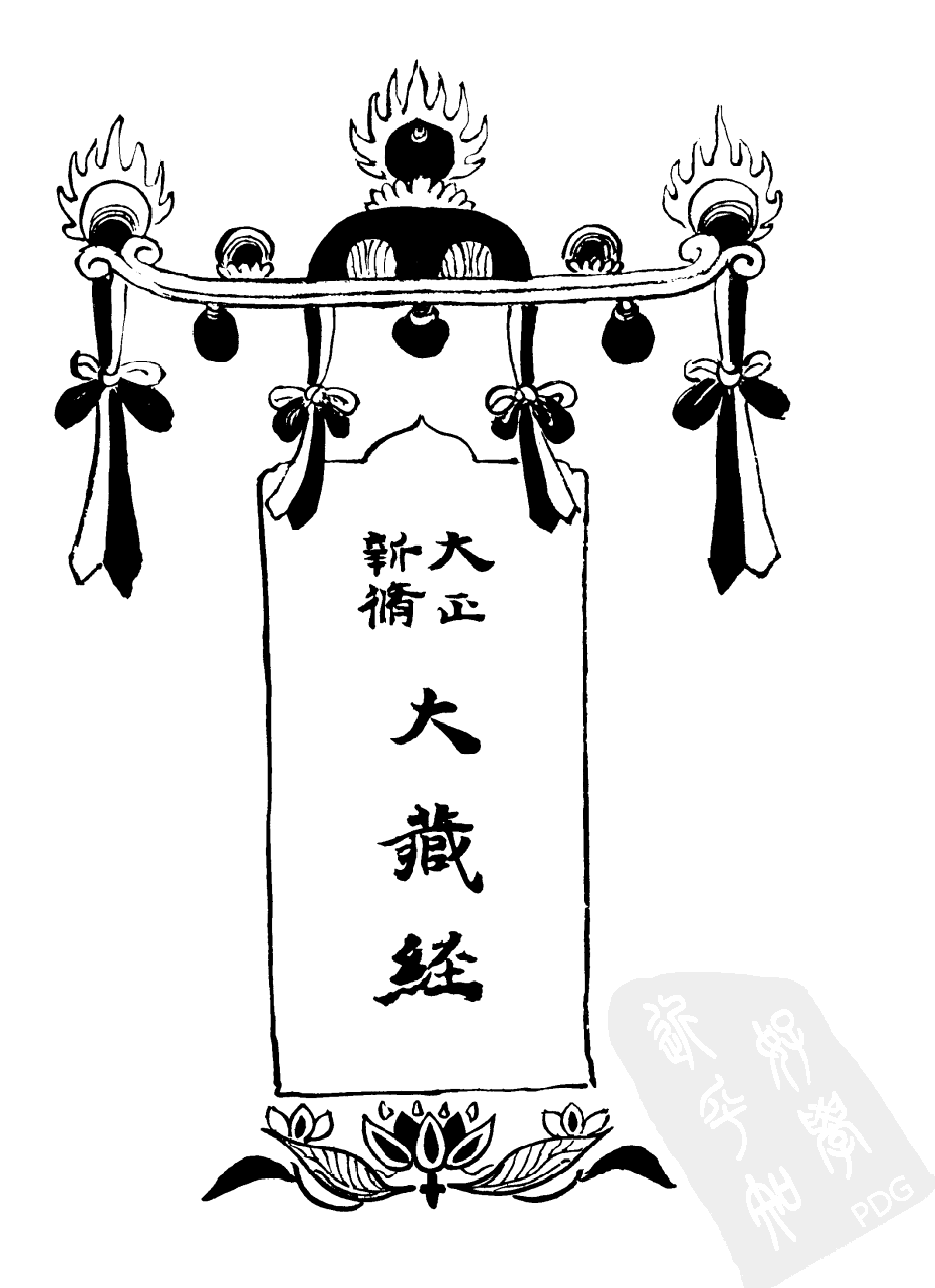

大正新脩
大藏經

No. 2249 〔cf. No. 1558〕

[1]倶舍論第一卷抄上

問題

問。眞諦三藏所譯倶舍論中。有幾謬耶
問佛涅槃後六百年。造婆沙論歟
問造婆沙論五百羅漢。可通六種姓耶
問。大毘婆沙論梵本。唯有十萬頌歟
問今論中。唯明諸法無我義歟
問光法師意。今論造頌時。可有破我品耶
問頌文云。對法藏論我當說文爾者。寶法師歸敬發起二序中。如何釋之耶
問。阿毘曇心論中。可有發起序耶
問雜心論中。可有歸敬序耶
問。阿毘曇心論中。可歸敬佛三德耶
問。光法師意。今論中。不歸敬僧寶故。如何釋之耶。
問論文諸言所表謂佛世尊文爾者。光法師意。今此佛世尊者。爲唯限釋迦一佛。爲當可通一切諸佛耶
問寶法師意。不染無知可緣虛空非擇滅耶
問。寶法師心。不染無知可緣滅道二諦耶
問。光法師所引今論餘處文。云斷圓德有四種文爾者。其中一切定障斷者。爲唯限定障斷。爲當可通根障等斷耶
問。光法師釋畢竟斷相云。通得擇滅及非擇滅文爾者。今此非擇滅者。爲唯限定障上非擇滅。爲當可通煩惱障上非擇滅耶
問光法師意。幷習斷可有別體耶
問光法師意。非兼正通論義意。斷德通非擇滅義可有耶
問。不染無知可通見所斷耶
問染汚無知體。唯限無明一惑歟
問。光法師釋不染無知體。引十一師異說爾者。第十古師意。如何釋之耶
問光法師意。以未成佛位。一切有漏無染惠。悉可爲不染無知體耶
問。寶法師意。習氣不通相續身云義。引正理論何文證之耶
問光法師意。不染無知。唯限無覆無記歟
問。光法師意。邪行相智可通善耶
問。佛果位。可成就不染無知耶
問。菩薩斷不染無知。得非擇滅。爲唯限金剛心位。爲當可通前位耶
問三類智邊世俗智。本來可得非擇滅耶
問三類智邊世俗智所依身。與見道所依身可同耶
問。二乘通力。可緣他三千界事耶
問離如來教力。出離生死類可有耶
問寶法師意。隨行對法。唯限爲倶有因法歟
問。光法師意。隨行對法攝得之釋。寶法師如何破之耶
問。光法師作隨行對法攝不攝得云二解釋。爾者。不攝得云釋。可正釋耶
問光法師意隨行對法中。可攝淨惠耶
問婆沙論中。釋喜無量體云。欲界者。四蘊爲自性。色界者。五蘊爲自性文爾者。寶法師心隨轉中。可攝喜受耶
問隨行對法中。可攝心王耶
問光法師意。別相念住。總相念住。可通生得惠耶
問。光法師述煖等四善根修惠。總別念住思惠。五停心觀聞惠畢云。且依一相文爾者。今此一相者。爲依觀門一相。爲當依未離欲染一相歟
問聞惠無間可起煖善根耶
問光法師所引正理論中云。律儀先捨。後斷善根文爾者。今此律儀者。卽後斷善根所發歟
問。光法師所引婆沙論中。明相異熟業。或云唯思所成。云通聞思所成二說。爾者。通聞思所成云說。正義歟
問光法師意。色界聞惠。可發表業耶
問光法師意。發智品類兩論相望時。造時前後如何釋之耶
問佛涅槃後。二百年中。造品類足論歟
問。光法師意。能對所對倶可名對法耶
問。寶法師引眞諦三藏說。明以無漏惠望涅槃果。爲趣向至得對。非如實相知對等四句分別。爾者。趣向至得對。限無間道耶
問寶法師引眞諦三藏說。明以無漏惠望涅槃果。爲趣向至得對。非如實相知對等四句分別。爾者。四諦智中。各可有此

[1] ㊀東大寺藏別寫本，㊁大谷大學藏寫本，㊂大日本佛教全書本

四句耶

問。寶法師所引婆沙論中。明一刹那頃於隨眠滅。身作證　惠不見彼滅。惠見彼滅身不作證等四句分別。爾者。得不還果時。可有此四句耶

問。以無漏惠根可名甚深阿毘達磨耶

問。以滅盡定退可名甚深阿毘達磨耶

問。頌文❶云。因此傳佛說對法文爾者。今此傳言。表不信義歟

❷俱舍論第一卷抄　上

問。眞諦三藏所譯俱舍論中。有幾謬耶　進云。光法師釋云。略擧二三文　付之見光法師解釋。擧舊俱舍論謬云。現法非得先哲同疑。常非果因前賢莫辨文　若爾唯擧二事之謬何釋略擧二三哉

答。現法非得與常非因果爲二。常非因果之中。開果與因爲三。云略擧二三歟。或又文面雖擧二事。爲顯猶有謬事。擧此等二三云意❸歟

問。佛涅槃後六百年。造婆沙論歟

答。四百年中。造婆沙論也　兩方。若六百年中造之者。婆沙論中六百年中不造婆沙論見　若依之爾者。嘉祥大師釋六百年間。有五百羅漢。是旃延弟子。於天竺共造婆沙釋。八犍度。妙樂大師❹弘決一本判釋迦滅後六百餘年。北天竺國五百應眞。共撰集於世尊所說。任此等定判。佛涅槃後六百年中。造婆沙論見如何

答。見婆沙論奧文云。三藏法師玄奘譯斯論訖。說二頌言。佛涅槃後四百年。迦膩色迦王瞻部。召集五百應眞士。迦濕彌羅釋三藏。其中對法毘婆沙。具獲本文今譯訖。願此等潤諸含識。速登圓寂妙菩提文　佛涅槃後。四百年中。五百阿羅漢造婆沙論云事。此文甚分明也。故婆沙抄中。述如來滅後。第四百年。造婆沙論之旨也。但於嘉祥妙樂兩大師解釋者。彼依舊婆沙論文歟。故勘舊婆沙論序云

問。造婆沙論五百阿羅漢。可通六種姓耶

答。可有二義也　兩方。若通六種姓者。人師解釋中。唯可限第六種姓見　若依之爾者。見婆沙論文。復次有說異師甚多。所述之義。邪正相分。若根無利鈍者。何義有邪正哉

答。此事暗依難定。且可存二義也。一義意云。造婆沙論五百阿羅漢。唯可限第六種姓也。故圓暉法師明造論緣起云。於無學內定滿六通。智圓四辨。內閑三藏。外達五明。方堪結集。故以簡留文　淨達法師釋❺婆沙抄一本云。更復宣告。唯無學住。猶是太多。告唯不動性者住。猶多後告若能博通三藏。具解十八部。諸知韋陀書者住文　任此等解釋。造婆沙論五百阿羅漢。唯限第六種姓之旨炳然也。但於婆沙論中。復次有說異師甚多。所述之義邪正相分云難者。第六種姓之內。其根亦可有勝劣歟。如彼婆沙論❻百五十二中述。無學聖者。所起滅盡定。有九品不同云。始得不動種姓。所起爲上下。餘本得不動種姓。所起爲上中。波羅蜜多聲聞。所起爲上上也。一義意云。造婆沙論五百阿羅漢。可通六種姓也。以道理思之。五百阿羅漢其類既繁多也。種姓廣可通利鈍。何唯限利根一類哉。即以其義有邪正。可知其根有利鈍也。但於人師解釋者。圓暉法師幷淨達法師定判歟。彼且顯一會之勝事。更可非再往之解釋也

問。大毘婆沙論梵本唯有十萬頌歟　答。今二百卷大毘婆沙論梵本。唯有十萬頌也　兩方若唯有十萬頌者。大毘婆沙者。梵語此翻廣說。何唯限十萬頌哉　若依之爾者。圓暉法師解釋中。大毘婆沙論梵本唯有十萬頌見如何

答。佛涅槃後四百年中。迦膩色迦王。召集五百阿羅漢於迦濕彌羅國。釋素怛覽。毘奈耶。阿毘達磨三藏。各有十萬頌。總而論之。有三十萬頌。其中釋素怛覽藏十萬頌。釋毘奈耶藏十萬頌。唯有梵本。更無翻譯。釋阿毘達磨藏十萬頌。遍覺三藏得其梵本。譯之爲二百卷大毘婆沙論。故就今現行大毘婆沙論梵本❼云。唯可有十萬頌也。故頌疏序云。於是五百聖衆。初集十萬頌。釋素怛覽藏。次造十萬頌。釋毘奈耶藏。後造十萬頌。釋阿毘達磨藏。即大毘婆沙是也文　婆沙抄一本云。今所譯者。即十萬頌本。翻成二百卷。故名大毘婆沙文　今現行二百卷大毘婆

❶云＝曰(甲)下同　❷首題新加　❸歟＝哉(甲)　❹〔弘決一本〕－(甲)　❺〔婆沙抄一本〕－(乙)　❻〔百五十二〕－(乙)　❼云＋(之)(乙)

沙論梵本。唯有十萬頌云事此等解釋甚分明也

尋云。釋素怛覽藏十萬頌。釋毘奈耶藏十萬頌。立大毘婆沙論稱歟

答。釋素怛覽藏十萬頌。釋毘奈耶藏十萬頌。前後三藏不翻譯故。立不立大毘婆沙論稱暗以難測但元瑜疏云。次造十萬頌毘奈耶毘婆沙論文婆沙抄一本云。在迦濕彌羅國。一夏之中。造一切有部三藏婆沙❶□如是三種毘婆沙論。凡有二十萬頌九百六十萬言。備釋三藏文任此等解釋。釋素怛覽藏十萬頌。釋毘奈耶藏十萬頌。立毘婆沙論稱歟

問。今論中唯明諸法無我義歟　進云。光法師釋云。如俱舍論等解諸法無我。此卽是擧一以明三文　付之披今論文。述有漏無漏法等。唯明諸法無我之義見何釋擧一以明三哉。如彼五蘊論唯解諸❷行無常之義。涅槃論唯釋涅槃寂靜之義。例彼思之。今論中。唯明諸法無我之義可云哉

答。今論中總釋一部綱要。云有漏無漏法等。擧有爲無爲一切諸法。述唯有諸法之旨。故成一部大綱論之。唯明諸法無我之義。故云擧一。其中擇滅謂離繫隨繫事各別者。明涅槃寂靜之義。又諸有爲法謂色等五蘊等者。解諸行無常之旨。故云以明三也。五蘊論中如其名言。唯解諸行無常之義。涅槃論中如其名言。唯釋涅槃寂靜之義。故彼兩論云。此卽是偏釋一法印也。重意云。今論中正宗廣明諸法無我。諸行無常。涅槃寂靜三種法印故。云以明三法印。五蘊論中。❸雖兼明諸行無常之義。正宗唯釋涅槃寂靜之義。故云偏釋一法印也

尋云。見光法師解釋云。此論一部總有九品。釋佛經中諸法無我。前八品明諸法事。雖亦明理。從多分說。或非正明。後一品釋無我理。雖亦明事。從多分說。或非正明文如此釋者。前八品中不明無我理歟

答。前八品中。隨其所應。廣明有漏無漏諸法。說唯有諸法裏。無我理顯。故前八品中明無我理可云也光法師釋。任其文面。前八品中。廣明有漏無漏諸法。故云前八品明諸法事。破我品中。專說無我理故。云後一品釋無我理也

問。光法師意。今論造頌時。可有破我品耶

答。今論造頌之時。無破我品也　兩方。若有破我品者。寶法師解釋中。述今論造釋之時破我品加之旨。以知。造頌之時。無破我品云事。光法師意。其義可同　若依之爾者。諸法無我者。今論宗趣也。造頌之時。尤可有破我品哉

答。准圓暉法師破我一品無別正頌故此不論之釋。破我品無世親菩薩所造之本頌。見明知。造頌之時。無破我品云事。是以見。寶法師解釋云。此論一部總有九品。前之八品述自宗義。釋本頌文。所以先明。後之一品造釋時加。❹破外執故。所以後明文今論造頌之時。無破我品云事。此釋炳然也。光法師解釋中。雖無分明定判。准寶法師解釋可思之歟。但於諸法無我者。今論宗趣也。造頌之時。可有破我品云難者。前八品中。明諸法體。無我之義自亦顯。故雖無破我品。更無其苦也

問。頌文云。對法藏論我當說文　爾者寶法師意。歸敬發起二序中。如何釋之耶　進云。寶法師意。釋歸敬序也　付之既述對法藏論我當說。尤可云發起序也。是以光法師釋云。前三句明歸敬序。第四句明發起序文如何

答。寶法師意。以初三行頌。爲釋六百行根本頌之序。其中述初之一頌明歸敬序。次之二頌明發起序。自諸一切種諸冥滅。至對法藏論我當說。一行頌爲歸敬序。自淨惠隨行名對法。至因此傳佛說對法二行頌爲發起序也。初一行頌爲歸敬序之中。諸一切種諸冥滅。拔衆生出生死泥者。所讃所歸敬。敬禮如是如理師者。正申敬禮。對法藏論我當說者。述歸敬意也。故寶法師釋云。頌中有三。前兩句讃所歸敬。次之一句正申敬禮。後之一句述歸敬意文　此釋意爲造對法藏論。今歸敬世尊。故對法藏論我當說者。述歸敬世尊之由也。故以此文屬歸敬序爲言其論者何。謂對法藏論。已下之論文明發起序。擧昔論名體。釋今論名體。述說論之意。明先說之人。發起本頌有漏無漏一切法故也。故寶法師釋云。論其論者何已下。第二明發起序。擧論名體發起

❶□二論？　❷行二法㊉　❸（雖兼明涅槃寂靜之義。正宗唯釋諸行無常之義。涅槃論中）十雖㊁　❹破十（我）㊥

本頌一切法故文但於光法師解釋者。兩師所存其意各別也。彼此相違不可和會之

問。阿毘曇心論中。可有發起序耶　進云。光法師釋云。或有歸敬而無發起。如阿毘曇心論文　付之依光法師解釋披阿毘曇心論所說云。若知❶法法相正覺開惠眼亦爲他顯現。　是今我當說文既有所發起之言。何釋而無發起哉

答。或有歸敬而無發起如阿毘曇心論者。不限光法師解釋。寶法師亦述此旨。兩師一同之釋。定有所據歟。即勘阿毘曇心論文云。前頂禮最勝離惱慈哀顏。亦敬順教衆無著應眞僧文此文既有歸敬之言。更無發起之文。故兩師定判。尤順依憑論說哉。但於若知*法法相正覺開惠眼等之文者。界品之中。上有長行多文。後問前說法相應當知此法云何。以今偈頌答之。故此偈頌尤可正宗攝。何爲發起序哉。重意云。前頂禮最勝等之文。若知*法法相等之說。同雖有界品之中。前頂禮最勝等之文。未說正宗法門之前有之。故爲之歸敬序。若知*法法相等之說。正宗法門之後有之。故不爲發起序也。何況阿毘曇心論中。每說一法門。多有今當說之言。豈可以此等文爲發起序哉

問。雜心論中有歸敬序耶　進云。光法師釋云。或有發❷起而無歸敬。如雜心論文　付之依光法師解釋。見雜心論所說。云。頂禮前最勝。離惱安教尊。所說悉具足。羅漢見眞諦文既有歸敬之言。何釋而無歸敬哉

答。或有發起而無歸敬如雜心論者。不限光法師解釋。寶法師定判❸亦同之。兩師一同之釋。定有所據歟。即勘雜心論序品文。或云我今處中說廣說義莊嚴文或云我達❹摩多羅說彼未曾說文或云顯示三寶眞實功德。方造論端故說是❺論文處處既有發起之言。更無歸敬之文。故兩師定判。尤順依憑論說哉。但於頂禮最勝離惱安教尊等之文者。是界品初正宗段之文也。何可爲歸敬序哉

重難云。今論界品云諸一切種諸冥滅。拔衆生出生死泥。敬禮如是如理師。阿毘曇心論界品云。前頂禮最勝。離惱慈哀顏。亦敬順教衆。無著應眞僧。既爲歸敬序。至雜心論界品之文。何不爲歸敬序哉

答。自本無序品之論中。正宗之初置歸敬之言。爲之歸敬序。如今論幷阿毘曇心論界品初文。爲歸敬序也。有序品之論中。序品無歸敬之言。正宗之初。有歸敬之文。只可云歸敬之言。更不可爲歸敬序也

重難云。見雜心論序品文云。敬禮尊法勝所說我頂受文序品之中。既有歸敬之言。何不爲歸敬序哉

答。歸敬序者。名歸敬佛。故光法師釋云。歸敬謂歸敬世尊文而今文歸敬我師法勝論師。非歸敬佛之言。故不爲歸敬序也

問。阿毘曇心論中。可歸敬佛三德耶　進云。光法師釋云。或說三寶不言三德。如阿毘曇心論文　付之依光法師解釋見阿毘曇心論文。云前頂禮最勝離惱慈哀顏文最勝離惱者。顯智斷二德。慈哀顏者。明恩德。依之法勝阿毘曇心論中云。復次世尊於一切法。於一切種。而得自在。故名最勝。離熱者。離燒義也。謂煩惱熱。能燒身心。世尊離彼。故名離熱。此是自己智斷成就乃至次說饒益言者。世尊言說。能饒益一切衆生。饒益者。謂安穩也。安穩饒益一義異名文此釋明以今文相配佛三德。何判不言三德哉

答。阿毘曇心論前頂禮最勝。離惱慈哀顏。亦敬順教衆。無著應眞僧之文。雖說歸依三寶之旨。別不明佛三德相。故或說三寶。不言三德。如阿毘曇心論之釋。尤順依憑論說哉。但於最勝離惱者。顯智斷二德。慈哀顏者。明恩德云難者。歸敬佛德之文。自相配智斷恩三德事。更非所遮。只任文相之顯。就三寶門歸敬。云歸敬三寶。寄三德邊歸敬。云歸敬三德也。阿毘曇心論文。雖無三德之分別。歸敬其三寶之中。歸敬佛寶之文。自相配智斷恩三德。故法勝阿毘曇心論中。入三德釋之。何亦爲相違哉

問。光法師意。今論中不歸敬僧寶故。如何釋之耶　進云。光法師釋云。❻又時四向四果說之爲僧。世親菩薩一阿僧❼祇向滿。智惠勝彼。故不歸敬文　付之世親菩薩。位居凡地。所起智惠是世俗智也。望四向四果無

❶法＝諸②*　❷起＋(序)⑲　❸(全)＋亦②　❹摩＝磨②　❺論＝偈②　❻又時＝或②　❼祇＋(耶)②

漏智之時。何云智惠勝彼哉。是以世親菩薩造攝大乘論中。云學無學僧居道果、勝一切所餘僧乃至故我至誠身語思。頻修無倒歸命禮歸敬僧寶見如何

答有漏無漏二智相對。實雖有漏智劣。無漏智勝。由種姓勝劣。判智惠明昧之時。菩薩種姓。所起智品。遙超聲聞所起智分。豈不云智惠勝彼所。但於世親菩薩所造。攝大乘論中。歸敬僧寶云難者。光法師會之云。僧者謂衆。大乘菩薩。容有衆多。同時入聖名僧歸敬。此宗菩薩一得入三十四心。不名爲僧。故不歸敬文解釋先會通之。後學更不可劬勞哉

問。論文云❶諸言所表謂佛世尊文爾者。光法師意。今此佛世尊者。爲唯限釋迦一佛。爲當可通一切諸佛耶　答云。此事雖有學者異義。且可存唯限釋迦一佛云義也　兩方若唯限釋迦一佛者。智斷恩三德者。一切諸佛同具足。既擧三德致歸敬。何唯限釋迦一佛哉。是以寶法師云此事言諸顯一切諸佛諸具三德。皆歸敬禮。故圓暉法師釋諸者謂諸佛。光法師意何不存此理哉

若依之爾者。光法師釋今欲造論爲顯自師其體尊高之論文云。若偏歸敬釋迦牟尼。恐彼生謗。故置諸言。息其異論文如今解釋者。唯可限釋迦一佛見如何

答頌置諸言。甚有委曲。論主若任本意。言唯歸敬釋迦一佛者。諸外道輩可生謗。故爲息其異論。置廣諸言。顯無有朋黨。以德召人之旨、云諸一切種諸冥滅。拔衆生出生死泥。敬禮如是如理師之時。諸外道輩。皆存我師亦具三德故。此歸敬言。卽攝我師思。不生謗也。外道自師。實不具三德故。以德召人之言。卽被簡畢。一切諸佛皆具三德故。以德召人之言。雖可攝之。釋尊是當時敎主故。論主本意唯歸敬釋迦一佛也。故光法師釋此事初說諸言顯無朋黨。以德召人。諸有三德我卽歸敬。以諸外道各謂自師是一切智。若偏歸敬釋迦牟尼。恐彼生謗。故置諸言。息其異論。或恐佛化根淺有情。權作彼師。引入正❷法。故置諸言文若偏歸敬釋迦牟尼之文論主本意。唯歸敬釋迦一佛云事炳然也。若亦歸敬諸佛者。諸言有何所痛。可煩釋或恐佛化根淺有情等哉。實唯歸敬釋迦一佛文。置諸言故痛之。釋迦一佛爲化根淺諸有情類現種種形。權作彼師引入正法。故置諸言釋也。唯限釋迦一佛之旨。此釋亦分明也。加之正見論文偈頌。云諸一切種諸冥滅等。以德召人之言。廣可歸敬一切諸佛見。長行之初。總標頌意。云今欲造論。爲顯自師。其體尊高。超諸聖衆。故先讚德。方❸申敬禮。唯歸敬釋迦自師見。偈頌長行聊似相違。故光法師釋長行今文。竊會其相違云。論主今欲造俱舍論。雖復以德召人。本意爲顯釋迦自師德體尊高超諸二乘菩薩聖衆故。先讚德方申敬禮文文意云。以德召人之文。其言雖廣。論主造今論初明歸敬序之本意。唯歸敬釋迦自師德體尊高爲言以德召人之處。置雖言。會通之。爲顯自師之文。稱本意賞翫之。論主唯歸敬釋迦一佛之事。今此定判。尤明鏡也。如此聊簡光法師一段解釋之時。智斷恩三德者。一切諸佛同具之。擧三德致歸敬之文。不可限釋迦一佛云難。自被會畢。但於寶法師。圓暉法師解釋者。人師異釋也。不可和會之

重難云。見光法師解釋前後。上釋偈頌諸言云。初說諸言顯無朋黨。以德召人。諸有三德。我卽歸敬文下解諸言所表。謂佛世尊之論文。云以德召人。餘人無德。諸言雖總。還表世尊文此等解釋意。述諸有三德之者。論主皆歸敬之旨。故諸言所表。謂佛世尊者。廣可通一切諸佛見。何云唯限釋迦一佛哉

答。光法師若偏歸敬釋迦牟尼。恐彼生謗之解釋本意。爲顯釋迦自師德體尊高之定判。唯限釋迦一佛之旨分明也。何及疑殆哉。但於光法師諸有三德。我卽歸敬之釋。以德召人餘人無德之文者。述以德召人之志許也。非云諸有三德之者。皆悉歸敬之。就中諸言雖總者。會通諸言之廣。還表世尊者。唯表釋迦一佛云也。若爾還爲答之潤色。更不可爲違文哉

問。寶法師意。不染無知可緣虛空非擇滅耶

答。可緣虛空非擇滅也　兩方若緣虛空

❶諸＝論(甲)　❷法＝理(甲)　❸[申]—(甲)

非擇滅者。寶法師意。不染無知唯限無覆無記定。而無覆無記心勢力微劣也。何可緣虛空非擇滅哉。是以見婆沙論文。云。虛空非擇滅三界修所斷善識所緣云云文明知不染無知不緣虛空非擇滅云事。若依之爾者。寶法師解釋中。不染無知可緣虛空非擇滅見如何

答。寶法師意。不染無知可緣虛空非擇滅也。卽見彼師定判。上述染心不緣二無爲故不云一切。畢。下云不染無知緣一切品類皆盡。故言一切文解釋前後無諍。不染無知可緣虛空非擇滅見。但於無覆無記心勢力微劣不可緣虛空非擇滅云難者。寶法師意。許有自性無記心心所故。不染無知體通取自性無記劣惠。故自性無記所攝。不染無知之中。可有緣虛空非擇滅之類也。次於婆沙❶論虛空非擇滅三界修所斷善識所緣云文者。婆沙論意。無覆無記心唯限異熟威儀工巧。通果四無記故。唯修所斷善識緣虛空非擇滅。無覆無記心不緣云也。寶法師意。婆沙論等說之外。許有自性無記心心所。故無覆無記心。亦緣虛空非擇滅云也。婆沙論中。雖述無覆無記心不緣上界之旨。寶法師餘處解釋中。云餘無覆無記亦緣於上卽是例證也

重難云。寶法師意。設雖許有自❷性無記心心所。彼無記心勢力。亦可微劣。何可緣虛空非擇滅哉。自性無記心。勝異熟等四無記心。緣虛空非擇滅云事。證據在何處哉是一何況見寶法師解釋。述不染無知。無覆無記劣惠爲體通四無記。不染無知體唯限異熟等四無記劣惠。不通自性無記劣惠見。何云自性無記所攝。不染無知之中。有緣虛空非擇滅之類❸哉。加之。見寶法師處處解釋。或云。應言四無記心攝心不盡。借識之類非四攝也。或述此借識心。是自性無記。以借識之類爲自性無記體。若爾彼師意。不染無知體。設雖取自性無記劣惠。彼既借識之類也。更不可緣虛空非擇滅哉是三次見寶法師❹餘解釋❺十九引婆沙論邪行相智。緣虛空非擇滅名云文畢。云准此不染無知不是染善文此釋意。存邪行相智之外。無不染無知不染無知。不通善染汚之旨釋成見。若爾不染無知。既限邪行相智。何可緣虛空非擇滅哉。若會云邪行相智。雖不緣虛空非擇滅。有餘不染無知。緣虛空非擇滅者。邪行相智。雖限無覆無記有餘不染無知可通善。何依此文成。准此不染無知。不是染善哉是四次寶法師餘處餘無覆無記。亦緣於上之釋。非例證。寶法師意。存威儀無記緣上界歟。何可定自性無記心緣上界哉。何況有餘無覆無記不緣於上之本。旁不落居歟是五

答。寶法師意。許有自性無記心心所。專同德光論師義也。而光法師。述德光論師義云。不染無知。以未成佛來。鈍自性無記。心心所法爲體。非四無記攝通於三界。恒成過未文就此釋案其意。異熟無記心。唯有法俱得。威儀工巧二無記心。串習之類。雖有三世得不串習者。亦無前後得。自性無記心。既云恒成過未。知勝異熟威儀工巧三無記心。有三世得云事。通果無記心。縛定所生果。其體雖勝。隨其所應緣五塵境。全無緣虛空非擇滅。亦緣上界之儀。故自性無記心。勝異熟。威儀工巧三無記心。異通果心相。緣虛空非擇滅。亦緣上界存也

次寶法師意。許有自性無記心心所。故不染無知體。通取自性無記劣惠事必然也。故見彼師定判。上釋不染無知體。引諸師異說云。第一師云。不染無知。以未成佛來。鈍異熟心心所法爲體。第二師云。以未成佛來。鈍四無記心心所法爲體。第三西方德光論師云。以未成佛來。鈍自性無記心心所法爲體。第四師云。以未成佛來。鈍衆同分爲體文下破此等異說云。正理。婆沙。分明唯無記惠爲體性。因何前三師說兼心心所第四師取衆同分耶文此能破釋意。專破不染無知體廣取心心所等之邊。不破德光論師不染無知體取自性無記云義。爰知寶法師意。不染無知體。通取自性無記劣惠云事。但於通四無記之釋者。且就通途相論之歟

❻次寶法師處處解釋中。以借識之類爲自性無記體事。就其相顯。且擧一類也。就實通論之時。同德光論師義。廣亘三界。有自性無記心心所可云也

次寶法師餘處准此不染無知。不是染善之

❶論＋(八十七)細註②　❷性＝證㊀　❸哉＋(是二)カ②　❹餘＋(處)②　❺(十九)－㊀　❻〔次〕－㊀

釋意。婆沙論中。邪行相智。爲不染無知體。旣云無覆無記。故不染無知。唯可限無覆無記不染無知。若通善者。邪行相智。何不通善哉。以邪行相智。不通善染汚。可准知不染無知不通善染汚云事。釋成也。邪行相智之相。如杌起人想。及於人起杌想。於虛空非擇滅名。起二無爲想。故緣彼名不緣其體也。邪行❶相如此。故雖不緣虛空非擇滅。有餘自性無記所接不染無知。緣虛空非擇滅事。何可背此釋哉

次威儀無記心。不緣上界云事。云文云理。不可疑之。故婆沙論八十七云。問。威儀路識。能緣何法。答。欲界者。唯緣欲界五部法。色界者。唯緣欲色界五部法 文 設雖寶法師意。更不可背婆沙論說哉。但不緣於上之本。不叶一段起盡。其故今論餘處十九中。釋生在欲界。計大梵王。或爲有情。或爲常住云。對法者言。此二非見。是邪智攝 文 寶法師釋此文。今此邪智者。是不染汚邪行相智。非疑等貪等煩惱相應邪智。彼不緣上故。可餘無覆無記邪智。❷彼緣上故 取意 釋成也。故亦緣於上之本。尤叶解釋本旨。以之可爲正本。不緣於上之本。全不可爲依用也

問。寶法師意。不染無知。可緣滅道二諦耶　答。可緣滅道二諦也　兩方。若緣滅道二諦者。不染無知所緣者。是味勢熟等境也。何可緣滅道二諦哉　若依之爾者。見寶法師解釋。云不染無知緣一切品類皆盡。故言一切 文 一切之言是廣。豈不通滅道二諦哉

答。寶法師意。不染無知體。通取自性無記劣惠。故自性無記所攝。不染無知之中。可有緣滅道二諦之類也。不染無知。緣一切品類皆盡。故言一切之釋。卽可爲共潤色也。但於不染無知緣味勢熟等境不可緣滅道二諦云難者。不染無知者。廣緣一切諸法。不能如實覺之劣惠爲體。故自性無記所❸攝劣惠之中。何無緣滅道二諦。不能如實覺之類哉。寶法師意。許有自性無記心心所。故無覆無記心中。可有緣虛空非擇滅。亦緣上界之類見。緣滅道二諦。准彼可思之

問。光法師所引。今論餘處二十七文。云斷圓德有四種 文 爾者。其中一切定障斷者爲唯限定障斷。爲當可通根障等斷耶　答。可通根障等斷也　兩方。若通根障等斷者旣云一切定障斷。任其名言。不可通根障等斷哉　若依之爾者。光法師餘處解釋中。可通根障等斷見如何

答。今論餘處文。明如來斷圓德相。故一切定障斷者。廣可通一切不染無知非擇滅也。故文唯雖述一切定障斷。實義可通障根等斷也　故光法師餘處釋云。此中亦應別說斷根障等言。斷定障影顯可知。以類同故。或略不說 文

問。光法師釋畢竟斷相云。通得擇滅及非擇滅 文 爾者。今此非擇滅者。爲唯限定障上非擇滅。爲當可通煩惱障上非擇滅耶

答。唯限定障上非擇滅也　兩方。若唯限定障上非擇滅者。見光法師解釋。云卽前二障。斷已不退。名畢竟斷 文 若煩惱障斷已不退之邊。名畢竟斷者。畢竟斷體何不通煩惱障上非擇滅哉　若依之爾者。披光法師解釋前後。上述若一切煩惱障斷得擇滅。若不染無知定障斷。得非擇滅畢。下云通得擇滅及非擇滅 文 文相起盡無諍。非擇滅者。唯可限定障上非擇滅見如何

答。勘光法師解釋始末。引俱舍論第二十七卷。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四幷習斷之文畢云。准彼論文。若一切煩惱障斷得擇滅。若不染無知。定障斷得非擇滅。卽前二障。斷已不退。名畢竟斷通得擇滅及非擇滅 文 通得擇滅及非擇滅之言。指上煩惱障上擇滅。定障上非擇滅之旨。解釋實分明也。但於煩惱障斷已。不退之邊。名畢竟斷可通煩惱障上非擇滅云難者。通論之者。雖煩惱障上得非擇滅。定障上得擇滅。煩惱障斷者。自性斷擇滅爲體。定障斷者。不生斷非擇滅爲體。故今得畢竟斷之稱。唯取斷煩惱障得擇滅。斷定障得非擇滅之邊也

問。光法師意。幷習斷可有別體耶　答。可有別體也　兩方。若無別體者。幷習斷者。四種斷圓德隨一也。尤可有別體哉。是以見光法師定判。云有是習氣。而非無知。謂無知俱生心心所法 文 若習氣有別體

❶相＝(如)㊥　❷彼＝非㊥　❸攝＝說㊥

者。并習斷豈無別體哉　若依之爾者。披光法師餘處解釋。云。或云習氣無有別體。但習無時。說名爲斷。斷無別體文解釋無諍。并習斷無別體見如何

答。光法師意。并習斷可有別體也。其旨卽如一方疑難。加之。光法師釋并習斷相云。如來不但斷彼煩惱。并彼煩惱習氣。亦斷得非擇滅。此簡利根二乘。又解并習斷者。不但斷煩惱障定障。并二障習氣亦斷文此釋意。習氣之上所得。非擇滅爲并習斷體。故并習斷有別體云事。更不可疑之。但於光法師餘處解釋者。爲簡古師意於心所中別有一體名爲習氣云義。故云或云習氣無有別體也。卽見光法師今解釋。出不染無知體。有十一師異說之中。叙第十古師說云。於心所中別有一體。名爲習氣。是不染無知。習氣無知。體無寛狹。如染無知。別有無明文餘處解釋。竊簡此師義。無名習氣別體心所爲言重意云。光法師意。不染無知。并無知俱生心心所法。總名習氣。不許獨名習氣別體心所。故爲簡古師於心所中。別有一體名爲習氣云義。云或云習氣無有別體。非云習氣者是無體法也。但習無時。說名爲斷。斷無別體者。以習氣無名斷。非如斷煩惱得擇滅名斷。故云斷無別體也。非遮習氣之上。所得非擇滅名并習斷之邊歟

問。光法師意。非兼正通論義意。斷德通非擇滅義。可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。光法師判斷德體。雖作三解釋。非兼正通論之釋意。斷德唯以擇滅爲體。不通非擇滅見。若依之爾者。見光法師餘處解釋。上云。又准此中所明。斷德通於二滅畢。下述或正斷德。唯是擇滅。若據兼說。通非擇滅。明知。通於二滅之上文。非兼正通論之義意云事如何

答。光法師判斷德體。作三解釋云。斷德從强。擇滅爲體。若據其兼。通非擇滅。故不相違。又解斷德唯以擇滅爲體。然有定障等。擇滅不顯。定障等若無。擇滅卽顯。能顯斷故。名斷圓德。又解彼文四斷皆是擇滅。若煩惱斷。是自性斷緣縛斷。若定障斷。并習斷。是緣縛斷。若畢竟斷。通自性斷緣縛斷文此三解釋之中。第二第三釋意。同存斷德唯以擇滅爲體。故非兼正通論云初釋意。斷德通非擇滅之義。不可有也。但於光法師餘處解釋者。彼處唯作兼正通論。斷德通非擇滅之一釋。不作餘二釋也。唯具文云。又准此中所明。斷德通於二滅。或正斷德。唯是擇滅。若據兼說。通非擇滅。此文斷德據正及兼。故通二滅。前明斷德。據正以論。故唯擇滅文聊簡此釋云。又准此中所明。斷德通於二滅者。是總標之言。或正斷德等。以下別顯其相。非別釋也。如❶此之例。處處有之。且出一例證者。勘光法師餘處解釋云。今解不然。生上三定。起下諸識若起下身識。唯是威儀心。或是似威儀心。若起下眼識修得者通果攝。泛爾起者。威儀心。或是緣威儀心。成是似威儀心文是威儀心者總標之言。或是緣威儀心等以下。別顯共相。非別釋也。又准此中所明。斷德通於二滅等之釋。准例可思之

問。不染無知可通見所斷耶　答。不通見所斷也　兩方。若通見所斷者。今論疏中。廣雖明不染無知相。不云通見所斷哉　若依之爾者。見光法師解釋。云不染無知。能障理事二種眞見文如此❷釋者。不染無知有迷理之義見。何不通見所斷哉

答。見今論餘處文。云不染非六生。色定非見斷文而不染無知不通不善有覆無記。故非見所斷法云事。更不可疑之。但於光法師不染無知。能障理事二種❸身見之釋者。不染無知。不能了知理事實義。故。障理事二種*身見云也。非如彼見所斷煩惱。迷非常苦空無我等之理。起常樂❹淨我等之執。故不通見所斷❺也

問。染汚無知體。唯限無明一惑歟　答。唯限無明一惑也　兩方。若唯限無明一惑者。無知者。覆實義障眞見之義也。而五部煩惱。悉是染汚性。十種隨眠。皆於境不悟。立染汚無知之稱。何唯限無明一惑哉。是以見光法師解釋。云所以不言餘煩惱者。無明通與諸惑相應。若說無明亦顯餘惑文加之披圓暉法師定判。標諸冥者。是染汚無知畢。云冥者卽是見修所斷。一

❶此＝是㊃　❷釋＝解㊃　❸身＝眞②*　❹淨我＝我淨②　❺〔也〕－㊃

切煩惱文任此等文理。染汚無知體可通諸惑哉　若依之爾者。光法師釋染汚無知體。述以無明為體。唯可限無明一惑見如何

答。無知者。名於境不悟之義。其體專當無明一惑行相。故染汚無知體。唯可限無明一惑也。是以見光法師解釋。或云問染汚無知以何為體。解*云以無明為體。或出古師於心所中別有一體。名為習氣。是不染無知云義之例證。云如染無知別有無明文何況勘寶法師解釋。云染汚無明為體文圓暉法師定判全亦同之。加之披今論餘處文。云此中癡者。所謂愚癡。即是無明無智無顯文此文意無明。即是無知體性見。任此等文理染汚無知體。唯限無明一惑云事。更不可疑之。但於十種隨眠。皆具於境不悟之義。可名染汚無知云難者。餘煩惱具於境不悟之義。由與無明相應故。正立染汚無知之稱。唯限無明一惑也。次於光法師所以不言餘煩惱者等之釋者。論中*云諸一切種諸冥滅。說佛斷染汚無知。不云斷餘煩惱故。為通此伏難。如此云也。所以不言餘煩惱者。牒伏難意也。豈牒以無明為體之自釋會之哉。無明通與諸惑相應等者。無明通與一切煩惱相應故。斷無明畢。悉被斷餘煩惱。故若說斷無明。亦顯被斷餘煩惱之義爲言即見寶法師解釋云。問世尊實斷一切煩惱幷及習氣。如何但說滅二無知。答但顯無知。即兼顯餘無知。通與一切煩惱習相應故。無知即是一切煩惱習氣本故。無斷無知留餘煩惱及習氣故。所以但說斷二無知文此釋廣雖就染汚不染二無知致問答。就其染汚無知釋成之邊。其旨全同光法師解釋意。故准寶法師今釋。可思光法師釋意也。次於圓暉法師冥者即是見修所斷一切煩惱之釋者。就顯性體論之者。染汚無知體雖唯限無明一惑。由餘煩惱與無明相應故。亦作不了行相。以何知之者。光法師所引婆沙論中。出無斷行相轉非無斷之類云。謂無斷相應法。作無斷行相轉文准此文思之。由餘煩惱與無明相應。故亦作不了行相云事必然也。依此義邊。染汚無知。助伴體廣取餘煩惱故。就助伴體。云冥者即是見修所斷一切煩惱也

問。光法師釋不染無知體。引十一師異說爾者。第十古師意如何釋之耶　進云。光法師釋云。雖復遍與三性相應。然其體是無覆無記文　付之其性既無覆無記也。何云與三性心相應哉。何況第十古師說者。源出正理論說。而見正理論文。全不言其體是無覆無記遍與三性心相應哉

答。光法師所引正理論中。述此師義云。有古師說習氣相言。有不染汚心心所差別。染不染法。數習所引。非一切智相續現行。令心心所不自在轉。是名習氣文既云有不染汚心所差別。非染汚法見。而善無記中。探取其體之時。善法不順能障之義。又與不善法相違。全不可有相應之義。無記法專順能障之義。其性中庸。不違善不善法。可有相應之義。故釋然其體是無覆無記。尤順其文理也。又述非一切智相續現行令心心所不自在轉。光法師釋此文云。未成佛來。一切心品。恒相續生。令所俱心不自在轉文此釋意云。此古師意。為不染無知體習氣心所。未成佛來。一切心品。恒相應起。令所俱心不自在轉爲言加之正理論二十八中。破此古❶師義云。又一一念。彼心心所。差別而生。應念念中各有別別無知法起文光法師釋此文云。若謂此法不違一切。於念念中常相應者。所相應品有差別故。應有差別。由彼差別。令相應品別異而生文以此能破之文勢。思彼所❷起之義意。今此習氣心所。未成佛來。一切心品。其性隨順。不相違背。常相應俱起。令所相應心品。念念障之爲言此等正理論文意。此古師義。存善心現起之時。為不染無知體不染汚習氣心所。常相應俱起之旨見。若爾雖復遍與三性相應之釋。深探彼古師義意也

問。光法師意。以未成佛位。一切有漏無染惠。悉可為不染無知體耶　答。可有非不染無知體之類也　兩方。若悉為不染無知體者。有漏無染惠。種類萬差。於所緣境。可有悟不悟不同。何以一切有漏無染惠。悉可為不染無知體哉。何況煖等四善根。是殊勝惠也。寧可立不染無

❶師＋（之）㊆　❷起＝破㊆

知稱哉　若依之爾者、見光法師解釋云。不染無知、以未成佛來。所有一切有漏無染劣惠爲體文未成佛來者。簡已成佛。所有一切、有漏無染。劣惠爲體者。對佛果位勝惠指因位有漏諸惠皆名劣惠也。明知以未成佛來。一切有漏無染惠、悉爲不染無知體云事如何

答。未成佛位、一切有漏無染惠、種類非一准可有非不染無知體之類也。卽疑難中、所被出煗等四善根等是其類也。加之今論述若離擇法　定無餘能滅諸惑勝方便對法者。是煩惱能治也、豈可爲不染無知體哉光法師所引正理論二十八云或諸有情有煩惱位、所有無染心、及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心。及眷屬。似彼行相差別而生。由數習力相繼而起故。離過身中。仍名有習氣文元瑜法師釋此文云。以諸無染心、及相續身中。有諸煩惱熏成氣分。是無明多者善心現行。亦多闇昧。隨順無明。餘例亦爾。以此習氣名此無知。此體是何、以未成佛來、一切有漏善無記法順無明故。違遍知故。皆名無知文光疏引之此釋意。有漏無染惠中。隨順無明。闇昧之類。名不染無知見。准此等定判思之、對法者。煩惱能治也、不染無知者有漏無染惠中、煩惱間雜。所熏氣分。隨順無明。相似無明行相之類也　體性既各別　行相亦乖違明知。得對法稱有漏諸惠。不爲不染無知體、爲不染無知體之劣惠。不得對法稱云事。若爾聞思修加行勝惠。幷生得惠中。受持讀誦三藏十二分敎之類、生無漏惠之方便得對法稱、故不可爲不染無知體隨順無明。闇昧劣惠、專備於境不悟之義故以之可爲不染無知體也。但於光法師解釋者。不染無知以未成佛來者。標起不染無知之位分。所有一切者。指所有一切不染無知。全非云一切諸惠。有漏者簡無漏。無染者簡染汚。劣惠者簡勝惠也　旣於諸惠之中。次第簡之、文言無諍。不染無❶知體。唯限有漏無染劣惠、不通有漏勝惠見。光法師今解釋　如此聊簡之時。還爲答之潤色。更不可有相違

重難云。煗等四善根。非不染無知體云事。不可然。見光法師解釋。述不染無知得非擇滅。擧不染無知三十四念。亦定不行。何故不於見道初位。得非擇滅之問。若煗等四善根。非不染無知體者。菩薩煗等四善根位已後。一座成覺。無有出觀於煗善根初位可得不染無知。非擇滅可問也　而既不爾問、明知。煗等四善根、爲不染無知體云事

答。見今論餘處文。明定生善法捨緣云等言。爲顯捨衆同分。捨少分殊勝善根文光法師釋此文云。殊勝善根。謂煗等四文煗等四善根、既名殊勝善根。非不染無知體云事。更不可疑之。何況不染無知者、煩惱習氣、隨順相似無明行相。正理論以彼行相差別而生之文。其旨分明也　故七方便等。加行勝惠、非不染無知體云事。道理亦必然也

但於光法師問詞者、煗等四善根、雖非不染無知體　且就聖位致此問歟、見寶法師解釋。述不染無知得非擇滅。擧五停心位。應得不生之問。准彼思之　光法師意。可致此問也

尋云　無覆無記惠。悉爲不染無知體歟

答　無覆無記惠、其體皆微劣。相順無明。闇昧多故　悉可爲不染無知體也

疑云。通果無記。是禪定所生果也。寧可爲不染無知體哉是一若不染無知。　通通果無記者斷變化心攝不染無知之時。可捨所依定。若爾今論餘處中。出定生善法捨緣之時。何不擧此位哉是二　設雖不染無知通四無記。一切四無記惠。何悉爲不染無知體哉。是以見寶法師解釋。述不染無知通威儀工巧變化云。所以知。通威儀工巧習氣相應劣惠。名不染無知二乘齊足越坑。迦葉起舞。是威儀習氣。畢陵伽婆河神爲小婢等。是工巧習氣　故知定通三種無記。通變化者。有似貪瞋等起變化者。然未見文皆是習氣、故知。亦通變化文此釋既別出爲不染無知體威儀工巧變化之類。明知、一切威儀工巧通果惠。非悉爲不染無知體云事是三

答。通果無記惠、雖禪定所生果、其性微劣闇昧之類、故可爲不染無知體也。是以光法師破第二師義之處。不難不染無知通鈍四無記之邊。述不染無知通善故之段、

❶知十(之)

唯約無色無學一付應名爲佛過。若不染無知不通通果無記者。色界威儀心。無有前後得。故依身色界無學聖者。異熟威儀二無記心不現前位、不成就不染無知故、亦容有應名爲佛過。何唯限無色無學哉。明知不染無知通通果無記云事。寶法師釋不染無知體通局云不染無知。無覆無記劣慧爲體。通四無記文任此等解釋。不染無知。通通果無記云事。尤分明也

但斷變化心攝不染無知之時。雖必捨所依定非全捨。淨定故。定生善法捨緣之中。不擧之也。准光法師餘處。離染非全。略而不論之釋可思之也

次於寶法師解釋者。爲顯不染無知通威儀工巧變化三無記之相。且出一類許也。更非許彼三無記慧中。非不染無知體之類歟

問。寶法師意。習氣不通相續身云義。引正理論何文證之耶　進云。寶法師引正理論。是故卽於味勢熟等不勤求解慧。與異相法俱爲因。引生後同類慧等之文證之也　付之正理論今文。雖說不染無知相。未分別習氣通局。何引此文。證習氣不通相續身云義哉。何況見正理論次下文云。或諸有情。有煩惱位。所有無染心。及相續。明述習氣通相續身之旨。依之光法師引元瑜法師釋云。此意總以無染有漏。若心若身。順煩惱者。似煩惱故名爲習氣文如何

答。寶法師意。習氣不通相續身云事。依正理論二十八一段現文。故見寶法師所引正理論。或云故卽於彼味等境中。數習於解無堪能智。此所引劣智。名不染無知。卽此俱生心心所法。總名習氣。理定應然文此文意不染無知。俱生心心所法。總名習氣。故不通相續身。見或云然於已斷見所斷位。通染不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分。於中染者。說名類性。金剛道斷。皆不現行。若不染者。名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷。由根差別。有行不行文寶法師解此文。判准此論文類性既非是身習氣。故知心心所成習氣唯限心心所。不通相續身之旨。或云。若於已斷修所斷位。唯於不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是修所斷。煩惱氣分。名修所斷煩惱習氣。是有漏故。無學已斷。隨根勝劣。有行不行文此文意。不染汚心心所。名修所斷煩惱習氣。故習氣唯限心心所。不通相續身云事。亦分明也。故寶法師。引此等文畢。述准此故知正理二說唯心心所。以爲習氣。卽彼相應慧。名不染無知。習氣唯限心心所。不通相續身之義。所結成也。但於正理論所有無染心及相續之文者。寶法師會此文云。後釋以無染心及與相續由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。由此爲因引生習氣。是心心所。不取於身。元瑜師以此文證。兼取其身。以爲習氣者誤也。所以定知。不通於身文此釋意云。由諸煩惱間雜所熏順生煩惱氣分。無染心心所法。相續現起名爲習氣非所依身名爲相續爲言

問。光法師意。不染無知。唯限無覆無記歟　進云。光法師作或云通善無覆無記。或云不通於善之二釋畢。判雖有兩❶解意謂前勝也　付之不染無知者。數習煩惱之氣分。染心所熏之劣慧也。能覆實義。專障眞見。何以白品善慧。可爲闇冥無知哉。是以婆沙論中。明邪行相智相云。此是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智文見正理論餘處所說。或云有劣無知。無覆無記性。能障解脫。是解脫障體文或云我所承稟。諸大論師。咸言。練根皆爲遮見修所斷惑力。所引發無覆無記無知現行文任今此婆沙正理兩論之文。不染無知。唯可限無覆無記見。若爾不染無知。通善無覆無記之釋。豈不背此等文理哉

答。光法師初釋意。不染無知。種類萬差。於障法力用。有勝劣不同。故通善無覆無記爲言卽光法師釋不染無知通善。故云若通於善。無色無學。恒成就故。可不名佛。若唯無記。云云無色無學異熟生心。不現在前。不成就故。應名爲佛。以此而言。故亦通善文若唯限無覆無記者。寧可通應名爲佛過。哉。加之見光法師所引正理論文云。卽於彼味勢等境中。數習於解無堪能❷爲智。此所引劣智。名不染無知。卽是俱生心心所法。總名習氣。理定應然。或諸有情。有煩惱位。所有無染心。及相續。由諸煩惱間雜所

❶解＝釋㊥　❷〔爲〕－㊥

熏有能順生煩惱氣分。故諸無染心。及眷屬似彼行相。差別而生。由數習力相續而起。故離過身中。仍名有習氣。一切智者。永斷不行文既云所有無染心及相續。唯簡染汚。故習氣體。可通善無覆無記見。習氣體若通善者。習氣俱生劣慧。爲不染無知體。故不染無知通善云事。亦必然也。故元瑜法師釋此文云。以未成佛來。一切有漏善。無記法。順無明故。違遍知故。皆名無知文不染無知。通善云事。此釋亦分明也。但於婆沙正理兩論之文者。光法師作二解釋。會通之云。婆沙但解邪行相智非實知故。名之爲邪。故言無記。正理出解脱障體。及根障體。故言無記。今者總出一切不染無知體性。故亦通善。或無知有二。一者是善障法力劣。二者無記障法力勝。婆沙。正理。據勝而說。故言無記。今言通善。亦據劣明文光法師既會通此兩論說。後學何可致劬勞哉

重難云。無知者。名於境不悟之義。如云以❶諸無知能覆實義。及障眞見。故說名冥也。而善有漏惠。名爲正見。何於正見。立無知稱哉是一

次佛與二乘。相對之時。種姓勝劣遙替。智慧明昧甚異。佛永對治不染無知。更無起之。無色無學異熟生心。不現前位。設雖暫不成就不染無知。後念必可起之。何以無學異熟生心。不現前位。齊佛付應名爲佛過哉是二

次會婆沙正理兩論之文。二解釋俱不可然。先就初釋難思。此釋意。定障根障體。唯限無覆無記云歟。若爾。准應名爲佛過。思之。生無色界。惠解脱聖者。異熟生心。不現前位。不成就定障。故應名俱解脱聖者。生無色界。時解脱聖者。此等相例之疑。如何可遁之哉是三

次就第二釋亦有疑。此釋意。劣邪行相智。通善云歟。若爾善有漏惠。得正見稱。更不可名邪行相智。故見婆沙論文。述邪行相智相擧。或云無覆無記。或云亦通染汚之二說畢。云由此前說於理爲善。謂是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智文任此等文理。邪行相智。唯可限無覆無記。何云此釋意邪行相智通善哉是四

答。善有漏劣惠。不如實知味勢熟等境。故雖立無知稱。於所知分。非邪知故。亦得正見名。有何相違哉

次見論文。云諸一切種諸冥滅。不成就二無知名佛。故無色無學。異熟生心。不現前位。設雖暫時。不成就二無知之當。與佛不異故。付應名爲佛過也。故婆沙論九十三中。約譬喩者意。無實成就性云義。付失云。謂諸異生不染汚心。現在前位。應成無學。不成就三界一切煩惱故。諸無學者。起有漏心。現在前位。應成異生。不成就一切學無學法故文光法師不成就故。應名爲佛之釋。源起自此文歟。但佛與二乘。相對之時。種姓勝劣。智慧明昧等事。非初所論。今且就不成就二無知之義邊齊等。付應名爲佛過也

次聊簡光法師初釋意。可有二義。一義意云。此釋意。定障根障體。唯可限無覆無記。但於應名俱解脱聖者。應名不時解脱聖者之例難者。述俱由得滅定。得滅盡定者。名俱解脱聖者。故生無色界。惠解脱聖者。異熟生心。不現前位。雖不成就定障。不可名俱解脱聖者料。復不時解脱。利根阿羅漢。名不時解脱聖者。故生無色界。時解脱聖者。異熟生心。不現前位。雖不成就根障。不可名不時解脱聖者也

一義意云。此釋意。定障根障體。亦可通善。但正理出解脱障體。及根障體。故言無記者。問意任正理論現文。定障根障體。無覆無記。定置致難。故且關難意。定定障根障體。無覆無記置。不染無知。不限定障。故定障根障之外。餘不染無知。可通善故。不善無知通善釋也爲言重意云。初釋意就定障根障之外。餘不染無知通善之旨釋。第二釋意。還就定障根障體。亦通善之相顯也二釋各述邊邊義門。實不相違歟

次第二釋意。邪行相智。唯可限無覆無記。其文理如疑難之趣。但婆沙。正理。據勝而說。故言無記。今言通善。亦據劣明者。婆沙論意。就障法力勝邪行相智唯無覆無記論之。故雖述無覆無記。邪行相智。今廣就餘障法力劣。不染無知談之。故不染無知通善云也。正理論中。明障法力勝定障根障

❶原本傍註曰論第一

相故。雖述無覆無記之旨、今廣就障法力劣不染無知論之。故定障根障之中。障法力劣之類、定障根障之外。餘障法力劣不染無知。可通善故。總相而言。不染無知通善也爲言

問。光法師意。邪行相智。可通善耶　答。不通善也　兩方。若通善者

問。佛果位可成就不染無知耶　答。不成就不染無知也　兩方。成就不染無知者。不染無知者。於境不悟之迷障也。佛果位。更不可成就之。是以見光法師解釋。述不染無知通善故云。若唯無記。無色無學異熟生心。不現在前。不成就故。應名爲佛文此釋無諍。佛果位不成就不染無知見　若依之爾者。光法師釋不染無知相。出體云有漏無染劣惠爲體。定性判通善無覆無記。而見今論餘處文。出善法捨緣。或云捨定生善法由易地退等。或述捨欲非色善由根斷上生。全無學成佛捨。若不云佛果位捨不染無知者。豈不成就之哉。何況光法師釋。三乘差別云。不染無知。雖復三乘同斷緣縛。二乘現行。佛不現行文既云佛不現行。不云佛不成就。明知。佛果位成就不染無知云事如何

答。佛果者。出障圓明之極位。無知者。於境不悟之迷障也。佛果位不成就不染無知云事。道理實必然也。是以見光法師解釋。述不染無知三性分別云。不染無知。通善無覆無記。既云不染。明非不善有覆無記。若通於善。無色無學。恒成就故。可不名佛。若唯無記。無色無學。異熟生心。不現在前。不成就故。應名爲佛。以此而言。故亦通善文若佛果位成就不染無知者。豈可依不成就之故❶付應名爲佛之過哉。次上段出他師過非之中。破第一師義云。若不染無知異熟無記。心心所法。爲體性者。二乘無學異熟生心。不現在前。非成就故應名爲佛。若言以必起故不名佛者。後起成時。可不名佛。未起不成。應名爲佛。若言有習氣故不名佛者。是卽由彼。不名爲佛。❷何開異熟心心所法。故說非理文破第二師義云。若不染無知。以四無記心等爲體者。欲色二界。無覆無記。不現在前。容成過未。無色無學。異熟生心。不現在前。❸非過未。應名爲佛。故亦非理。若言以必起故。有習氣故。不名爲佛者。准前徵破。故亦非理文破他師義之時。❹非成就故。應名爲佛之❺過。故佛果位不成就不染無知云事。亦分明也。加之明斷分位云應知此論據證不生。名之爲斷。且說未來。若據不成名之爲斷。亦通過去文任此等文理。佛果位。不成就不染無知云事。頗以勿論也。更不可疑之。但於今論餘處文出善法捨緣之中。不學之云難者。不染無知通善性者。唯取生得善惠之中。隨順煩惱似彼行相之劣惠。故非色善中之少分也。故捨緣中。不學此類。更有何過哉。准光法師餘處十五離染非全略而不論之釋。可會之也。或亦成佛位。捨不染無知。登無上覺王位之別緣力故捨之。善等捨緣者。是談通滿之義。更不論別緣捨。故不學之云義意可有也。次於光法師佛不現行之釋者。緣縛斷者。不斷其自性。斷彼能緣縛用。爲顯此義。述已斷之後。猶成就現行之旨也。而成就之者。不必現行。現行之者。必成就故。以斷已之後猶現在前。顯緣縛斷相也。今論餘❻處中曰。以諸善法非自性斷。斷已有容現在前故。卽顯此意也

問。菩薩斷不染無知。得非擇滅。爲唯限金剛心位。爲當可通前位耶　答云。此事雖有學者異義。且可存通前位云義也　兩方。若唯限金剛心位者。不染無知體。廣互善無記性。亦通定障根障。其種類相分千品。緣闕位。可非一准。設雖三阿僧祇之間。何無分得非擇滅之義哉。是以見光法師解釋。云此不染無知。若菩薩三無數劫。隨位漸斷。至金剛喩定。方總斷盡文既云三無數劫。隨位漸斷。不限金剛心云事。甚分明也　若依之爾者。披光法師定判。問菩薩斷不染無知。得非擇滅。於何位得。答至金剛喩定。方總斷盡。得非擇滅。任此問答起盡。菩薩斷不染無知。得非擇滅。唯限金剛心位見加之會見道所斷染汚無知之例難。述得非擇滅。但據闕緣。勝緣闕時。方得彼滅。至金剛喩三摩地時。不染無知勝緣方闕。故於此位。得非擇滅。若於前位。不染無知勝緣未闕者。何可得非

❶付＝不③　❷何開＝開②　❸非＋(成)②　❹(付)＋非②　❺過＋(失)②　❻處＋(十六)細字②

擇滅哉

答。不染無知斷位者。古來難義。先哲未決也。二義是非。輙雖難定。且依一義意。可存不限金剛心位。通前位云義也。其故菩薩三無數劫之間。數學五明之教。久修六度之行。於彼彼境界。漸得如實覺。若得永對治如實覺者。豈不證不染無知非擇滅哉。是以見光法師解釋。明不染無知斷分位云。此不染無知。若菩薩三無數劫。隨位漸斷。至金剛喩定。方總斷盡。若二乘等。雖有分斷。而非斷盡。應知。此中所言斷者。畢竟不生。得非擇滅。名之爲斷。非據擇滅。若據滅三乘同斷。卽無差別。見寶法師解釋。明不染無知斷差別云。二不生斷。謂於彼彼位。得畢竟不生。二乘分斷。佛全斷故文。述不染無知斷分位云。於中有二。一分斷。二全斷。分斷者。隨彼彼位。畢竟不生。爾時名斷。如根定障等。全斷者。菩薩至金剛心。爾時總得一切不染無知非擇滅故。爾時斷盡文。任此等解釋。菩薩斷不染無知。得非擇滅。不限金剛心位。通前位之事。實分明也。加之光法師❶釋斷圓德中。畢竟斷相云。卽前二障斷已。不退名畢竟斷。通得擇滅及非擇滅。此簡異鈍根文。畢竟斷者。旣名煩惱障斷得擇滅。不染無知。斷得非擇滅。斷已不退之義。若利根二乘。不具此斷者。豈唯簡鈍根一類哉。寶法師釋❷云❸獨覺雖滅諸冥。以染無知畢竟斷故。非一切種。所以者何之論文。云❹解脫人。是利根者惑定二障。悉已永斷。如何說非一切種智耶文。若倶解脫。利根二乘。不得定障非擇滅者。寧齊佛一切種冥滅。致所以者何之徵問哉。此等解釋意。利根二乘。分得不染無知非擇滅見。若利根二乘。分得不染無知非擇滅者。菩薩金剛心已前位。分得不染無知非擇滅之事。亦必然也。但於光法師問答者。存分斷義之時。難會者只有此釋。今會此釋。異義雖區分。且存一義意者。頌文諸一切種冥滅者。述佛斷一切不染無知盡。得非擇滅之旨。故上雖明不染無知漸斷斷盡之義。未正顯一切種冥滅位。故問菩薩斷不染無知。得非擇滅。於何位得。立歸頌文。正問一切種冥滅位也。答此問。至金剛喩定。方總斷盡。得非擇滅者。指金剛心位是。其斷不染無知盡。得非擇滅。一切種冥滅位答也。雖有前位分斷不染無知。得非擇滅之義。非論文今所明故。唯擧總斷盡位也。次於得非擇滅。但據闕緣等之釋者。此亦指斷不染無知盡位。顯彼勝緣總闕之義也。次實論之。菩薩三無數劫之間。久修福智資糧。漸得永對治如實覺。故分亦雖有不染無知勝緣闕義。今亦就彼勝緣總闕。唯擧金剛心位也。更不遮於前位中分有此義歟

重難云。光法師此不染無知。若菩薩三無數劫隨位漸斷之釋。述不成斷相也。應知。此中所言斷者等者。立歸論文。標不染無知斷者。非擇滅之旨。非釋上隨位漸斷等之斷言。何爲前位分斷之證據哉

答。論中明不染無知斷。就非擇滅斷論之。故光法師指論文。標第四明斷分位者也。隣之云此不染無知。若菩薩三無數劫隨位漸斷等。述非擇滅斷位云事。炳然也。豈可非釋上所標置不成斷相哉。應知此中所言斷者等者。上所明三乘差別不染無知斷者。是畢竟不生非擇滅❺斷爲言疑難之旨。全不叶解釋起盡哉

問。三類智邊世俗智。本來可得非擇滅耶

答。本來不得非擇滅也　兩方。若本來得非擇滅者。光法師解釋中。至見道三類智位。得非擇滅見　若依之爾者。見今論餘處二十六文云。此世俗智。是不生法。於一切時。無容起故文。若此世俗智。本來不生法者。本來何不得非擇滅哉。是以前論❻百五十❼八中云。如三類智邊世俗智等。非擇滅法。本來有得。無有非得。以彼本來定不生故文。如何

答。三類智邊世俗智。雖本來不生法。至見道三類智位。勝緣方闕故。彼位得非擇滅。本來不得之也。故見光法師解釋云。得非擇滅。但據闕緣。勝緣闕時。方得彼滅。至金剛喩三摩地時。不染無知。勝緣方闕。故於此位得非擇滅。如現觀邊世俗智等。雖復體性畢竟不生。於前位中。亦不出觀。然至三諦現觀後邊。勝緣闕故。得非擇滅。故正理論❽七十四解三現觀邊世俗智云。謂於爾時

❶釋＝解⑲　❷云＝釋聞カ⑳　❸獨＝緣⑳　❹（倶）＋解⑳　❺〔斷〕－⑳　❻〔百五十八〕－⑲　❼〔八〕－⑳　❽〔七十四〕－⑲

起得自在。餘緣障故。體不現前文此釋意云。見道位中。不出觀故。三類智邊。世俗智雖本來不生法。三類智位起得自在。故其體若容現起❶者。此位容現起。故前位中。勝緣未闕。三類智位。見道依身現起故。❷此被障俗智依❸力永不現起。❹故此位俗智勝緣方闕。得非擇滅也。俗智勝緣者。俗智依身也。餘緣障故。體不現前者。見道依身被障俗智依身。永不現前爲言但於今論餘處。此世俗智是不生法之文者。三類智邊世俗智。本來不生法云事。自本非所諍。故更非違文。次於婆沙論。本來有得。無有非得之文者。是一師不正義也。更不可依用之

問。三類智邊。世俗智所依身。與見道所依身可同耶　答。可各別也　兩方。若同者。俗智與見道。有漏無漏既別也。彼所依身豈同哉　若依之爾者。見寶法師解釋云。其勝緣者。正理論云。謂彼所依身。與見道同。在見道時。無容得起。出現觀時。所依已滅。既闕勝依。故不得起文如此釋者。三類智邊世俗智所依身。與見道所依身。可同見如何

答。三類智邊世俗智所依身。與見道所依身。其體可各別也。故見婆沙論三十六文云。問若不現前。云何說此依隨信隨法行身。答。彼身有二種。一是見道所依。二是現觀邊世俗智所依。見道於見道所依身得。亦在身成就。亦現前現觀世俗智。於彼身得而不在身成就。不現前。現觀邊世俗智。於現觀邊世俗智所依身得。亦在身成就。亦現前。見道於彼身得而不在身成就。不現前文任此文三類智邊世俗智所依身。與見道所依身。其體各別云事。甚分明也。但於寶法師彼所依身。與見道同之釋者。同隨信行隨法行依身俱三類智位。容現起故。云彼所依身。與見道同也。非云三類智邊世俗智所依身。與見道所依身其體同歟

問。二乘通力。可緣他三千界事耶　答。可有二義也　兩方。若緣他三千界事者。二乘通力作用狹劣也。何可緣他三千界事哉。是以。見今論文。當卷云。聲聞獨覺雖滅諸冥。以染無知畢竟斷故。非一切種。所以者何。由於佛法極遠時處。及諸義類無邊差別。不染無知猶未斷故文光法師釋此文云。極遠時謂八萬劫外時。極遠處謂三千大千世界外處文寶法師幷泰法師亦同之。餘處二十七偈頌。結聲聞麟喩佛二三千無數。長行云。即此五通於世界境。作用廣狹。諸聖不同。謂大聲聞麟喩大覺乃至若極作意。如次能於二千三千無數世界文任此定判。二乘通力。不緣他三千界事見若依之爾者。見光法師餘❺處解釋。述求度人相云。舍利子等。觀知此人。八萬劫來。未種解脫分善文引智論說云。舍利弗即時。入宿命智三昧。觀❻見此鴿。從鴿中來。如是一二三世。乃至八萬大劫。常作鴿身文而三千界壞劫之時。彼求度人。幷鴿鳥。定可生他三千界。若二乘通力。不知他三千界事者。何云八萬劫來。未種解脫分善。釋八萬大劫常作鴿身哉

答。此事依難思。學者存異義。或一義云。二乘通力。可緣他三千界事也。所謂二乘所得通中。神境天眼天耳他心。四通。唯緣現在法。而現在❼有鐵圍山障隔故。今此四通雖不緣他三千界事。過去未來。無鐵圍山障隔。故宿住死生二通。可緣他三千界事也。故寶法師釋。由於佛法極遠時處之論文云。二乘宿住不能觀知八萬劫前。死生智通不能觀知八萬劫後。天眼天耳神境智通不能見聞往三❽千外文案此釋意。二乘通力。不緣他三千界事者。就唯緣現在法通論之。宿住死生二通。可緣他三千界事見加之勘神泰法師餘處二十七解釋。云。現在鐵圍山障隔故。凡夫二乘知境別過未無山障隔故。凡夫二乘同知八萬文此釋意。既述現在鐵圍山障隔故。凡夫二乘天眼所見境界。有遠近別。過去未來無鐵圍山障隔故。凡夫二乘宿住死生二通。同知八萬事。無有差❾異之旨。故知。過去未來。無鐵圍山障隔故。二乘宿住死生二通。可緣他三千界事云事。存此❿義之時。舍利弗知求人八萬劫來。未種解脫分善。幷知鴿鳥八萬大劫。常作鴿身。云二文尤爲證據。但於當卷由於佛法極遠時處等之文。餘處聲聞麟喩佛。二三千無數等之說者。二乘神境天眼天耳他心四通。全不知他三千界事。宿住死生二通。不知住他三千界有情。過

❶者＝有〔乙〕　❷此＋（三）〔乙〕　❸力＝身〔乙〕　❹故＝在〔乙〕　❺處＋（二十七）細字〔乙〕　❻見＝智〔甲〕　❼有＝在〔甲〕　❽千＋（界）〔乙〕　❾異＝別〔甲〕
❿義＝釋〔甲〕

去未來事故。聲聞通力。知二千界事。獨覺❶通力。知三千界事云也。非云不知住此三千界有情。曾所更等他三千界事。更無相違也

重難云。二乘宿住通。知住此三千界。有情曾所更他三千界事者。亦可知住此三千界有情。曾所更上地事歟。若爾。不背自下地爲境之理哉

答。五依四意。自下地爲境者。性相之所定也。上地事總非五通境界故。三乘聖者。同無知之。故雖住此三千界有情。曾更上地事。二乘宿住通更不可知之。他三千界事。是五通境界故。二乘宿住通。可知住此三千界有情。曾所更他三千界事也

或一義云。二乘通力。作用狹劣。故不可緣他三千界事云事。今論當處解釋。餘處定判。其旨分明也。即如一方疑難之中出之。何況見正理論餘處七十六文。同今論說。偈頌結聲聞麟喩佛二三千無數。長行云。即是五通於世界境。作用廣狹。諸聖不同。謂大聲聞麟喩大覺乃至若極作意。如次能於二千三千無數世界文顯宗論三十七文。全亦同之。加之勘婆沙論百五十處處之文或云。聲聞天眼。不作加行見小千界。若作加行見中千界。獨覺天眼。不作加行見中千界。若作加行。見大千界。世尊天眼。不作加行見大千界。若作加行。能見無量無邊世界。如天眼通天耳通等亦然文或百八十六明神境通相云。聲聞不作意。傍極小千世界。作意極中千世界。獨覺不作意極中千世界。作意極大千世界。佛不作意極大千世界。作意能極無邊世界。如神境通。四通亦爾文任此等定判二乘通力。不緣他三千界事云事。亦炳然也。但於光法師餘處解釋者。此三千界壞畢。求度人幷鴿鳥。生他三千界之時。彼他三千界事。可比知之也。所謂求度人。於此三千界。八萬劫來。未種解脫分善。鴿鳥於此三千界。八萬劫來。常作鴿身。故生他三千界之間。亦可如此。比知之也。見婆沙論文。評家意。會契經世尊。於過去諸宿住事。若有色若無色。若有想若無想。種種相狀。及所言說。皆能憶知之文云。然佛不以宿住隨念智憶知無色界。諸宿住事。但以比智。知無色界諸宿住事文此文頗爲今義潤色歟

問。離如來敎力。出離生死類。可有耶　答。不可有此類也　兩方。若有此類者。出離生死。尤可由如來敎力。若可出離生死見　若依之爾者。見今論餘處二十一文。述殖順解脫分善根云。有餘師言。亦遇獨覺文婆沙論中明此事云。有餘師說。雖無佛法。若遇獨覺。亦能種此善根文加之勘正理論餘處六十一文云。有佛出世。若無佛時。俱能種殖順解脫分文任此等論說。離如來敎力。出離生死之類可有見何況麟喩獨覺者。最上利根人也。出離生死。何可由敎力哉。依之光法師餘處解釋中。明獨覺名言。上述初雖發心由其敎力。後將入聖獨悟道故。得獨覺名畢。下判若麟角喩。唯獨悟道文相起盡無諍。麟喩獨覺初發心不由敎力見如何

答。出離生死。必可由如來敎力。離如來敎力。更不可有出離生死之類。是以見論文。云能方便說如理正敎。從生死泥拔衆生出。不由威力與願神通文光法師釋此文云。但由正敎。拔濟有情令出生死。不由輪王等威力。不由天神等與願。不由示現神通令出生死。此三但能暫時拔濟。非能究竟令出生死文但於今論餘處有餘師言亦遇獨覺之文。婆沙論有餘師說雖無佛法等之說者。同可不正義。寧依用之哉。今論遇佛出世。殖此善根。婆沙論佛出世時。要有佛法。方能種故。初師說可正義也。次正理論有佛出世。若無佛時等之文者。有佛出世者。指親見佛出世之時。若無佛時者。指佛滅度後。遇佛敎法之時也。是則當今論遇佛出世。殖此善根之文。故寶法師餘處二十三釋今論遇佛出世。殖此善根之文述准此論餘時不能種殖。遇佛出世者。或❷親見佛。或遇敎法。知生死可厭。知涅槃可欣。故能種殖解脫分也畢引正理論有佛出世。若無佛時。俱能種殖順解脫分之文明知。若無佛時者。指佛滅度後。遇佛敎法之時云事。重意云。正理論。若無佛時之文。今論云。遇佛出世。殖此善根之內事。不當有餘師言亦遇獨覺之文正理論中。總不擧此有餘師說也。如此得正理論文意之時。還爲證據。全無相違。次於光法師餘

❶(神)十通㊁　❷親＝觀㊁

處。若麟角喩。唯獨悟道之釋者、凡於初發心可有二位分、一初殖順解脫分善根位、二初殖順解脫分善根已後、順決擇分善根次前位也。麟角獨覺。初殖順解脫分善根位。雖由教力初殖順解脫分善根已後、順決擇分已前。發心不由教力故。就今此第二發心。別種姓部行獨覺云。若麟角喩唯獨悟道共教力。麟喩獨覺云。雖初發心由也、勸今論餘處文云、又能憶念過去所聞諸佛所宣聖教理故、麟喩獨覺初發心。由教力云事。亦分明也

問。寶法師意。隨行對法。唯限爲俱有因法。歟　進云。寶法師解釋意。隨行對法、唯限爲俱有因法見　付之得與所得。雖不爲俱有因既有性相隨順之義。隨行對法中。何不接得哉。是以光法師釋隨行對法云。淨惑眷屬。卽惑相應俱有及得。名曰隨行文如何

答。見寶法師解釋云。問。得爲隨行不。答。得非隨行。故正理出眷屬對法體中。不言得故。婆沙第三解得非世第一法中云。得與彼法。不相隨行。又俱有因中云。以得或前或後。所以非俱有因。故知。雖有得起與法俱時。非隨行隨轉也。有人云隨轉有二。一俱有因。故名隨轉。二相隨順。故名隨轉。隨行亦有二。一俱有因。故名隨行。二相隨順。故名隨行。若諸論中。說得爲隨行隨轉。據相順說。若諸論中。說❶得非隨行隨轉。據非俱有因說。彈曰。既不見文。豈得斟酌。有何文證。而爲此釋。詳其言義。得非隨行。亦非隨轉隨轉隨行。皆是定俱起義。非❷不定偏俱起名曰隨行。如欲界心起時。無隨轉色。起彼心時。雖定有色。非心隨轉。得既或前或後。非俱有因。有何文證云定是隨轉。雖許得與所得名爲隨順。義亦無違。隨順非是行轉義也。無文說相隨順名隨行故文　隨行對法。唯限爲俱有因法云事。引證據立道理之旨。破他師成自義之趣。此釋委悉也。其意可思之。但於光法師。俱有及得。名曰隨行之釋者。是初釋也。第二釋云。准彼引文。得非隨行。與寶法師釋。其意同之。何擧相違一釋爲疑哉

重難云。見品類足論十三文。明約四無量隨心轉。非受相應等四句中。出俱非句云。或非隨心轉。非受相應。謂除無量所接隨心轉心不相應行。諸餘無量所接心不相應行文如此文者。四無量體。取得見若爾豈非隨行中接得哉

答。品類足論文意。四無量助伴體取得也。非云隨行接得。何爲相違哉

問。光法師意。隨行對法。接得云釋。寶法師如何破之耶　進云。寶法師釋云。彈曰。既不見文。豈得斟酌。有何文證。而爲此釋文　付之。隨❸行法中。接得云事。設雖無文證。共義有道理者。何可破此釋哉。何況見❹論餘文❺二述後三界通見所斷云。八十八隨眠。及彼俱有法。并隨行得。皆見所斷文此文既云并隨行得。何破既不見文哉

答。依文成義者。釋家定習也。而隨*行法中。接得云事。諸論定判。無其證故。責有何文證。❻而此釋也。但於今論餘處并隨行得之文者。寶法師釋此文云。并隨行得者。謂是隨眠上得。并隨行心心所法上得。非是說得爲隨行也文任此釋意。非以得名隨行。何惡得文意。備疑難哉

問。光法師作隨行對法。接不接得云二解釋。爾者不接得云釋可正釋耶　答。可正釋也　兩方。若正釋者。披光法師解釋。隨行對法不接。❼惠云釋。非正釋見相例思之。隨行對法。不接得云釋。可非正釋哉　若依之爾者。光法師雖作隨行對法接不接得之二釋。無判正不。知可正釋云事如何

答。見光法師解釋。問。相應俱有。俱有因故。可名隨行。得非俱有因。如何說隨行。答此問。雖作或云隨順名隨。非要成因。隨行對法攝得。或云。准彼引文。得非隨行。隨行對法不接得之二釋。無判正不。若隨行對法不攝得云釋。非正釋者。寧不判。雖有兩解。前解爲勝哉。爰知。隨行對法。不接得云釋。順婆沙論。得與彼法。不同一果。不相隨行。性相離不和合。或前或後。得與所得。有時相離云文。故可正釋云事。但於又解隨行不接。於惠之釋。爲不正釋云例難者。隨行對法不接惠云釋。不存彼此展轉互隨行故之理。亦違婆沙論出喜無量體之文。正理顯宗兩論解。釋相雜念住之

❶［得］－(甲)　❷［不定］－(乙)　❸行＋(對)(乙)*　❹論＋(十三)細字(乙)　❺(二)－(甲)(乙)　❻而＋(爲)(乙)　❼惠＝意(甲)

釋故判雖有兩解前解爲勝。以今此釋爲不正釋也。彼此義門大異。何爲相例之難哉

問光法師意。隨行對法中。可接淨惠耶

進云。光法師作或云接惠或云不攝惠之二釋畢。判雖有兩解前解爲勝也 付之隨行對法者。隨淨惠行之義也。隨行對法中何可攝淨惠哉。若隨行對法中攝淨惠者以誰爲主隨誰行。可名隨行哉。是以披今論餘處文。心隨轉法中。不攝心王見依之寶法師意。隨行對法中。不接淨惠釋。光法師定判不可然如何

答光法師初釋意。立彼此展轉互隨行故之道理。引婆沙論云喜無量相應隨轉通四蘊五蘊之文。正理六十顯宗三十兩❶論。云相雜念住接惠之說。爲證據。隨行對法中接淨惠釋也。故光法師釋云。亦接於惠。淨惠及眷屬皆名隨行。彼此展轉互隨行故。故婆沙八十一出喜無量體云。喜者以喜根爲自性。若兼取相應隨轉。欲界者。四蘊爲自性。色界者。五蘊爲自性。又正理顯宗。三念住中。解相雜念住皆言接惠。以三念住中。唯相雜念住能斷惑故。至念住中當具引釋文立道理引文證。解釋所成如此。但於今論餘處文心隨轉法中。不接心王云難者。名心隨轉法既置心言云心云心隨轉。其體各別。更無以隨轉法亦名心之義。故心隨轉法中。不接心王尤有其謂。今以無漏淨惠名自性對法。以喜受爲喜無量體之時就隨行對法論之相應俱有法亦名對法就眷屬體云之相應隨轉法亦名喜無量。故依彼此展轉互隨行故之義望隨行對法重論隨行。故以淨惠名隨行對法。依互相隨轉之義。以喜受名喜無量隨轉之意。可有也。次於寶法師解釋者以淨惠名自性對法。望彼立隨行對法。故隨行對法中。不接淨惠釋也。兩師所存。自本各別也。彼此相違。始不可疑之

重難云。見今論文云。淨惠眷屬名曰隨行文文言無諍。淨惠之眷屬名隨行對法見。何釋隨行對法中。接淨惠哉是一

次婆沙論文。更非證據。喜以喜根爲自性。若兼取相應隨轉則欲界者。四蘊爲自性。色界者。五蘊爲自性者。喜受自體上兼加相應隨轉云四蘊五蘊爲自性也。更非相應隨轉之中取喜受。何爲證據哉是二

次正理顯宗兩論之文亦非證據。相雜者。更相交雜之義。隨行者。隨淨惠行之名也。設雖相雜念住體取惠。隨行對法中。更不可接淨惠。是以。寶法師難光法師釋云彼論兩文名義不同。此云隨行。能隨所隨別。彼云相雜互相雜也因何將相雜文證隨行耶文。是三

答。今論淨惠眷屬。名曰隨行之文。非相違。今文意淨惠與眷屬俱名隨行對法爲言故光法師釋此文云。淨惠及眷屬皆名隨行文非云淨惠之眷屬名爲隨行對法。何爲違文哉。次引婆沙論文爲證據可有深由。彼論中會品類足論云何喜無量。謂喜及喜相應受想行識之文云。復次彼論總說五蘊爲喜無量自性。雖喜受與受不相應。而餘心心所法。與受相應。故作是說。亦不違理文此文意依互相隨轉之義。喜無量相應隨轉之中。接喜受之故。次上若兼取相應隨轉則欲界者四蘊爲自性色界者五蘊爲自性云文意。相應隨轉之中。可攝喜受得意引此文爲證據也。次引正理顯宗兩論之文爲證據亦有其由。相雜念住者對自性念住。以隨行法爲其體也而正理顯宗兩論之中。相雜念住。接惠見故。引彼說爲證據也

重難云。婆沙論中。會品類足論云何喜無量謂喜及喜相應受想行識之文。舉二師異說。復次彼論總說五蘊等者。第二師義也。初師云。彼文應說謂喜及喜相應想行識。不應言受而言受者。是誦者謬文此師意。喜無量相應隨轉之中。不接喜受見。若依此師意者。若兼取相應隨轉則欲界者四蘊爲自性。色界者五蘊爲自性之文意。相應隨轉之中。不可攝喜受。何引此文。爲證據哉。次光法師隨行對法中。攝惠不攝惠之二釋。源依婆沙論。今二師說見。何自判前解爲勝哉

答。婆沙論今二師說。其意遂不相違。於喜無量體有勉性體有助伴體。若就勉性體云之者第二師意。可釋而言受者是誦者謬若助伴體論之者。初師意可會而餘心

❶論＝說(甲)

心所法與受想應。而初師意。且就剋性體釋之。第二師意且就助伴體會之許也。實二師意互可許二門。故依何師意之時。相應隨轉之中。可攝喜受也。故婆沙論次下段。述喜無量❶根相應云喜全不與受根相應。若兼說彼相應隨轉。則喜亦與喜根相應不及異說。即此意也。光法師深得彼論意。引四蘊五蘊爲自性之文。爲相應隨轉之中。攝喜受之證也。次光法師第二釋意云。又解隨行不攝於惠。不存彼此展轉互隨行故之理。婆沙論初師意。就助伴體云之。可許而餘心心所法與受相應之義。故彼此所存。其意相異。故光法師第二釋意。遂可違而餘心心所法與受相應之理。故自判爲不正釋也

問。婆沙論中。釋喜無量體云。欲界者四蘊爲自性。色界者五蘊爲自性文爾者。寶法師意隨轉中。可攝喜受耶　進云。寶法師釋云。隨轉非喜根文付之依寶法師解釋見。品類足論文出喜無量體云。謂喜及喜相應受想行識文此文無諍喜無量隨轉之中。攝喜受見。依之婆沙論八十一中。釋此文云。復次彼論總說五蘊。爲喜無量自性。雖喜受與受不相應。而餘心心所法與受相應。故作是說。亦不違理文若爾。隨轉非喜根之釋豈不背婆沙論文哉

答。寶法師意。自性對法唯以淨惠爲體。隨行對法。以淨惠之眷屬相應俱有等法爲體。不攝淨惠。喜無量唯以喜受爲體。若兼取相應隨轉。同時心心所等法爲體。不攝喜受得意故。釋隨轉非喜根也。故寶法師釋云。今詳此文。惠非隨行。何者彼文以喜根爲自性。如此論對法以淨惠爲自性。若兼取相應隨轉。即四蘊五蘊性者。如此論若兼取隨轉。即五蘊性。彼文出喜根無量體。隨轉非喜根。准知。此論隨轉亦非取惠文此釋意。婆沙論中云。喜以喜根爲自性。若兼取相應隨轉。則欲界者四蘊爲自性。色界者五蘊爲自性者。喜受自體之上。兼加相應隨轉。云四蘊五蘊爲自性也。隨轉之中。非攝喜受爲言　但於品類足論謂喜及喜相應受想行識之文者。任婆沙論二師說可會之。若依初師意者。可云受言謬也。故婆沙論云。彼文應說謂喜及喜相應想行識不應言受。而言受者。是誦者謬文若依第二師。復次彼論。總說五蘊等之文意者。喜無量助伴體。兼取相應隨轉法之時。有喜無量與喜受相應之義。故云喜相應受想行識也。然而喜受自體。自性非隨轉。同時心心所。隨轉非自性。更無喜受自性亦爲隨轉之義。故釋隨轉非喜根。全無相違也

尋云。寶法師意與光法師第二釋意同歟

答。隨行對法中。不攝淨惠之義邊。彼此雖同。寶法師意。釋❷隨非喜根。喜無量隨轉之中。簡喜受光法師第二釋意。云婆沙據互相隨轉。喜無量隨轉之中。攝喜受之義邊相替也

問。隨行對法中。可攝心王耶　答。可攝心王也　兩方。若攝心王者。心王者。心品之中上主也。隨行對法中。何可攝之哉　若依之爾者。見光法師解釋。述淨惠及眷屬皆名隨行。彼此展轉互隨行故。淨惠及相應俱有法。皆名隨行對法見。設雖心王。豈不名隨行對法哉

答。隨行對法中。可攝心王也。心王與心所一聚相應法。互爲俱有因。隨行對法中。何不攝心王哉。故光法師問云。相應俱有俱有因故。可名隨行。得非俱有因。如何說隨行文此問意。無諍與諍惠。爲俱有因法。皆名隨行對法見。而心王與淨惠。既互爲俱有因。名隨行對法。更不可疑之。但於心王者。心品之中上主也。隨行對法中。不可攝之云難者。雖心王者心品之中上主也。以淨惠名自性對法之時。心王既一聚相應法。有隨淨惠行之義。故名隨行對法。更有何疑哉

重難云。勘今論餘處文云。除得餘隨行。亦是遍行攝。遍行隨眠并隨行法。爲遍行體見。而婆沙❸論中云。爲止彼執。顯無明見有是遍行。有非遍行。餘三一向非遍行。愛慢心王三種。一向非遍行見。若隨行中。取心王者。遍行隨眠相應心王。何非遍行哉

答。除得餘隨行。亦是遍行攝之理。遍行隨眠相應心王。可爲遍行體也。但於婆沙論中。心王一向非遍行云文者。心王遍行隨眠之隨行故。亦雖遍行攝。非遍行隨眠故就

❶［根］－②　❷隨＋（轉）②　❸論＋（十八）細字②

剋性體作論之時。云一向非遍行也
問光法師意。別相念住。總相念住。可通生得惠耶
問。光法師述煗等四善根修惠。總別念住思惠。五停心觀聞惠畢。云且依一相文爾者。今此一相者。爲依觀門一相。爲當依未離欲染一相歟　答。可依觀門一相也　兩方。若依觀門一相者。見光法師餘處二十三解釋引正理論六十一總相念住思所成攝之文畢云。此中且據未離欲染故言總相思惠所攝文准餘處定判。思今解釋意。可云未離欲染一相哉　若依之爾者。今解釋前後依觀門一相見如何
答。見光法師解釋云。修惠謂煗等四善根。思惠謂總別念住。聞惠謂五停心觀。生得惠謂能受持三藏教法。且依一相明四種惠漸入觀位。前後次第。未是盡理。若❶據共相別相及五停位。皆通修思聞惠文　顯一相義云明四種惠漸入觀位前後次第。明盡理相。判共相別相及五停位。皆通修思聞惠。依觀門一相云事。解釋前後甚分明也。何況述總別前念住思惠。五停心觀聞惠。不可依未離欲染已離欲染且依一相者。不依未離欲染一相云事。亦炳然也。但於光法師餘處解釋者。總相念住思所成攝者。且依未離欲染說。若已離欲染者。總相念住修所成攝爲言更不論三賢四善根三惠分別全異。當卷解釋意也
問。聞惠無間可起煗善根耶　答。可起煗善根也　兩方。若起煗善根者。聞惠是勢力微劣也。何可引起殊勝煗善根哉。是以見正理論餘處文云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成惠。厭患生死。欣樂涅槃。多厭❷行俱作意次第能引異類善根生。諸有先時未離欲染。依思所成惠。引煗善根生文婆沙論中述色界定修。所成行相。無間引起煗善根畢。問已離欲染者可爾。未離欲染者云何。答之云。欲界亦有似彼作意思所成行相攝。有厭離。有渴仰。有惡賊。有思慕。未離欲染者。此作意無間引起煖文任此等論文。聞惠無間不起煗善根見　若依之爾者。見光法師解釋云。若據盡理。共相別相。及五停位。皆通修惠思惠聞惠文總相念住。通聞惠者。聞惠無間。寧不起煗善根哉。加之。辰旦人師解釋中云。若從聞惠無間得初刹那煗。或有捨惡戒文此釋無諍聞惠無間起煗善根見如何
答。煗善根是見道近加行。初起難故。雖聞惠無間不引起之。後起易故。聞惠無間可引起之也。正理婆沙兩論。且就初起煗善根論之。於後起煗善根者。聞惠無間亦引起之。更非所遮。但於光法師解釋者。總相念住。通聞思修三惠者。初後起通論也。初修觀門之間。雖通聞惠。後純熟位。正引起初刹那煗善根。唯限思惠修惠。不通聞惠也。次於辰旦人師解釋者。是婆沙抄定判也。聞惠無間起初刹那煗善根云事。背文理。故不可依用之
重難云。勘今論餘處文云。此中五種作意。無間聖道現前。除生所得。聖道繫屬加行心故。聞惠無間生聖道見。若生聖道者。何不生初刹那煗善根哉
答。聞惠無間生聖道者。就後純熟位論之也。光法師餘處釋此文。會婆沙論十一云欲界唯思所成無間聖道現在前。不說聞惠無間聖道現在前之相違作二解釋之中。第二釋云。又解婆沙約初修次第起者說。此論等通約純熟位說。故不相違文若爾。初起煗善根。聞惠無間不起之。後起煗善根。聞惠無間可起之云義。以此解釋爲其潤色。今何爲例難哉
問。光法師所引正理論四十❸二中云。律儀先捨。後斷善根文爾者。今此律儀者。卽後斷善根所發歟　答。非後斷善根所發也　兩方。若後斷善根所發者。今此律儀者。加行善心所發也。何云後斷善根所發哉　若依之爾者。旣云律儀先捨。後斷善根。如文相者。能發善根及所發律儀相望。論斷捨時先後見如何
答。若加行善心。及彼所發律儀。斷善根加行位。同時捨之。若生得善心。及彼所發律儀。斷善根根本位。同時捨之也。故婆沙論中。述評家義云。應說不定。所以者何。隨彼彼類心。起彼彼律儀。彼心捨時。彼律儀隨捨文而任所斷欲生得之理。後斷善根者。生得善心也。其所先捨之律儀者。是加行善心所發。非所後斷之生得善心所發也。故

❶據十(盡理)②　❷行=得②　❸二=三②

光法師所引正理論云。若從加行善心生者。律儀先捨。後斷善根文。捨生得善心所發律儀之位。次下文別明之。故正理論云。若從生得善心生者。隨斷何品。能生善根。所生律儀爾時便捨。捨能等起。彼隨捨故文。論說既分明也。學者何疑之哉。但於律儀先捨後斷善根之文相。能發善根。及所發律儀相望。論斷捨時先後見云難者。今文只述斷善根位。捨諸律儀之相。更非能發善根。及彼所發律儀相望。論斷捨時先後也

問。光法師所引婆沙論中。明相異熟業。或云唯思所成。或云通聞思所成二說。爾者。通聞思所成云說。正義歟　答不正義也　兩方若正義者。披光法師餘處解釋。相異熟業。通聞思所成云義。可不正義見　若依之爾者。光法師引婆沙論今二說畢云。以此文證故。知。聞思能發身語文。若不正義者。何引之爲聞思二惠發身語業之證耶。答。相異熟業。是欲界中。殊勝善業故。唯限思所成。不通聞所成云義。可正義也。故見今論餘處十八文。偈頌結佛思思所成。長行云。是思所成。非聞修類文。披正理論餘處四十四文云。感妙相業。唯思所成。非修所成。不定界故。所感異熟。此所繫故。非聞所成。彼羸劣故。亦非生得。加行起故文。顯宗論二十四文。❶全亦同之。雜心論十一云。問。相報業爲何等性。答。有漏業增上意業。又是思惠性。非聞惠以劣故。非修惠。欲界不定故文廣勘此等諸論之文。相異熟業。唯限思所成。不通聞所成見。光法師餘處解釋中。引婆沙論今二說畢。婆沙雖無評家。諸論既同前。即以前師爲正。以相異熟業。唯思所成非聞非修云初師說。爲正義判也。聞所成善。是羸劣故。相異熟業。通聞所成云第二師說。雖爲不正義。全非聞所成善發身語業云邊爲不正義。故光法師引婆沙論百七十七問。相異熟業。以何爲自性。爲身業。爲語業。爲意業耶。答。三業爲自性之文。并問。相異熟業。爲聞所成。思所成。修所成耶。答。唯思所成非聞非修。所以者何。此業勝故。非聞所成。欲界繫故。非修所成。有說此業通聞思所成。但非修所成之文畢。擇以此文證故知。聞思能發身語也。重意云。婆沙論中。述相異熟業通身語意三業畢。亦有通聞思所成云說。故證聞思二惠能發身語二業之旨也。更不顧相異熟業通聞所成之邊。爲不正義歟

問。光法師意。色界聞惠。可發表業耶　答。可發表業也　兩方。若發表業者。定地散惠。勢力微劣也。何可發表業哉。是以。見古德所引。婆沙論十七文。出初靜慮善心無隨轉戒之類云五起表善心六聞所成惠相應善心文。聞所成惠相應善心之外。別擧起表善心明知。色界聞惠。不發表業之事　若依之爾者。光法師判聞思能發勝身語業。❷總無有簡別。何可簡色界聞惠哉

答。欲界聞惠。能發表業云事。光法師所引正理論。諸律儀果有。從加行善心所生之文。婆沙論百七十七相異熟業通聞思所成之說。其旨分明也。而欲色二界雖異同是聞惠也。欲界聞惠。能發表業者。色界聞惠。何不發表業哉。但於古德所引婆沙論文者。光法師難古德義云。命終是生得。別說生得能發業。何妨聞惠外別說聞惠能發業。若言命終心劣。不能發業。所以別說生得發業心。何妨聞惠不發業者。說聞惠心能發業者。亦發業心攝故。非定證。況有明文。以此故知。古諸非理文。解釋既悉委會之。後學何可致劬勞哉

重難云。命終心發業心。雖同生得善心。其體異故。各別擧之。其理尤可然。聞所成惠相應善心之言廣故。遍可攝初靜慮一切聞所成善心。何此外別可說聞所成發業心哉是一　次見光法師餘處所引婆沙論百二十二文云。復有說者。欲界生得能發業心。慇重猛利故。所發表能發無表。色界生得能發業心。非慇重猛利。故所發表不能發無表文。准此文思之。欲界生得能發業心。慇重猛利故。有發表能發無表者。色界聞惠。猶可勝之。若許發表業者。彼所發表。何不發無表哉是二

答。婆沙論中。上擧聞所成惠相應善心。下出起表善心者。此難實可然。而上擧起表善心。下出聞所成惠相應善心。故知。上所擧起表善心之中。攝聞惠發業心。下聞所成惠相應善心者。出不發業聞惠心也。次色界聞惠望欲界生得惠。互可有勝劣。若依

❶全十（然　❷　❸聽二全

順定心之邊云之者。色界聞惠勝。欲界生得惠劣。故色界聞惠。無間生無漏心。欲界生得惠。無間不生無漏心。若順散善之邊論之者。欲界生得惠勝。色界聞惠劣。故欲界生得惠所發表。能發無表。色界聞惠所發表。不發無表也

問。光法師意。發智品類兩論相望時。造時前後如何釋之耶　進云。光法師釋。佛涅槃後至三百年初。筏蘇密多羅造品類足論。至三百年末。迦陀衍尼子造發智論也取意

付之。定發智品類。兩論造時前後。可任婆沙論所說也。而見婆沙論四十五文。釋發智論中說異生性。不說異生法。品類足論說異生法。不說異生性云。此論已說異生性。故品類足論。不重說之。此論末說異生法。故品類足論。說異生法。此顯彼論在此後造文。如此文者。發智論先造。品類足論後造見如何

答。發智品類。兩論造時先後者。婆沙論二說也。故婆沙論中問。誰造此論。答之舉二師說之中。初師意云。佛世尊造。第二師意云。尊者迦多衍尼子造。若依初師意者。發智論先造。品類足論後造。若依第二師意者。品類足論先造發智論後造也。佛說云師意。發智論先造。品類足論後造云事。勿論也。尊者迦多衍尼子造云師意。品類足論先造。發智論後造云也。以此意。思第四十五卷文。此論已說異生性。故品類足論不重說之。此論末說異生法。故品類足論說異生法。此顯彼論在此後造者。當發智論。佛世尊造云。初師意也。有作是說。彼論已說異生法。故此不重說。彼論末說異生性。故此論說之。此顯彼論在此前造者。當發智論尊者迦多衍尼子造云。第二師意也。一論之中。兩處各有二師異說。尤可得意合也。但於光法師解釋者。佛涅槃後至三百年初。筏蘇密多羅。造品類足論。至三百年末。迦多衍尼子。造發智論云事。不限光法師解釋。寶法師。圓暉法師。天台妙樂大師❶疏記一本等。同述此旨。此等定判。事雖順發智論非佛說云師意。佛說云師前。亦無相違。依受持演說。廣令流布之邊。亦名尊者迦多衍尼子造。故如婆沙論中。云由彼尊者。受持演說。廣令流布。❷是故此論。名稱歸彼。然是佛說也。或亦光法師等解釋。唯依發智論非佛說云師意云義可有也

尋云。婆沙❸抄中。釋此顯彼論在此後造之論文。儲一箇問答云。問。佛滅二百年中。造品類足。三百年內始造發智。如何會釋。解云。若約始終究竟造論。發智在後造。若約一部之內一章一❹牒。別云造者。亦有發智一章在品類足前造。故不相違也文此釋巧妙也。何存別義哉

答。婆沙抄今解釋。旁雖依用。若發智論說異生性之一章。雖品類足論之前造之。造一部論訖事。品類足論之後者。初師意何可云此論末說異生法。故品類足論。說異生法哉。以何知後所造訖。發智論中。不說異生法。品類足論中。說異生法哉。加之第二師意亦存發智論。說異生性之一章。品類足論之前造之者。何可云彼論末說異生性。故此論說之哉。婆沙抄今會釋。甚以難信。更不可依用之歟

問。佛涅槃後二百年中。造品類足論歟

答。三百年初造品類足論也　兩方。若二百年中。造品類足論者。見光法師解釋云。佛涅槃後乃至至三百年初。筏蘇密多羅造品類足論文解釋無諍。二百年中。不造之見　若依之爾者。元瑜法師。解釋中云。第二百年尊者筏蘇密坦羅。造品類足論。婆沙抄中。述佛滅二百年中。造品類足。任此等定判。佛涅槃後二百年❺中。造品類足論云事分明也。如何

答。佛涅槃後至三百年初。筏蘇密多羅。造品類足論云事。不限光法師定判。諸師舉所釋也。寶法師釋云。佛般涅槃後乃至至三百年初。筏蘇密多羅。造品類足論六千頌文圓暉法師釋云。佛涅槃後乃至至三百年初。尊者世友造品類足論文妙樂大師釋云。五品類足佛滅後三百年世友造文❻任此等定判。佛涅槃至三百年初。尊者世友造品類足論云事。尤分明也。但於元瑜疏幷婆沙抄解釋者。依相傳不同。及人師異釋。何强通會之哉。强和會之者。佛涅槃後二百年末。造始品類足論。三百年初。造訖之歟。若如此得意者。諸師定判。更非相違也

問。光法師意。能對所對。俱可名對法耶

❶〔疏記一本〕—(甲)　❷是=此(甲)　❸抄+(三末)細字(乙)　❹牒=條(乙)　❺中=後(甲)　❻任=在(乙)

進云。光法師釋云。能所俱名對法文付之見今論文。偈頌云。淨惠隨行名對法。長行述此能對向。或能對觀。故稱對法。唯以能對名對法。見何釋能所俱名對法哉

答。光法師釋今論釋此名者。能持自相。故名爲法。若勝義法。唯是涅槃。若法相法。通四聖諦。此能對向或能對觀。故稱對法之文云。應知此中能對對勝且與對名。以實而言。亦名爲對是所對故。或各舉一邊。影略互顯。或據依主。謂法之對故。能對名對。所對名法。若據有財。持業。能所俱名對法。以此准知。四諦名理對法。涅槃名果對法。頌本偏舉能對。所以不說理果。長行通據能所　所以亦言理果。或可影顯文立道理。會論文。成能對所對。俱名對法之旨。此❶釋委悉也其意易知之

尋云。據有財釋。能對所對俱名對法。方何

答。能對名對法。所對有之所對名對法。能對有之。能對名對法爲言

問。寶法師引眞諦三藏說。明以無漏惠。望涅槃果。爲趣向至得對。非如實相知對。等四句分別。爾者趣向至得對。唯限無間道歟　答。正限無間道。兼通加行道也　兩方。若唯限無間道者。以道理思之。趣向至得對之義。何不通加行道哉。是以泰法師解釋中。趣向至得對可通加行道見　若依之爾者。見寶法師❷解釋。引眞諦三藏說。述趣向至得對相。唯出無間道。無學加行道以知。趣向至得對。唯限無間道云事如何

答。無漏惠。趣解脫道中。名趣向至得對。故近趣解脫道。是無間道故。就近論之。趣向至得對。唯限無間道也。故見寶法師解釋。述眞諦三藏意。無漏惠緣苦集道三諦。無間道位。爲趣向至得❸諦對。非如實相知對之句。無漏惠緣滅諦。加行解脫勝進道位。爲如實相知對。非趣向至得*諦對之句。無漏惠緣滅諦。無間道位爲俱句。無漏惠緣苦集道三諦。加行解脫勝進道位爲俱非句。故趣向至得對。唯限無間道見但加行道亦有遠趣解脫道之義。故遠近合論之時。趣向至得對。可通加行無間二道也。故泰法師引眞諦三藏義云。修道無學道中。以無礙攝方便。以解脫攝勝進文若爾。寶法師。泰法師。引眞諦三藏說。各述邊邊義門。遂非致相違哉

問。寶法師引眞諦三藏說。明以無漏惠。望涅槃果。爲趣向至得對。非如實相知對。等四句分別。爾者四諦知中。各可有四句耶

答。四諦智中。各有二句也　兩方。若四諦智中。各有此四句者。加行無間解脫勝進四道中。各不具此四句。相例可同　若依之爾者。四諦智種類。非一准。何各不具此四句哉

答。案寶法師所引。眞諦三藏解釋意。無間道趣解脫道。名趣向至得對。無漏惠緣滅諦理。名如實相知對。故無漏惠緣苦集道三諦無間道位。爲趣向至得對非如實相知對。非趣向至得對之句。無漏惠緣滅諦無間道位爲俱句。無漏惠緣苦集道三諦加行解脫勝進道位爲俱非句也。故四諦智中。各有二句不具四句也。故寶法師釋云。眞諦法師以無漏惠望其涅槃。觀向不同。以爲四句。無間道趣解脫道。名爲趣向至得對。趣解脫道中。得擇滅故。名爲至得。惠心緣滅理。名如實相知對。諸道不同。以爲四句。有是趣向至得對。非如實相知對者。謂無漏惠觀三諦無間道時。有如實相知對。非趣向至得對。謂❹緣滅諦。加行勝進解脫道時。有是如實相知對。亦是趣向至得對。謂緣滅諦無間道時。　俱非者謂緣三諦餘三道時文

問。寶法師所引。婆沙論二十三中。明一剎那頃。於隨眠滅身作證惠不見彼滅。惠見彼滅身不作證等四句分別。爾者得不還果時可有此四句耶　答。可有此四句也　兩方。若有此四句者。見寶法師所引婆沙論文。雖述以滅法智得一來果時一剎那頃。有此四句之旨。不云得不還果時。有此四句。知無此義云事　若依之爾者。以性相思之。得不還果時。何無此四句哉

答。超越證一來果聖者。以滅法智。得不還果時。一剎那頃可有此四句也。所謂於隨眠滅。身作證。惠不見彼滅者。色無色界。見所斷諸隨眠滅。惠見彼滅。身不作證者。欲界修所斷前六品。諸隨眠滅身作證。惠亦見彼滅者。欲界見所斷。及修所斷後三品。諸

❶[釋]ー㊁　❷[解]ー㊁　❸[諦]ー㊁*　❹緣＝依㊅

隨眠滅。身不作證 惑亦不見。彼滅者色無色界。修所斷諸隨眠滅也。但於婆沙論中。述一剎那頃有此四句。不舉得不還果時。云難者。且就次第證者分別其相。故不云。得不還果時。有此四句也

問。以無漏慧根。可名甚深阿毘達磨耶

答。可名甚深阿毘達磨也 兩方。若名甚深阿毘達磨者。光法師所引婆沙論中。出甚深阿毘達磨體。或云謂空無我及如實覺。或述謂滅定退及如實覺。任此等論文。以無漏慧根。不名甚深阿毘達磨見 若依之爾者無漏慧既勝義阿毘達磨體也。何不名甚深阿毘達磨❶哉

答。見今論文云。慧謂擇法。淨謂無漏。淨慧眷屬名曰隨行。如是總說無漏五蘊名爲對法 此則勝義阿毘達磨。以無漏慧根。既稱勝義阿毘達磨。尤可名甚深阿毘達磨也。故披婆沙論說。或云。問。阿毘達磨自性云何。答。無漏慧根以爲自性文 或云。如契經說 此藥叉天於長夜中。其心質直。無有諂誑。諸有所問。皆爲了知。不爲嬈亂。我以甚深阿毘達磨。恣彼意問。此中何者甚深阿毘達磨。謂無漏慧根。又契經說。此筏蹉氏及善❷賢外道幷梵壽婆羅門。皆於長夜。其性質直。無諂無誑。諸有所問。皆爲了知。不爲嬈亂。我以甚深阿毘達磨。恣彼意問。此中何者甚深阿毘達磨。謂無漏慧文 任此等論判。以無漏慧根。名甚深阿毘達磨 云事。尤分明也。但於光法師所引婆沙論文者。以無漏慧根。爲甚深阿毘達磨體。是其本義也 更雖非所諍。諸契經中。隨別別意趣作種種異說也。故婆沙論一中。舉或云此中何者甚深阿毘達磨 謂空無我及 如實覺。或云此中何者甚深阿毘達磨謂滅定退及如實覺。或云此中何者甚深阿毘達磨謂因緣性及如實覺等多異說舉云。雖此等經中隨別意趣。作種種異說。然阿毘達磨勝義自性❸唯無漏慧根文

問。以滅盡定退。可名甚深阿毘達磨耶

進云。光法師所引婆沙論云。此中何者甚深阿毘達磨。 謂滅定退及如實文 付之滅盡定退者。就有漏麁淺法論之。何名甚深阿毘達磨哉

答。案婆沙論百五十三意。舍利子說滅盡定有退。鄔陀夷云滅盡定無退。再三卽述違逆之言。卽至佛所。復作如上違逆之言。爾時佛呵鄔陀夷云。汝是愚人盲無慧眼。云何與上座苾芻。論甚深阿毘達磨文 思此文意。滅盡定有退。生色界中。由串習力。能數入出滅盡定者。彼鄔陀夷所不開悟。甚深道理。故以愚人所不開悟。甚深道理。名甚深阿毘達磨之時。以鄔陀夷所不開悟滅盡定退。名甚深阿毘達磨爲言 故光法師釋云。又解諸法甚深道理。皆名爲理。故婆沙云。此中何者甚深阿毘達磨。謂滅定退。及如實覺等。 如彼廣說文 尋解釋所引。勘婆沙論文云。又如佛告鄔陀夷言。汝是愚夫盲無慧目。云何乃與上坐苾芻。共論甚深阿毘達磨。此中何者甚深阿毘達磨。謂滅定退及如實覺文

問。頌文云。因此傳佛說對法文 爾者。今此傳言。表不信義歟 答。表不信義也 兩方。若表不信義者。披今論文云。離說對法。弟子不能於諸法相如理簡擇文 如此文者。離佛說對法。弟子不得擇法見。明知。迦多衍尼子等。傳佛說對法。得擇法。故能滅諸惑 云事。何況判法正理。在牟尼者。今論餘❹處定判也。豈不信佛說對法哉 若依之爾者。長行中釋今傳言云。毘婆沙師傳說如此文 光法師寶法師。受此文。表不信之旨釋成如何

答。今此傳言。表不信之義也。今論頌文處處多置傳說傳許之言。併表不信之義。今云因此傳佛說對法。卽表不信之義也。長行中。釋毘婆沙師傳說如此。其意在斯。是以光法師釋此文云。論主意明經部。於本所學。心生疑惑。所以於此俱舍頌文。往往置斯傳說之言。顯非親聞也文 寶法師釋此文云。言傳說者。顯己不信文 泰法師釋此文云。論主不皆信諸阿毘達磨師所說悉得佛意。故言毘婆沙師所傳。若傳之有謬則失不在我。論主後破毘婆沙執故。先置此言也文 正理論云。經主稱傳。顯己不信文 顯宗論改頌云。 爲寂大師說對法文 任此等定判。今此傳言。表不信之義云事。實分明也。但於今論離說對法弟子不能等之文者。卽述然佛世尊處處散說阿毘達磨 大

❶哉＝耶㊚＊　❷賢＝見㊥　❸〔唯〕－㊂　❹處＋（二十九）細字㊂

德迦多衍尼子等。諸大聲聞結集安置之意也。而論主意存發智論等。非結集佛處處散說。偏是迦多衍尼子等自造故。不信此義也。正理論中。云阿毘達磨是佛所說。何緣不信。傳聞尊者迦多衍尼子等造故。卽述此意也。次於今論餘處判法正理。在牟尼之文者。只述判法正理。唯在世尊及諸如來大聖弟子之旨。全非云發智論等結集佛說。何爲相違哉

重難云。今論云。然佛世尊。處處散說。阿毘達磨。大德迦多衍尼子等。諸大聲聞。結集安置。猶如大德法救。所集無常品等鄔陀南頌。當婆沙論中。發智論非佛說云師義。是以寶法師引婆沙論中。發智論佛說非佛說云二師說畢。判此論卽是第二釋也。今論所述卽是婆沙論二說中。第二發智論非佛說云義也云云釋。若爾。云毘婆沙師傳說如此。不信發智論非佛說云義之旨。分明也。而頌文云。傳佛說對法。定知。相傳佛說對法。得擇滅諸惑之意也。尤可相傳之傳。何云不信之傳哉

答。今論然佛世尊處處散說等之文。當婆沙論二說中發智論非佛說云師義云事。如疑難之趣。更非所諍也。然佛世尊處處散說者。釋頌佛說之言。阿毘達磨者。釋頌對法之言。毘婆沙師傳說如此者。釋頌傳之言也。今此發智論非佛說云師意云。結集佛處處散說故。尋源是佛說也。而論主意存發智論等。非結集佛處處散說。偏是迦多衍尼子等以自語造故。不信婆沙論第二師發智論非佛說云義也。論主意。不信婆沙初師發智佛說[1]云義。理在不疑。故不及擧此義。置傳說之言。表不信之由也

重尋云。本頌因此傳佛說對法之言中。含發智論佛說云師義歟

答。長行釋頌之中。唯擧發智論非佛說云師義。不述發智論佛說云義意。明知。本頌因此傳佛說對法之言中。不含發智論佛說云師義也

重難云。既云傳佛說對法。豈不含發智論佛說云師義哉是一

何況。正理論中。就經主義。問阿毘達磨是佛所說。何緣不信。答。傳聞尊者迦多衍尼子等造故。既述迦多衍尼子等造故。不信佛說云義之旨。明知。不信發智論佛說云師義云事。若不信發智論非佛說云師義者。何云傳聞尊者迦多衍尼子等造故哉。發智論非佛說云師意。存迦多衍尼子造故也是二

答。正理論中。難經主義云。此皆不然。諸大聲聞隨佛聖教而結集故。以今此難破之文。思論主不信之義。不信發智論非佛說迦多衍尼子結集佛處處散說云師義見。若不信之義。非此師說者。難破之文。何云諸大聲聞隨佛聖教而結集故哉。爰知。今論因此傳佛說對法之言中。唯擧發智論佛說云師義云事。但於既云傳佛說對法可含發智論佛說云師義云難者。發智論非佛說云師意云。結集佛處處散說故。尋源是佛說。故云傳佛說對法也。此師說甚難信故。唯擧此一師說。置傳說之言。表不信之義也。次於正理論傳聞尊者迦多衍尼子等造故之文者。經主意存發智論等非結集佛處處散說。偏是迦多衍尼子[2]等自造故。不信發智論結集佛處處散說云師義爲言婆沙論中發智論非佛說云師意。述迦多衍尼子結集佛說之旨故。論主意。不信此師義也

寫本云　弘長二年壬戌二月二十九日巳時於東大寺知足院別所之草庵抄之畢。去年四月十二日初記錄當卷之論義。此春今日聊終其抄出之微功。問端數多。依餘有條結集之次。分爲兩帖而已。捧此所生惠業。奉資春日大明神之法樂。依此修學功勞。必遂上生都率天之願。望稽古之勤。佛哀愍神納受。迴向之志。親爲先疏不漏矣

右[3]筆東大寺別當華嚴宗末葉法印權大僧都宗性 年齡六十一 [4]夏臘四十九

---

[5]俱舍論第一卷抄　下

問題

問。佛涅槃後。一千年中造雜[6]心歟

問。雜心論中。釋有漏名云。若增諸煩惱。是聖說有漏文。爾者正義耶

問。光法師釋虛空。但以無礙無性。由無

[1] 云＝之㊥　[2]〔等〕－㊁　[3]〔筆〕－㊥　[4] 夏臘四十九＝之所書而玆當學傳寫之明治三十四年㊥　[5] 底本東大寺藏寫本，㊥大日本佛敎全書本　[6] 心＋（論）㊥

障故。色於中行論文作二釋。爾者第二釋意如何釋之耶
問。光法師意。斷煩惱證擇滅。爲離能繫邊得。爲當離所繫邊得之歟
問。煩惱上四相。與同時煩惱可被繫縛耶
問。光法師意。於見所斷惑。判同部異品縛强弱。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶
問。光法師意。於見所斷惑判❶同異品縛强弱。作二解釋。爾者。第二釋意如何釋之耶
問。光法師意。有漏法中。斷同部同品縛位。不證擇滅義可有耶
問。於他身見惑。可得緣縛斷無爲耶
問。光法師釋擇謂簡擇。即惠差別論文云。無染異染。名惠差別。爾者。今此無染惠者。可通有漏惠耶
問。光法師釋得滅異前。名非擇滅論文。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶
問。寶法師引婆沙論說云。虛空與四大等。近增上緣文爾者。今此近增上緣者。作有力增上緣歟
問。所依根緣闕時。於能依識可得非擇滅耶
問。光法師意。有爲法永不生。唯由緣闕歟
問。所得法得非擇滅時。於能得得必得非擇滅歟
問。寶法師所引正理論中云。如契經說言依有三無四無五文爾者。今此無四無五者。唯就有爲法論之歟
問。正理論意。言依不通無爲云義別。品類足論何文證之耶
問。無爲法遠近二法所攝歟
問。光法師解釋中。明言依相引婆沙論二師異說。爾者今論心同何師說耶
問。光法師依正理論意。有漏法名見處。故如何釋之耶
問。譬喩者意。意識可緣眼等五根耶
問。雲煙塵霧影光明闇八色。可實有色耶
問。長短極微可有別體耶
問。空一顯色二十種色外歟
問。光法師解釋中。云此空一顯色即是彼靑黃赤白文爾者。離影光明闇外。可有別體耶
問。光法師引正理論一說意。唯顯無形句中唯說影光明闇文作二解釋。爾者。初釋意今此師說可正義耶
問。婆沙論意。空界色可無顯無形色耶
問。光法師意。無執受大種爲因聲中。可有有情名聲耶
問。寶法師引入阿毘達磨論說云。化語聲名有情名聲文爾者。正義歟
問。寶法師意。能化人可成就離質化人語聲耶
問。口外語聲可名業耶
問。雜心論意。有執受無執受大種合生聲歟
問。輕重極微可有別體耶
問。頌文亂心無心等文爾者。光法師依正理論意。如何釋亂不亂心相耶
問。無表中可有唯一剎那類耶
問。光法師意。現在世可有獨住極微耶
問。過未二世可有獨住極微耶
問。經部宗意。可界處實有耶
問。光法師答行解行相爲約何者說名能緣問。作五解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶
問。尊者法救意。可許無表色耶
問。薩婆多宗意。有爲法體生滅耶
問。頌文云。彼體語或名此色行蘊攝文爾者。光法師意。今此二說共意可同耶
問。光法師釋八萬四千法蘊量擧三等分四人。爾者。等分言。唯限末後一人歟
問。論中明五解脫處相。爾者以幾法名解脫處耶
問。光法師意。六界中。識界可攝命根耶
問。尊者法救意。可許心王別體耶
問。尊者覺天意。可許心所別體耶
問。欲界容三界相攝十八界時。可有多少不同耶
問。心俱生心俱滅法相攝十八界時。可有多少不同耶

❷倶舍論第一卷抄　下

問。佛涅槃後一千年中。造雜心論歟　答。六百年中。造雜心論也　兩方。若一千年中造之者。光法師解釋中。一千年中。不造之

❶同十(部)⑨　❷卷首題新加

見　若依之爾者。見嘉祥大師定判云。千年之間。有❶達多羅以婆沙太博四卷極略更撰三百五十偈足四卷合六百偈名爲雜心也文如此釋者。一千年中。造雜心論見如何

答。披諸師解釋。尋雜心說時。光法師釋云。佛涅槃後五百年中。❷土火羅縛❸蝎國法勝論師造阿毘曇心論中。隨生解有漏。至六百年達磨多羅此云法救以生義有過如滅道諦諸漏雖生而非有漏。改爲隨增。卽無有過。故今論主。亦同彼釋文　寶法師釋云。佛涅槃後五百年中。*土火羅❹縛國法勝論師造阿毘曇心論中云。若生諸煩惱。是聖說有漏。至六百年。達磨多羅造雜阿毘曇心論以生名濫改云若增諸煩惱。是聖說有漏。此正其文。不正其義文任此等定判。佛涅槃後六百年中。達磨多羅造雜心論云事。尤分明也。但於嘉祥大師解釋者。相傳不同歟可勘依憑本說也

問雜心論中。釋有漏名云若增諸煩惱。是聖說有漏文爾者。可正義耶　答。可正義也　兩方。若正義者。見寶法師解釋云。至六百年達磨多羅造雜阿毘曇心論。以生名濫改云。若增諸煩惱。是聖說有漏。此正其文。不正其義文如此釋者。可非正義見　若依之爾者。若增諸煩惱。是聖說有漏。由隨增義。釋有漏名。尤可正義哉

答雜心論若增諸煩惱。是聖說有漏之文。改同今論於彼漏隨增故。　說名有有漏之意。尤可正義也。故光法師釋云。佛涅槃後五百年中。*土火羅縛蝎國法勝論師。造阿毘曇心論中隨生解有漏。至六百年達磨多羅此云法救以生義有過。如滅道諦。諸漏雖生而非有漏。改爲隨增。卽無有過。故今論主。亦同彼釋文秦法師釋云。所以除道餘有爲。是有漏者何。以諸惑漏於餘有爲中。等皆隨增故。故雜心論若增諸煩惱。是聖說有漏文但此等解釋。雜心論。若增諸煩惱。是聖說有漏之文。可正義云事。分明也。但於寶法師不正其義之釋者。正義意。貪等煩惱緣境之時。互相增長之中。得有漏名。唯由境能增煩惱之門。不望煩惱能增境之邊。故寶法師引正理論四十九如何隨於相應法。及所緣境有隨增義等之文畢云。准此故知。若集與漏。更互相增雖漏與境更相增。❺然取增漏。名爲有漏。不取增境。以此正釋境能❻煩惱名有漏故文而雜心論今論。煩惱能增境。境能增煩惱二門❼之由何義門。得有漏名云事。委不分別故。且云不正其義也偏述不正❽釋歟

問光法師釋虛空但以無礙爲性由無障故。色於中行論文作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。此中解虛空。而言空界色文　付之。依第二解意。見今論現文。標於略所說三無爲中云。虛空但以無礙爲性。由無障故。色於中行文相起盡。無諍明虛空無爲見。是以寶法師云。色於中行者。釋虛空相也。秦法師釋虛空無爲。若爾。光法師第二釋意。背今論所說。違諸師定判哉

答。見光法師第二釋云。又解。虛空既無方所。不可得言色於中行。而言行者。於空界色中行。空界復由虛空得有文此釋意云。虛空無爲。無有在此在彼方所。故不可云色於中行。故今云虛空。指空界色也爲言但於略所說三無爲中之論文者。第二釋意。會此疑云。此中解虛空。而言空界色者。以麁顯細文此釋意云。論文明三無爲相故說虛空無爲云事。必然也。而虛空無爲微細難顯故。以麁空界色顯細虛空無爲爲言勘婆沙論七十五文云。有處問虛空而答以空界。如品類足。作如是言。云何虛空謂有虛空無障無礙。色於中行周遍增長

問何故問虛空而答以空界。答。虛空微細難可顯說。空界相麁易可開示。以麁顯細。故作是說文光法師第二解。源起自此婆沙論文歟。次於寶法師幷秦法師解釋者。光法師初釋意。同存此旨也。光法師非獨不許此義。今以婆沙論文爲潤色別亦作一釋許也。何爲相違哉

問。光法師意。斷煩惱證擇滅。爲離能繫邊得之爲當離所繫邊得之歟　進云。光法師釋。雖斷能縛所縛解脫。證得擇滅云云離所繫邊。得擇滅也　付之斷煩惱證擇滅者。斷能繫迷執之義也。尤可離能繫邊得之哉。何況證得擇滅不過自性緣

❶達＋(磨)？　❷土火＝癸カ㊥　❸蝎＝蝎㊥　❹縛＋(蝎)㊥　❺然＋(彼)カ㊥　❻煩惱＝增漏カ㊥　❼之＋(中)カ㊥　❽釋＝義㊥

縛二斷而斷煩惱證擇滅名自性斷定可、離能繫邊得之。若離所繫邊得之者、與緣縛斷有何差異哉。是以見❶今論餘❷處文云。自相續中。煩惱等斷由得斷故。他相續中。諸煩惱等。及一切色。不染法斷由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故文對緣縛斷云由得斷故。離能繫邊。得擇滅云事分明也。依之寶法師意任此等文理自性斷無爲。離能繫邊得之釋

答。光法師意斷煩惱證擇滅離所繫邊得之釋有深由也。今論中。述於彼漏隨增故。說名有漏。煩惱被繫縛名之有漏。故斷有漏者由離能縛所縛解脫之義也而以能繫望能繫。自體不名有漏。何離能繫邊。得擇滅哉以所繫望能繫。得名有漏。故若自性斷若緣縛斷。倶斷有漏之義。故由離能縛所縛解脫之時。離所繫邊。得擇滅也。光法師深得此道理。自性斷無爲離所繫邊得之釋也。故今論云。擇滅卽以離繫爲性。諸有漏法。遠離繫縛。證得解脫名爲擇滅文光法師釋此文云。雖斷能縛❸解脫證得擇滅。然能縛惑。有強有弱。立五縛強弱。離所繫邊。證得擇滅之旨釋成。深叶道理。亦任論文也。加之。今論云。隨繫事各別。謂隨繫事量。離繫事亦爾文正理論云。由是定應許離繫事。隨繫事量。不違正理文顯宗論文全亦同之。婆沙❹論云。應作是說。隨有漏法。有爾所體擇滅亦爾。隨所繫事。體有爾所。離繫亦有爾所體故文若離能繫邊得擇滅者。此等諸論中。何述隨所繫事體有離繫事量之旨哉。何況婆沙*論中。述評家義云。諸有漏法。無始時來。煩惱所繫。不得解脫。若斷煩惱。彼離繫故。便得解脫。如人被縛後解脫時。人名解脫。非謂繩等。旣於所繫。證得解脫。故外物中。亦得解脫文此文旣引如人被縛後解脫時之譬委成。旣於所繫。證得解脫之旨。離所繫邊。得擇滅云事尤分明也。誰可疑之哉但於自性斷者。斷能繫迷執故離能繫邊。可得擇滅云離者。自性斷者。斷❺繫迷執。自體不成就之義云事。更非所諍。於其不成就煩惱。彼此相望之時。有能繫所繫二邊之中。離所繫邊。得擇滅云許也。何可背自性斷之義哉。次於離所繫邊得擇滅者。與緣縛斷不可有差異云難者。離所繫邊。得擇滅事。自性緣縛二斷。雖無差異。自性斷者。斷品品煩惱位得之。斷已更不成就。緣縛斷者。斷第九品煩惱位得之。斷已猶容現前。是豈非其差異哉。次於今論餘處文者。自性斷者。斷已不成就之義。故雖述由得斷故。離所繫邊得擇滅事。全無相違。次於寶法師❻釋者。兩師所存。其意各別也。不可劬勞之

重難云。自性斷者。名煩惱自體斷已不成就之義。其煩惱自體不成就者。由斷能繫迷執故。卽由此門。可得擇滅。離所繫邊。無自體不成就之義。何由此門得擇滅哉是一

答。於諸煩惱彼此相望之時。有能繫所繫二邊之中。由斷能繫自體邊不成就之。由離所繫邊得擇滅事。文理能成立。更有何相違哉

❼次能治道品現起。正斷能繫迷執。更不向所繫邊。定知離能繫迷執邊。可得擇滅。何離所繫邊得之哉是二

答。能治道品現起。斷能繫迷執。如彼無我觀門現起對治我見由此門故不成就我見自體。非由此門故。得擇滅。此我見上有常見繫縛。由離此繫縛故。得擇滅也。重意云。自體不成就之義。由斷我見能繫。得擇滅之門。由離常見所縛也。餘貪等煩惱自體不成就之義。得擇滅之門。准之可思之。

*次對所緣斷名自性斷。故自性斷者。離能繫自性邊。可得擇滅。若離所繫邊得之者。自性斷亦可名所緣斷哉是三

答。緣縛斷者。唯離所繫縛。得無爲。故名所緣縛。無自體不成就之義故。不名自性斷。自性斷者。得擇滅事。同雖由離所繫邊。有自體不成就之義故。名自性斷。不名所緣斷也

*次。自性斷無爲。離所繫邊得之者。以第九品惑自性斷。望善憂根等緣縛斷之時。可差異哉。彼此同全離能繫惑位得擇滅。斷已不成就故也是四

答。第九品惑自性斷者。由自體被斷故。有

❶今＝本㊞　❷處＋（二十一）細字㊞　❸（所縛）＋解㊞　❹論＋（三十一）㊞*　❺（能）＋繫㊞　❻（解）＋釋㊞　❼次＝難云㊞*

不成就之義。善憂根等。非由斷繫縛故。不成就之。只是其體施品法。隨順欲界煩惱故全斷欲界煩惱盡位。與彼煩惱同時捨之也

次。於諸論中隨所繫事體有離繫事量之文者。全非證據。餘師意。隨見修所斷能繫煩惱數量定擇滅數量故。正義意異之述隨所繫事量有擇滅數量之旨也。更非云離所繫邊得擇滅。故寶法師會諸論今說云且如所引隨繫事量。無爲亦爾者。此明擇滅數量不明斷證。以婆沙異師。計擇滅無爲同能繫事量。故對法師說如所繫事量。又對正量部立唯一無爲故作是說非明染汚法。是所緣斷 文。是五

答。諸論中隨所繫事體有離繫事量之文。尤爲證據。若離能繫邊得擇滅者。❶隨能繫惑體定擇滅數量。❷而隨所繫事體定擇滅數量❸離所繫邊。得擇滅云事。炳然也。寶法師會通諸論所說之旨恐難信用歟

次。於婆沙論諸有漏法無始時來等之文者。亦非證據。有餘師意。云外物中無擇滅可得。唯斷能繫諸煩惱縛。得擇滅故。爲破彼說述所繫外物中。亦得擇滅之旨也全非云自性斷無爲。離所繫邊得之。故寶法師會此文云。諸有漏法。無始時來。乃至如人被縛得解脫時。人名解脫。非謂繩等者。此以異師執斷外法而於能繫法上得於解脫。非所縛外法上得。故作是說非是不許有自性斷作是說也 文。是六

答。婆沙論。諸有漏法。無始時來等之文。是爲規模證據。破有餘師意云外物中❹無擇滅可得。諸有漏法。離所繫邊。得擇滅故。於外法中。亦得擇滅爲言諸有漏法之言既廣。豈可簡諸煩惱哉。寶法師會通此文之趣。甚不順文意也

問。煩惱上四相與同時煩惱。可被繫縛耶

答。可被縛也　兩方。若被繫縛者。披本論末論所說。尋隨眠❺增廢立。唯限相應所緣二縛。全無立俱有縛。而以四相。望同時煩惱之時。非相應法。故不可爲相應縛。不緣同時四相。故不可爲所緣縛。若二縛俱無者。何可被繫縛哉。是以見品類足論文。於見滅道所斷心不相應行。有漏緣隨眠隨增 文 婆沙論八十六所說。其旨亦同之。若與同時煩惱被繫縛者。寧可簡無漏緣隨眠哉。加之。披光法師解釋云。得與四相。除相應縛。有餘四縛 文 若縛俱有法者。更不可限四縛哉　若依之爾者。以煩惱上四相。望同時煩惱之時。極相隣近法也豈不施縛用哉。何況於相應心心所。既施縛用。與同時四相。何無此義哉

答。以煩惱上四相。望同時煩惱之時。極相隣近法故。尤可被繫縛也。是以。寶法師餘處十九引正理論四十九亦令隨行生等成染之文畢云。准上論文。亦令生等成染。亦令隨增俱有 文 淨影大師釋遍使遍緣寬狹云。使則通縛一切外境。及縛相應共有之法。故名爲寬 文 任此等定判。煩惱上四相。與同時煩惱。被繫縛云事實分明也。但於諸論中唯明相應所緣二縛云難者。相應心心所所緣縛普通一切有漏法。今此二縛。其義廣故。諸論中。唯明相應所緣二縛。不論俱有縛也。然而縛俱有四相。其理爲必然。故委探其實義。寶法師云。亦令隨增俱有。淨影大師釋及縛相應共有之法也。次於品類足論文者。故論自本。唯約相應所緣二縛明隨眠隨增故。生等四相。非相應法。故無相應隨增。無漏緣隨眠緣無漏法。故無所緣隨增。故於見滅道所斷心不相應行。唯有漏緣隨眠增云也。以實論之。無漏緣隨眠。亦可隨增也。婆沙論文會通同之。次於光法師解釋者。是亦任諸論說。唯約相應所緣二縛。論五縛强弱相。故云有餘四縛也

重難云。見光法師解釋。破德光論師。不染無知。以未成佛來。鈍自性無記心心所法爲體非四無記攝。通於三界。恒成過未云義云。若不染無知。以自性無記心等爲體。通三界中。恒成過未者。雖無不成之過。然與識身足論十四相違。彼解十二心中。生無色界。異熟生心不現在前。不成就無覆無記心。既違此說。故亦非理 文 准此能破定判思之。若有俱有縛者。可違品類足論。見滅道所斷。心不相應行。唯有漏緣隨眠增云文。豈不爲痛哉。若會云。❻彼相應所緣二縛論之者。德光論師。亦會可云識身足論。生無色界異熟生心不現前。不成就無覆無記心者。唯就四無記心論之也 若爾。光

❶(可)+隨㊥　❷而+(既)㊥　❸(故)+離㊥　❹[無]－㊥　❺(隨)+增カ㊥　❻彼=就カ㊥

法師今能破不成哉

答。光法師意。不許自性無記心故。以識身足論說爲違文難之。可許俱有縛故。會品類足論文不令致相違也。彼此大異。更非相例歟

諍云。煩惱上法俱得。與同時煩惱可繫縛耶

答。彼法俱法。極相隣近法故。亦可被繫縛也

問。光法師意。於見所斷惑。判同部異品縛强弱。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

進云。光法師釋云。所以同部同品異品。俱可說强文　付之。判繫縛强弱。可任惑品親疎。由能治離合。何定所斷功能哉。是以。異生斷惑之時。雖不斷同部異品縛。證得擇滅。若同部異品縛强者。寧可證擇滅哉。何況。於修所斷惑。以同部異品縛爲弱。判准修惑。思見惑。繫縛强弱。其義可同。如何

答。定惑品强弱。尤可由能❶治離合。而見所斷惑。其性猛利。九品相望。縛用强勝。故於見道位。必九品頓斷也。但於異生斷惑之時。雖不斷同部異品縛。證得擇滅云難者。有漏斷道。非眞對治。非極相違。故同部異品惑。不起能障强用。故雖不斷同部異品縛。證擇滅也。雖證擇滅。非眞證滅。故品類足論中。以擇滅無爲。不名異生法也。次於修所斷惑。以同部異品縛爲弱云例難者。迷事惑品。縛用弱故。不可准例見所斷惑。故光法師。釋其差異云。若斷初品染相應法。由斷相應縛同部同品縛。證得無爲。以斷强故。爾時雖爲同部異品餘八品縛。以劣弱故。亦證無爲。不同見道。見道九品一品斷故。所以同部同品異品。俱可說强。修道九品別斷。所以同部異品。說名爲弱文

問。光法師意　於見所斷惑。判同部異品縛强弱。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

進云。光法師釋云。或可見道同部異品。亦名爲弱文　付之。見道爲眞對治道。既九品頓斷。定知。同部異品縛强云事。異生所起斷惑道。非眞對治。何由彼定同部異品縛弱哉。何況。若以異生九品別斷。爲其所以者。異生五部合斷故。以異部同品縛。可爲强歟如何

答。異生斷惑。九品別斷證擇滅。故知同部異品縛弱也。若於見所斷惑。同部異品縛强者。異生五部合斷。九品別斷之時。於見所斷惑。寧可證擇滅哉。故光法師釋成此旨云。或可見道同部異品。亦名爲弱。如諸異生五部雜斷。隨斷前品。猶爲未斷見惑之所繫縛。以劣弱故。亦證擇滅。以此而言。故知是弱文　解釋所成。尤有其謂哉。但於見道爲眞對治道。九品頓斷云難者。見道是初得聖道。勢力强勝。故頓斷九品惑。更不由所治惑强弱也。次於異生九品別斷。爲其所以者。異部同品縛。可爲强云難者。異部同品惑。雖不及論縛用强弱。異生以六行智觀。五部合斷。故由能治道力斷之。如彼滅道所斷。及修所斷惑。雖不繫縛他部所斷法。五部合斷位。一念斷之也

問。光法師意。有漏法中。斷同部同品縛位。不證擇滅義可有耶　答可有此義也

兩方。❷若此義者。既斷同部同品縛位也。寧可有不證擇滅之義哉。是以。光法師解釋中。全不云有此義哉　若依之爾者　同部同品縛。種類非一准。何强可簡此義哉。依之披光法師解釋。有漏法中。斷同部異品縛位。不證擇滅之義。可有見。相例可同如何

答。見光法師解釋云。餘有漏法。亦有九品。擬儀相當。故說同品異品。斷餘有漏法時。由斷同部同品異品縛。以斷强故。證得無爲。異部同❸品先已斷故。設不斷彼。亦證擇滅。以縛劣故文　此釋意。斷前八品修惑位。於前八品善及無覆無記法。雖斷同部同品縛。未斷第九品修惑故。依由此乃至緣彼煩惱餘一品在。斷義不成。善法爾時未離繫故之理。不證擇滅也。故有漏法中。斷同部同品縛位。不證擇滅之類可有也

重難云。光法師。既釋由斷同部同品異品縛以斷强故。證得無爲。如解釋者。於有漏法斷同部同品縛位。必可證擇滅見如何

答。斷前八品修惑位。於前八品善及無覆

❶治＋（道）㊥　❷若＋（有）㊥　❸品＋（異品）㊥

無記法。雖斷同部同品縛、未斷同部異品第九品修惑、故不證擇滅、斷第九品修惑位。於彼前八品善及無覆無記法、由斷同部同品縛、同部異品縛、故證擇滅也。重意云。無不斷同部同品縛、證擇滅之義。由斷同部同品縛。同部異品縛、證擇滅故云、由斷同部同品異品縛、以斷强故。證得無爲也

問。於他身見惑、可得緣縛斷無爲耶　答。可得緣縛斷無爲也　兩方。若得緣縛斷無爲者。緣縛斷無爲者。斷修惑第九品位。所證之也。而修惑無緣見惑之義。彼位於他身見惑、何得緣縛斷無爲哉　若依之爾者。今論餘處中。述得緣縛斷無爲❶之他相續中。諸煩惱等。及一切色。不染法斷。由能緣彼自相續中。所有諸惑究竟斷故文此文無諍。於他身見惑得緣斷無爲見如何

答。於他身見惑、可得緣縛斷無爲也。凡見所斷。修所斷不同。專依迷理迷事差別。今論餘處文云。若緣見此所斷爲境。名見此所斷。餘名修所斷。即述此意也。而以他身見惑。望自身之時。非迷理迷事。偏同色法。不染汚法。何可名見所斷哉。何況。斷此地煩惱之時。悉可斷此地一切有漏法。寧殘他身見惑哉。既無迷理之義故。定非見所斷。豈非緣縛斷哉。但於修惑。不緣見惑云難者。修惑不緣見惑者。迷事惑是非遍行故。不緣他部云也。他身見惑。緣縛斷故。望自身之時。既修所斷。是自部法也。豈不緣之哉。是以。寶法師餘處。釋今論有餘師說於自見解取捨位中起憎嫉故。見諦所斷。貪等生時。緣自相續見爲境故之文云。若生見斷嗔應如餘師說通生修道嗔亦緣他相續文修惑緣他身見惑云事。此釋亦分明也。故修惑緣處第九解脫道位。於他身見惑得緣縛斷無爲可有何相違哉

電難云。寶法師餘處。通生修道嗔。亦緣他相續之釋。更非證據。正理論餘處中。即述此事云。於他所起違見生嗔。如執我徒。憎無我見文顯宗論文。全亦同之。緣他所起正見生嗔煩惱之旨。既分明也。准知寶法師釋意。述修所斷嗔煩惱緣他相續正見生之旨也。　全非云修所斷嗔煩惱緣他相續五見等生。何爲證據哉是一

次見發智論文云。有身見結。見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。有身見。順下分結。有身見邊執見亦爾。戒禁取結見苦所斷一切。及見集所斷有漏緣隨眠隨增。戒禁取及戒禁取身繫順下分結。戒禁取亦爾。疑結見所斷有漏緣。及疑相應無漏緣無明隨眠隨增。疑順下分結。疑隨眠疑結亦爾文若修惑緣他身見惑者。有身見結等。所隨增隨眠中。何不擧修惑哉是二

答。寶法師餘處通生修道嗔。亦緣他相續之釋。修所斷嗔煩惱。緣他相續五見等。亦緣他相續修所斷正見爲言正理論等文。且出一類也。依此文。不可定修惑不緣他身五見等哉

次於發智論有身見結等。所隨增隨眠中。不擧修惑之文者。以有身見結等。望自身之時。唯見所斷法故。就之論隨眠隨增故。不擧修惑也。若以他身有身見等望自身之時。是修所斷法故。修惑豈不隨增自部法哉

問。光法師釋擇謂簡擇。即惠差別論文云。無染異染、名惠差別文爾者。今此無染惠者。可通有漏惠耶　答可通有漏惠也　兩方。若通有漏惠者。有漏惠是劣品也。何可名擇法哉。何況。見論次下文云。各別簡擇四聖諦故文而有漏惠無觀四諦證得擇滅之義。何可通有漏惠哉　若依之爾者。無染之言既廣。何不通有漏惠哉

答。光法師釋擇謂簡擇即惠差別之論文云。謂無漏惠異有漏惠。名惠差別。或無染異染。名惠差別文上既云謂無漏惠異有漏惠、名惠差別畢。異之述或無染異染。名惠差別。無諍無染惠者可通有漏惠也。但於論次下各別簡擇四聖諦故之文者。無染惠中。無漏惠。各別簡擇四諦證得擇滅故指彼云各別簡擇四聖諦故也。非云一切無染惠。皆簡擇證得擇滅。何爲相違哉

尋云。此釋意。無染惠中。可攝無覆無記惠耶。答云。無染異染之時。無染惠中。可攝無覆無記惠歟。但無覆無記惠。無簡擇四諦證得擇滅之義云難。准有漏善惠可會通之也

問。光法師釋得滅異前名非擇滅論文作

❶之＝歟カ㊥

二解釋爾者。初釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。前滅是善。後滅無記。故云異前名非擇滅文付之。爲曉初釋意。見論文前後。上云各別簡擇四聖諦故擇力所得滅名爲擇滅。下述得滅異前名非擇❶力。但由闕緣故。云得滅異前見。若爾。光法師第二釋意豈不背論文始末哉

答。光法師初釋意。得滅異前名非擇滅之文。明二滅體異故。釋前滅是善。後滅無記。得不因擇。但由闕緣之文。顯二滅名異。故述此釋名也。故初釋具文。云前滅是善。後滅無記。故云異前名非擇滅此結體也。由擇故得名爲擇滅。得不因擇。但由闕緣名非擇滅此釋名也文　但疑難之趣。卽第二釋意也。二解釋意。自本各別也。何以彼難此哉

問。寶法師引婆沙論說。云虛空與四大等近增上緣文爾者。今此近增上緣歟　答。不作❷有增上緣也　兩方。若作有力增上緣者。婆沙論今文。明虛空無爲。而虛空無爲無作用。何云作有力增上緣哉　若依之爾者。既云近增上緣。尤可作有力增上緣也如何

答。虛空無爲。無有作用故設與空界色。設與四大種作近增上緣者。只依無障礙義。全非作有力增上緣。故云作近增上緣也。故寶法師會婆沙論今文云。虛空無礙。大種有礙。故名爲近。非謂有力名爲近也文

尋云。見婆沙論文云。虛空無爲。無有作用。然此能與種種空界作近增上緣。彼種種空界能與種種大種作近增上緣。彼種種大種能與有對造色等作近增上緣。彼有對造色能與心心所法作近增上緣。若無虛空如是展轉。因果次第。皆不成立。勿有此失。是故虛空。體相實有。不應撥無文寶法師當卷中兩處引此文。上段卽如婆沙論本說引之。而下段引婆沙云虛空與四大等近增上緣。豈不背婆沙論現文哉

答。虛空無爲。與空界色作近增上緣者。與空界色能造大種作近增上緣之義。必可爲必然。故探其文意引虛空與四大等近增上緣歟

問。所依根緣闕時。能依識可得非擇滅耶

答。可得非擇滅也　兩方。若得非擇滅者。見今論文云。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等。住未來世。畢竟不生。由彼不能緣過去境。緣不具故。得非擇滅。雖述所緣境緣闕之時。於能緣識得非擇滅之旨。未云所依根緣闕之時。於能依識得非擇滅。以知。無此義云事　若依之爾者。所緣境緣闕之時。於能緣識。既得非擇滅。准彼思之。所依根緣闕之時。於能依識。何不得非擇滅哉

答。所依根緣闕之時。於能依識可得非擇滅也。故見今論餘處文云。心心所法。如於所緣處事剎那三皆決定。於所依亦有如是決定耶。應言亦有如是決定文光法師釋此文云。應言於所依六根亦有如是三種決定處定者。謂眼識及相應法於眼處定以依眼故不依耳等。雖亦依意今據別依顯法差別事定者。就處定中。復有男女天人等眼不同。或異熟長養等眼別。眼識及相應法。應依此事定不依餘事名事定。剎那定者。復就事中剎那剎那定。謂眼識及相應法。應於此剎那不於餘剎那文任今此定判能依識。望所依根。有處事剎那三定見。若能依識。望所依根有處事剎那三定者。所依根緣闕之時。於能依識得非擇滅云事。亦必然也。且出一❸位。顯其相者。一眼根與緣青色眼識及緣黃色眼識。俱容爲所依有之。而緣青色眼識起。以此眼根爲所依。緣青色已。緣青色眼識。與此眼❹識并所緣青色俱落謝過去。故容緣黃色眼識。所依眼根闕。未來永不生之義定。故得非擇滅也。但於今論中不述此義云難者。所緣境緣闕之時。於能緣識得非擇滅。其義顯故。且明此一邊也。委悉論之。所依根緣闕之時。於能依識得非擇滅可云也。故正理❺論云。如眼與意專一色時。於所餘色及一切聲香味觸等。念念滅中。❻對彼小分意處法處得非擇滅。以五識身及與一分意識身等。於已滅境終不能生。緣俱境故。由彼生用。繫屬同時所依緣故文顯宗論文其意同之。此兩論中。既云由彼生用。繫屬同時所依緣故。所依根緣闕之時。於能依識。得非擇滅云事。炳然者歟

❶力＝滅カ(甲)　❷有＋(力)カ(甲)　❸位＝法カ(甲)　❹識＝根カ(甲)　❺論＋(一)(甲)　❻對＝緣イ(甲)

問。光法師意、有爲法永不生。唯由緣闕歟
進云。光法師釋云。非唯緣闕令法不生。此法不生。亦由滅故文 付之。於未來法。具生緣之類卽生。生緣闕者。永不生。定知。有爲法。永不生。唯可由緣闕。何可借非擇滅力哉。是以。見論文云。得不因擇但由闕緣文若借非擇滅力者。寧可置但言哉。依之。寶法師釋此文云。准此論文。但由闕緣。卽是更無餘力文何況。無爲法。無有作用。豈可礙未來法生哉
答。於未來法生緣闕時。得非擇滅故。後雖遇同類緣。永不生也。故有爲法。永不生。必由緣闕。兼可借非擇滅力也。是以。光法師問。法不生時。但由闕緣。何關此滅。答之引顯宗論非唯緣闕。 便永不生後遇同類緣。彼復應生故。謂若先緣闕。彼法可不生。後遇同類緣。何障令不起之文畢云。彼論意說。非唯緣闕。令法不生。此法不生。亦由滅故文顯宗論中。旣云後遇同類緣何障令不起。故光法師依此文。判此法不生亦由滅。故兼借非擇滅力云事。解釋源起自論說。何獨疑光法師定判哉。 但於今論得不因擇但由闕緣之文者。於未來法。生緣闕時。得非擇滅。如擇力所得滅。故但由闕緣云也。全非云有爲法永不生。但由闕緣。何爲相違哉 次寶法師准此論文。 但由闕緣。卽是更無餘力之釋者。任但由闕緣之論文。有爲法永不生。但由闕緣。不由非擇滅力云也。兩師所存。其意各別也。何始可疑之哉 次於無爲法無有作用。不可礙未來法生云難者。 無爲法本來不生不滅。違有爲生滅。故。得違此生滅。非擇滅。彼未來法。永不生也。更非非擇滅有礙生用。或又非擇滅德礙未來。❶全不生。全非非擇滅施礙生作用云義可有也。 故光法師釋此事云。此法本欲礙。❷法不生。若法不生。便卽起得遮與行者。故名得滅文
重難云。 有爲法生時。 必可有處事刹那三定。若此刹那緣闕者。後時更不可起。若後時可起者。不可有刹那定。何云後遇同類緣。彼復應生故哉是一
次。後遇同類緣。彼復應生故者。其同類緣者。❸緣哉若生緣者。不可云前時緣闕。故寶法師難此文云。後遇同類緣。爲是生緣。爲非生緣。若後有生緣。前非闕緣。若後非生緣。如何得生。由無生緣。永不生何關滅力文此難尤可然。如何會通之哉是二
次見今論文云。永礙當生。得非擇滅。謂永礙未來法生。❹得生得滅異前名非擇滅。得不因擇。但由闕緣文如此文者。於未來法。永不生之義定事。但緣闕。不由非擇滅力云事是三
次。非擇滅無礙生用云事難思。今論云。永礙當生。得非擇滅。謂能永礙未來法生文正理論云。若法能礙彼法生用。此法離惠。定礙彼法。令住未來永不生故。 得非擇滅文婆沙論中。述評家義云。此非擇滅。唯於未來不生法得。所以者何。此滅本欲遮有爲法。令永不生。若法不生。此得便起文任此等諸論所說。非擇滅可有礙生用見是四
答。光法師意。由非擇滅力。有爲法永不生之義定故。有刹那定也。若不爾者。後遇同類緣之時。可生故。不可有刹那定。有刹那定故。知由非擇滅力。未來法永不生之義定云事
次。由非擇滅力。後雖遇同類緣。彼法不生云事。可有深旨。且出一類者。此刹那緣白色眼識容起。緣青色眼識容起。其中緣白色眼識起畢。青色空落謝過去。容緣彼青色眼識。所緣緣闕故。未來不生之義定。得非擇滅。若容緣彼青色眼識。雖留未來不得非擇滅者。後時同類青色。現在前位。何不起哉。是則容緣彼青色眼識。得非擇滅故。後時同類青色。現在前位。永不起也。後遇同類緣。彼復應生故之理。其意在之歟。寶法師❺微被恐似不存此深意
次。於未來法。初不生之義定事。但由緣闕。由其緣闕得非擇滅畢。被礙彼非擇滅力。後永不生之義定。故尋其源但由緣闕。故初後不生之義。合論之云永礙當生得非擇滅乃至得不因擇。但由闕緣也
次。無爲法無作用者。性相之所定也。故非擇滅。雖無礙生用。由此非擇滅力。彼所得法。永不生之義定也。 今論正理婆沙之文。述由非擇滅力彼法永不生之旨許也。 全非云非擇滅有礙生用歟

❶全＝令㊊ ❷(生)＋法㊊ ❸〔緣哉〕カ－㊊ ❹〔得生〕イ－㊊ ❺微被＝微破カ㊊

問。所得法得非擇滅時。於能得得。必得非擇滅歟　答。於彼法倶得。必可得非擇滅也　兩方。若於能得得。必得非擇滅者。所得法能❶能得得。種類非一准。所得法得非擇滅之時。於能得得。何必得非擇滅哉　若依之爾者。　寶法師釋正理論如眼與意專一色時。於所餘色及一切聲香味觸等念念滅中。對彼少分意處法處。得非擇滅之文。云。意及法處者。意是諸識。法處者。心所及四相等文等言豈非等能得得哉

答。所得法。得非擇滅之時。於彼法倶得。必可得非擇滅。故寶法師。及四相等言。可等法倶得也　若爾。今解釋。有何疑哉

重難云。見光法師餘處所引婆沙論百五十八文云。二有所得法。唯有前得。如三類智邊世俗智等。有說此等亦有倶得文此初師意。三類智邊世俗智。無法倶得見。若爾。三類智邊世俗智得非擇滅之時。於能得得。不可得非擇滅哉

答。初師意。實雖存三類智邊世俗智。有法倶得。且就現起云唯有法前得也。三類智邊世俗智。得非擇滅之時。於彼法倶得。可得非擇滅也

問。寶法師所引正理論中云。如契經說言依有三。無四無五文爾者。今此無四無五者。唯就有爲法論之歟　答。可有二義也　兩方若唯就有爲法論之者。　既擧無四無五之兩類。不唯就有爲法論之見　若依之爾者。寶法師引正理論今文畢。成唯有爲法名言依之旨。知唯就有爲法論之云事如何

答。見婆沙❷論文云。問。契經但說有三種言依。於義已足。何故復說無第四第五。答。無第四者。遮第四世。恐有執有第四世故。無第五者。❸遮無第五者。遮無爲法。恐執無爲是言依故文任此婆沙論文。契經中無第四者。遮就有爲法有第四世之執。無第五。❹遮者。遮約無爲法名爲言依之執也。正理論中。雖不釋顯今契經文。准婆沙論說可思之歟。有人云。見正理論文云。如契經說。言依有三。無四無五。由此善通品類足論。彼說言依。五蘊所攝文既引契經。言依有三。無四無五之文畢。同品類足論。言依五蘊攝之說明知。無四無五。簡無爲法之言歟。故光法師釋云。正理爲破言依亦通無爲者執故。偏引彼五蘊文也文

問。正理論意。言依不通無爲云義。引品類足論何文證之耶　進云。光法師釋云。正理爲破言依亦通無爲者執故。偏引彼五蘊文也　付之。言依既通五蘊。故品類足論中。說言依五蘊攝也。非爲遮通無爲之義。說五蘊攝。是以。見品類足論文。雖說非異生法法。及不共異生法五蘊攝。亦通無爲。爰知。正理論中引品類足論言依五蘊攝之文。只爲顯言依具攝一切有爲諸法之義。非簡無爲之故。光法師何釋正理爲破言依亦通無爲者執故偏引彼五蘊文也哉

答。今論云。若不爾者。應違品類足論所說。彼說言依十八界攝文正理論云。由此善通品類足論。彼說言依。五蘊所攝文光法師問何故兩論引文不同。會其相違。作二解釋之中。第二釋云。又解。此論爲遮唯執言依名爲體者。故偏引彼十八界文。正理爲破言依亦通無爲者執故。偏引彼五蘊文也。各引一邊。並無違害文此釋意云。今論爲遮言依唯名爲體云執。引十八界攝之文。正理論爲破言依亦通無爲云執。引五蘊攝之文。是則以蘊不攝無爲之理。一往爲其由許也。更非盡理之釋。自本不遮且五蘊通無爲之法。有五蘊攝之言。品類足論中。非異生法法及不共異生法。雖有五蘊攝之言。亦通無爲。更非相違也

問。無爲法。遠近二法所攝歟　答。近法所攝也　兩方。若遠近二法所攝者。見今論文云。去來名遠。現在名近文如此文者。無爲法非遠近二法所攝見　若依之爾者。見品類足論中。無爲法。遠近二法所攝見如何

答。見品類足論文云。遠法云何。謂過去來法。近法云何。謂現在及無爲法文無爲法近法所❺說云事。此文炳然也。就此文案其理。有爲法數量。虛空無爲。由無障故。色於中行。❻法望現在法疎遠故。名爲近法。過去法已作用。未來法未作用。望現在法尤疎故。名爲遠法也。但於今論去來名遠現在

❶[能]カ一(甲)　❷論十(十五)(甲)　❸[遮無第五者]イ一(甲)　❹[遮]カ一(甲)　❺說＝攝カ(甲)　❻法＝故カ(甲)

名近文者。彼就色法論遠近相故。不云無爲名近也

重難云。見品類足論文云。近法十八界中。二處五蘊攝文既云五蘊攝。何通無爲哉。是以。光法師第二釋意。述正理論中。引品類足論言依五蘊攝之文云。正理爲破言依亦通無爲者執故。偏引彼五蘊文也文此釋意。既云引品類足論言依五蘊攝之文破言依通無爲云執。淮彼思此。云近法五蘊攝。知不通無爲云事

答。品類足論之習。亘五蘊通無爲之法。就有爲邊。述五蘊攝事。處處定判也。始不可疑之。如彼雖說非異生法及不共異生法五蘊攝。亦通無爲也。就中品類足論文。遠法云九智知除滅智。近法云十智知無除滅智。近法通無爲云事。甚分明也。但於光法師第二釋意云引言依五蘊攝之文破言依通無爲之執者。以蘊不攝無爲之理。一往爲其由許也。更非盡理之談歟

問。光法師解釋中。明言依相。引婆沙論二師異說。爾者。今論意。同何師說耶　進云。光法師釋云。或同前師。或同後師。皆無有妨文付或同前師之釋不可然。見今論文云。如是言依具攝一切有爲諸法畢引品類足論所說。述言依十八界攝之旨。婆沙論十五初師意云。言依一界一處。一蘊所攝文若爾其義既異。何釋或同前師哉。是以。寶法師釋此事云。此論同於後說文如何

答。見品類足論文云。三世三言依事十八界十二處五蘊攝文言依十八界攝者。既出品類足論說故。設雖婆沙論何師意。更不可背此文。而婆沙論初師意言依一界一處一蘊攝者。言依與展轉依。各別作論之意也。此師意。會品類足論文云。彼論應說言依一界一處一蘊所攝。而言十八界十二處所攝者。依展轉因。故作是說。謂語依名轉。名依義轉。義是言展轉依義中具有十八界十二處五蘊故。說者聽者。皆爲義。是故。彼論依展轉因。說言依自性文初師意。言依與展轉依。合名言依之時。言依十八界攝云事。自本所許。故今論中。述言依十八異攝之旨。全不可違婆沙論初師說。故光法師或同前師之義。更有何相違哉。但於寶法師解釋者。今論中。不分別言依與展轉依。只述言依十八界攝之旨。故任文相之顯釋此論同於後說歟

問。光法師依正理論意。有漏法名見處故。如何釋之耶　進云。光法師釋云。依正理論四門廢立。一一切種。二一切時。三無差別。四堅執不動文付四義中。無差別義。不可然。五見體性各別。行相亦異。何可有無差別義哉。是以。光法師釋無明不具無差別義云。以有獨頭相應差別。故言非無差別文相例可同如何

答。寶法師釋正理論而彼諸見乃至相無差別之文云。不與自相煩惱及非隨❶眠相應故相無差別文此釋意云。五見同是共相煩惱。唯迷理起。不迷事起。不與自相煩惱及非隨眠忿等隨惑相應。故有無差別義也爲言獨頭無明。雖是共相煩惱相應無明之中。有與自相煩惱及忿等隨惑相應之類。故不具無差別義也

問。譬喩者意。意識可緣眼等五根耶　答。不緣眼等五根也　兩方。若緣眼等五根者。別師異計非一准。何可定緣眼等五根哉。是以。婆沙論中。不緣之見。若依之爾者。見❷震旦人師解釋云。此論中譬喩宗。意識不緣五識境。唯緣十三文如解釋者。譬喩者意。意識可緣眼等五根見如何

答。披婆沙論八十七說尋譬喩者義云。又說六識唯緣外境。不緣內根。亦不緣識云云任此文彼師意。意識不緣眼等云事。甚分明也。但於人師意識不緣五識境。唯緣十三之釋者。是婆沙抄定判也。既背婆沙論說。更不可依用之

重難云。譬喩者意云。意識不緣眼等五根者。彼師意。存眼等五根。全無能緣識歟。若無能緣識者。爭可知有眼等五根云事哉

答

問。雲煙塵霧影光明闇八色可實有色耶

答可實有色也　兩方。若實有色者。見今論文云。顯色有四。青黃赤白。餘顯是此四色差別文光法師所引正理論中云。青等四種是正顯色。雲等八種。是此差別文任此等文。雲等八色。青等四色之上假立。不可有別體見　若依之爾者。二十種色中。別既

❶眠十（染）イ（僞）　❷原本甲本傍註曰婆沙抄五本

立之。定知。是實有色云事如何

答。廣勘俱舍婆沙。正理。顯宗等諸論說。顯色列十二種之中。青黃赤白四色之外。別擧雲煙塵霧影光明闇八色。故實有色云事。是炳然也。但於今論餘顯是此四色差別之文。正理論雲等八種。是此差別之說者。光法師問答此疑云。問光等八色是四差別。寧非是假。解云。論其本色。但是青黃赤白四種。於此四中。隨義差別。立餘八名。各有實體。而是非假文此釋意云。論其本色。唯是青黃赤白四色。餘雲煙塵霧影光明闇八色。皆雖此四色之差別。立雲等八色名畢。不見本爲青等四色之邊。偏爲雲等八色實體。故青等四色之外。別有雲等八色實體爲言

重難云。經部宗意云。受想思實有。餘心所法。思上假立。實無餘觸等心所。思上假立故。假立法無有實體。例彼思之。雲等八色。是青等四色差別。彼四色上假立之者。何可有實體哉

答。經部宗意。思心所上假立餘觸等心所之時。猶談思心所分位之義。故思心所有實體。餘觸等心所。是假上法。無有實體也。雲等八色。青等四色差別云事。異此義門。雲等八色。本雖青等四色。別名雲等八色之上。全不❶與青等四色之外。 別有雲等八色實體云也

問。長短極微。可有別體耶　進云。光法師釋云。長短極微各有別體　付之。長短是相待法。於一法其義可不定。豈就各別極微可論長短實體哉。是以。光法師釋此事云。形長見短形短見長文長短二色。相形不定之旨。此釋尤分明也。何況見今論餘卷文云。然無極微。名爲長等。故卽多物如是安布差別相中。假立長等文　披正理論餘處文云。豈不已說。卽形極微。如是安布。眼識所得。積集差別。假立長等文加之。勘婆沙論處處之文。或云。五相待有。謂此彼岸長短事等文或云。應知極微是最細色。不可斷截破壞貫穿乃至非長非短文任此等論說。更不可云長短極微各有別體哉

答。薩婆多宗意。廣談諸法實有之旨。二十種色中長短二色。定可實有。若自本無長短差別極微者。衆微聚集。長短二色。豈有別體哉。是以。見婆沙論十三文云。若一極微非長等形者。衆微聚集。亦應非長等形文光法師長短極微。各有別體。相雜而住之定判。專順此等文理也。但於形長見短。形短見長之釋者。於一色聚。各別有長短極微。相雜而住之中。相形餘長色聚之時。見此色聚中。短色極微。不見長色極微。相形餘短色聚之時。見此色聚中。❷長極微。不見短色極微。 若亦俱時相形長短色聚之時。竝見此色聚中長短二色爲言　全非一色由相形長短不定也。次今論餘卷。差別相中。假立長等之文者。光法師餘處釋此文云。經部復難文若爾此文述經部宗計。非有部實義。何爲疑難哉。 次於正理論餘處積集差別假立長等之文者。長短極微。各別體之義。自宗本所談。專難存此旨。爲會通經部難。別顯假立長短也。故光法師餘處引此文畢云。准正理救意云。假長等意識所知。非五識了文次於婆沙論應知極微是最細色乃至非長非短之文者。光法師會此文云。婆沙論據別一微。是最細分　更不可折。非眼所見。言非長等。此論據見已去有實體類故。成長等故。故名長等文次於婆沙論五相待有謂此彼岸長短事等之文者。就假立長短論之也。 故光法師釋云。若泛明長短。亦通假實。若二十種色中。長短相對。以實❸剋實。 若通約諸假聚相對辨長短。卽以假對假。故婆沙第九。解諸有中。第三師云。五相待有謂此彼岸長短事等文光法師旣會通此等論文。後學更不可劬勞哉

重難云。相形餘長色聚之時。此色聚中。長色極微。相雜而住者。何不見之哉。相形餘短色聚之時。此色聚中。短色極微。相雜而住者。何不見之哉

答。相形餘長色聚之時。此色聚中。短色極微施作用故見之。雖長色極微相雜而住。不施作用故。不見之也。相形餘短色聚之時。此色聚中。長色極微。施作用故見之。雖❹色極微相雜而住。不施作用故不見之也

重難云。見光法師第二釋云。又解可甚已去名長。不可量者名短。世間形長。說爲短者。於彼長中。假說爲短。如於重中。假說爲輕文此釋意長短極微無有別體見如何

❶與十(青等四色名故)カ㊥　❷長十(色)㊥　❸剋=對㊥　❹(短)カ十色㊥

答。長短極微各有別體。相雜而住之理。第二釋意同亦所存也。而初釋意云。形長色見。短色極微。形短色見長色極微。第二釋意異。之可量色聚。長色極微。施作用。故。名之❶長也。不可量色聚。短色極微施作用。故名之短色(爲言)以實論之。長短極微。各有別體。相雜而住。成其可量色聚。長短極微。各有別體。相雜而住。成其不可量色聚也

問。空一顯色。二十種色外歟　答。可二十種色之內也　兩方。若二十種色外者。見光法師解釋。判此空界色以明爲體。述空一顯色以明色爲體之旨。定知。空一顯色二十種色之內云事　若依之爾者。披今論文云。有餘師說。空一顯色。第二十一(文)婆沙論中。或十三云。有說色處有二十一。謂前二十及空一顯色(文)或七十五云。復有說。此有二十一。謂前二十種　加空一顯色(文)任此等論說。空一顯色。可二十種色之外見如何

答。空界色以影光明闇四色爲體。空一顯色以空界色中明色爲體。故二十種色之內云事。炳然也。故見光法師解釋。或云。問。空一顯色以何爲體❷云。以空界色爲體。故正理論第一云。有說色有二十一種。空一顯色第二十一。此卽空界色之差別(文)或云。問。空一顯色卽是空界色。是光影明闇末。知空一顯色。於光影明闇中。以何爲體。解云。若據一切空界色。卽以光影明闇爲體。若據別相。卽四色不定。此中言空一顯色是空界色者。此空界色以明爲體(文)既云。此卽空界色之差別。亦述此空界色以明爲體。故空一顯色二十種之內云事。誰可疑之哉。但於今論等中。有餘師意。二十種色之外。別擧空一顯色云難者。光法師釋云。由斯理證。定知是明。故此明色。卽是青黃赤白差別。若作斯釋。空一顯色。餘師所說。正義無違。然別說者。爲顯差別。又解。是不正義。以別說故。雖說空一顯色。是空界色。然別有體。正理不破。前解爲勝(文)初釋意云。空一顯色。是空界色之一分。明色爲體。此明色卽青黃赤白四色差別。二十種色之內。故雖餘師所說。正義意無違。然二十種色之外。別說爲第二十一者。爲顯差別(爲言)光法師自判正理不破前解爲勝。以初解爲正釋。故任然別說者爲顯差別之文。可會通今論等中。二十種色之外。別擧空一顯色之說也。空一顯色。二十種色之外。別有其體云第二釋。既爲不正釋。故正釋意。空一顯色。二十種色之內云事。甚分明者歟

重難云。見光法師解釋云。若依識身十一。婆沙十三。正理三十四。第一句中。更加空一顯色。此非正義。以別說故。或是正義。空一顯色。若據本色青等色攝。若據末色明色所攝。並如前解。然別說者。爲顯差別(文)初釋意。識身足論十一。婆沙論十三。正理論三十四中。有顯無形之類。青黃赤白。影光明闇之外。擧空一顯色之文。云此非正義。若爾。此釋意。空一顯色。可二十種色之外見如何

答。初釋意。空一顯色。二十種色之外。別有其體云故。准次上正理不破。前解爲勝之決判思之。定可不正釋。以或是正義云第二釋。可爲正釋也。但於此處不判二釋正不者。上段既判正不畢。故此處讓上。略不判正不也。有何由至此處。此釋忽可爲正釋哉。其道理甚不可得故也

問。光法師解釋中云。此空一顯色卽是彼青黃赤白(文)爾者離影光明闇外。可有別體耶　答。光法師述此事作二解釋。若依初釋意者。離影光明闇之外。可有別體也。若依第二釋意者。離影光明闇之外。不可有別體也　兩方。若有別體者。光法師所引正理論中云。青等四種是正顯色。雲等八種。是此差別(文)如此文者。離影光明闇之外。無離質青黃赤白見　若依之爾者。披光法師解釋。問。准論文。此空界色。以光影明闇爲體。如何乃說青黃赤白。答。若妙高四邊。離質青等亦是空界。問答起盡無諍。離影光明闇之外。可有離質青黃赤白見如何

答。先聊簡光法師一段解釋。次可會中今疑問也。見光法師解釋。初擧問難云。問若以空界色爲體者。何故識身足論第十一云。空一顯色。此卽如彼青黃赤白。准彼論文。卽以青黃赤白爲體(文)此問意云。空一顯色若以空界色爲體者。可違識身足論。空一顯色。此卽如彼青黃赤白之文意。空一顯色卽以青黃赤白四色爲體見故(爲言)次答

❶長＋(色)ヵ㊥　❷(解)＋云㊥

此問作二解釋。初釋云。解云、彼論言如彼青黃赤白者。謂妙高山四邊空中各現一色。名空界色。如之言似。此空一顯色。似彼青黃赤白。非即是也文此釋意云。四州空中。所現空一顯色。須彌山四寶錟故。是明色攝。非青黃赤白四色攝。識身足論。此即如彼青黃赤白之如言似義也。空一顯色。似彼青黃赤白故。云如非即是也爲言此釋意。四州空中所現空一顯色是明色攝。非青等四色攝。故青等四色中。無離質之類云也。下段引正理論三十四有一說意。第一❶准顯無形句中。唯說影光明闇之師義云。此師意說青黃赤白無有離形。倶句所攝。非初句攝。此即意別文准下釋趣。思上文意。此初釋意。以正理論此師說存正義。以此文爲證據。青等四色中。無離形之類。故空一顯色。是明色攝。非青等四色攝爲言依此釋意。會今論中。第一有顯無形句。影光明闇之外。擧青黃赤白之文者。可云生顯智强勝故。影光明闇之外。別擧青等四色也。故光法師釋此文云。理實無有離形青等。而言青等有顯無形。據生顯智偏强勝說。如❷雜染絹雖亦有形。以顯雜生生顯智强。故初句攝文初釋旨趣大概如此　第二釋云。或可如之言。是此空一顯色。即是彼青黃赤白文此釋意云。四州空中。所現空一顯色。即是青黃赤白色攝。故識身足論。此即如彼青黃赤白之如言是義也爲言　此釋意。四州空中。所現空一顯色。即是青等四色攝。故青等四色中。有離質之類云也第二釋意其趣如此　次就此第二釋重擧問難云。問准諸論文。此空界色。以光影明闇爲體。如何乃說青黃赤白文第二釋意云。空一顯色。即是青等四色攝云故。就此釋致今疑也。次答此問。亦作二釋。初釋云。解云青黃赤白。有其二類。若即質青等。非空界色。若妙高四邊。離質青等。亦是空界文　此釋意云。即質青等四色。非空界色。妙高山四邊。空中所現。空一顯色中。有離質青等四色攝之類。亦有明色攝之類爲言此釋意。空一顯色中。離影光明闇之外。有離質青等四色攝之類云也初釋旨大概如此　第二釋云。又解。此空界色。雖以光影明闇爲體。然彼光影明闇。若據正顯。隨其所應。亦是青黃赤白所攝。故正理云。青等四種。是正顯色。雲等八種。是此差別已上論文若言青等。據本以說。若言光等。據末以❹說。各據一義。竝不相違文　此釋意云、空一顯色、若據本云之青等四色攝。若據末論之明色攝故。四州空中。所現離質青等四色。據末云之即是明色攝。故離影光明闇之外。無離質青等四色。故空界色。或云影光明闇爲體。或云青等四色爲體。各據一義。竝不相違。爲言第二釋意其趣如此今論義者。就此二釋中。初釋意疑之也。成初釋意。會其疑者。見今論文。述於色處中顯形二色相對四句分別云。或有色處有顯無形。謂青黃赤白影光明闇。出第一有顯無形句。影光明闇之外。擧青黃赤白。故離影光明闇之外。可有離質青等四色見　故以此文爲證據。空一顯色中。離影光明闇之外。有離質青等四色之旨釋成也。故光法師釋此文作二釋之中。第二釋云。又解四洲空中所現顯色青黃赤白。唯顯無形。或可天中青黃赤白四種寶地。如光明等有顯無形。故初句攝。若作此解。形倶顯色。及顯新生。皆倶句攝文此第二釋意。當離影光明闇之外。有離質青等四色初釋意也。但於光法師所引正理論。青等四種是正顯色。雲等八種是此差別之文者。從多分說也。離影光明闇之外。自有離質青等四色云事。更非所遮歟

重難云。見光法師定判。釋識身十一。婆沙十三。正理三十四。第一唯顯無形句中。更加空一顯色之文云。或是正義。空一顯色。若據本色青等色攝。若據末色。明色所攝。竝如前解。然別說者。爲顯差別文如此釋者。離明色之外。無離質青等四色如何

答。此且依上第二釋意。述第一唯顯無形句中。更加空一顯色。正義無違之旨也。若依初釋意者可云空一顯色。是青黃赤白。及明色攝。故正義無違也

重難云。空一顯色。其相可一准。若離明色之外。離質青等四色爲體者。何云亦有明色攝之類哉

答。空一顯色。其相可一准。若離明色之外。離質青等四色。攝之類。或有明色攝之類也

又尋云。離影光明闇之外。無離質青等四

❶准＝唯㊥　❷雜＝新イ雜㊥　❸雜＝新㊥※　❹說＝論㊥

色云。第二釋意、如何可會論中第一有顯無形句、影光明闇之外。擧青黃赤白之文、哉

答。依第二釋意、會此文者。離影光明闇之外。雖無離質青等四色、即質青等四色中。有生顯智強勝之類故。影光明闇之外。別擧青黃赤白可云也

私云。離影光明闇之外。離質青等四色有無事。本抄委細被記之。可引見之

問。光法師引正理論一說意。唯顯無形句中。唯說影光明闇文。作二解釋。爾者。初釋意今此師說。可正義耶　答。可正義也　兩方。若正義者。見光法師初釋云。此師意說青黃赤白、無有離形。俱句所攝。非初句攝。此即意別文　而次上解釋中云。四洲空中所現顯色青黃赤白。唯顯無形文　准次上釋。思此師意。定知。非正義云事　若依之爾者。見光法師第二釋云。此非正義。諸論皆說青黃赤白。初句攝故云云　第二釋意。既云此非正義。初釋意異之。尤可云正義哉

答。見光法師一段上文。大段作二解釋。初釋意云。四洲空中所現空一顯色。須彌山四寶燄故。是明色攝。非青黃赤白四色攝。識身足論。此即如彼青黃赤白之如言似義也爲言　第二釋意云。四州空中所現空一顯色。即是青黃赤白四色攝。故識身足論此即如彼青黃赤白之如言是義也爲言　而此師意說。青黃赤白無有離形。俱句攝非初句❶收。此即意別之釋。述如言似義也云初釋意。依此釋意者。以正理論。唯顯無形句中。唯說影光明闇之師義。可爲正義也。但此釋意。會今論。或有色處有顯無形。謂青黃赤白。影光明闇之文者。任理實無有離形青等。而言青等有顯無形。據生顯智偏強勝說。如新染絹雖亦有形以顯*雜生。生顯智強故初句攝之釋。可會通之也。又解。四州空中所現顯色青黃赤白。唯顯無形句中。唯說影光明闇之師義。可爲不正義也。一段前後。處處之中。多述各別釋意。何以彼此解釋相違。致其疑哉。□□師云。光法師此師意說青黃赤白無有離形。俱句所攝。非初句*收。此即意別之釋意。以今論中有顯無形句。擧青黃赤白影光明闇之文。可云不正義也文　尤雖可依用此義。今且存別義❷畢

問。婆沙論意。空界可無顯無形色耶　答。正義意。可非無顯無形色也　兩方。若無顯無形色者。空界色以影光明闇四色爲體。何云無顯無形色哉　若依之爾者。見婆沙論處處之文或七十五云。或有色無顯無形。謂除前相。即空界色文或百二十二云。顯形俱不可了者。謂空界色文任此等文。空界色可無顯無形色。見如何

答。說一切有部意。空界色以影光明闇四色爲體定。而見婆沙論處處之文。有顯無形色中。擧影光明闇。故空界色是有顯無形色云事。甚炳然也。故見婆沙論一❸處文云。如是諸色或有顯故可知。非形故。謂青黃赤白影光明闇。及空一顯色。或有形故可知。非顯故。謂身表業。或有顯形故可知。謂餘十二種色。若非顯❹形故可知者。無表文任此文。色處中。無無顯無形之類云事。亦分明也。但於婆沙論或有色無顯無形謂除前相。即空界色之文者。此述有說意。即可不正義也。故光法師釋云。若依婆沙論十五。有一說。空界色第四句。此非正義。諸論皆說。顯色攝故文　寶法師釋云。婆沙七十五。一師云。二十色內八有顯無形。謂青黃赤白影光明闇。餘十二色。有顯有形。此師意說。有形必有顯。自有顯無形。有一師四句。與此論同。第四句取空界色。非形非顯以恒被明闇覆故。此之四句。非是正義。正義空界。明闇爲體。理合是顯非形文　婆沙論。顯形俱不了者。謂空界色之文。准此等非形文　婆沙論顯形俱不了者。謂空界色之文。准此等釋思之。同可不正義也

重難云。識身足論中云無顯無形者。謂若諸色無顯無形。可有無顯無形色見。豈非空界色哉

答。見識身足論文云。有顯無形者。謂青黃赤白。影光明闇。空一顯色。有顯無形色中。既列空一顯色。故空界色是有顯無形色。非無形色云事。分明也。但於無形者謂若諸色無顯無形之文者。識身足論意。就十一種色　述有顯無形等四句分別故。指五根四境及無表色。爲無顯無形色也。故光法

❶收＝攝㊥＊　❷畢＝也＊㊥　❸處＋（十三）細字㊥　❹（非）＋形㊥

師釋云。若依識身十一意說五根四境及無表色。爲第四句。故彼論云。無顯無形者。謂若諸色。無顯無形。識身論意。據十一種色。四句分別。此於正義。亦不相違云云
又尋云。婆沙論有說意。空界色無顯無形者。以何爲體哉。若以影光明闇爲體者。定可有顯無形。何云無顯無形哉
答。婆沙論一師意。雖空界色影光明闇爲體。異十二顯色之中。影光明闇。彼影光明被覆障不明了故。云無顯無形歟
問。光法師意。無執受大種爲因聲中。可有有情名聲耶　進云。光法師釋云。無執受中。得有有情名聲文　付之。既以無執受大種爲因。何可有有情名聲哉。是以見今論文。當卷云。有情名聲。謂語表業。餘處十三述散依等流性。有受異大生。散無表能造大種。是有執受定畢。判餘義皆與散無表同。表同。表業能造大種同散無表能造大種。明知語表業能造大種是有執受云事。若爾無執受中。得有有情名聲之釋。豈不背今論餘處定判哉
答。光法師意。無執受大種爲因聲中。有有情名聲云事。源任婆沙五事兩論所說。故光法師引婆沙論聲處有八種。謂執受大種因聲。非執受大種因聲。此各有二。謂有情名聲。非有情名聲之文畢。　問無執受中。如何得有有情名聲。答之引入阿毘達磨論。聲有二種。謂有執受。及無執受大種爲因。有差別。故乃至後聲中化語聲。名有情名聲。餘聲名非有情名聲之文畢云。彼論既說。後無執受聲中化語聲是有情名聲。明知。無執受中。得有有情名聲文　無執受大種爲因聲中。有有情名聲云事。引婆沙五事兩論所說釋成之旨。炳然也。但於無執受大種爲因。不可名有情名聲云難者。化人語聲。❶故雖無執受大種爲因。名令起有詮表。故亦名有情名聲。有何相違哉。次於今論餘處。餘義皆與散無表同之文者。光法師以婆沙論中。化語是業云初師說爲正云釋意。會此文云。若作前解。釋後證言同散無表者。據非化語業。若據化語業。即用無執受大種爲因文　既有會通解釋。何背餘處論文哉
問。寶法師引入阿毘達磨論說云。化語聲名有情名聲文　爾者正義歟　答。寶法師釋。然非正義也　兩方。若正義者。寶法師引婆沙論聲處有八種。諸執受大種因聲。非執受大種因聲。此各有二。有情名聲非有情名聲之文畢云。此師與入阿毘達磨意同。然非正義文　如解釋者。入阿毘達磨論今文非正義見　若依之爾者。寶法師會今論等與入阿毘達磨論相違云。各依一義故不同也文　既云各依一義。知入阿毘達磨論化語聲名有情名聲之文。與今論等說。遂不相違。亦可正義
答。寶法師意。存有情名聲。必有執受大種所造。故入阿毘達磨論中。化語聲。名有情名聲之文。非正義。得意也。其故見今論文。當卷云。有情名聲。謂語表業。餘處十三述散依等流性。❷受異大生。散無能造大種。是有執受定畢。判餘義皆與散無表同。表業能造大種同。散無表能造大種。故語表業。能造大種。是有執受云事。分明也。加之。正理論云。此聲八種。謂有執受。或無執受大種爲因。及有情數。非有情數。差別有四。有執受大種爲因聲。即是有情數聲見。故准此今論。正理兩論之文思之。婆沙論十三云。聲處有八種。謂執受大種因聲。非執受大種因聲。此各有二。謂有情名聲。非有情名聲。入阿毘達磨論云。聲有二種。謂有執受及無執受大種爲因有差別。故乃至後聲中。化語聲。名有情名。餘聲名非有情名。無執受大種爲因聲中。有有情名聲云義。非正義爲言故寶法師引今文畢云。此師與入阿毘達磨意同。然非正義。正理此兩文。不用此義也。但於寶法師。各依一義。故不同也之釋者。述彼兩說意。不同之由許也。不云並不相違者。何爲疑難哉。重意云。今論并正理論意。述化人語聲。無能得得故。非有情名聲之旨。婆沙論一師。并入阿毘達磨論意。存化人語聲。由有情心發故。名有情名聲之義。故云各依一義也。今此二義之中。化人語聲。無能得得故。非有情名聲云義。寶法師存應道理。故化人語聲。由有情心發。名有情名聲云義。非正義判也
問。寶法師意。能化人可成就離質化人語聲耶　進云。寶法師釋。既非有情。無得得

❶故＝既カ㊥　❷(有)＋受㊥

也不成就之云也　付之。化語聲名有情名聲者。於入阿毘達磨論說。能化人何不成就之哉。是以婆沙論百三十二中。出成就欲色界繫所造色之類云。若生色界。作欲界化發欲界語文此文無諍。能化人。可成就化人語聲見。設雖離質化人語聲。事不成就之哉。依之。光法師引此文畢云。以此准知。成就化語文加之。廣勘婆沙論一部之始末。未見能化人不成就化人語聲云文。寶法師解釋。依憑在何處哉

答。寶法師意。離質化人語聲。非有情數法。故化人不成就之云也。　故勘寶法師處處解釋。當卷云。問既非是業。有得得不。答。既非有情無得得也。問。如何得知化聲無得。答。一准正理論云。非執受大種爲因聲。與非有情數聲。無寬狹故。化人同許非執受故。故知不成就也。二准婆沙評家義。及此論下文。色界身作欲界化。所化香味。如莊嚴具。尚不成就。如何離質化語。得成就耶文餘處十三或云。化人語等。既無有得。故知非業文❶或引光法師。婆沙既言。若生色界。作欲界化發欲界語。成就欲界大種。及所造色文不別簡。明知。異界化。若化自身。若化他身。色觸二種。皆悉成就。義准應知。若卽身化。若離身化。亦皆成就。或可。若卽身化。卽成就。若離身化。卽不成就。婆沙言成就者。據卽身化。雖有兩解。前解爲勝之釋畢云。今詳二釋。前解爲非。若❷別化人。有成就得。不應道理。諸有爲法。住現在世。有成就得。必是有情。說別化人。爲有情法。不應理故。住現在世。色觸二境。若是有情。住散心位。無非執受諸化人語聲。應是執受大種所發。又婆沙評家云。自身化。如莊嚴具。而不成就。況異身化。而成就也。以此證知。前解爲❸異云云此等解釋中。能化人。不成就離質化人語聲之旨。立道理引證據。委悉釋成之。其意炳然也。但於入阿毘達磨論。化語聲。名有情名聲之文者。寶法師釋。此師與入阿毘達磨意同。然非正義。不依用之也。次於婆沙論。若生色界。作欲界化心發欲界語。故作是說。非謂此是離質化人所發語也。所以得知。身生色界。作欲界化。一說不化香味。一說化而不成就。如莊嚴具。離質化人語既更疎遠身莊嚴具。如何說語有成就義。餘如前說文次於光法師以此准知成就化語之釋者。兩師所存。其意各別。故寶法師意。不依用此釋也。故寶法師破此釋云。此不成證。通異解故。前引文證。化人無得文。是決定。此文容有兩釋。故不成證文次於婆沙論一部中。無能化人語聲之文云難者。寶法師會此疑云。此不在疑。故不別說。卽是❹人總不成就。無情法中此已說故。故不別說。如不別說一樹一石等名不成就。又如說髮毛爪等非執受者。非有情數。無得得故。此❺物親於離質化人。尙不成就。如何離質化語須更別說文處處之文。一一之疑。寶法師卽會通之。後學更不可劬勞歟

問。口外語聲。可名業耶　進云。光法師釋云。口內者。是語亦業。出口者。是語非業文

付之。設雖口外語聲。何不名業哉　何況光法師初釋意。述化語是業之旨。以婆沙論有作是說。彼是語業。由心發故云前師義爲正判。而化人所發語。定可口外聲。此釋意。豈非口外語聲名業哉

答。口外語聲。非業云事。非光法師私解釋。源依正理論文。故見光法師解釋云。又問。語皆業不。解云。口內者。是語亦業。出口者。是語非業。故正理六十。解發語風中云。此居口內名語亦業。流出外時。但名爲語。又以此文亦可證有離質聲也文尋解釋所引勘正理論文。一字無替所引之言。顯❻意論文全亦同之。就此文案其意。口外語聲。非有情數法。故不名業也。但於光法師化語是業云釋者。若依此釋意。會正理論文者。就非化語論之可云也。重意云。約口內外分別是業非業。就自身語釋之。所謂口內語聲。是有執受大種因聲。有情數法故名爲業。以口內語聲爲緣。別所發生口外語聲。是無執受大種因聲。非情數法故。不名業也。如寶法師餘處釋。准此出身❼非出入息。非有情故也。化人語聲。實是口外語聲也。然而化主口內語故。屬化主口內分且云業名許也。約化人口內口外。不分別是業非業歟

問。雜心論意。有執受無執受大種合生聲歟

　進云。光法師叙雜心論師義云。許內外

❶或＋(二十七)細字㊚　❷別＋(作)イ㊚　❸異＝吉イ㊚　❹(化)カ＋人㊚　❺物親＝總親イ㊚　❻意＝宗カ㊚　❼非＝外カ㊚

兩具四大合生一聲文　付之。依光法師解釋。披雜心論所說。未見有執受無執受大種合生一聲之文。光法師解釋依憑。在何處哉。何況。見法救所造論說。述語手等聲有執受大種爲因。風林等聲無執受大種爲因之旨。若爾。光法師今解釋。有違文無證據哉

答。勘雜心論文。於聲入出因受四大聲。因不受四大聲。因俱聲。三類之中云。因俱聲者。謂聲。鼓吹貝。因緣發聲文有執受無執受大種合生一聲云事。此文既分明也。故光法師釋有說有聲通有執受及無執受大種爲因。如手鼓等合所生聲之論文云。此叙雜心論師義。許內外兩具四大合生一聲名因俱聲。既得依憑於雜心論說。故解釋所指更無其過。雜心論中。無有執受無執受大種合生一聲之文云疑。恐不見雜心論今文歟。何況。以今此有說釋雜心論師義。不限光法師解釋。寶法師亦釋此雜心師說。兩師一同之定判。何有所謬哉。但於法救所造論說者。是五事論說歟。雜心五事兩論。同人所造云事。甚以難測。設亦雖同人所造。語手等聲。有執受大種爲因。風林等聲無執受大種爲因云事。諸論一同之定判也。雜心論意。即可存此理。故今疑難之趣。旁非相違歟

問。輕重極微可有別體耶　答。可有別體也　兩方。若有別體者。見論文述於色界中有重觸云。　彼界衣服別不可稱。聚則可稱文如此文者。不可有別體見。若依之爾者長短極微。既有別體。輕重極微。寧無別體哉

答。薩婆多宗意。廣談諸法實有之旨。十一種觸中。輕重二觸。定可有別體也。故見今論文云。觸有十一。謂四大種。滑性澁性重性輕性及冷飢渴文　光法師釋此文云。滑等四種。顯別有體。不同經部。故各言性乃至法蘊第十亦同此論。然婆沙十三。七所造觸。皆有性字。言性者。據體性說。一切諸法。皆有自性故文　任此等文理。輕重極微。各有別體云事。更不可疑之。但於今論彼界衣服別不可稱聚則可稱之文者。雖一衣服。輕重極微。相雜而住。多具衣服。輕重極微相雜而住。一❶依別住之時。輕觸極微施作用。多衣積聚之時。重觸極微。施作用。故如此云也

問。頌文云亂心無心等文　爾者光法師依正理論意。如何釋亂不亂心相耶　進云。光法師釋云。若依正理。不善無記。名亂心。善心名不亂。釋稍不同文　付之。以道理思之。望不善無表之時。以善心名亂心。以不善心可名不亂心也。依之今論意。即存此旨。正理論意。何偏可定不善心名亂心。善心名不亂心哉。是以。寶法師正理論同今論說之旨。釋成如何

答。見正理論文云。不善無記名亂心。餘心名不亂文　光法師若依正理。不善無記名亂心善心名不亂心之釋。既任正理論說。何致疑殆哉。但於望不善無表之時。以善心名亂心。以不善心可名不亂心云難者。今論意云亂心者。謂此餘心。存此義門。即與無表其性相違。名爲亂心。其性不相違名不亂心也。故光法師釋今論文云。以三性心。望善惡無表。明亂不亂。若異性相望名亂。以異性故。若同性相望。名不亂。以同性故。謂此善無表。餘不善無記。名爲亂心。即以自善心。名不亂。謂此不善無表。餘善無記。名爲亂心。即以自不善心名不亂心。是即善不善心。通亂不亂。無記唯名亂。自無無表故文　正理論意異之。不善無記心。不與見相應故。名爲亂心。善心是與正見相應故。名爲亂心也。次於寶法師解釋者。以正理論文。强欲令同今論意。故會之云正理論云。不善無記名亂心。餘心名不亂者。就善無表說也。然而正理論中。唯就善無表明亂心相。既非盡理。故光法師解釋。能順正理論說也

問。無表中。可有唯一刹那類耶　進云。光法師所引入阿毘達磨論云。亦有無表唯一刹那文　付之。今論中。說無表相似相續說名隨流文　如此文者。無表中。不可有唯一刹那之類見如何

答。正理論中。雖今論相似相續。說名隨流之文云。非初刹那可名相續。而有大過之失。是故。決定初念無表。不入所說相中文　光法師作俱舍師救云。言相續者。或以前續後如初無表。或以後續前。如後無表。或

❶依＝衣カ㊀

續前續後。如中間無表故初及後。皆名相續。設有無表唯一刹那。相續類故。亦名相續。如乳如薪故。入阿毘達磨云。亦有無表唯一刹那。依總種類。故說相續文解釋既會疑難之文。末學更不可致劬勞歟

尋云。何無表中。有唯一刹那之類哉

答。別解脫靜慮無漏三種無表中。難有唯一刹那之類歟。處中無表。勢力微劣。捨緣是多。其中可有唯一刹那之類歟。但別解脫戒得戒。次念捨緣出來有唯一刹那之類。何强遮之哉。又一念間入有漏定。入無漏定。即出定事。以何文理全不許之哉。故別解脫靜慮。無漏三種無表中。此類有無頗以難測。處中無表中。決定可有唯一刹那之類歟

問。光法師意。現在世可有獨住極微耶

進云。光法師引正理論云。有說亦有獨住極微文　付之。八事俱生隨一不滅者。薩婆多宗之性相也。何云現在世有獨住極微哉

答。見今論文云無一極微各處而住。衆微聚集。變礙義成。現在世無獨住極微定。正理論初說。其意亦同之。故正理論云。無一極微現在獨住積集住故。變礙義成文而今光法師所引之文者。彼論第二有說義也。故光法師所引正理論云。有說。亦有獨住極微。然能變礙而不發識。❶依緣要積集故。如立極微。雖無方分亦無觸對。而許極微有礙有對有障用。故應知變礙義亦如是文此義意。實違八事俱生隨一不滅之理故。可云不正義也。例如今論餘處中。云有說在色唯化二處之義。違欲界八微必不相離之理。故判不正義也

問。過未二世。可有獨住極微耶　答。不可有獨住極微也　兩方。若有獨住極微者。設雖過未二世。不可有衆微離散之義。若許此義者。寧同外道宗計也　若依之爾者。光法師釋今論過去未來應不名色之文云。現在衆微集變礙義可成。過未衆微散應不名爲色文如此釋者。過未二世可有獨住極微見如何

答。任有部宗義。案極微相狀。於未來世衆微離散。至現在世。初令聚集。過去落謝。還亦獨住云事。其道理甚不可得。故過未二世。不可有獨住極微云事必然也。但於光法師過未衆微散應不名爲色之釋者。現在正作用位。變礙之義是顯。故云衆微集。過未已當作用位。變礙之義不顯。故云衆微散也。非云過未二世實有獨住極微歟

問。經部宗意。可界處實有耶　進云。光法師釋云。然經部師處假界實文　付之。十二處者。六根六境也。十八界中。既有六根六境。彼若實有者。此何假立哉。依之光法師餘處解釋中。述經部宗義云。現十二處八處實有。四處少分實有。少分實無文如何

答。光法師當卷定判。餘處解釋。廢立是異。旨趣亦別也。當卷釋意。就三科廢立。論其假實義之時。十八界廢立。各別開立色心自性施設之。故爲實義門。十二處廢立。合十八界中六識界施設之。故爲假立門。五蘊廢立。隨其所應。合十八界十二處施設之故。亦爲假立門也。故光法師釋云。經部所立。蘊處是假唯界是實文然經部師處假界實之釋。即述此意也。餘處釋意。就十二處法體。明其假實。故云八處實有四處少分實有少分實無也。若爾。兩處解釋。各述一門歟

問。光法師答行解行相爲約何者說名能緣耶

問作五解釋。爾者初釋意。如何釋之耶

進云光法師釋云。據行相說非據行解文　付之。行相者。名心心所對境之時。心心所上所緣境影像顯現。寧約之立能緣稱哉。行解者。名心心所緣慮作用差別。專望之可名能緣也。何釋據行相說。非據行解哉

答。見光法師初釋云。據行相說。非據行解。謂彼心等對境之時。有影像現。據此義邊。名爲能緣。境名所緣。以心心所緣境之時。非如燈焰舒光至境。亦非如鉗桴取彼物。據影現義。名能所緣文據行相名能緣之旨。解釋意頗炳然也。但於據行解可名能緣云難者。光法師自問意也。即答此問云。行解或正或邪。於境不定。行相理定。故約此明文此釋意云。❷何解者。心心所緣慮作用差別故。對境之時。或正任境。或邪❸不境。其義不定故。由之不立能緣稱。行相者。心心所對所緣境之時。心心所❹上所緣境影像顯現之義。故緣色之時。色影像顯現。緣之時。心影像顯現。其相炳然。無不定

❶（五識）＋依㊥　❷何＝行カ㊥　❸不＋（任）カ㊥　❹上＋（有）カ㊥

故約之❶專能緣名爲言
問。尊者法救意。可許無表色耶　答不許。無表色有實體也　兩方。許無表色者。見寶法師解釋。云此師不說有對色文 如此釋者。不許無表色見　若依之爾者。法處所攝色者。源出阿含經說。設雖尊者法救意。何可違經說哉。是以。光法師釋大德法救。復作是言。五根所取。名麁色。所餘名細色之論文云。五根所取五境名麁色。所餘五根無表名細色文 此釋無諍。可許無表色見。加之。披法救所造論。尋彼師所立義。雜心論云。十種謂色入及無作假色。是分別色陰。牟尼之所說文 五事論云。律儀所攝無表。復有四種文 任此等論說。許無表色云事。炳然也如何
答。尊者法救意。存無表色。是假立法無有實體也。故見寶法師解釋。上引婆沙論七十四故此尊者法救亦言。諸所有色。皆五識身所依所緣。如何是色非五識身所依所緣之文畢。下釋今論大德法救復作是言。五根所取名麁色。所餘名細色之文云。此師不說有無對色。如前引婆沙文。五根所取。名麁色者。即是五境名麁。所餘名細者。即是五根非無表也文加之。勘婆沙論文云。尊者法救。說離大種別有造色。說心所法非即是心。然說色中。二非實有。謂所造觸及法處色。立蘊處界。如對法宗文任此等定判。尊者法救意。不許無表色有實體云事。尤分明也。但於阿含經說者。尊者法救意。雖不許無表色有實體。談假立義邊故。全無相違。次於光法師所餘五根無表名細色之釋者。是亦就假立義邊。細色之中。舉無表色也。非云實有色許之。何爲違文哉。次於雜心五事兩論所說者。彼亦就假立分際談也。何況。雜心論既云無作假色。還爲答之潤色歟。就中婆沙論中所舉法救。與雜心論主法救。定可爲別人。時代遙隔。義通釋異故也。若爾。雜心論文。旁非疑難。五事論說。准可思之

問。薩婆多宗意。有爲法體可生滅耶　❷答。雖有二義。暫可存生滅云義也　兩方。若生滅者。薩婆多宗意。述三世實有之義。若有爲法體生滅者。　何可談三世實有之旨哉。是以。見婆沙論處處文。或三十一我說諸因。以作用爲果。非以實體爲果。又說諸果。以作用爲因。非以實體爲因。諸法實體。恒無轉變。非因果故文 或三十九云。若依自體轉變說者。應言諸行無有轉變。以彼自體無改易故文 任此等論文。有爲法體。三世恒有。無有生滅轉變之義歟。加之。見光法師餘處解釋。或第一釋是能生長彼作用義之論文云。法體先有。不可言生。但能生長彼作用義文 或第五釋法若有此應是有爲之論文云。此宗諸法。體皆本有。四相於法。但望用說。非據體論文 寶法師餘處解釋中云。心心所法。先有體性。由十二處。令行世取果。名爲作用文 圓暉法師餘處第五解釋中云。依薩婆多宗。法體先有。不可言生。但生其用耳文 有爲法體。不生滅云事。此等解釋。亦分明也　若依之爾者。立有爲名由法體生滅之義。若法體不生滅者。與無爲法有何差別哉。是以。光法師解釋中云 體非常故用亦非常文 如何
答。有爲法體生滅有無者。上古明匠猶未決。下愚末學輒❸雖定。深思道理。廣勘諸文可存有爲法體生滅云義也。其故。立有爲名。由造作遷流之義。若法體不生滅者。豈名有爲哉。與無爲法有何差異耶。是以。見婆沙論處處之文。或三十九答諸有爲法。生時爲體是生法故生。爲與生相合故生。耶之問云。應作是說。體是生法故生。答諸有爲法滅時。爲體是無常法故滅。爲與無常相合故滅耶之問。應作是說。體是無常法故滅畢。評家指此說云。應知此中初說爲善文 或百八十三釋發智論。諸生何世攝。答未來。諸滅何世攝。答。現在之文云。復次爲止執有爲法。唯轉變隱顯。而無體生滅。今說未來生。現在滅故。即顯有爲法非但轉變。而實有生滅。故作斯論文 有爲法體生滅云事。論文尤分明也。加之。見光法師處處解釋。當卷釋若許作用異法體者。可有此失。然無有異故。不應言有此過失之論文云。體非常故。用亦非常文 有爲法體生滅云事。此釋亦分明也。第一餘處之中。或釋此有爲法。亦名世路。已行正行當行性故。或爲無常所吞食故之論文云。無常四相。是能吞食諸有爲法。是所吞食。此所吞食。是可破

❶專十(立)カ(甲)　❷答雖有二義乃至發勸之耳文百五行原本所無依甲本補敍之　❸雖二難カ(甲)

壞。故名世。是無常所依。故名路。卽世名路
持業釋也文若有爲法體不生滅者。何云諸
有爲法是所呑食哉。　或第二釋。若於彼法
此有功能。卽說彼爲此法境界。心心所法
執彼而起。彼於心等名爲所緣之論文云。
又解。礙體義邊名所緣有對。礙用義邊名
境界有對文所緣有對者。名心心所託自所
緣境界現起。若心心所法體不生滅者。寧
有礙體之義哉。何況。圓暉法師餘處第五解
釋中云。謂相法體。令是有爲文若許相法
體者。豈不云生滅哉。准此等文理。有爲
法體生滅云事。誰可疑之哉。但於薩婆宗
意談三世實有之旨云難者。　是實難義也。
云法體恒有。談其性非常。倩案其意。尤以
難思。經部師難許體恒有說性非常。如是
義言。所未曾有。卽此意也。誠會之者。有
爲法體、遷流三世之時。其性實雖生滅不
如其用本無今有有已還無。故云三世體恒
有也。　次於婆沙論諸實體恒有轉變之文
者。云我說作用。以爲因果光取今文意所引之言也作用
雖爲本無今有有已還無。於其體者。無此
義故。如此云也。對我說作用。以爲因果云
諸法實體。恒無轉變。此旨自炳然也。光法
師法體先有體性之釋。圓暉法師法體先有
不可言生之釋。會通亦同云。有爲法體。雖
遷流三世。不如其用本無今有有已還無。
故諸師同述法體先有之旨也。　非謂其法
體實不生滅歟。次於婆沙論應言諸行無有
轉變之文者。色色自性。不轉心。心心自

性。不轉色。故如此云也。以生自體無改易
故之文。此旨實分明也
重難云。見婆沙論處處文或十七答。若未來
世。無同類因及遍行因。過現乃有。則應無
因而有因。亦應無果而有果。如是便壞
三世有宗之問云。若許亦無失。約位非體。
以和合作用。位果非體。然位與體。非卽非
離。體雖恒有。而位非恒故同類因。及遍行
因。本無今有。亦無有失三十一或釋發智論
云何無常滅。答諸行散壞破沒已退之文云。
諸有爲法。自性恒有。由生相故。有作用起。
由滅相故。無復作用。名爲散壞破沒已退
文體雖恒有。而位非恒之文。　諸有爲法。自
性恒有之言。有爲法體。不生滅見是一
加之南寺護命僧正研神章中擧或云有爲
法體生滅或云有爲法體不生滅或云有爲
法體不生滅之二傳畢。自述本義云今述
本聞不必當用。有爲法體無生滅。恒在不
斷。是此本義代至像末。人失本義。不可得
悲也文先德決判。誰不依用哉是二
答。有爲法體生滅云事。道理證文。前重成之
畢。重勘諸師解釋。嘉祥大師十二門論下疏。
或答有爲法體是生。故生爲與生合
故生之問云。體是生。但要由生相顯發。如
闇中雖有瓶要須燈顯發。不說燈生。彼亦
如是文或答法體本無生滅。而假四相生
耶云問。法體本有生滅性。但假四相發動
之耳文
問。頌文云。彼體語或名。此色行蘊攝文爾

者。光法師意。今此二說。其意可同耶　答。
其意可不同也　兩方。若其意同者。既云
彼體語或名。亦述此色行蘊攝。今此二說。其
意豈可同也　若依之爾者。披光法師解
釋云。若約逗機說法。以聲爲體。若據❶詮
法。以名句文爲體文如此釋者。今此二說。
其意不相違見如何
答。述佛敎體。諸師意異。或依逗機說法之
邊。云以聲爲體。或依詮法顯宗之門。云
以名句文爲體。故見光法師解釋云。此中
敎體。兩說不同。自古諸德出敎體。或有
以聲爲體。或有以名句文爲體。或具合
二種。若約逗機說法。以聲爲體。若據詮
法。以名句文爲體。所以諸論於敎體中皆
有兩說不同。今依新譯婆沙。以此論初
說爲正。故婆沙一百二十六云。問。如是
佛敎。以何爲體。乃是語業。爲是名等。答。
應作是說。語業爲體。有說佛敎名等爲體
○如是說者。語業爲體。佛意所說。他所聞
故文婆沙論中。既擧二師異說。評家意判。存
語業爲體之義。今此二說。其意若同者。何
判二說正不。出評家實義哉。故知。今此二
說。其意❷是異云事。而依光法師今解釋。致
二說意不相違云疑。難勢之趣。還不得其
意者歟
問。光法師釋八萬四千法蘊量。擧三毒等分
四人。爾者。等分言。唯限末後一人歟　答。
可通前三人也　兩方。若唯限末後一人
者。見光法師解釋。上擧多貪多嗔等五類。

❶詮＝說㊥* ❷是＝定㊥

下出三毒等分四人。若等分之言。唯限末後一人者。上下之文。所列其差異難辨哉　答依之爾者。既云三毒等分四人。等分之言。何可通前三人哉

答。光法師意。三毒等分四人者。約貪瞋癡三毒。或貪瞋癡三毒。或貪瞋等分非癡。或瞋癡等分非貪。或貪瞋等分非瞋。或貪瞋癡等分之四人也。若三毒偏增。爲前三類。三毒等分爲第四類者。其三毒偏增三類。與上所擧。多貪多瞋多癡三類有何差異哉。爰知。下所列三毒等分四人者。名貪瞋等分。瞋癡等分。貪癡等分。貪瞋癡等分四人云事。若爾等分之言可通前三人也

問。論中明五解脫處相爾者。以幾法名解脫處耶　進云。集異門足論云。此中七法名解脫處云云付之。五解脫處者。源出長阿含經說。而彼經中。全無七法名解脫處之文。論家定判豈不背經文哉。何況。今論中。明五解脫處相云。五解脫處。惠爲性故。此法處攝。若兼助伴。卽此聲意法處所攝文若爾。就剋性體論之者。唯限惠一法。望助伴體云之者。可十二處中。三處所攝。七法名解脫處云事。甚難思哉。抑今此正法者。何等法耶

答。見集異門足論文云。解脫處者。此中何謂解脫處耶。答。此中七法名解脫處。一者正了知法。二者正了知義。三者欣。四者喜。五者輕安。六者樂。七者定文此中第一正了知法第二正了知義者。惠心所卽剋性體法也。第三欣者。欣心所。第四喜者。喜受。第五輕安心所。第六樂者樂受。第七定者定心所也。助伴體中。就有勝作用。且擧此五法歟。但於長阿含經中。無今此七法名解脫處之文云難❶者

問。光法師意。六界中識界可攝命根耶　進云。光法師釋云。既攝命根文付之。心法非心法既異。何釋識界攝命根哉。何況。光法師自釋有爲法中但標六界云。色心二種。諸部極成。是故偏說。心所有法不相應行。卽非極成文若爾。極成非極成亦別。寧云識界攝命根哉

答。光法師釋今論由許六界是諸有情生所依故。如是諸界。從續生心至命終心。恒持生故。諸無漏法。則不如是之文。擧問難云。入無心定。識卽不行。云何乃言恒持生❷故云云答此問難。作四解釋之中。第三釋云。又解。色法中强偏說四大。亦攝所造。無色中强。心法爲勝。亦攝餘法。既攝命根。故言恒持生也文此釋意云。色法之中。四大種强勝故。說地等四界。攝所造色。無色法中。心法强勝故。說識界。攝餘無色法。既攝命根故。云恒持生也爲言但於心法非心法既異。識界不可攝命根云難者。心法非心法雖異。同無色法故。識界攝命根。可有何過哉。次於極成非極成亦別。識界不可攝命根云難者。就文擧地等六界。不出心所幷不相應行判極成非極成不同也。其中識界攝命根事。更非所遮歟

問。尊者法救意。可許心王別體耶　答。可許心王別體也　兩方。若許心王別體者。婆沙論中。明世第一法體云。尊者法救作如是言。諸心心所。是思差別。故世第一法。以思爲自性文如此文者。心王是思心所上假立。不可有別體見。是以。震旦人師。釋此文云。若依此計。唯有心所。無別心王文若依之爾者。色心二種。是諸部極成法也。設雖尊者法救意。何不許心王別體哉

答。尊者法救意。可許心王別體也。故見光法師解釋。述立地等六界故云。四大及空五法❸中色法攝。識是心法攝。色心二種諸部極成。是故偏說。心所有法不相應行。卽非極成。如覺天說心所是假。經部說不相應行是假。是故不說文思此釋意。諸師意。必可許心王別體見。若尊者法救意。不許心王別體者。可云如法救說心王是假。豈定色心二種。諸部極成哉。何況。見婆沙論文云。尊者法救說離大種別有造色。說心所法非卽是心文此文意。異尊者覺天云心所卽是心之差別。存諸心所皆心王上假立。尊者法救云。諸心所皆心王上假立。心王之外。許思心所別體爲言若爾。尊者法救意。許心王別體云事。此文亦分別也。但於婆沙論。諸心心所。是思差別之文者。是可言總意別。心心所中。諸心所是思差別。思上假立爲言非云心王亦思差別。思上假立。故❹慈恩大師釋法救說。心所體卽是思。不云心

❶校者曰此下缺文　❷〔故〕―㊥　❸中＝是カ㊥　❹原本傍註曰唯識論述記一本

王體卽是思。卽此意歟。大於人師唯有心所。無別心王之釋者。是婆沙抄□判也。不可依用之

去寛喜元年十二月之候。於當寺東南院。被行俱舍三十講之時。宗性❶初案立此論義。對定覺法師疑之。頗雖爲小事。以珍用之畢

問。尊者覺天意。可許心所別體耶　答。不許心所別體也　兩方。若許心所別體者。光法師釋心所非極成云。如覺天說。心所是假文 此釋無諍。不許心所別體見　若依之爾者。見婆沙論文云。尊者覺天。作如是說。相應隨眠。令相應心。於所緣境悉謬不了文 若尊者覺天意。不許心所別體者。何可有隨眠與心相應之義哉

答。尊者覺天意。不許心所別體也。卽不限光法師當卷。如覺天說。心所是假之釋。見餘處定判云。若依成實論訶利伐摩及覺天計。無有心所。但有心王。心分位殊假立心所文 何況見婆沙論處處之文。或明世第一法體云。尊者覺天。作如是說。諸心心所體。卽是心故。世第一法。以心爲自性文 或云。覺天所說。色唯大種。心所卽心。彼作是說。造色卽是大種差別。心所卽是心之差別文 或百四十二出二十二根體云。尊者覺天。作如是說。名二十二實體唯一。所謂意根。彼作是說。諸有爲法有二自性。一大種。二心。離大種無所造色。離心無心所。諸色皆是大種差別。無色皆是心之差別文加之。清涼大師引唯識論。或執離心無別心所之文畢云。釋曰。此卽經部覺天所計。以經言士夫六界染淨由心。無心所故。雖於蘊中亦有心所。但於識上分位假立。無別實有文❷慈恩大師釋此文云。述曰此第四計。卽是經部覺天等執。覺天所執。亦依經故。經說三法和合名觸。乃至廣說。又說士夫六界。染淨由心。故無心所。彼說唯有受及想行信思等心。更無餘法。隨心功用。立心所名。亦恐違至教。故無心所說文❸撲揚大師釋云。若經部師自有二釋。一譬喩師。唯心無所。同覺天計文 任此等定判。尊者覺天意。不❹計心所別體云事。甚分明也。但於婆沙論。相應隨眠令相應心之文者。剋實性論之。心王之外。雖無心所別體。就假立云之。談貪瞋等煩惱故。許心王與彼煩惱相應云義邊歟

問。欲恚害三界相攝十八界時。可有多少不同耶　答。若就剋性體云之。不可有多少不同。若就助伴體論之。可有其不同也　兩方。若有多少不同者。披光法師解釋。舉欲恚害無欲無恚無害六界畢云。此六是心所法。皆是法界攝文 如此釋者。不可有多少不同見　若依之爾者。品類足論中。欲恚害三界相攝十八界之時。可有多少不同見如何

答。若就剋性體云之。欲界以貪爲性。恚界以瞋爲性。害界以害爲性。故同是法界攝。不可有多少不同。故光法師釋云。欲以貪爲性。恚以瞋爲性。害以害爲性乃至此六是心所法。皆是法界攝文 若就助伴體論之。欲恚害三界。同可取相應心心所。及彼等起身語業。幷彼等起心不相應行。而欲恚二界通與六識相應故。六識界。意界。色界。聲界。法界。十界攝也。害界唯與意識相應故。意界。意識界。色界。聲界。法界。五界攝也。故今此三界相攝十八界之時。可有十界五界不同也。故見品類足論兩處文。或六云。欲界云何。謂欲貪及欲貪相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名欲界。恚界云何。謂瞋及瞋相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名恚界。害界云何。謂害及害相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名害界文或云。欲界十界四處五蘊攝。七智知除類滅道智。三識識。欲界有漏緣隨眠❺增。恚界亦爾。害界五界四處五蘊攝。七智知除類滅道智。二識識。欲界遍行及修所斷隨眠增文

問。心俱生法。心俱滅法。相攝十八界時。可有多少不同耶　答。可有多少不同也　兩方。若有多少不同者。云心俱生法。云心俱滅法。其名雖異。其體可同。相攝十八界之時。何可有多少不同哉。是以。今此二法相攝五蘊之時。無有多少不同。相例可同　若依之爾者。品類足論中。心俱生法。心俱滅法。相攝十八界之時。可有多少不同見如何

❶初＝仰㊥　❷原本傍註曰唯識論述記一本　❸原本傍註曰演祕一　❹計＝許㊥　❺(隨)＋增㊥

答。見品類足論兩處文。或六云。心倶生法云何。謂心倶生十一處少分除意處乃至心倶滅法云何。謂心倶滅十處少分除聲意處文或九云。心倶生法。十一界十一處四蘊攝。九智知除滅智。六識識。一切隨眠隨增乃至心倶滅法。十界十處四蘊攝。九智知除滅智。五識識。一切隨眠隨增文任此兩處論文。心倶生法中。取聲界。心倶滅法中。除聲界故。今此二法。相攝十八界之時。有十一界十界不同也。推其文意。初受生位。有一類聲。與心倶生之後。其心雖相續。其聲有間斷故。以聲界唯名心倶生法。不云心倶滅法也。於五蘊例難者。五蘊廢立。五根五境及無表色合立色蘊。故今此二法。攝五蘊之時。同唯除識蘊。餘四蘊攝。無有多少不同也

寫本云弘長壬戌二月二十九日午時於東大寺知足院別所之草菴抄之畢去年四月十二日初記錄當卷之論義此春今日聊終其抄出之微功間端數多餘百條光陰空移及兩年懈怠之至深可悲之者歟但去去年秋七月二十日不圖被補東大寺別當職之間去年一迴忽忙無隙就中中夏下旬初參禁裏最勝講證義七月二日亦勤法勝寺御八講證義幕秋之始　上皇之臨幸忘寢食窮冬之半拜堂之經營費身心仍天性疎荒彌以後賢後學之譏可垂賢察焉抑捧此所生惠業奉資

春日大明神之法樂依此修學善根必遂上生兜率天之願望晝夜朝暮常體慈尊聖容造次顚沛親聞補處說法以滅多生曠劫我執法執之迷以開三無差別唯識唯心之悟道遂慈尊下生閻浮迴來東大笠置今生止住之處見古跡尋訪同法善友當世結契之族報其舊恩豫受慈尊加被明知二親師範之宿緣忝預大聖化導廣度六道輪迴之群類殊別先師覺遍僧正之告別也期再觀於逍遙苑之月前門弟實弘法師早世也一緣於龍花樹之露底乃至功德所及利益不限矣

右筆東大寺別當華嚴宗末葉法印權大僧都宗性　年齡六十一　夏臘四十九

倶舍論第二卷抄　上[❶]

問題

問。論文云。十八界中。色界有見。以可示現此彼差別文爾者言說爲能示現體歟

問。光法師釋。有見義。引正理論三師異說。爾者。第二師意。以何法名見耶

問。論中答境界所緣。復有何別問云。若於彼法。此有功能等文光法師釋此文作三解釋。爾者。初釋意如何釋之耶

問。論中答境界所緣。復有何別問云。若於彼法。此有功能等文光法師釋此文作三解釋。爾者。第二釋意如何釋之耶

問。論中答境界所緣。復有何別問云。若於彼法。此有功能等文光法師釋此文作三解釋。爾者。第三釋意如何釋之耶

問。光法師釋。若於彼法。此有功能等論文作幾解釋耶

問。光法師釋有色義。引正理論三師異說。爾者第二師意。如何釋之耶

問。婆沙論意。以狹問寬。可有如是答義耶

問。論中述經部宗義云。是處心欲生。他礙令不起。應知是有對無對此相違文爾者。雜心論文。同今此經部宗義歟

問。光法師意。天眼天耳二根。爲自性無記。爲當通果無記歟

問。散無表能造大種。爲自性無記。爲當威儀無記歟

問。有情數香味觸。可有等流性類歟

問。光法師意。心心所中。可通自性無記類歟

問。初靜慮攝身識。可通善性歟

問。等起善可通表無表業歟

問。光法師依婆沙論意。可立自性等四種善歟

問。無記心所起。身語表業。可名等起無記歟

問。光法師意。聲界可通威儀無記歟

問。十八界中唯欲界繫法。唯限香味二境。鼻舌二識歟

問。大衆部意。色無色界。十八界悉可有歟

問。欲界觸界中。可有非段食類歟

問。論中述有餘師說云。有殊勝觸攝益於身文光法師釋此文作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之歟

問。論中述有餘師說云。有殊勝觸攝益於

❶〔原〕大永二年寫東大寺藏本，〔甲〕大谷大學藏寫本，〔乙〕大日本佛敎全書本

身文光法師釋此文作三解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。論中明色界有鼻舌二根無香味二境云。以六根愛依內身生。非依境界而得現起文爾者。今此愛者。可味定耶

問。今論意。五識與尋伺恒相應故。如何釋之耶

問。論文云。以行相麁外門轉故文爾者。寶法師意。外門轉故者。五識與尋伺相應故歟

問。中間禪眼等五根。幷色觸等。無尋唯伺地攝歟

問。第二靜慮以上定中惠。名無分別歟

問。意識相應散惠。悉爲計度分別體歟

問。定中惠可名計度分別耶

問。隨念分別。唯緣過去境歟

問。散位念名隨念分別。爲順尋故。爲當順惠故歟

問。能執受心。可通第六識耶

問。光法師作現在眼等五根。識不依時。或名有執受或不名有執受之二解釋。爾者。第二釋意。色界鼻舌二根。可通有執受耶

問。定道二戒。能造大種。可名有執受耶

問。過去有情數所造色。與現在有情數無執受所造色。可爲異熟因耶

問。品類足論意。有執受法。爲唯限異熟生。爲當可通所長養耶

問。品類足論意。除身表業。於餘眼等九處判則有執受無執受相與今論意同歟

問。有執受法。可通五蘊耶

問。品類足論說諸表業是無執受。今論餘處處。表業屬身。是有執受。光法師會二論相違作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

問。品類足論說。諸表業。是無執受。今論餘處處。表業屬身。是有執受。光法師會二論相違。作二解釋。爾者第二釋意。如何釋之耶

問。品類足論中。說諸表業。是無執受。爾者。寶法師可許此說耶

問。光法師釋心心所法共所執持攝爲依處論文之攝五根爲所依處攝扶根四境爲依處文爾者。今此扶根四境者。各限自根所攝扶根四境歟

問。論中引入胎經說云。彼經復說六觸處故文爾者。光法師意。所依六根爲證歟

問。論中引入胎經說云。彼經復說六觸處故文爾者。寶法師意。今此六觸處者。如何釋之歟

問。光法師引婆沙論有作是說。四處能斷。四處所斷。有餘師說。堅性是能斷。四處是所斷文。對今論說。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。論中明能長養緣云。飮食資助睡眠等持文爾者。寶法師意。學幾緣釋耶

問。異熟色根。離長養色根住可有耶

問。異熟長養眼根可共發一念眼識耶

問。光法師所引婆沙論中。明長養眼離異熟生眼云。如從無眼得天眼者文爾者。無眼人。得天眼者。可通未至鉢羅奢佉位耶

問。非情數法。唯限等流性歟

問。善惡色聲。可通所長養耶

問。論中。明聲非異熟云。有說聲屬第三傳故文光法師述此師義。作二解釋。爾者。初釋意。異熟大種能造聲界歟

問。論中明聲非異熟云。有說。聲屬第三傳故文光法師述此師義。作二解釋。爾者。初釋意。現在世可有獨住異熟大種耶

問。論中明聲非異熟云。有說聲屬第三傳故文光法師述此師義。作二解釋。爾者。第二釋意。異熟大種能造聲界歟

問。光法師釋從諸大種緣擊發聲論文。作二解釋中。第二釋意云。據緣生邊說聲第三文爾者。異熟大種擊發聲時。不相離長養大種。共擊發之歟

問。正理論中。明聲非異熟云。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所生。故應許聲屬第四傳或第五傳。故非異熟文光法師約此文。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。今論文云。若爾。身受從業所生大種生。故應非異熟文爾者。光法師意。破何師義耶

問。正理論文云。豈不如從無記大種發善惡聲等文爾者。光法師如何釋之耶

問。今論文云。若爾身受從業所生大種生。故應非異熟文爾者。寶法師意。破何師義耶

問。寶法師。依正理論意。可許聲屬第四傳第五傳義耶

問。論中明聲非異熟云。有說聲屬第五傳故文爾者。寶法師依今此第五傳義意。可許長養大種造聲界義耶

問。寶法師意。長養大種能造聲界歟

問。寶法師依正理論意。無表色能造大種可許獨住義耶

問。婆沙論意。聲通異熟者。可有何過耶

倶舍論第二卷抄　上

問。論文云。十八界中。色界有見。以可示現此彼差別文爾者。言說爲能示現體歟　答。言說爲能示現體也　兩方。若言說爲能示現體者。光法師釋以可示現此彼差別之論文云。謂此色界。以可示現在此在彼差別不同。有能示現此彼言說。故名有見文如此釋者。色界爲能示現體。言說爲所示現體見　若依之爾者。言說示現在此在彼差別。尤可爲能示現體也如何

答。正理論。幷婆沙論二處文。釋有見義。各擧三師異說。其中正理論第二師云。二者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣文婆沙論第七十五卷初師。尊者世友。作如是說。能現所現。及可示現在此在彼。是有見義。與此相違。是無見義文婆沙論第百二十八卷第二師云。或復見者是能顯示。色處相麁。可相顯示在此在彼相狀差別。所顯示色。有能顯示。故名有見。如有名等文正理論幷婆沙論二處中所擧此師意。與今論說旨趣是同。卽其意云。言說能顯示色界在此在彼相狀差別。故言說爲能示現體。色界爲所示現體。言說能示現故名見。色界有此言說。故名有見爲言故光法師釋云。婆沙七十五及一百二十八亦有三說。皆同正理。第二說以言說爲見。能示現故文寶法師引正理論三師異說畢云。此論但取第二。以可示現此彼差別文但於光法師謂此色界以可示現等之釋者。惡讀文點爲疑難歟。卽見彼釋。可讀謂此色界。以可示現在此在彼差別不同。有能示現此彼言說。故名有見。此卽言說名見。准餘無見也。如此讀文點之時。言說能示現故。名見之義既顯。與以言說爲見能示現故之釋符合也

重難云。光法師釋有色義。引正理論三師異說之中。第二師云。有說色者謂能示現在此在彼言。此有彼言。故名有色。此文意色界爲能示現體。言說爲所示現體見若爾釋有見義。第二師說其意不同如何。❶答。此亦惡讀文點爲疑難歟。卽可讀有說色者謂能示現在此彼言。此有彼言。故名有色也。如此讀文點之時。正理論中。釋有見有色義。第二師說。其意是同。言說爲能示現體。色界爲所示現體之旨分明也

問。光法師釋有見義。引正理論三師異說。爾者第二師意。以何法名見耶　進云。光法師釋云。以言說爲見文　付之見今論幷正理論等文。明十八界中。是見非見門以觀照推度二義名見。而言說無此二義。何可名見哉

答。正理論文釋有見義。擧三師異說。其中第二師云。此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣文此師意云。言說能顯示色界在此在彼相狀差別故。能示現故。言說名見。色界有此言說。故名有見爲言故光法師引正理論三師異說畢云。第二說以言說爲見。能示現故文但於今論幷正理論等文。以觀照推度二義名見云難者。彼以眼根及身見等五染汚見。世間有學無學正見名見意也。若廣論見義者。能示現義。順見義故。言說名見。有何相違哉。如彼正理。婆沙兩論第三師意。以影像名見。亦無觀照推度二義也

問。論中答境界所緣復有何別問云。若於彼法。此有功能等文光法師釋此文作三解釋。爾者。初釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。若境界有對。據礙取境用。若所緣有對。據礙取果用文　付之論文。雖述若於彼法此有功能。卽說彼爲此法境界。未云礙取境用。名境界有對。何釋若境界有對據礙取境用哉。何況彼同分眼。無起

❶答二如㊥

取境用。更不可名境界有對。次礙取果用。名所緣有對者。一切有爲法。皆起取果用。所緣有對。亦不可限心心所哉

答。見今論文。答境界所緣復有何別問云。若於彼法。此有功能。卽說彼爲此法境界。心心所法。執彼而起。彼於心等。名爲所緣。文光法師釋此文。作三解釋之中。初釋云。境界有對若於彼色等境。此眼耳等有見聞等取境功能。卽說彼色等。爲此眼等境。功能所託名爲境界。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境界。此約有能。非要起用。故彼同分仍名有對。所緣有對。謂心心所。其性羸劣。非境不生。猶如羸人非杖不起。執所緣境。方起至現❶現。謂起彼取果用故。彼所緣於心等。名爲所緣。此約有緣。其用得起。無緣不起。皆名有對。非必起者。故未來心等。亦名有對。若境界有對據礙取境用。若所緣有對。據礙取果用。如彼同分眼。雖不對境。取果之用。任運得生。然彼眼等非所緣有對。故知。礙取境用。名境界有對。礙取果用。名所緣有對。文此釋意。境界有對者。若於彼色聲香等境。此眼耳等根。有見聞等取境功能。卽說彼色等。爲此眼等境。其功能所託。名爲境界有對。此約有功能。非要起用。故彼同分眼。仍名境界有對。論文明境界有對。云此有功能。卽此意也。所緣有對者。謂心心所法。其性羸劣。不託境無起。必執所緣。境界現前位。起取果用故。此心心所法。託所緣境起取果用。名爲所緣有對。論文述所緣有對。云執彼而起。卽此意也。此釋大綱。其意在之。但若境界有對。據礙取境用。若所緣有對。據礙取果用者。意云。眼等根起同類因等取果用。不必對境界。故據礙取果用。不名境界有對。❷對境界時。必起取境用。故據礙取境用。名爲境界有對。心心所法託所緣境方現前位。必起取果用。故據礙取果用。名爲所緣有對。爲言如彼同分眼。雖不對境。取果之用。任運得生者。意云。彼同分眼。雖不對境。取果用任運起故。據礙取果用。不名境界有對。爲言然彼眼等非所緣有對者。意云。彼同分眼不對境起取果用。非所緣有對。故心心所法。對境起取果用。名爲所緣有對。爲言故知。礙取境用。名境界有對。礙取果用。名所緣有對者。結釋二種有對差異也。若如此料簡一段解釋之時。彼同分眼不可名境界有對云難。幷所緣有對。不可限心心所法云疑。自被會通❸了

問。論中答境界所緣復有何別問云。若於彼法此有功能等文光法師釋此文。作三解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解礙體義邊。名所緣有對。礙用義邊。名境界有對文　付之論文雖述心心所法。執彼而起。彼於心等。名爲所緣。未云礙法體現起。名所緣有對。何釋礙體義邊名所緣有對哉。何況見光法師餘處解釋。法體先有。不可言生。但能生長彼作用義文今云礙體。豈不違餘處定判哉

答。見今論文。答境界所緣復有何別問云。若於彼法。此有功能。卽說彼爲此法境界。心心所法。執彼而起。彼於心等。名爲所緣。文光法師釋此文。作三解釋之中。第二釋云。又解礙體義邊。名所緣有對。礙用義邊。名境界有對。如彼同分眼體。雖恒有無見色能。不名境界有對。以此准知。境界約用。所緣據體文此釋意云。論文述所緣有對。云執彼而起。心心所法體。至現在世。必由所緣境力。故云礙體義邊。名所緣有對也。眼等根體。至現在世。所取境界。或有或無不定。故據礙體義邊。不名境界有對。起見色等用。必由境界力。故云礙用義邊名境界有對也。論文明境界有對云。此有功能。託境界有見色等功能。名爲境界有對。彼同分眼無見色功能。故不名境界有對。以此准知。礙用義邊。名境界有對。礙體義邊。名所緣有對。爲言但於光法師餘處解釋者。心心所法體。至現在世。雖必由所緣境力。彼法體自本未來有之。故法體先有。不可言生之釋。何有相違哉

重難云。見今論文。以境界有對。望障礙有對。作四句分別之中。第三俱句。擧眼等五根。若彼同分眼等根。非境界有對者。障礙有對非境界有對句中。何亦不出之哉

答。眼根念念相續現起之中。耳等餘識。方現在前。不與眼識爲所依位。名彼同分眼。無自來未可爲彼同分眼之一類。故障礙

❶〔現〕一　❷對＝云，取　❸了＝耶

有對非境界有對句中。不擧之也

問。論中答境界所緣復有何別。問云。若於彼法此有功能等文光法師釋此文。作三解釋。爾者第三釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解礙取境用名境界有對。礙緣境用。名所緣有對文付之云取境用。名緣境用。是只根識行相也。前二釋意。可許此義。何以之爲別解釋哉

答。光法師釋。若於彼法。此有功能等之論文。作三解釋之中。第三釋意云。六根六識及心心所法。起取境用。名境界有對。心心所法起緣境用名所緣有對爲言前二釋意。未述此旨。故以之爲別解釋。尤有其理歟

尋云。此釋意。彼同分眼名境界有對歟　答

問。光法師釋若於彼法。此有功能等論文。作幾解釋耶　答。作三解釋也　進云。寶法師釋云。有人有四解文付之。光法師釋今此論文。作三解釋。若爾。寶法師解釋。甚似難思如何

答。光法師釋今此論文。幷置又解之言。作三解釋云事分明也。更不可疑之。但寶法師釋意。爲難破光法師釋。以三解釋。分成四解釋也。所謂初釋內。此約有能。非要起用等者。彼同分眼有取境功能故。名爲境界有對爲言若境界有對。據礙取境用等者。彼同分眼不起取境用故。不名境界有對爲言如此得意。有四解云也。是只不許光法師釋之上。責爲難破之四解釋得意成也。寶法師意。非謂有人實作四解釋歟

問。光法師釋有色義。引正理論三師異說。爾者。第二師意。如何釋之耶　進云。光法師所引正理論云。有說。色者謂能示現在此彼言。此有彼言。故名有色文付之。見正理論次上文。釋有見義云。二者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別。故如有所緣文若爾。有見有色之義。豈非相濫哉

答。有見有色其門各別。言有見者。唯限色界。言有色者。雖亙五根五境十界。得有色稱。專❶有色界。故光法師就第二師義。問於十色中。色界可說有示現言。餘九不爾如何可說有示現言。如何言色答之作二解釋之中。第二釋云。又解餘九相從說故。隨色可得說在此在彼文此釋意。五根五境雖名有色。有色稱之源。專就色界論之。故釋有見有色之義。雖同述有在此在彼言說之旨。寬狹既異。何可相濫哉。如彼心心所中。雖具境界所緣二種有對之義。所緣有對必託所緣境故。限心心所境界有對。就取境功能談。故通五根色界之中。雖具有見有色之義。有見之門。唯限色界。有色之邊可通餘眼等九界也

問。婆沙論意。以狹問寬時。可有如是答義耶　答。不可有如是答義也　兩方。若有此義者。見光法師釋云。若以狹問寬。順前句答文爰知。不可有如是答義云事　若依之爾者。披發智論文云。設成就善不善色彼大種耶。答如是文此文無諍以狹問寬之時。有如是答義見如何

答。廣勘發智論文。亦伺婆沙論說。以狹問寬之時。儲順前句答。不可有如是答義見故光法師釋云。依毘婆沙。若以寬問狹。順後句答。若以狹問寬。順前句答。若互有寬狹。四句分別。若寬狹相似。如是答文泰法師釋云。依毘婆沙。若以寬問狹。順後句答。以狹問寬。順前句答。若亦有寬狹。四句分別。若寬狹相似。答曰如是文寶法師釋云。以寬問狹。順後句答。若是所緣有對。定是境界有對故文順後句答等相。諸師定判。其義如此。且得當卷論疏釋。顯其相者。若以寬問狹。順後句答者。如問若法境界有對。亦所緣有對耶。答謂若所緣有對。定是境界有對。有雖境界有對。而非所緣有對。謂眼等五根也。若以狹問寬。順前句答者。如問若意識所依性者。亦意識等無間緣耶。答謂是意識所依性者。定是意識等無間緣。有是意識等無間緣。非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界也。若互有寬狹。四句分別。若其相如常。若寬狹相似如是答者。如問若成就現在大種。彼現在所造色耶。答如是。設成就現在所造色。彼現在大種耶答如是。也。故以狹問寬之時。不可有如是答❷義云事。文理甚分明也。但於發智論文者。全不應疑歟。如是答者。寬狹相似。二法相對。互問之時。前問答如是。後問答如是。名之如是答。如發智論十三次上文。云若成就大

❶有＝在(乙)　❷〔義〕－(乙)

種。❶彼無覆無記色耶。答如是。設成就無覆無記色。*彼大種耶。答如是也。而發智論次下文云。若成就大種。彼善不善色耶者。以寬問狹也。故答之。云有成就大種非善不善色。謂處卵㲉。若諸異生住胎藏中。若生欲界。住非律儀非不律儀。無善不善身語表。設有而失。文 翻之以狹望寬。問設成就善不善色。彼大種耶。答如是。非如是答。就以狹望寬之一邊。答如是。可如是答云疑。未得其意。就中今問答。以寬問狹之中。後問答也。約此一邊。何舉爲疑哉。見同卷下文。就以狹望寬之一邊。答如是事。其例稍多。皆可疑之歟。恐全不辨順前句答。順後句答。如是答相。致此疑問也

重難云。若成就大種。彼善不善色耶者。以寬問狹。故順後句答。可云諸成就善不善色。彼定成就大種。有成就大種。非善不善色。❷也。而答之云有成就大種。非善不善色等。問設成就善不善色。彼大種耶。答如是。尤似難思哉

答。若所對法唯舉一物。以寬問狹之時。必備順後句答。故發智論十三次上文云。若成就大種。*彼不善色耶。答諸成就不善色。彼定成就大種。有成就大種非不善色。謂處卵㲉及住胎中。若生欲界。住律義及非律儀非不律儀。無❸律儀不律儀語表。設有而失。若生色界。文 婆沙論百二十八中述此文云。謂若成就不善色者。定在欲界。無在欲界不。❹成大種。必有身故。由此得爲順後句答。文 若所對法出多種類。以寬問狹之時。有多義門。故先分別之。後以狹問寬。答如是也。故今文中。先分別成就大種非善不善色。成就大種。亦善色非不善色。成就大種。亦不善色非善色。成就大種。亦善不善色。多義門畢。復問設成就善不善色。彼大種耶。答如是也

問。論中述經部宗義云。是處心欲生。他礙令不起。應知是有對。無對此相違文 爾者雜心論文同今此經部宗義歟　進云。光法師釋云。雜心四句文。同經部文 付之。依光法師解釋。見雜心論所說。明三種有對。述四句分別。文相大同今論等說。光法師指何文釋雜心論四句文同經部耶

答。見雜心論文。說境界有對相云。如彼經等說。若觀陸則不觀水。如是廣說文 以此文合今論。論中云。故施設論作如是言。有眼於水有礙非陸。如魚等眼。舉四句中。第一句也。　卽當雜心論若觀陸則不觀水之文。而雜心論今文意云。不觀水於水有礙故。異有部觀水於水有礙之說。同經部是處心欲生。他礙令不起之義。故釋雜心四句文同經部。梵本不然。譯者謬矣也

重難云。光法師者。震旦人師也。定可不見梵本。何釋梵本不然。譯者謬矣哉

答。俱舍。正理四婆沙七十六雜心等諸論中。同引施設足論一文。而雜心一論所引施設足論文。異今論等諸論中所引施設足論文。故知雜心論所引之文譯者謬也

問。光法師意。天眼天耳二根。爲自性無記。爲當通果無記歟　答。雖有學者❺二義。且可存通果無記云義也　兩方。若自性無記者。天眼天耳二根。是禪定所生法也。何非通果無記哉。是以。婆沙論三十二中。出擇滅涅槃。是通達果。故名通達之例證云。如大眼耳是通果故。亦名爲通文 如此文者。天眼天耳二根。可通果無記見　若依之爾者。披光法師解釋。以眼等五根。香味觸無記八界。分別異熟威儀工巧通果自性五種無記云通果者。謂香味觸。通果無記中無舉天眼天耳二根。述自性者謂長養五根香味觸及外香味觸自性無記類。總出長養五根。而天眼天耳二根既長養攝也。定知。可自性無記云事如何

答。天眼天耳二根。是禪定所生果。天眼天耳二通所依根故。可名通果無記也。故見光法師餘處二十七定判。引婆沙論。如天眼耳。是通果故。亦名爲通之文。作三解釋之中。第二釋云。或是通果所依根故亦名爲通文 加之。品類足論六中。明得作證所應證法云。謂一切善法及依定所證。無覆無記天眼天耳文 婆沙論九十文。述得作證者。謂諸善法。通果無記。指天眼天耳二根。名通果無記。任此等文理。天眼天耳二根。通果無記云事。尤分明也。但於光法師解釋者。是非盡理釋歟。其故變化大種。雖所長養攝通果無記也。長養觸偏名自性無記。未盡其理。散無表能造大種。雖自性無記等流性攝也。

❶彼＋（成就）イ②＊　❷也＝耶カ②　❸律儀不律儀＝不善身②　❹成＋（成就）㊥，（就）②　❺二＝異②

自性無記類。不出等流觸。亦有所殘。准之推知。通果無記中。不擧天眼天耳二根。自性無記類。總云長養五根。同非盡理❶談歟。若盡理言之者。威儀工巧者。謂香味觸。通果者。謂天眼天耳二根及香味觸。自性者。謂除天眼天耳二根。餘長養五根香味觸。幷等流觸。及外香味觸可云也。而香味觸通威儀工巧通果三類。故云威儀工巧通果者。謂香味觸。略不擧限通果無記一類。天眼天耳二根。長養五根香味觸及外香味觸。同自性無記故。述自性者。謂長養五根香味觸。略不出限觸一類。散無表能造大種也。如此料簡會通之時。光法師解釋。全無相違歟

尋云。變化大種所長養攝者。在何處文哉

答。勘婆沙論（百二十七）文云。問。此四大種品類有幾。答。品類有四。謂異熟生。長養。等流。變化。有餘師說。品類有三。謂異熟生。長養。等流。其變化者。長養所攝。復有說者。品類有二。謂異熟生。及長養。變化大種入長養中。等流攝入異熟長養。評曰。於前三說。中說爲善。有四大種。非二攝故（文）評家意。變化大種所長養攝云事。此文甚明鏡也

尋云。散無表能造大種。自性無記攝者。見何處文哉

答。雖無分明定判。道理必然也。委細之旨。如別記之

問。散無表能造大種。爲自性無記。爲當威儀無記歟　答。雖有學者二義。且可有自性無記云義也　兩方。若自性無記者。見光法師解釋。以眼等五根香味觸無記八界。分別異熟威儀工巧通果自性五種無記云。自性者。謂長養五根。香味觸。及外香味觸。自性無記觸唯擧長養類。若散無表能造大種。自性無記者。何不通等流觸哉　若依之爾者。以道理思之。散無表能造大種。尤可自性無記也如何

答。散無表能造大種。可自性無記也。若威儀無記者。初苦法忍隨轉戒。能造大種。可有一刹那過故也。眼等五根。色等五境。能造大種。不與彼爲同類因。婆沙論（百三十一）中云。然四大種。有十一種。謂眼處所依。乃至法處所依。眼處所依與眼處所依爲因增上。與餘處所依但一增上。乃至法處所依與法處所故爲因增上。與餘所依但一增上。十二處中。同處能造大種。與同處能造大種爲同類因。不與別處能造大種爲同類因。判。故定共戒能造大種。不與彼爲同類因。初苦法忍隨轉戒。能造大種。欲界繫故。若散無表能造大種。威儀無記者。不可與彼爲同類因。色法勢力微劣。威儀無記不與自性無記爲同類因故。而婆沙論（百三十一）中云。問。同趣同地。處所差別。展轉相望。爲有因不。有說。無因此不應理。應有大種是刹那故。謂五淨居。所有大種。無始生死。曾未起故。大種有無一刹那類定。爰知。散無表能造大種。初苦法忍隨轉戒。能造大種。同是自性無記。與彼爲同類因云事。但於光法師自性者謂長養五根香味觸及外香味觸之釋者。是非盡❷理釋歟。其故變化大種。雖所長養攝。通果無記也。長養觸無所簡。自性無記類中出之末盡其理。准彼思之。散無表能造大種。雖自性無記。自性無記等流性法。唯限觸一類故。列自性無記類之中。略不擧等流觸歟

問。有情數香味觸。可有等流性類耶　答。可有等流性類也　兩方。若有等流性類者。思有情數香味觸相。異熟長養之外。更不可有等流性類。是以眼等五根。異熟長養之外。無有等流性類。有情數香味觸。相例可同。加之見光法師解釋。出自性無記體云。自性者。謂長養五根香味觸及外香味觸（文）若有情數香味觸中。有等流性類者。何不擧之耶　若依之爾者。有情數香味觸。種類非一❸處。寧無等流性類哉。隨披寶法師解釋。可有此類（見）如何

答。有情數香味觸。可有等流性類也。故見寶法師解釋云。香味觸三。有情數者。亦有異熟長養無記。業❹俱者。是等流性（文）有情數香味觸。有等流性類云事。此釋尤分明也。加之披光法師定判。以眼等五根香味觸無記八界。分別異熟威儀工巧通果自性。五種無記云。異熟者通八種。謂異熟五根香味觸。威儀工巧通果者。謂香味觸。自性者謂長養五根香味觸及外香味觸。異熟長養香味觸外。可有威儀工巧香味觸（見）今此威儀工巧香味觸者。身表業俱生香味觸。卽等流性攝。故有情數香味觸。有等流性類云事。此

❶談＝讀（甲）　❷理＋（之）（乙）　❸處＝准（乙）　❹俱＋（有）（乙）

釋亦炳然也。但於眼等五根例難者。眼等五根異熟長養之外。無別體故。無有等流性類。有情數香味觸異熟長養之外。有別體故。亦有等流性類也。次於光法師解釋者。無記表業。俱生香味觸。威儀工巧二無記攝之善惡表業俱生香味觸。唯威儀無記攝之也。故三性表業俱生香味觸等流性攝。隨其所應。威儀工巧香味觸攝故。出自性無記體之時。唯舉長養香味觸。不出有情數等流香味觸解釋。既有其謂。疑難全不可來哉

重難云。散無表能造大種。等流性攝也。自性無記類中。何不舉等流觸哉

答。自性無記類中。長養互香味觸故。一具舉之。等流唯限觸境故。略不出之歟

問。光法師意。心心所中。可許自性無記類耶　進云。光法師意。心心所中。無自性無記。釋也取意　付之。心心所法是廣。何無自性無記之類哉。是以。色不相應中。可有自性無記之類。見相例可同。何況。依身在上三靜慮。泛借起耳識及發語心。可自性無記之類。不可云異熟無記。異熟生心。他地不起故。不可云威儀無記。聲非威儀體故。不可云工巧無記。工巧上界無故。不可云通果無記。泛借起類故。若非自性無記者。可云何無記哉。依之寶法師意。心心所中。許自性無記之類。如何

答。廣勘有部依憑。本末諸論定判。說廣心相。但❶讀二十心。不論自性無記。故光法師意。任諸論所說。心心所中。無自性無記釋也。故見光法師處處解釋。當卷解七心界三性分別云。由異熟等攝心盡故。所以不通自性文述法界三性分別云。於心所中。異熟等四。攝無記盡故。自性無記不攝心所法文餘處十三云。於心所中。無別心所。是自性無記文但於色不相應中。有自性無記之類云例難者。心心所中。無異熟等四無記所不攝者故。不許自性無記之類。色不相應中。有異熟等四無記所不攝者故。別出自性無記之類也。故光法師舉眼等五界。香味觸三界。自性無記之類云。自性者。謂長養五根香味觸及外香味觸文明法界中不相應自性無記之類云。自性無記者有十法。謂得非得。四相名句文同分。於不相應中。異熟等四所不攝者。謂餘無記。皆自性攝文釋色聲二界自性無記之類云。自性者皆通色聲。異熟等四所不攝者。皆名自性無記文次於依身在上三靜慮。泛借起耳識及發語心。可自性無記之類云難者。俱是威儀無記。可非自性無記。即起緣似三類威儀心中。可似威儀心攝也。故光法師餘處二十八解釋中。引泰法師釋畢云。今解不然。生上三定。起下諸識。若起下身識。唯是威儀心。或是緣威儀心。或是似威儀心。若起下眼識修得者。通果攝。泛爾起者。是威儀心。或是緣威儀心。或是似威儀心。若起下耳識修得者。通果攝。泛爾起者唯是似威儀心。若起下發業心。若泛爾發身語業者。是威儀心。是威儀心尚得通緣十二處。能發語業。理亦應得文文意顯也。次於寶法師意。心心所中。許自性無記之類云難者。彼明德光論師義。心心所中。許自性無記之類也。如當卷云。應言四無記心。攝心不盡。借識之類非四攝也。餘處判。此借識心。是自性無記。是人師異釋也。不可和會之

問。初靜慮攝身識。可通善性耶　答。可通善性也　兩方。若通善性者。見光法師定判。釋身識通善云。若修行者。觀段食等。深生厭離心。能起善三識文而色界中。無有段食。初定攝身識。豈可通善性哉　若依之爾者。論中雖述七心界通善之旨。未簡初❷靜慮攝身識。爰知。初靜慮攝身識。通善性云事如何

答。初*靜慮攝身識。可通善性也。故婆沙論十七中。出初靜慮善心。無隨轉戒之類云。一善眼識。二善耳識。三善身識。四死時善心。五起表善心。六聞所成惠相應善心文初靜慮攝身識。通善性云事。此文甚分明也。但於光法師解釋者。見問答具文云。問眼耳意識及與意根。皆通三性。鼻舌身識不善無記。此並可知。鼻舌身識起善云何。問互。答之云。若泛爾起者。三識非善。若修行者。觀段食等。深生厭離心。能起善三識也。若別就初靜慮攝身識。論通善相者。初靜慮天衆觀衣服等。深生厭離心。能起善身識。可云也

❶讀＝說カ㊀　❷靜慮＝定㊀*

問。等起善可通表無表業耶　答。可通表無表業也　兩方。若通表無表業者。光法師明四種善云。三等起善。謂無表。得。四相。二定文若等起善通表無表業者。何唯擧無表哉　若依之爾者。披今論餘處十三文述等起色業等可通表無表業見如何

答。善表無表業。俱是自性善。及相應善。所等起法故。等起善。相應善。無表業云事。道理必然也。是以見今論餘處十三文云。等起善者。謂身語業。不相應行。以是自性及相應善所等起故。如良藥汁所引生乳文謂身語業之言是廣。何不通表無表業哉。實法師釋此文云。謂身語表。及無表業。四相得等。由二善所等起故。成善性也文等起善。通表無表業云事。此釋亦分明也。但於光法師三等起善。謂無表之釋者。牒法界若是無貪等性。相應。等起擇滅名善。若貪等性。相應。等起名爲不善。餘名無記之論文。別約法界所攝法中。明四種善故。唯擧無表。不出表業也。光法師釋此文云。此卽別明法界。於法界中。善有四種。卽此意也。泛明等起善相之時。非簡表業。今此疑問全非論義歟

問。光法師依婆沙論意。可立自性等四種善耶　進云。光法師釋云。此論下文。及毘婆沙善不善。各說四種文付之。依光法師解釋。披婆沙論所說。破犢子部意。世第一法唯以信等五根爲性。□□□□問。彼若唯五根是自性善。所餘善法自性是何。若謂彼是不善無記。雜五根故。亦名善者。如是五根與彼相雜。何故不名不善無記。然信等五與所餘法。同一所依。同一行相。同一所緣。一起一住。一滅一果。同一等流。同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故。假立善名。但順妄情。不應正理文如此能破文者。一切善心心所。總名自性善。不可立相應善等見。依之光法師餘處十三解釋中云。婆沙既以一依等。破立五根爲自性善。明知。說四種善者。述異師義文婆沙論正義家意。不立自性等四種善云事。此釋分明也。若爾光法師今解釋。非只背婆沙論所說。豈不致相違於自定判哉

答。勘婆沙論百四十四文云。氣尊者曰。由四緣故。說名爲善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性善者。有說。是慚愧。有說。是三善根。相應善者。是彼相應心心所法。等起善者。是彼所起身語業。心不相應行。勝義善者。謂涅槃安穩故名善。分別論者。作如是言。自性善者。謂智。相應善者。謂彼相應識。等起善者。謂彼所起身語業。勝義善者。謂涅槃。由四緣故。說名不善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。自性不善者。有說。是無慚愧。以一向不善。遍不善心故。有說。是三不善根。以具五義故。相應不善者。謂彼相應心心所法。等起不善者。謂彼所起身語業。心不相應行。勝義不善者。謂生死不安穩故。名不善。分別論者。作如是說。自性不善者。謂癡。相應不善者。謂彼相應識等起不善者。謂彼所起身語業。勝義不善者。謂生死文一論前後文。更不破此義。故知。正義家意。依用此說云事。但於婆沙論文者。光法師餘處十三釋。今論❶之四種善等之文。引此婆沙論說。會其相違。作三解釋云。解云。婆沙既以一依等。破立五根爲自性善。明知。說四種善者。述異師義。又解。安惠菩薩俱舍釋中解。據實而言。皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種者。隨義勝劣。建立異名。善中最强勝者。名勝義善。次强者立自性。次劣者立相應。最劣者名等起。不善隨義亦立四種。故婆沙一百四十四。三性分別二十二根。有一師云。亦說有四種善不善。與此論同。然不見破。又解。婆沙前文。但破異師立五根爲自性善。不破立無貪等爲自性善。故彼前後。亦不相違文准此三解釋意。可會通婆沙論前後文相違也。此三釋中。若依第二第三釋意者。婆沙論正義家意。可立四種善等見故光法師。此論下文。及毘婆沙善不善。各說四種之釋。尤所符合也。若依初釋意者。婆沙論正義家意。設雖不立四種善等。異師義中。既說四種善等故。毘婆沙論善不善。各說四種之釋。全無相違也

老眼早覺。冬夜未曙之程。倩顧宿罪。閑❷忍往事。❸之。次此論義者。去寬喜二年窮冬之候。於東大寺東南院。被行俱舍三十講之時。聖禪法師對良忠法師疑問之由。憶念之間。聖禪擬講之許。相尋此疑旨趣之處。

❶之＝主㊂　❷忍＝思㊂　❸之＋(頌)㊂

彼注送狀云

問。婆沙論意。可立自性善等四種善耶。進云光法師釋云。毘婆沙善不善各說四種文付之體性同善也。何自性善外。可立相應善哉。是以婆沙論二中。破唯以信等五根爲自性善之義云。然信等五與所餘法同一所依。同一行相乃至而言五根。是自性善。餘相雜故。假立善名。但順妄情。不應正理文如此文者。自性善外。不立餘善見如何

答。慚愧等五種所治。無慚無愧及貪嗔癡三不善根。是自性不善。故以能治慚愧及無貪無嗔無癡三善根。立自性善也。光法師餘處十三此五强勝。名爲自性。餘非强勝。不名自性之釋。卽此意也。但於婆沙論文者。光法師餘處十三作三解釋會之。初釋意。婆沙旣以一依等。破立五根爲自性善。明知。說四種善者。述異師義文 准婆沙論能破文。故立四種善者。異師義也爲言第二釋意云。安惠菩薩俱舍釋中解。據實而言。皆是自性善。然世親阿闍梨立四種者。隨義勝劣。建立異名。如婆沙論。能破文雖實皆是自性善。隨義勝劣。建立四種善爲言第三釋意云。婆沙前文。但破異師立五根爲自性善。不破立無貪等爲自性善故。彼前後亦不相違文故諸難勢全非相違云云

問。無記心所起。身語表業。可名等起無記耶 答。不名等起無記也 兩方。若名等起無記者。見今論餘處十三文。善心不善心所起身語業。雖名等起善。等起不善無記心所起身語業。未名等起無記。明知。無記心所起身語表業。不名等起無記云事 若依之爾者。無記心所起身語表業也。尤可名等起無記。是以光法師釋色界聲界無記云。若無記心力等起身語表業是無記文如此釋者。無記心所起身語表業。名等起無記見如何

答。披今論餘處十三文。述勝義善解脫 自性慚愧根 相應彼相應 等起色業等翻此名不善。勝無記二常。善及不善。雖立勝義自性相應等起四種。無記唯限勝義一類。不立自性相應等起三種。故無記心所起身語表業不名等起無記也。但於無記心所起身語表業也。尤可名等起無記云難者。光法師餘處十三問答此事云。問何故善不善有四種。無記唯一。解云❶分心所中。無別心所。是自性無記。由無自性。不立相應。由不立自性相應。亦不立等起文 此釋意云。無心所是自性無記。故不立自性無記。無自性無記故。不立相應無記。無自性及相應無記故。亦不立等起無記爲言 次於光法師若無記心力等起身語表攝是無記之釋者。無記心亦能等起身語表業故。彼所起身語表業是無記之旨釋許也。非謂以之立等起無記。何可爲難勢哉

問。光法師意。聲界可通威儀無記耶 進云。光法師釋云。威儀工巧通果自性者。皆通色聲文 付之聲界者。是間斷法。更非行住坐臥體。何可通威儀無記哉。是以見光法師餘處七解釋云。以聲非威儀故。不緣聲文若爾光法師今解釋。非只背道理。豈不違自釋哉

答。凡於聲界。有二義門。若由威儀心所發故。從能發心。名威儀無記。故見光法師解釋。或云異熟威儀工巧者。謂七心界。或述威儀工巧通果自性者。皆通色聲。卽由此門也。若非行住坐臥威儀體故。非威儀無記。故見今論餘處七文云。威儀路等。三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識文光法師釋此文云。或云聲非威儀。故威儀心不緣。或述若威儀路加行。不但在意識。亦通四識。緣四境故。以聲非威儀故不緣聲。故婆沙一百二十六云。眼鼻舌身四識。是威儀路。加行非起威儀路。意識是威儀路。加行亦是起威儀路。亦由此門也。婆沙論百二十六中。云威儀路者。謂色香味觸四處爲體。卽此意也。今此二門。自本各別。兩處解釋。唯顯一邊。實互許之。何爲相違哉。 重勘光法師餘處二十八解釋云。又空法師章。解威儀五蘊中云色聚有五。謂五塵。問若❷起威儀具有五塵。何故婆沙俱舍并說。唯有四塵除聲。解云。行住坐臥名威儀。聲非威儀正體。所以二論說無。今據威儀心發聲義。所以說有。已上文空解 光法師雖引空法師。今問答全無難破之。定知依用之云事。若爾會通之旨。旣出彼定判。後學之輩。更勿致異論矣

問。十八界中。唯欲界繫法。唯限香味二境。

❶分＝於？　❷起＝脫？

鼻舌二識歟　答。唯限此四界也　兩方。若限此四界者。見品類足論十八文云。唯欲界繫法。欲界一切隨眠隨增文　唯欲界繫法。唯限此四界者。可欲界遍行修所斷隨眠隨增。更不可云欲界一切隨眠隨增哉　若依之爾者。以性相思之。唯欲界繫法。唯可限此四界也如何

答。任今論。欲界繫十八。色界繫十四。除香味二識之文。十八界中。唯欲界繫法。唯限香味二境鼻舌二識云事性相之所定也。更不可異求之。故寶法師釋云。欲界繫法被欲界貪等繫縛。名欲界繫。即鼻舌香味四界全文品類足論十八云。唯欲界繫法。四界二處。非蘊攝文　但於品類足論唯欲界繫法❶界一切隨眠隨增之文者。欲界一切隨眠。唯欲界法許隨增。色無色界繫法不隨增。故云爾也。全非相違

問。大衆部意。色無色界十八界悉可有耶

答。悉可有也　兩方。若悉有者。無色界者無色法之稱也。設雖大衆部意。何云無色界五根五境悉有哉。是以見今論餘處二十八文。或述彼部義云。由彼色微故名無色文　若無色界五根五境悉有者。豈云由彼色微哉。或舉有部能破云。身語既無。律儀寧有。又無大種。何有造色文　若彼部意許無色界有身語大種者。更不可今能破來哉。加之重明有部能破云。色無色界。應有段食。彼部意。上二界中。無有段食見　若有香味者。寧無段食哉　若依之爾者。見光法師解釋云。若依宗輪論。大衆部等。色無色界。具六識身文　既云具六識身。定知亦有所依六根所緣六境云事如何

答。大衆部意。色無色界十八界悉可有也。即依光法師。若依宗輪論。大衆部等。色無色界。具六識身之釋。正見宗輪論文。述大衆部一說部說出世部鷄胤部本宗同義云。色無色界具六識身文　慈恩大師釋此文云。三界之中許皆有色。微細根大。於彼得有。故無色界。具六識身。以義准知。上界亦有香味二境。但少異故。略而不舉。既脩彼緣自香味境。此雖不說。上界亦有香味境。故有無色界具十八界。此中略不言。亦有根等故文　披泰法師餘處二十八定判。釋今論此因不成許有色故之文云。大衆部等說。六識十八界。通三界故文　任此等解釋。大衆部意。色無色界十八界悉有云事。分明也。但於無色界者無色法之稱云難者。今論餘處二十八中。述大衆部等意。會此疑云。由彼色微故名無色文　慈恩大師宗輪論述記　有細無麁色。故名無色界之釋。亦此意也。次於無色界五根五境悉有者。不可云由彼色微云難者。大衆部意。無色界中。五根五境雖悉具之。其體是微妙。非麁劣根境故。云彼界色微也。次於身語既無律儀寧有等之文者。有部意。縱許大衆部計。牒破之云。彼部意。縱無色界唯有身語律儀。無餘色云者。身語既無。律儀寧有。又無能造大種。何有所造身語律儀哉破也。是只一往。縱許破之。更非謂彼部實義。無色界中。唯有身語律儀。無餘色歟。次於色無色界應有段食之文者。大衆部意。三界之中。雖有香味。欲界香味麁劣法故。是段食性。上界香味微妙境故。非段食性也。如彼有部意。欲色界中。雖有觸境。欲界觸境。是段食性。色界觸境。非段食性也

問。欲界觸界中。可有非段食類耶　答。可有非段食類也　兩方。若有非段食類者。披今論文當卷云。若爾觸界於彼應無。如香味境段食性故。欲界觸界段食性定。餘處十述唯欲界繫香味觸三。一切皆為段食自體。加之勘正理論餘處三十文例。謂唯欲界香味觸三。一切皆為段食自體。顯宗論十五說全亦同之。任此等論說。欲界觸界中。不可有非段食類見　若依之爾者。欲界觸界中。無非段食類者。依身在色界。作欲界化之時。豈無於色界成就段食之過哉

答。欲界觸中。可有非段食類也。故見光法師餘處二十七解釋。問。異界化色觸皆成就不。答之云。解云。皆成就。如婆沙一百三十二云。引婆沙論一段文畢云。婆沙既言。若生色界。作欲界化。發欲界語。成就欲界大種及所造色文　不別簡。明知。異界化。若化自身。若化他身。色觸二種。皆悉成就文　而生色界。不成就段食故。依身在色界。作欲界化之時。所成就欲界所化觸界可非段食類也。但於今論當卷。及餘

❶(欲)カ　十界❷

處文并正理。顯宗兩論說者。且就欲界非化觸界論之也。或任婆沙論百二十九於中三事。是段食。體卽十一。觸及香味處之文。段食體。既通十一種故。云一切皆爲段食自體歟

尋云。欲界非化觸界中。可有非段食類耶

答。元瑜法師作有無二釋歟。故述文記三云。問。色界成身及宮殿。許有非摶食性觸。欲界成身及居處。有非摶食性觸。答。理亦應有。問。若觸成身及宮殿。觸有非摶食。香味成身宮殿。香味非摶食。答。香味必由食受感。所以皆摶食。觸不必從食。□所以非摶食。如諸根及色聲非食。造彼四大亦應非食。亦可。欲界一切觸。皆可吞烟有資身義。從食受生。皆是食性。應更詳審文今此二釋。就法界非化觸界論之歟。若爾。二釋中。且可存欲界非化觸界中。無非段食類。❶云云後釋也

難云。見今論餘處文。明段食相云。可成段別而飲噉故文而欲界非化觸界中。衣服宮殿等。能造大種。既無段別飲噉之義。可非段食性。何云欲界非化觸界。皆段食性哉

答。今論餘處十可成段別而飲噉故之文。從多分說也。故見彼次下文云。光影炎涼。如何成食。傳說此語。從多爲論。又雖非飲噉。而能持身。亦細食所攝。如塗洗等文光法師釋此文云。言段食者。毘婆沙師傳說。此飲噉言。從多爲論如藥塗身及洗浴等。雖非飲噉。而能持身。亦細食攝。色界雖有能攝益觸。以畢竟無分段飲噉。故非段食文准此釋思之。欲界中衣服宮殿等。能造大種。有外持身之義。故可段食攝也

問。論中述有餘師說云。有殊勝觸。攝益於身文光法師釋此文。作三解釋。爾者初釋意。如何釋之耶　答。光法師釋云。有殊勝觸。卽色界大種文　付之有漏法者。繫地各別也。何有色界大種益欲界依身之義哉。何況下地身根。不能取上地觸境。既非受用境。豈蒙彼益哉

答。見今論文起盡。明色界無香味。有非段食觸云。有餘師說。住此依彼靜慮等至見色聞聲。輕安俱起。有殊勝觸。攝益於身。是故此三生彼靜慮。猶相隨逐。香味不爾。故在彼無文光法師釋此文。作三解釋之中。初釋云。謂住此欲界。依彼四靜慮。始起等至。起天眼見上界色。起天耳聞上界聲。輕安謂大善地法中輕安。定中用勝。故別標名。觸與輕安同時故言俱起。有殊勝觸卽色界大種。欲界身雖不能取上界觸。以觸身中行故。能攝益身。身在欲界。既能見彼地色。聞彼地聲。起彼地觸。是故此三生彼靜慮。猶相隨逐。香味不爾。故在彼無文此釋意云。住欲界中。依四靜慮。現起等至。起天眼。見色界色。起天耳。聞色界聲。現起等至之時。與彼定相應輕安心所俱起。色界大種。來在心中。名殊勝觸。欲界身根。雖不能取色界觸境。以彼色界觸。欲界身中行故。能攝益欲界依身。在欲界中。既能見彼色界色。聞彼色界聲。起彼色界觸。故此色聲觸三。生彼色界。猶相隨逐。香味不爾故。在彼色界無爲言但於色界大❷衆。不可益欲界依身云疑。并下地身根不能取上地觸境云難者。光法師欲界身。雖不能取上界觸。以觸身中行故。能攝益身之釋。先所會通之也

問。論中述有餘師說云。有殊勝觸。攝益於身文光法師釋。此文作三解釋。爾者第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。所引輕安唯是欲界益欲界身故文　付之見論文起盡。明色界無香味。有非段食觸云。有餘師說。住此彼依靜慮等至。見色聞❸輕俱起有殊勝觸。攝益於身。是故此三生彼靜慮。猶相隨逐。香味不爾。故在彼無。住欲界中。依四靜慮。現起等至。起天眼見色界色。起天耳聞色界聲。與彼等至俱起。色界大種。來在身中。故此色聲觸三。生彼色界。猶相隨逐之旨顯也。若欲界觸者。何可成色界有非段食觸之義哉。例如欲界雖有香味。色界無之如何

答。披今論現文。尋殊勝觸體。上標住此依彼靜慮等至。下說有殊勝觸。攝益於身。思文相次第。明有殊勝觸。攝益欲界身見而色界觸不能攝益欲界身故云有殊勝觸。尤可指欲界觸也。故光法師釋此文。作三解釋之中。第二釋云。又解。輕安謂身輕安。卽細滑觸。或是輕觸。與二通同時故。言俱起能攝益身。雖色及聲通欲色界。所引輕

❶云云＝云㊂　❷衆＝種㊂　❸輕＝聲輕安㊂

安。唯是欲界。益欲界身故文元瑜法師述文記三
釋正理論四有殊勝觸。攝益於身之文。其
意同之。既有同意之定判。可知。此釋順文
理云事。但於若欲界觸者不可成色界有
非段食觸之義云難者。光法師會此疑云。
以於欲界三種相隨故。生色界亦具三
種文此釋意云。住欲界中。欲色界色聲及欲
界觸三種相隨故。生色界亦具彼界色聲觸
三種爲言次於欲界。雖有香味。色界無之
云例難者。由依四靜慮現起等至。起天眼
天耳。一通之力。無香味攝益欲界身之義
故。全不可爲相例難
問。論中明色界有鼻舌二根。無香味二境。
云。以六根愛依內身生。非依境界而得
現起文爾者今此愛者。可味定耶　答。可
味定也　兩方。若味定者。味定緣過去淨
定。今此愛緣依身見所緣既異。何云味定
哉　若依之爾者。任光法師由得上定起
上界愛之釋。今此愛者。依身在欲界所起
色界愛也。豈非味定哉
答。論中述論主正解云。如是說者。鼻舌二
根。於彼非無。但無香味。以六根愛依內
身生。非依境界。而得現起文光法師釋此
文云。鼻舌彼有。但無香味。以六根愛。依內
身生。非依境界。而得現起。由得上定起
上界愛。愛上界身。故生色界。得有鼻舌文
任此釋。今此愛者。依身在欲界所起色界
愛故。味定云事。必然也。但於味定緣過去
淨定。今此愛緣依身云難者。今論餘處二十
八文說味定相云。此無間滅。彼味定生。緣
過去淨深生味❶者。從多分論也。故婆沙
論百六十一中。問愛相應定。能緣三世。何故唯說
緣過去耶。答之雖有四師異說。初師說
云。有說此依多分而說。謂有情類。法爾多
緣曾所愛順境。生愛味故。評家嘆之云。評
曰。應知初說爲善。此中入出皆依味定。而
作論故文准此文。味定廣緣三世。亦❷緣味
定故緣依身等。全非相違也
問。今論意。五識與尋伺恒相應故。如何釋
之耶　進云。今論云。以行相麁。外門轉故
文　付之外門轉故因不可然。欲界及初靜
慮內門意識雖非外門轉。與尋伺恒相應。
以外門轉故因。何可成五識與尋伺恒相
應義哉。是以正理論四中。難此因云。現見
意識內門轉時。亦常與彼共相應故文爾者。
外門轉故因。有❸義如何
答。光法師會正理論難。作俱舍師救云。一
行相麁是通因。二外門轉故是別因。五識具
二。內門意識。雖無外門轉。而有行相麁。故
有尋伺。上地外門意識。雖有外門轉。而無
行相麁。故無尋伺文此釋意云。以行相麁
者。廣互五識意識之通因。外門轉故者。唯
限五識之別因。故欲界及初靜慮內門意識。
雖非外門轉。有行相麁通因。故與尋伺恒
相應。第二靜慮以上外門意識。雖有外門
轉。無行相麁通因。故不與尋伺相應也
爲言重意云。外門轉故因。自本唯限五識之
別因。非互意識之通因。故欲界及初靜慮
內門意識。與尋伺恒相應。第二靜慮以上
外門意識。不與尋伺相應云難者。不可來
也
問。論文云。以行相麁。外門轉故文爾者。寶
法師意。外門轉故者。五識與尋伺恒相應故
歟　進云。寶法師釋云。故知。外門非是因
也文　付之依寶法師解釋。披今論現文
云。眼等五識者。有尋有伺。由與尋伺恒共
相應。以行相麁。外門轉故文相起盡。無
評外門轉故者。五識與尋伺恒相應故見是
以正理論中。難今論外門轉故因云。現見
意識內門轉時。亦常與彼共相應故乃至何
用外門。爲因簡別文依之光法師。述俱舍
師救會二外門轉故是別因圓暉法師釋一
行相麁。二外門轉。由此二因故。眼等識
與尋伺俱。若爾寶法師解釋。豈不背此等
定判哉
答。寶法師釋。以行相麁外門轉故之論文。
引正理論難。俱舍師救畢云。評曰。有無尋
伺。卽既俱由行相麁。何假外門內門。外門
無尋伺。內門有尋伺故。故知。外門非是因
也。今詳以五識唯行相麁故。恒與尋伺相
應唯外門轉。顯義決定故說唯言者。顯五識
唯尋伺相應所以。故不至上地文此釋意云。
以行相麁故。可爲五識與尋伺恒相應正
因。外門轉法。不必與尋伺相應故。外門轉
故。非五識與尋伺恒相應正因。以外門轉
故成行相麁義。傳顯五識與尋伺恒相應

❶者＝著？　❷〔緣味定故〕カ－②　❸義＝疑②

義決定也爲言寶法師意。存正理論難破之趣。故作此釋也。若如此得意之時。今論定判。亦無相違。但於正理論文者。就今論文言欲顯其非者。彼論定習故。依外門轉故之文。且致此難歟。次於光法師。圓暉法師解釋者。人師異釋也。不可和會也

問。中間禪眼等五根。幷色觸等。無尋唯伺地攝歟　答。可無尋唯伺地攝　兩方。若無尋唯伺地攝者。今論中雖述靜慮中世間無尋唯伺。中間禪眼等五根幷色觸等。未云彼地攝哉。何況披今論餘處文云。迦濕彌羅國諸大論師。皆言色界處。但有十六。彼謂即於梵輔天處。有高臺閣。名大梵天。一主所居。非有別地。如尊所座四衆圍繞文光法師釋此文云。今此國師二俱不立。由無別地。故唯十六文若初靜慮地外。無別中間禪攝地者。中間禪眼等五根。幷色觸等。是有尋❶伺地攝。更不可云無尋唯伺地攝。加之見品類足論九文。以有尋伺等三地。分別十八界。十二處。五蘊等云。無尋唯伺地。三界二處五蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界遍行及修所斷隨眠隨增文若中間禪眼等五根幷色觸等。無尋唯伺地攝者。寧可云三界二處攝一識識哉　若依之爾者。既中間禪眼等五根幷色觸等。定可無尋唯伺地攝。例如初靜慮眼等五根幷色觸等。有尋有伺地攝如何

答。中間禪眼等五根幷色觸等。有尋有伺地外。別可無尋唯伺地攝也。故見婆沙論九十八文。大梵依靜慮中間心命終結生文若有散心中間禪攝者。何無眼等五根幷色觸等。無尋唯伺地攝哉。加之婆沙論百三十四中。釋發智論十三見諸世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造答色界繫之文云。此依種類總相而說。若別說者。應言未至地大種所造文既云有四大種未至地攝。例亦可有眼等五根幷色觸等。無尋唯伺地攝云事。必然也。故准此等論文思之。中間禪眼等五根幷色觸等。定可無尋唯伺地攝也。但於今論餘處一主所居非有別也之文。幷光法師由無別地故唯十六之釋者。設雖大梵天主所居非有別地。有尋有伺等。三地既異。故有眼等五根幷色觸等。無尋唯伺地攝。更不可有相違。次於品類足論文者。彼論六中。明有尋有伺等三地廢立云。有尋有伺地云何。謂欲界梵世。及一分無漏法。無尋唯伺地云何。　謂修靜慮中間得梵大梵及一分無漏法。無尋無伺地云何。謂一切極光淨。一切遍淨。一切廣果。一切無色。及一分無漏法文如文意有尋有伺地。及無尋無伺地。廣取彼地所有一切法。無尋唯伺地。唯取中間禪定善見諸門分別之時。無尋唯伺地。就其定善論之。故云三界二處攝一識識色界遍行及修所斷隨眠隨增也。以❷實品類足論意。可許眼等五根幷色觸等無尋唯伺地攝也

重難云。品類足論意。實許眼等五根幷色觸等無尋唯伺地攝者。何唯就中間禪定善論之哉

答。初靜慮及中間禪同一繫縛地。色不相應散善。無覆無記。染汚心等。無有勝劣差異故不約此明有尋有伺地。無尋唯伺地不同。約其定善有尋有伺地無尋唯伺地既有勝劣差異。故據其顯相。無尋唯伺地體。唯取中間禪定善也。若就實義。具出其體者。有尋有伺地之外。可有無尋唯伺地攝。眼等五根幷色觸乃至散善無覆無記見惑等也

尋云。無尋唯伺地有見惑云事。見何處文耶

答。勘發智論三文。云三結乃至九十八隨眠。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。答三結三種。九十八隨眠中。欲界三十六。有尋有伺。色界三十一。三種。無色界三十一。無尋無伺文婆沙論五十二中。釋此文云。答。三結三種。謂或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂在欲界及初靜慮。云何無尋唯伺。謂在靜慮中間。云何無尋無伺。謂在上三靜慮及四無色。餘廣說如本論文加之婆沙論八十七云。問。若諸隨眠無尋唯伺。彼於無尋唯伺法。爲所緣縛耶。答。應作四句。有諸隨眠無尋唯伺。而於無尋唯伺法非所緣縛。謂諸隨眠無尋唯伺而已斷。設未斷而他界緣惑。他地緣惑。自界他界緣惑。自地餘法緣惑。無漏緣。有諸隨眠無尋唯伺。亦於無尋唯伺法。爲所緣縛。謂諸隨眠無尋唯伺。是有漏緣。緣彼未斷文

❶（有）＋伺②　❷實＋（云之）②

任此等論判。無尋唯伺地。有見惑云事。甚分明也。就之會通品類足論文之趣。准前可知之

問。第二靜慮以上。定中惠名無分別歟　答。可有二義門也　兩方。若名無分別者。見今論文。述說五無分別。由計度隨念。唯以五識。名無分別。明知。意識中無無分別類云事　若依之爾者。以五識名無分別。三分別中。唯有一種分別故也。而第二靜慮以上定中惠。三分別中。唯與一種分別相應。何不名無分別哉

答。若五識意識相望論之者。意識能分別諸境故。第二靜慮以上定中惠。從總種類。可名有分別也。故見正理論四文云。豈不意識有唯一種分別相應。由依意識總類具三。說有分別 文 顯宗論三文全亦同之。但於第二靜慮以上定中惠唯與一種分別相應。如五識可名無分別云難者。五識自本其性羸劣。無强分別。故從多分。名無分別。第二靜慮以上定中惠。雖唯與隨念一種分別相應。分別諸境。力用强勝。非如五識唯與自性分別相應故。可名有分別也。若散心定心相望云之者。第二靜慮以上定中惠。唯與隨念分別相應。無有餘二分別。故可名無分別也。故婆沙論七十二云。且在定者。皆無分別。不在定者。容有分別。計度分別。遍與不定意識俱故 文 定中意識。不與計度分別相應故。名無分別云事。此文分明也

問。意識相應散惠。悉爲計度分別體歟　答。悉可爲計度分別體也　兩方。若悉爲計度分別體者。意識相應散惠。種類非一。准何悉爲計度分別體哉。是以婆沙論七十二中。明意識通有分別無分別相云。且在定者。皆無分別。不在定者。容有分別 文 既言容有。知有非計度分別之類云事　若依之爾者。披今論文。述以意地散惠。意識相應惠。悉爲計度分別體。見如何

答。意識相應散惠。於所緣境。如此如是計度而轉。似順尋。故悉爲計度分別體也。故今論云。散謂非定。意識相應散惠。名爲計度分別 文 正理論四云。散言簡定。意識相應散惠。名爲計度分別。定中不能計度境。故非定中惠能於所緣如此如是計度而轉。故於此中。簡定取散 文 顯宗論三文。全亦同之。加之婆沙論云。三推度分別。謂意地不定惠 文 雜心論云。分別思惟者。意地不定惠也 文 任此等論判。計度分別體。雖簡定中惠意識相應散惠中。更無所遮。爰知悉爲計度分別體云事。何況婆沙論七十二計度分別。遍與不定意識俱故。之說。光法師散惠計度。又順尋强之釋。意識相應散惠。悉爲計度分別體之旨。亦分明也。但於婆沙論不在定者容有分別之文者。今此文意。具有三分別。名有分別。而第二靜慮以上不定意識。唯與隨念計度二分別。俱無有自性分別。故可名無分別也。故爲簡之。置容有言歟　已上相傳義也

愚推云。對定中意識。不與計度分別俱故。皆名無分別。將成不定意識必與計度分別俱故。名有分別之時。共不定意識之中。或具有三分別。或唯有隨念計度二分別。若三若二❶有定故爲顯其不定。云容有分別也。自性分別有無。雖是不定。必與隨念計度二分別俱故。不定意識。悉名有分別也。若爲顯不定意識之中。有無分別之類。置容有言者。結文何云計度分別。遍與不定意識俱故哉。此文意。無諍計度分別。遍與不定意識俱故。不定意識。悉名有分別云也。重難云。就婆沙論計度分別遍與不定意識俱故之文難思。若爲顯不定意識名有分別可云隨念計度。遍與不定意識俱起。何唯擧計度分別。不出隨念分別哉

答。定中亦有隨念分別故。爲成不定意識名有分別。就唯有散位。且擧計度分別歟。若盡理云之者。可出不定隨念分別也。故正理論八中。說眼識後起分別意識相云。應知。此中且辨計度及與不定隨念分別遍諸地故。約此二種 文

問。定中惠可名計度分別耶　進云。今論疏中。不名計度分別釋也　付之定中惠。明了知所緣境。何不名計度分別哉。何況定中惠推度故名見。而計度推度。名異義同者。光法師定判也。既有推度之義。定知。可名計度分別云事如何

答。見今論文偈頌云。以意地散惠。長行述散謂非定。意識相應散惠。名爲計度分別。

❶有二不ヵ ⑦

定中惠不名計度分別云事。分明也。光法師釋此文云。所以計度散非定者。婆沙四十二解釋定中惠非計度分別。云雖亦有惠。而非推度分別。若推度時。便出定故。又正理云。定中不能計度境。故非定中惠。能於所緣。如此如是計度而轉。故於此中簡定取散文何況次下文。重明定中惠不名計度分別。學多重問答云。問。惠順彼尋。尋通定散。惠亦應通。何故計度唯散非定。解云。散惠計度。又順尋強。❶定伏。順尋非強。問。依定發惠。定應順惠。如何伏惠。令不順尋。解云。簡擇諦等。實定順惠。若順尋邊。定卽制伏。問。定中尋起。定不能伏如何。能伏順尋惠耶。解云。尋是自性分別。有體卽名分別。惠似順他起。勢力易除文引婆沙正理兩論所說。儲定散相望。多重問答。成定中惠不名計度分別之旨。解釋既爲委悉。學者深可沈思。加之正理論八云。應知。此中且辨計度及與不定隨念分別遍諸地。故文婆沙論七十二云。前五識身。唯無分別第六識身。或有分別。或無分別。且在定者。皆無分別。不在定者。容有分別。計度分別遍與不定意識俱故文任此等論判。定中惠不名計度分別云事。亦炳然也。但於定中惠明了知所緣境何不名計度分別哉云難者。定中惠。是現量智。明了知所緣境無籌度比知之義。故不名計度分別也。今疑難之趣。未得其意歟。於定中惠推度故名見任計度推度名異義同之釋。可名

計度分別云難者。見者推求猛利之義。廣通定散。計度者分別籌度之稱。唯限散位。而婆沙論中云。欲界五識身。唯有一種自性分別。雖亦有念。而非隨念分別。不能憶念故。雖亦有惠。而非推度分別。不能推度故。全非由推求猛利之義。名推度分別。此以計度呼爲推度。故光法師引此文對今論說。會計度推度名異義同也。非謂計度推度之義一切皆同。何爲相違哉

問。隨念分別。唯緣過去境歟　答。廣緣三世境也　兩方。若唯緣過去境者。意識相應念。所緣是廣。何唯緣過去境哉　若依之爾者。光法師引婆沙論四十二欲界五識身。唯有一種自性分別。雖亦有念。而非隨念分別。不能憶念故之文云。雅婆沙文。隨所更事。名爲隨念文如此釋者。隨念分別。唯緣過去境見如何

答。今論中述隨念分別相云。若定❷散。意識相應諸念。名爲隨念分別文正理四顯宗三兩論文。全亦同之。婆沙論四十二云。隨念分別。謂意識相應念文雜心論一云。隨憶思惟者。意地念也文任此等論判。若定若散。意識相應所念心所。皆爲隨念分別體。故隨念分別廣緣三世境云事。更不可疑之。但於光法師。雅婆沙文。隨所更事。名爲隨念之釋者。立隨念分別稱。由隨念曾所更事。或隨境念二故。故光法師釋云。隨念曾更。或隨境念。名隨念分別文兩婆沙論。雖亦有念。而非隨念分別。不能憶念故之文。隨念

曾更。或隨境念。二故之中。且由隨念曾更之邊。立隨念分別稱爲言非立隨念分別稱。唯由此一故。隨念分別。廣緣三世境。全無相違也

問。散位念。名隨念分別。爲順尋故。爲當順惠故歟　答。順尋故名隨念分別也　兩方。若順尋故。名隨念分別者。披光法師解釋云。夫念作用。多順於惠。散惠用勝。名爲分別。故念順彼。名爲分別文如此釋者。散位念順惠故。名隨念分別見　若依之爾者。惠念自性。雖非分別。順自性分別尋故。得分別名也。定知。散位念順尋故名隨念分別云事。例如散位惠順尋故。名計度分別如何

答。散位念順尋故。名隨念分別也。故光法師問答云。問。尋性分別此事可然。於餘心所何故念惠。名爲分別。非餘心所。解云。餘心所法。非似順尋。唯二似順。故不說餘。故正理云。夫分別者。推求行相。故說尋爲自性分別。簡擇明記行似順尋。故分別名。亦通惠念云云今此光法師釋。正理論文。意地散惠。名計度分別。定散諸念。名隨念分別。俱順尋故云事。甚分明也。但於光法師。故念順彼。名爲分別之釋者。見解釋起盡。答若爾念於定強。應不通散之問。夫念作用。多順於惠者。述念作用多順惠義。散惠用勝。名爲分別者。顯散惠順尋義勝故。名爲計度分別云。故念順彼名爲分別者。散念順散惠。順尋勝故。名爲隨念分別爲言散散

❶定＋カ(定惑)　❷散＋カ(若)

位念名隨念分別。遂所歸者。順尋義故。全非相違歟

問。能執受心。可通第六識耶　答。可通第六識也　兩方。若通第六識者。見今論文。釋有執受義云。心心所法。共所執持。攝爲依處。名有執受文而第六識無攝無根。爲所依處之義。何可爲能執受體哉。是以。光法師釋眼等五根。住現在世。名有執受之論文云。❶眼在五根。若入無心。或起意識。即無❷識執受文此釋無諍能執受心。唯可限五識見　若依之爾者。光法師釋損益展轉。更相隨故之論文云。謂心心所。起憂苦損。依處亦損。起喜樂益。依處亦益文既述起憂喜二受依處有損益之旨。明知。能執受心通第六識云事如何

答。能執受心。可有親疎。若就疎能執受心云之者。可通第六識也。光法師謂。心心所起憂苦損。依處亦損。起喜樂益。依處亦益之釋。此旨誠分明也　何況勘光法師餘處十三所引正理論文云。散地無表所依大種有執受者　散心果故。以有愛心執爲現在內自體故文此文意。能執受心。通第六識見加之婆沙論百三十八云。若生色界。七處少分。是有執受。三處全。七處少分。是無執受文色界鼻舌二根無。有鼻舌二識爲所依義。若執受體嫌第六識者。寧可通有執受哉。任此等定判。能執受心。通第六識云事必然也。但於第六識無攝五根爲所依處之義云難者。第六識雖無攝五根爲所依處之義。由第六識力。依身有損益故。能執受義。可通第六識也。次於光法師或起意識。即無識執受之釋者。見今論文云。有執受者。此言何義。心心所法共所執持。攝爲依處。名有執受。就親能執受心。以五識爲能執受體。故且任論現文。第六識現前位。無識執受爲言若就實通論者。能執受心。亦通第六識。故釋次下損益展轉更相隨故之論文。述能執受體通憂喜二受之旨也

問。光法師作現在眼等五根。識不依時。或名有執受。或不名有執受云二解釋。爾者。第二釋意。色界鼻舌二根可通有執受耶

答。可通有執受也　兩方。若通有執受者。第二釋意云。而言執受。據識起時。以執受義作用顯故。能依識起位。所依五根。名有執受見而色界鼻舌二根。全無發能依識之義。何可通有執受哉　若依之爾者。婆沙論中。色界鼻舌二根。可通有執受見如何

答。見婆沙論百三十八文云。若生色界。七處少分。是有執受。三處全。七處少分。是無執受文色界鼻舌二根。通有執受云事。此文分明也。設雖光法師第二釋意。更不可背婆沙論說。但於光法師第二釋意。能依識起位。所依五根名有執受等云難者。正見彼釋。云又解。現在五根。五識不起時。非是執受。而言執受。據識起時。以執受義。作用顯故。如定道大種雖不離身亦是現在。名無執受。五根亦爾文此釋意云。以五識爲能執受體之時。能依五識。不現前位。所依五根非有執受爲言然而泛論之者。能執受體。通第六識。故色界鼻舌二根。由意識能執受。可名有執受也

問。定道二戒。能造大種。可名有執受耶　進云。光法師釋云。名無執受。付之披今論所說。尋有執受相云。色香味觸。住現在世。不離五根。名有執受文而定道二戒。能造大種。既有住現在世。不離五根之義。何不名有執受哉

答。定道二戒。能造大種。名無執受者。性相之所定也。更不可疑之。故見今論餘處十三文。偈頌結定生依長養。無受無異大。長行述定生無表差別有二。謂諸靜慮無漏律儀。此二俱依定所長養無受。無異大種所生。定道二戒。能造大種。是無執受定。故光法師釋。此文云。是無執受故。正理三十五云。所依大種無執受者。定心果故必無愛心執此大種以爲現在內自體故。又此大種無有其餘執受相。故名無執受文顯宗論十八文。全亦同之。諸論一同之說。誰可異求之哉。但於既有住現在世。不離五根之義。可名有執受云難者。定道二戒。能造大種。雖有住現在世。不離五根之義。是定心果。必無愛心執此大種。以爲現在內自體。故名無執受也。准正理論文可會通之。加之。光法師當卷釋云。如定道大種。雖不離身亦是現在。名無執受。五根亦爾文若作前解通彼文言。定道大種。入定有。出定即無。名無執受文此釋意云。若依現在五根。識不

❶眼＝現カ②　❷〔識〕イ一②

起時非是執受云。第二釋意者。定道二戒能造大種雖不離心亦是現在。名無執受。為其例證。若依現在五根。識不依時。亦名執受。執受類故云。初釋意者。會通可云。眼等五根。相續不斷。心心所法。攝為依處。故識不依時。執受類故。名有執受。定道二戒。能造大種。入定雖有。出定即無。有間斷義。心心所法。不為依處故。雖不離身亦是現在。異有執受相故。名無執受(為言演祕三中)云。如定道戒能造大種。雖不離身亦是現在。而無執受。五根亦爾。前師釋云。定道大種在定即有。出定即無。名無執受。五根相續與彼不同之釋。其意同之。正理論三十五餘處文云。又此大種。無有其餘。執受相故。名無執受(文)即此意歟

去弘長元年中夏之候。當今於五條大宮新內裏。初被行最勝講之時。東大寺定緣得業對興福寺之實寬律師。述演祕釋疑。此論義宗性初參。證義❶者❷之間。親列其座。聊加其詞了

問。過去有情數所造色與現在有情數無執受所造色。可為異熟因耶　答。若依光法師一釋意者。可有此義也　兩方。若為異熟因者。婆沙論中。述過去有情數所造色與現在有情數無執受所造色為因云。因者謂同類因(文)如此文者。不為異熟因(見)　若依之爾者。光法師釋眼等五根。住現在世。名有執受之論文。作二解釋之中。第二釋云。現在五根。識不起時。非是執受(文)　若依此釋意之時。過去有情數所造色與現在無執受眼等五根。豈不為異熟因哉

答。見婆沙論處處之文。或七十二云。復次眼唯有執受。色不定(文)或(百四十三)云。有說若唯是有執受者。立根。若非及不定者。不立(文)任此等文。現在眼等五根唯有執受法。故婆沙論(百三十七)中云。謂過去有情數所造色與有執受所造色為因增上。因者二因。謂同類異熟。欲界身語表無表業。及色界身語無表業。感現在眼等五根云。過去有情數所造色與有執受所造色。為異熟因。不云與無執受所造色為異熟因也。但光法師第二釋意云。現在眼等五根。能依識不起時。非有執受。故若依此釋意者。望彼同分眼等五根。雖可有過去有情數所❸造與現在有情數無執受所造色。為異熟因之義。其彼同分眼等五根。能依識❹可依被餘緣障不起。許也。自未來識不依眼等定類無。故婆沙論中。不云過去有情數所造色與現在有情數無執受所造色為異熟因也

問。品類足論意。有執受法。為唯限異熟生。為當可通所長養耶　答。可通所長養也　兩方。❺若唯限異熟生者。見品類足論文。自體所攝九處名有執受。而自體所攝九處是廣。何不通所長養哉。何況。光法師解釋中。述品類足論意。有執受法。可通等流性(見)若許通等流性者。寧可嫌所長養哉。若依之爾者。婆沙論中。明品類足論意云。一剎那異熟所攝九處少分名有執受(文)如此文者。彼論意。有執受法。唯可限異熟生(見)如何

答。品類足論意。有執受法。通不通等流性者。依光法師。身表業有執受無執受二❻解釋可定之。通所長養云事。不可異求之歟。其故無異熟生色法。離所長養色法住。故異熟生眼等九處。與心心所法。共所執持。攝為依處之時。不相離所長養。眼等九處與心心所法。共所執持。攝為依處之義必然。故有執受法。不限異熟生。亦通所長養云事。道理先勿論也。故見品類足論(十五)文云。云何有執受。謂自體所攝眼處乃至色耳鼻舌香味身觸處亦爾(文)而自體所攝眼等九處。不限異熟生。既通所長養。故有執受法不限異熟生。亦通所長養之旨。此文甚分明也。但於婆沙論文者。一往定判也。即彼論(百三十八)中。述品類足論意。舉四師說云。品類足說。一剎那九處少分名有執受。識身足說。一剎那五蘊少分名有執受。有說品類足識身論說。一剎那有情數九處少分名有執受。有說。二論說。一剎那有根所攝九處少分名有執受。有說。二論說一剎那異熟所攝九處少分名有執受。是名差別。今此四師說。更非相違義。各舉一邊門。以顯兩論意。故一剎那異熟所攝九處少分名有執受云師意。全不遮有執受法通所長養也

問。品類足論意。除身表業。於餘眼等九處。判有執受無執受相。與今論意同歟　答。與今論意同也　兩方。若與今論意同者。婆

❶者＝見(丙)　❷之間＝間之(乙)　❸造＋(色)カ(乙)　❹可＝且カ(乙)　❺〔若唯…如何〕百二十九字＝(若通所長養者婆沙論中明品類足論意云一剎那異熟所攝九處少分名有執受文如此文者彼論意有執受法唯可限異熟生見如何見品類足論文自體所攝九處名有執受而自體所攝九處是廣何不通所長養哉何況光法師解釋中述品類足論意有執受法可通等流性見若許通等流性者寧可嫌所長養哉)百二十三字(乙)
❻〔解〕－(乙)

沙論中。述品類足論意云。一刹那異熟所攝九處少分名有執受。今論意有執受法通所長養。思。今此實狹相。豈非兩論意異哉　若依之爾者。披光法師解釋。明身表業有執受無執受相。以品類足論說。對今論文。雖作論意各別云釋。於眼等九處。未云兩論意各別。以知。兩論意同云事如何

答。異熟長養眼等五根。住現在世。并異熟長養色香味觸住現在世。不離五根名有執受。餘名無執受云事。諸論一同之說。諸師共許之義。故除身表業。於餘眼等九處。判有執受無執受相。品類。俱舍。兩論意可同也。但於婆沙論文者。一往定判也。卽彼論百三十八中述品類足意。擧四師說云。品類足說一刹那九處少分名執受。識身論說。一刹那五蘊少分名有執受。有說。品類足。識身論說。一刹那有情數九處少分名有執受。有說。二論說。一刹那有根所攝九處少分名有執受。有說。二論說。一刹那異熟所攝九處少分名有執受。是名差別。今此四師說。更非相違義。雖且擧一門。實可通餘邊。故一刹那異熟所攝九處少分名有執受云師意。全不遮有執受法通所長養也

問。有執受法可通五蘊耶　答。唯限色蘊也　兩方。若通五蘊者。前八界及聲無執受。餘二❶者。性相之所定也。有執法寧可通五蘊哉　若依之爾者。披婆沙論百三十八文云。此中說。內身所攝五蘊。名有執受。初契經說。續衆同分有情數五蘊有執受乃至識身論說。一刹那五蘊少分名有執受文此文無諍有執受法。通五蘊見如何

答。有執受法者。心心所法。共所執持。攝爲依處。眼等五根。扶根四境。故唯限色蘊。更不可通餘四蘊也。故見今論文云。眼等五根。住現在世。名有執受。過去未來名無執受。色香味觸住現在世。不離五根。名有執受。若住現在。非不離根。過去未來。名無執受文正理論四說顯宗論三文。其言雖少異。其意全是同。加之婆沙論百三十八云。若生欲界。九處少分是有執受。三處全。九處少分。是無執受。三處謂聲處意處法處。若生色界。七處少分。是有執受。三處全。七處少分。是無執受。三處如前說文雜心論云。餘二者五內界。現在是受。起斷等知故。過去未來是不受。心法不住故。色香味觸若現在及不離根是受。如心心法。根中止住。彼中亦爾。不離根故文任此等文理。有執受法。唯局色蘊中。眼等五根。色等四境。不通餘受等四蘊❷事分明也。但於婆沙論文者。發智論十四云。有執受是何義。答此增語所顯隨自體法。無執受是何義。答此增語所顯。非隨自體法文隨自體法通內身五蘊。故釋此中說。內身所攝五蘊。名有執受。初契經云。有執受苦蘊。便引生衆苦。謂生苦老苦病苦及死苦文有情數五蘊引生生等四苦故。釋初契經說。續衆同分有情數五蘊名有執受。識身足論三云。慈緣執受識蘊□□□□無量五蘊和合。有情數釋。識身論說　一刹那五蘊少分名有執受也。此等經論所說。皆合能執受所執受。名有執受。故有執受法。廣通五蘊爲言非謂所執受法通受等四蘊。經論之文。全無相違也

問。品類足論說。諸表業是無執受。今論餘處云。表業屬身是有執受。光法師會二論相違。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

進云。光法師釋云。論意各別文　付之品類足論。是薩婆多宗本論也。今論意何可背本論誠說哉。何況見品類足論文云。云何有執受。謂自體所攝眼處乃至色耳鼻舌香味身觸處亦爾文身表業。豈非自體所攝色處哉。加之婆沙論中。述品類足論意云。一刹那有情數九處少分名有執受文而依內起表。已顯有情者。光法師餘處解釋也。定知。品類足論意。身表業是有執受云事如何

答。品類足論中。明五學處。諸門分別云。幾有色等者。一切是有色。幾有見等者。一有見四應分別。謂若表是有見。若無表是無見。幾有對等者。一切應分別。謂若表是有對。若無表是無對乃至幾有執受等者。一切無執受。一切表無表業。皆無執受見披今論十三餘處文。偈頌云。表唯等流性。屬身有執受。長行述應知有表唯是等流。此若屬身是有執受。身表業是有執受。定。故任二論所說相替。作論意各別解釋也。光法師餘處十三亦作二解釋。初釋云。解云。論者意異。難爲會釋。卽同當卷論意各別初釋意也。但於今論意不可背本論誠說云難者。論主以理立其

❶者＋(有執受)㋑　❷(云)＋事㋑

宗義。不必本論爲定量也。次於品類足論自體所攝色處名有執受之文者。就不離五根之色處論之。身表業依心發故。非不離五根之色處。故彼論中說無執受也。次於婆沙論一刹那有情數九處少分名有執受之文者。眼等五根住現在世。色香味觸住現在世。不離五根。一刹那有情數九處少分名有執受（爲言）雖身表業有情數攝。非不離五根之色處。故彼論意。名無執受也

重難云。今論意云。身表業是有執受者。化人所發身表業。寧可有執受哉

答。今論餘處文云。屬身有執受。據非化身表業論之。化人所發身表業。無有屬身義。更不可名有執受也

問。品類足說。諸表業是無執受。今論餘處云。表業屬身是有執受。光法師會二論相違。作二解釋。爾者第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。或可品類據表暫起。猶如客寄名無執受。此論業品據多時起得與根合名有執受（文）付之定有執受無執受相。不可據多時起暫時起。品類足論十中。說五學處一切無執受。更不云據暫時起。今論餘處十三文。述屬身有執受。亦不見據多時起。何據暫起相續。會通二論相違哉。何況若據暫起。名無執受者。散無表能造大種可名無執受也。加之婆沙論百三十八中述品類足論意云。一刹那異熟所攝九處少分名有執受（文）思表唯等流性之理。設雖多時起身表業。不可名有執受（見）如何

答。披今論餘處十三文。偈頌結表唯等流性。屬身有執受。長行述應知有表唯是等流。此若屬身是有執受。身表業是有執受。判正理三十五顯宗十八兩論文。全亦同之。諸論一同之說。豈可背品類足論意哉。得此道理。勘彼論文十五云。云何有執受。謂自體所攝眼處乃至色耳鼻香舌味身觸處亦爾（文）身表業既自體所攝色處也。定可有執受。何況婆沙論百三十八中述品類足論意云。一刹那有情數九處少分名有執受（文）任光法師餘處十三依內起表已顯有情之釋。身表業是有情數法。故亦可有執受（見）准此等文理。品類足論意。存身表業是有執受之義云事炳然也。而彼論中說五學處一切無執受（文）此文甚爲難思。依之。光法師以此文對今論和會之云。品類足論據表暫起。說無執受。今論業品據表多時起。名有執受也。據暫起相續。會二論相違。不局當卷解釋。亦出餘處定判。故見光法師餘處十三第二釋云。又解品類表業據暫起在身。猶如客寄。心心所法非能執受。故云表業是無執受。俱舍等論。據多時起相續在身。心心所法。能執受故。故云表業是有執受。各據一義。亦不相違（文）此釋意云。身表業依心發故。暫起在身。猶如客寄。無心心所法。共所執持。攝爲依處之義。故品類足論。說無執受。多時現起。相續在身。心心所法。共所執持。攝爲依處。能執受故。今論等文名有執受。各據一義。亦不相違（爲言）但於若據暫起名無執受者。散無表能造大種。可名無執受云難者。要期受持。根本成位。現在一念。大種能造。初後念無表故。更無暫起多時起異。名有執受。身表業中。既有暫起多時起不同。故暫起名無執受。多時起名有執受也。次於婆沙論一刹那異熟所攝九處少分名有執受之文者。一往定判也。彼論中依品類識身兩論意。述有執受法體。雖有四師說。更非相違義。故第四有說。二論說。一刹那異熟所攝九處少分名有執受云師意。可許所長養及等流法通有執受。故表唯等流性之理。全無所背也

問。品類足論中。說諸表業是無執受。爾者。寶法師可許此說耶　答。不許之也　兩方。若不許之者。品類足論。是薩婆多宗本論也。寶法師何不許彼論說哉　若依之爾者。寶法師餘處十三解釋中。不許之（見）如何

答。見寶法師餘處十三定判云。品類足云。諸表業是無執受者。多是傳家錯耳。若不爾者。婆沙及諸論等。即應合會釋也（文）此釋意云。本論所說有疑之文。末論引之。必致會通。而婆沙論百三十八中。述品類足論意云。一刹那有情數九處少分名有執受（文）身表業既有情數法也。定可有執受。何況應知有表唯是等流。此若屬身是有執受者。不限今論所判。正理三十五顯宗十八兩論之文。全亦同之。若有品類足論中說諸表業是無執受

之文者。此等諸論意。存身表業是有執受之時。何不引之會通哉。爰知。品類足論中。說五學處一切無執受之文。是相傳家錯爲言加之見彼論文十五云。云何有執受。謂自體所攝眼處乃至色耳鼻香舌味身觸處亦爾文身表業是自體所攝色處也。豈不名有執受哉。若爾說五學處一切無執受之文。是相傳家錯云事。自所被推知也

重難云。品類足中。說五學處一切無執受之文。定可任梵本。何輒釋傳家錯❶哉

次婆沙論中。述品類足論意云。一剎那異熟所攝九處少分名有執受文 准表唯等流性之理。品類足論意。存所表業是無執受見 若爾。說五學處一切無執受。顯彼論實義也。更不可云傳家錯❷哉 答

問。光法師釋心心所法。共所執持。攝爲依處論文云。攝五根爲所依處。攝扶根四境爲依處文 爾者。今此扶根四境者。各限自根所攝。扶根四境歟 答。不限自根所攝扶根四境也 兩方。若各限自根所攝扶根四境者。見今論文。雖述心心所法共所執持。攝爲依處。未云限自根所攝扶根四境哉 若依之爾者。六根六識相望之時。所依各別。依處亦異。攝扶根四境爲依處者。可各限自根所攝扶根四境也。如何

答。勘婆沙論二十七文云。有作是說。若生欲界。眼識現在前。此識以眼及無間滅意爲依及所依。以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依。非所依。如眼識耳鼻舌識應知。亦爾。若身識現在前。此識以身及無間滅意爲依及所依。以色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依。非所依。若意識現在前。此識心無間滅意爲依及所依。爲身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等爲依非所依文 此文意。眼識現在前位。以身根所攝色香味觸等爲依見 故知。攝扶根四境爲依處者。不限自根所攝扶根四境也

問。論中引入胎經說云。彼經復說六觸處故文 爾者。光法師意。取所依六根爲證歟 進云。光法師釋云。此中引意。取能依觸非所依處文 付之。依光法師解釋。案論文起盡。爲證能造四大種外有所造眼等五根。引此經文見 若爾任六觸處故之言。可云取所依根爲證。何釋取能依觸非所依處哉。是以泰法師釋此文云。彼入胎經復說六根爲六觸。故知。四大之外。別有眼等五根。述取所依根爲證之旨。若爾。光法師釋。有疑如何

答。披論文前後。尋所引旨趣云。尊者覺天作如是說。十種色處。唯大種性。尊者覺天意。存能造四大種外無所造色云義。故入胎經中。唯說地水火風空識六界。名爲士夫之文。似順彼師義。故論主通之云。入胎經中。唯說六界。爲士夫者。爲顯能成士夫本事。非唯爾所。彼經復說六觸處故。又諸心所應非有故文此文意云。入胎經中。唯說地水火風空識六界。爲士夫者爲顯此六。初受生時。體用强勝。能成士夫根本事故。實非唯此六界。亦可有所造色及心所法。彼經雖說六界。亦有餘心所法。彼經雖說六界。亦可有餘所造色。若言彼經說六界。即無餘所造色。彼經亦說六觸。應無餘心所法爲言 故光法師釋此文云。經雖說六觸。然更有餘心所法。經雖說六界。何妨有餘所造色。若言說六界即無餘造色。經亦說六觸。應無餘心所文 此釋意。取能依觸。心所爲證之旨。分明也。若取所依根爲證者。釋彼經復說六觸處故之文。云又諸心所應非有故。故文言不連續。義理難成立。故釋此中引意。取能依觸非所依處。能順論文始終也。泰法師解釋。似忘引證本意。且不可依用之

問。論中引入胎經說云。彼經復說六觸處故文 爾者寶法師意。今此六觸處者。如何釋之耶 進云。寶法師釋云。彼經亦說色等六觸處故文 付之與觸爲所依。名之六觸處。色等六境非觸所依。何可名六觸處哉。是以。見光法師所引。婆沙論文云。眼等六處。作觸所依義。名六觸處文 若爾。寶法師解釋。豈不背婆沙論說哉

答。尊者覺天意。存能造四大種外。無所造色云義。故入胎經中。唯說地水火風空識六界。名爲士夫之文。似順彼師義。故論主通之爲證。今此六界之外。有所造色及心所法。引彼經中。說六觸處之文。故色等六境中。有所造色及心所法。故六觸處者。名

❶哉十(是一)細註② ❷哉十(是二)細註②

色等六境得意也。故寶法師釋此文云。彼經說六界者。謂四大空識爲成士夫本事。士夫非唯爾許。亦更有六境及心所故。所以得知。彼經亦說色等六觸處故文但於色等六境非觸所依。何可名六觸處哉云難者。色等六境雖非觸所依。爲觸所緣。境引起彼故。名六觸處。非無其故歟。眼等六根名六觸處云事。自本所許。更不遮之。故光法師所引婆沙論文。全非相違也

問。光法師引婆沙論百三十三有作是說。四處能❶斫。四處所❷斷。有餘師說。堅性是能斷。四處是所斷文。對今論說。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解說四能斷。據不相離。說堅性能斷。剋體以論。各據一義。理幷無違文　付之。今論文云。謂唯外四界。能斫及所斫。婆沙論第二師意說。堅性是能斷。其義既異。何可和會之哉。何況見今論文。述能燒所稱體。偈頌置諍言。長行雖舉二說。明能斫體。唯出一義。爰知。偏存色等四界爲能斫體之義云事　若爾對婆沙論第二師說。更不可釋各據一義。理幷無違如何

答。光法師能斫所斫體。引婆沙論二師異說。對今論文。作二解釋之中。第二釋意。述今論說不違婆沙論第二師義之旨。和會之趣。尤有其謂。問難之勢。全非深疑。凡彼此二文。其言雖異。探其實義。作和會釋者。論家人師。處處定習也。至今此釋。何强爲難。就中見今論文云。能燒所稱。有異諍論。謂或有說。能燒所稱體亦同前。唯外四界。或復有說。唯有火界。可名能燒。所稱唯重。二師所說。其旨雖異。光法師和會之云。能燒所稱。有二諍論。前約世俗不相離說。故言四界。後約勝義剋體以論。唯火界能燒。所稱唯重。各據一義。理亦無違文准此釋思之。今論中。云色香味觸成斧薪等。此即名爲能斫所斫。婆沙論第二師意述堅性是能斷。和會之作各據一義。理幷無違之釋。更有何疑哉

問。論中明能長養緣云。飮食資助睡眠等持文爾者。寶法師意。舉幾緣釋之耶　進云。寶法師釋云。依此論有三。一飮食。二睡眠。三等持文　付之。論文既云飮食資助睡眠等持。定可舉四種緣。依之光法師釋此文云。一飮食。二資助。謂塗油等。三睡眠。四等持謂定文如何

答。寶法師意。論文云飮食資助。指飮食即云資助。得意故。唯舉此三緣歟。但於光法師一飮食。二資助。謂塗油等之釋者。任今論現文也。既爲別師定判。更不可和會之

問。異熟色根。離長養色根住可有耶　進云。光法師釋云。異熟色劣。無異熟生離所長養文　付之。異熟色根。其類是廣。何無離長養色根住之義哉。何況色界有情。初受生位。不可有能長養四緣。定知。彼位異熟色根。離長養色根住云事如何

答。異熟色根微劣。必與長養色根。所護持故。無獨住義也。故今論云。長養相續。常能護持異熟相續。猶如外廓防援內城文光法師釋此文云。異熟色劣。無異熟生離所長養。故恒長養護持異熟文寶法師釋此文云。異熟必有長養文加之正理論五云。應知此中長養相續。常能護持異熟相續。猶如外廓防援內城。無異熟生離所長養文婆沙論十三云。無異熟生眼離長養眼。如人重人。如墉重墉。長養防護異熟亦爾文任此等定判。無異熟色根離長養色根住之義云事。甚分明也。但於色界有情。初受生位。不可有能長養四緣云難者。有色身位。必用資助。故色界有情。初受生位。可有資助緣也。故泰法師。問答此事云。問。識支一念身根初起如何。得有長養身根。答。一念根起即有微風鼓擊。爲衆具緣。故有長養身根而起。故下文言外四大爲因。故得有聲。若初受報。無風擊者云何。迦延言。欲色界衆生。定成就聲文

重難云。見寶法師解釋云。依此論有三。一飮食。二睡眠。三等持。能長養緣中。全無舉資助。若依此師意者。色界有情。初受生位。更不可有能長養緣哉　答。資助一緣。可有多類之中。飮食者。且舉一類也。設雖寶法師意。飮食之外。可有資助緣也

問。異熟長養眼根。可共發一念眼識耶

答。可共發一念眼識也　兩方。若共發一念眼識者。異熟長養眼根。既各別也。何可共發一念眼識哉。是以。光法師餘處解釋

❶斫＝斷(甲)　❷斷＝斫カ(甲)

中。明心心所於所依根有事定云異熟長養等眼別文此釋無諍異熟長養眼根可發各別眼識見　若依之爾者。見光法師解釋。云。異熟色劣無異熟生離所長養文若異熟眼根。必與長養眼根相雜住者。寧不共發一念眼識哉

答。異熟色根微劣。必與長養色根所護持故。無異熟眼根離長養眼根住。故異熟眼根發眼識時。不相離長養眼根。必共發之也。故今論云。長養相續常能護持異熟相續。猶如外郭防援內城文光法師釋此文云。異熟色劣。無異熟生離所長養故。恒長養護持長養色勝。有離異熟生。如無眼耳修得眼耳。故婆沙云。無異熟生眼離長養眼。如人重如人壚重壚長養防護異熟亦爾。然有長養眼離異熟生眼。如從無眼得天眼者文寶法師釋此文云。異熟必有長養。自有長養而無異熟。如阿那律天眼共阿那律肉眼先失。准正理云。有所長養離異熟生。如修所得天眼天耳。准此。身在欲界修得天眼耳等。皆是唯長養也。無同地異熟故文卽依今此光寶二師所引正勘婆沙正理兩論現文。婆沙論十三云。問。頗唯有長養眼無異熟生。或唯有異熟生眼無長養耶。答。無異熟生眼離長養眼。如人重人。如壚重壚。長養防護異熟亦爾、然有長養眼離異熟生眼。如從無眼得天眼者文正理論❶五云。應知此中長養相續。常能護持異熟相續。猶如外郭防援內城。無異熟生離所長養。有所長養離異熟生。如修所得天眼天耳文任此等定判。無異熟眼根離長養眼根住之旨。甚分明也。若異熟眼根。必與長養眼根被防護者。共發一念眼識。亦必然也。故正理論五云。異熟生眼離所長養。不能爲依發生眼識。故生一識。是二功能文加之見今論文云。眼根極微。有時一切皆是同分文正理八顯宗四兩論之文。全亦同之。若無異熟長養眼根。共發一念眼識者。何可有有時一切皆是同分之義哉。異熟長養眼根。共發一念眼識云事。旁不可異求之。但於光法師餘處異熟長養等眼別之釋者。異熟眼根發眼識時。長養眼根。雖必共發之。長養眼根發眼識時。異熟眼根。不必共發之。如彼起天眼通之時。生得眼根住彼同分也。故婆沙論百五十云。問。若爾天眼生得眼。二俱見色云何不錯亂耶。答。天眼起時。生得眼住彼同分。故無有過。譬如餘識現在前時。雖不見色。而眼不斷。此亦如是。問。何故不俱見耶。答。以一身中無二識俱起。爾時識依天眼。不依生得眼故文若爾。旣有長養眼根。獨發眼識故。明心心所於所依根有事定云異熟長養等眼別。全無相違也

問。光法師所引。婆沙論中。明長養眼離異熟生眼云。如從無眼得天眼者文爾者。無眼人得天眼者。可通未至鉢羅奢佉位耶

答。不通未至鉢羅奢佉位也　兩方。若通未至鉢羅奢佉位者。未至鉢羅奢佉位者。是胎中也。更不可得殊勝天眼通。是以見婆沙論二十四文。擧受支位云。此位或能令不相似有支相續文若於胎中得天眼通者。受支以前位。何無不相似有支現起之義哉

若依之爾者。披發智論十五文。出成就此類眼根非此類身根之句云。謂生欲界不得眼根。設得已失。得色界眼文婆沙論百四十九中。釋此文云。不得眼根者。謂未至鉢羅奢佉位等文此文無諍無眼人得天眼者可通未至鉢羅奢佉位見如何

答。胎中是微劣位。無離染義。故無眼人得天眼者。不可通未至鉢羅奢佉位。其旨卽如一方疑難。何況見婆沙論百十二文。述非成就現在善身表亦非此無表之句云。謂處卵㲉及住胎藏中文若於胎中。有離染義者。豈不成就現在善身無表哉。此文意於胎中不離染云事。甚分明也。但於婆沙論不得眼根者。謂未至鉢羅奢佉位等之文者。會通此文可有二義。或一義云。不得眼根者。意出未至鉢羅奢佉位及生盲者。等言卽等生盲者也。得色界眼者。謂由善習靜慮力故色界眼根。依欲界身得。而不得彼界身根。無成就他界身故者。上等言所等生盲者。由善習靜慮力故。得色界眼根爲言　非謂未至鉢羅奢佉位卽得天眼。何爲相違哉云云或一義云。不得眼根者從未至鉢羅奢佉位。等不得眼根生盲者也爲言　所謂爲異設得已失者。謂已得眼根。或自然壞。或遇緣壞。故失之類。從未至

鉢羅奢佉位等不得眼根生旨者。名不得眼根云也。是則爲顯受生以來。不得眼根之義。擧不得眼根之始云。未至鉢羅奢佉位等。非謂此位即得天眼也云云

重難云。見光法師餘處九定判。釋然此胎子乘宿所爲順後受業。所趣難了之論文云。然此胎子乘宿所爲順後受業。於三界五趣所趣難了文泰法師餘處九釋此論文云。然此胎子乘宿所爲順後受業。三界五趣所趣難了文若胎中死子生上二界者。寧無離染義哉是一加之婆沙論百四十四中出無學聖者不成就男女二根之類云。及生欲界。或本不得。或已得而失文若於胎中不得無學果者。何可有男女二根。本來不得之義哉是二　答。於胎中不離染云事。道理如前。重成之也。但於光法師餘處於三界五趣所趣難了之釋者。正可云欲界五趣所趣難了。三界五趣者。言總意別也。泰法師釋會通同之。次於婆沙論及生欲界或本不得之文者。有學位中。漸命終人。失男女二根之後。得無學果。望今所明無學果。云或本不得也。非謂胎中得無學果。婆沙論今文。更非相違哉

問。非情數法。唯限等流性歟　答。唯限等流性也　兩方。若唯局等流性者。見光法師解釋。雖述非情數法不通所長養之旨。未云唯限等流性。何嫌餘類哉。何況光法師所引。正理論中。非情數法。不限等流性見　若依之爾者。以五類門。廣攝諸法盡。非情數法。唯可限等流性哉

答。非情數法。非前業所感。故不可通異熟生。非無爲法。故不可通有實事。同類因生故。不可通一刹那云事。共義必然。不及疑之。不通所長養。故光寶二師。委問答之。即光法師釋云。問。長養通非情不。解云。不通。難云。如穀麥等。雖無飯食。睡眠。等持所益。而有糞等資助所益。如何長養。不通非情。解云。若泛言長養。亦通非情。糞水等緣。能長養故。此中言長養者。唯是有情勝緣所益。外法非情。非勝緣益。不名長養文寶法師釋云。問。外無情物。何故不說有長養耶。如穀麥等。答。長養對異熟說。內有異熟。說有長養。外無異熟。不說長養義。❶力能防異熟故。問。若有異熟。即說長養。心心所等亦有異熟因。何不說有長養耶。答。色法可說長瘦令肥。心法無形。如何長養。就別義說。亦有長養文任此等解釋。亦不通所長養見故非情數法。唯限等流性云事。文理分明也。但於光法師所引。正理論說者。正見彼論五文云。復有餘師此中異說。謂一切皆有實事。有實相故。除無爲法。皆一刹那。速謝滅故。除初無漏心及助伴。餘有爲法。皆是等流。十色少分。是所長養。十七少分。是異熟生。由此眼等五內色根。各有二種。謂所長養及異熟生。雖有餘三。而無別性。義雜亂故。所以不說。餘皆准此。聲界有二。五識亦然。意。意識三。色等亦爾。法界有四。除所長養文以今此有餘師說。致其疑歟。此師意云。雖一切法有實相故。皆有實事。除無爲法。速謝滅故。皆❷一刹那。然五類廢立。義無雜亂。故猶存內五有熟養。聲無異熟生等之理。眼等五根。有所長養異熟生二。雖有餘等流性及有實事一刹那三。無別體性。義雜亂故。所以不說。有此三類。餘法通局相。皆准此可思爲言爰知。此師意。談其義勢許也。非謂非情數法。實通有實事及一刹那歟

問。善惡色聲。可通所長養耶　答。不通所長養也　兩方。若通所長養者。披今論餘❸處文。述表唯等流性善惡色聲不通所長養見　若依之爾者。今論中。或云。聲有等流及所長養。或判餘謂餘四色香味觸。皆通三種。有異熟生。有所長養。有等流性。廣明色聲通所長養之旨。設雖善惡色聲。何不通所長養哉

答。善惡色聲者。身語表業也。故今論云。色界聲界。若善不善心力。等起身語表。攝是善不善。餘是無記文而見今論餘處十三文。偈頌結表唯等流性。長行云應知有表唯是等流。身語表業。唯限等流性也。光法師釋此文。述身語表業不通所長養故云。無別勝緣故。非所長養文此釋意云。身語表業。偏由能發心力起。彼能發心。既非能長養。故所發身語表業。非所長養爲言但於今論色聲通所長養之文者。一依身中。相續不斷。無記色聲。非身語表業之類。不由別能發心力起。只是身中長養大種所發故。云色聲

❶(長養)カ十力②　❷(有)十一②　❸處十(十三)細註②*

有所長養也。非謂善惡色聲通所長養。何學个文致疑難哉

尋云

問。論中明聲非異熟云。有說聲屬第三傳故文光法師述此師義。作二義釋。爾者。初釋意。異熟大種能造聲界歟　進云。光法師初釋云。若相擊時。卽便生聲。異熟大種能造聲界釋也　付之聲界既非異熟。異熟大種。何能造之哉。　長養等流大種。如次可造長養等流聲。異熟大種。寧造何等聲哉。是以。論文說聲屬第三傳義。云從諸大種緣擊發聲文如次文者。異熟大種。唯有緣擊發聲義。不造聲界見　何況光法師述俱舍師破第三傳義云。大種造色。理實無定。此異熟大種所發之聲。既非異熟。爲是何等。若是長養。理應用彼長養大造。若是等流。理應用彼等流大造。有何所以異熟大造文如何

答。論中擧聲屬第三傳義。故雖由彼生而非異熟。謂從諸大種。緣擊發聲。業爲第一傳。從業生大種。爲第二傳。從業所生大種生聲。爲第三傳。故光法師初釋意。異熟大種。能造聲界得意也。卽釋異熟大種能造聲界云。先有異熟大種獨住。若相擊時。卽便生聲。不相擊時。但有大種文此釋意云。先有異熟大種獨住。若相擊時。此大種便能造聲界爲言異熟大種。可有相擊能造二義故也。但於聲界既非異熟。異熟大種。不可造之云難者。能造所造。其義無定。如彼無記大種能造善不善聲。有執受大種能造無執受聲等也。故正理論五中。破第五傳義云。此說非理。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受。發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種。發非異熟。有何相違。是故。彼說定爲非理文次於從諸大種。緣擊發聲之論文者。先有異熟大種獨住。若相擊時。能造聲界。故述異熟大種。緣擊發聲之旨也。全非簡能造之義。何爲相違哉。次出俱舍師破第三傳義之釋者。論主意存第五傳義。破第三傳義。故俱舍師致此難破也。若存第三傳義之家。會通之趣。准前可思

問。論中明聲非異熟云。有說聲屬第三傳故文光法師述此師義。作二解釋。爾者初釋意。現在世。可有獨住異熟大種耶　進云。光法師釋云。解云。先有異熟大種獨住文付之四大種者。是能造性。現在必可有所造色。何制先有異熟大種獨住哉。是以披婆沙論處處之文或百三十二云。若成就現在大種。彼現在所造色耶。答。如是。設成就現在所造色。彼現在大種耶。答。如是。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故文或百二十八云。若成就大種彼所造色耶。答。諸成就大種。彼成就所造也文任此等文。現在世無獨異熟大種見如何

答。論中擧聲屬第三傳義云。有說聲屬第三傳故。雖由彼生。而非異熟。謂從彼業生諸大種。從諸大種。緣擊發聲文此師意云。業爲第一傳。從業生大種。爲第二傳。從業生大種發聲。爲第三傳也。光法師就此師義。作二解釋。其中初釋云。先有異熟大種獨住。若相擊時。卽便生聲。不相擊時。但有大種文此釋意云。異熟生法。無有間斷。聲隨欲生。有間斷故。既有異熟大種獨住。若相擊時。卽發生聲。不相擊時。但有異熟大種獨住爲言乘此解釋。問。若爾。應有現在大種無所造色。答之云。許亦無失。引正理論第二十卷。解四大種所造色。非俱有因中云。謂有成就諸所造色。非四大種。或有成就能造大種非所造色之文爲證云。准彼論文。故知亦有成能造大。非所造色文文意顯也。但於婆沙論。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故之文者。光法師卽引此文。問難之。作二解釋。會通之。初釋云。論意各別。無勞會釋。第二釋云。或可亦不相違。婆沙從多分說。若不爾者。如受戒時初念懸造未來世戒。豈得成彼未來戒耶也。次於婆沙論諸成就大種。彼成就所造色之文者。無成就大種全不成就所造色之類。故云爾也。非謂成就大種。必成就此大種果所造色。故見次下文云。有成就所造色。非大種。謂諸聖者。生無色界。學成就所造色。全不成就大種之類。卽此意也

重難云。見光法師餘處定判。釋唯欲界繫。初刹那後所有無表。從過大生之論文。作三解釋之中。一具四大造❶諸念無表。卽於

❶諸＝二初ヵ㊁

此時別有一具四大造彼後念諸無表色云。第二釋意。會婆沙論以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故之文❶云。從多分說故。據造有對故。若言通無表者。論說亦非現在所造色無因故豈有第二念現在所造無表。有❷問時能造❸大因以此故知。據有對說文此釋意。無諍有對色。能造大種。無獨住義爲言若爾。與今解釋豈不相違也　答。欲界無表。能造大種許有獨住之釋中。聲界能造大種。獨住有無可有二意也。餘處從多分說故之釋。同常卷。婆沙從多分說之意。聲界能造大種許有獨住。據造有對故之釋。聲界能造大種不許獨住也。從多分說故。據造有對故者。各別解釋也。何以據造有對故之釋。混雜從多分說之義哉

重難云。現在有對色。能造大種。必可有現在所造色。有獨住異熟大種云事。猶未散疑懷。若無分明證據者。甚以難信哉　答。勘泰法師釋云。一具四大種。唯造一極微。故知。聲屬第三傳。造聲異熟四大。更不造餘異熟色香味觸。未發聲時。此異熟四大。任運恒起。而無造色。故發智云有成就四大不成就色也。若言聲異熟四大。更生餘四大發聲者。便有無窮過。若擊長養等流四大別發聲者。自屬第四第五傳也文現在世。有獨住異熟大種云事。此釋尤炳然也。光法師初釋。源從此起歟。觀同意解釋可爲其潤色也

重難云。泰法師釋。還招不審披發智十三文或云。若成就大種。彼所造色耶。答諸成就大種。彼定成就所造色。有成就所造色非大種。謂諸聖者。生無色界文或云。若成就現在大種。非現在所造色耶。答。如是。設成就現在所造色。彼現在大種耶。答如是文任此等文。雖說成就大種。定成就所造色之旨。未見有成就四大。不成就造色之文。泰法師所引。其說❹在何處哉　答。泰法師釋。實有其疑。發智論中。全無所引之文。何況見光法師釋云。檢尋婆沙上下論文全無此說。有成就能造大種。非所造色文發智論若有此文者。婆沙論何無此說哉。推之云。發智是展轉書寫之謬歟。可云正理也

問。論中明聲非異熟云。有說。聲屬第三傳故文光法師述此師義。作二解釋。爾者第二釋意。異熟大種能造聲界歟　進云。光法師第二釋云。據緣生邊說聲第三。異熟大種不造聲界釋也　付之見今論文。說聲屬第三傳義云。謂從彼業生諸大種。從諸大種緣擊發聲。業爲第一傳。從業生大種。爲第二傳。從業所生大種生聲爲第三傳。爰知。異熟大種。能造聲界云事。若異熟大種不造聲❺所。長養等流大種。能造聲界者。與第四傳第五傳義。有何差異哉

答。見光法師第二釋云。又解云。現在無有異熟大種無所造色。前引婆沙。極分明故。既言以非現在大種無果故。故知。無有現大獨住。既言以非現在所造色無因故。故知。無有現所造色獨住文此釋意云。婆沙論百三十三以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故之文。現在無諸大種獨住云事。甚分明也。若異熟大種能造聲界者。異熟生法。無有間斷。聲隨欲生。有間斷故。現在可有異熟大種獨住。而現在無諸大種獨住。故知。異熟大種不造聲界爲言光法師即就此釋。自起問難云。問。若言此聲無先獨住異熟大造。是何大種。若謂此大種。聲有即有。聲無即無。應異熟色斷已更續。有違宗過。若謂即以造身根等異熟大造。一四大種。造二有對色。還有違宗。若謂造身根等異熟大種爲緣擊發生聲。據緣義邊。說大第二。次復聲起。說聲第三。以實此聲隨其所應。長養等流大種所造。若作此解。雖無有失。何異第四第五傳家。既非用彼異熟大種何須別說第三傳耶文思此問難意。業爲第一傳。從業生造身根等異熟大種。爲第二傳。從此異熟大種爲緣擊發生聲。爲第三傳。理實此聲隨其所應長養等流大種所造。異熟大種不造之故。故無異熟色斷已更續過。亦無一四大種造二有對色過云也。但於異熟大種不造聲界。長養等流大種。能造聲界者。與第四傳第五傳義有何差異哉云難者。光法師何異第四第五傳家之今問難。即此意也。自答此問云。解云。異熟大種。雖非親能造彼聲界。據緣生邊。說聲第三。亦無有失文此釋意云。造

❶(又)カ＋云㊁　❷問＝同カ㊁　❸大＋(種)カ㊁　❹在何處＝有何據㊁　❺所＝界㊁

身根等異熟大種。雖非親能造彼聲界。據爲緣擊發生聲之義邊。說聲爲第三傳也爲言此釋意。專依從諸大種。緣擊發聲之論文歟。理實此聲長養等流所造之方。雖同第四傳第五傳義第四傳第五傳義偏約能造大種生聲論之。不談望異熟大種爲緣擊發生聲。說聲爲第三傳之旨。故據緣生邊說聲第三之釋意。異第四傳第五傳義也

重難云。正理論五中。救第三傳義云。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發非異熟。有何相違文如此文者。第三傳義意。異熟大種。能造聲界見依之光法師述俱舍師破第三傳義云。大種造色理實無定。此異熟大種所發之聲既非異熟。爲是何等。若是長養理應用彼長養大造。若是等流理應用彼等流大造。有何所以。異熟大造。所破義意。存異熟大種。能造聲界定。致此難破。若所破義意云異熟大種。唯有相擊發聲之義。不造聲界。長養等流大種能造聲界者。俱舍師今難破是立已成。更不可爲能破哉 答。大種生聲。有擊發能造二義。故正理論。如是若從異熟大種。發非異熟之文。可含此二義。故光法師二釋意。何不可違正理論文也

次於俱舍師破第三傳義之釋者。且就異熟大種能造聲界云初釋意。致此難破。故所破能破其義符順也

私云。據緣生邊說聲第三之釋意。未辨其深旨。造身根等。異熟大種所擊發聲。隨其所應。長養等流大種所造者。其能造長養等流大種於此所造聲。亦有擊發義哉。如此之事。頗爲不審。而宗性自去七月上旬之比。依相似發心。遁栖息於本寺之月。忍祖師遺跡。卜閑居於當山之間。未對明師。據此愚𥈞。仍以書札。相尋聖禪擬講之處。彼返狀云。光法師第二解意。不許獨住異熟大種。異熟大種相續不斷法故。此相續異熟大種。可有相擊。不相擊二時不同。若相擊時。雖爲緣生聲。無獨住義故。不能造聲。長養等流大種。有間斷故。隨其所應。與聲俱起。可能造之。其能造長養等流大種。與異熟大種。共可相擊發聲。其中異熟大種。相擊雖爲疎能作因發聲。不爲生等五因。長養等流大種。親擊發聲。可爲生等五因也。重意云。異熟大種。不問斷法。聲問斷法故。若不問斷異熟大種。造問斷聲者。聲未發時。彼異熟大種可獨住。故不許獨住異熟大種之釋意。造身根等異熟大種。相擊雖爲疎緣發聲。一四大種不造多有對色。故不造聲界云也。所存之旨。如此而已文

弘長二年壬戌中冬十日午時於海住山十輪院記之

沙門 釋宗性

問。光法師釋從諸大種緣擊發聲論文。作二解釋中。第二釋意云。據緣生邊說聲第三文爾者。異熟大種。擊發聲時。不相離長養大種。共擊發之歟 答。共擊發之也

兩方。若共擊發之者。異熟長養二類大種。既各別也。何可共擊發一聲哉。若異熟長養大種共擊發一聲者。以何故可名異熟大種所擊發生哉。何況光法師。餘處七解釋中。異熟長養眼根可發各別眼識見 相例可同 若依之爾者。異熟長養大種相雜不離。異熟大種。擊發聲時。不相離長養大種。豈不共擊發之哉

答。異熟長養大種。相雜住故。異熟大種。擊發聲時。不相離長養大種。定可共擊發之。如彼異熟眼根。發眼識時。不相離長養眼根。共發此一念眼識。但於異熟長養大種。共擊發一聲者。以何故可名異熟大種所擊發聲哉云難者。以實云之。異熟長養大種。雖共擊發一聲。爲成聲屬第三傳義。望異熟大種所擊發邊。名異熟大種所擊發聲也。次於光法師餘處解釋中。異熟長養眼根。可發各別眼識見云例難者。起天眼通之時。長養眼根。獨發眼識。異熟眼根。不發眼識故。明心心所於所依根有事定云異熟長養等眼別也。全非遮異熟眼根。發眼識時。不相離長養眼根。共發此一念眼識故。更不可爲相例之難

重難云。若異熟長養大種。共擊發一聲者。二類大種相望。寧不爲俱有因哉 答。二法同爲同類等一因之時。得一等流等果。故所爲俱有因也。而異熟長養大種。雖共

聲發一聲同爲能作因。得一增上果故不可爲俱有因。若同得一增上果同一果故。爲俱有因云者。眼等五根。色等五境爲所依所緣。共發眼等五識之時。五根五境豈可爲俱有因哉。爰知。同一果故。爲俱有因者。就二法同爲同類等一因。得一等流等果論之云事

問。正理論中。明聲非異熟云。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所生故。應許聲屬第四傳。或第五傳。故非異熟文光法師①約此文作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

進云。光法師釋云。又解此師別爲一解文　付之。聲有等流及所長養者。性相之所定也。明知。長養大種造長養聲。等流大種造等流聲云事　若爾。第五傳師意。實亦可許第四傳義。何釋別爲一解哉

答。光法師作二解釋中。初釋意。卽存疑難趣。故光法師。釋聲屬第五傳義云。此師意說。長養大種造長養聲。等流四大。造等流聲。故許說有第四第五傳。聲非異熟。故非異熟大造。故不許有第三傳也。故正理五述第二師解。云有餘師說。聲非異熟如何異熟大種所造故。應許聲屬第四傳或第五傳。故非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。發長養聲。等流大種發等流聲文　初釋所存。其旨如此。而第二釋意云。見今論文。擧聲屬第五傳義云。有說。聲屬第五傳故。雖出彼生。而非異熟。謂彼業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。此乃生聲。唯述等流大種生聲之理。不云長養大種生聲。故正理論長養大種發長養聲之文。今論說外別爲一解爲言　重難云。長養聲定可長養大種所造。今論所說。第五傳義意。何不許長養大種生聲哉

答。第五傳義意。聲界非異熟。故非異熟大種所造云許也。長養大種造長養聲云事。光法師二釋意同可許之。而第二釋意。以實云之。長養大種。雖造長養聲。立第五傳義之日。且隱長養大種。造長養聲之門。顯談等流大種造等流聲之邊也。故光法師釋從此傳生長養大種之論文云。從此異熟邊。復有造身根等。長養大種。爲第三傳文　旣造身根等。長養大種故。非聲界能造之理。炳然也。加之婆沙論百十八中。明聲非異熟云。復有說者。聲屬第五傳。謂初業生異熟大種。異熟大種生長養大種。長養大種生等流大種。從此等流大種生聲。聲屬第五。故非異熟果文　此文亦述等流大種生聲之旨。不云長養大種生聲也。而正理論中云。故應許聲屬第四傳。判長養大種發長養聲。顯許第四傳義。明說長養大種發長養聲。故對今論。此復傳生等流大種此乃生聲之文釋。又解此師別爲一解也

重難云。光法師第二釋意。今論所說。第五傳義意。實許長養大種造長養聲云者。與初釋意有何差異哉　答。第五傳義意。長養大種造長養聲云事。光法師二釋意。雖同許之。而釋意云。理亦應許有第四傳。而不說者。略而不說。或可影顯。或長養聲。雖於一處而有間絕。若據一身諸支節中。輪環不絕。說非異熟。其理稍隱。故不說之。若等流聲。有全間斷。說非異熟。於理稍顯。偏約此明。論文亦可說有第四傳義爲言　第二釋意。以實云之。長養大種。雖造長養聲。立第五傳義之家。正不顯說第四傳相云也

重難云。第二釋意。今論所說。第五傳義意。實許長養大種造長養聲云者。有何故論文不說此旨哉　答。立第五傳義之源。爲成聲非異熟也。而長養聲。一依身中相續不斷。非異熟義頗以難顯。等流聲界一依身中。有全間斷。非異熟義。其相甚明。故偏約此說。聲非異熟義。不云長養大種造聲也。寄或長養聲雖於一處而有間絕等之釋意可思之歟

問。今論文云。若爾。身受從業所生大種生故。應非異熟文爾者。光法師意。破何師義耶

進云。光法師釋云。此論雖有兩說。論主意。存後師破初師②云文　付之。依光法師釋。披今論現文。擧第二傳第五傳二師說畢。致此難破。明知。二師說俱破之云事。依之寶法師釋云。俱舍破兩師。故於第二說後破也文　若爾光法師解釋。似不順論文如何

答。見今論能破文云。若爾。身受從業所生大種生故。應非異熟。若受如聲。便違正

①約＝付②　②[云]一②

理文既以異熟身識相應受縁業所生大種起。雖第三傳而是異熟。爲所例致難破故。思能破意趣。破第三傳義之旨。甚分明也。故光法師釋此云。此論雖有兩說。論主意。存後師破初師云若說此聲從業所生大種生起屬第三傳故。非異熟者。身識相應受。從業所生大種生故。謂業爲第一傳。異熟大種爲第二傳。由此大種生身受爲第三傳。身受同聲。俱第三傳。應非異熟。若受如聲非異熟者。便違正理。以宗說受通異熟故文泰法師釋此文云。論主破前第三傳。若爾身識相應受。縁業所生異熟大種。觸入生故。身受亦是第三傳。故應非異熟。若身識相應受。如聲非異熟。便違薩婆多正理也文兩師定判其意是同。定知。深探論主所存云事。何況正理論五中。擧第三傳義云。雖由業感。而非異熟。以聲起在第三傳故。謂從彼業生諸大種。從諸大種縁擊發聲畢。乘之致。若爾身受因業所生大種發故。應非異熟之難。救之云。此難不然。非諸身受皆因大種。及因業生大種所發。亦非一切皆是異熟。然諸身受。❶亦非業所生大種。及非大種。而得生故。謂身受起。要假身觸身識等縁。由此亦縁外大種起。非要待業所感大生。於理無違。故通異熟。遝卽成第三傳義。故元瑜法師釋正理問難文云。身受亦依異熟大種所發屬第三傳。應非異熟。謂有身受由覺異熟生大種境故發文以正理難答。按俱舍能破云第三傳義云事。亦炳然也。加之光法師引正理論救。述俱舍師破畢云。初師既破。後師還立云云泰法師引正理論全文畢云。世親論主破第三傳。存第五傳。正理論師救第三傳。成立第四第五。總立聲屬第三第四第五傳云云諸師一同之釋。誰可異求之哉。但於今論中。擧第三傳第五傳二師說畢。致此難破云難者。一相先擧二師異說。還破初師。存後師義。有何相違哉。次於寶法師解釋者。既背此等文理。存光法師釋之時。更不可依用之

重難云。就今論文有疑。異熟眼等五根。色香味觸四境。業所生大種所造。雖第三傳。而是異熟。以之爲例難。可破第三傳義。何煩以異熟身識相應受縁業所生大種起。爲例難破之哉　答。元瑜述文記五法師。釋正理論。若爾身受因業所生大種發故。應非異熟之文。問答此事云。問。此中何故不擧眼等爲難。解云。眼等相續起義非例聲身受間斷。故擧爲難文准此釋可思之。就中雖可異熟眼等五根。色等四境。亦爲所例。身識相應受以爲所例。其難既足。何可悉擧之致難破哉

問。正理論文云。豈不如從無記大種發善惡聲等文爾者。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。又正理論救第三傳文　付之。依光法師解釋。披正理論五現文。上述聲屬第五傳義云。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所生乃至長養大種發長養聲。等流大種發等流聲。下乘此師義。難此說非理。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受。發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發非異熟。有何相違。是故彼說定爲非理。文相起盡。無諍破第五傳義見依之寶法師釋云正理破後師文　若爾光法師釋尤似難思如何

答。第三傳家難成立者。異熟大種。發非異熟聲之義也。故第五傳家。不許此義。異熟大種。不能發聲。長養大種。發長養聲。等流大種發等流聲爲言而正理論中。難此義云。此說非理。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種。發非異熟。有何相違。是故彼說。定爲非理。述異熟大種。發非異熟聲。無其相違之旨。故還爲成立第三傳義。故光法師得此深意云。又正理論救第三傳云。引豈不如從無記大種發善惡聲等之文也重意云。飜光法師既破初師。後師還立之釋。思之。後師既破。初師還立。故以正理論中。破第五傳義之文。釋救第三傳。尤有其謂歟。但於寶法師解釋者。正理論今文。破第五傳義。得其面之旨。光法師意。自本所存。故寶法師釋。全非相違也

問。今論文云。若爾。身受從業所生大種生。故應非異熟文爾者。寶法師意。破何師義耶　進云。寶法師釋云。俱舍破兩師文　付之依寶法師釋。思能破文意。以異熟身識相應受縁業所生大種起。雖第三傳。而是

❶亦＋(因)カ②

異熟爲所例破聲屬第三傳。故非異熟之義見何釋兼破第五傳義哉。是以光法師釋云。此論雖有兩說。論主意存後師。破初師云文　若爾寶法師釋。甚以難思如何

答。見今論文。舉第三傳第五傳二師說畢云。若爾身受從業所生大種生故。應非異熟。若受如聲便違正理文既述二師說畢。致此難破。故任論文相順云。俱舍破兩師也。故披寶法師解釋。或云。又詳論意。正理破後師。俱舍破兩師。正理存前師。故於前師後破。俱舍破兩師故。於第二說後破也。及身受之難。正破前師。亦兼後師。欲存聲通異熟故文　或云。又證緣擊發非是造義故知。第二師義。違婆沙正義。由此正理論破而不立。第一師義。不違婆沙。論主意不許故。兩師同破。許聲是異熟生故文

按此等解釋旨趣。論主意。存聲通異熟故第五傳義。兼爲所破爲言然而正破第三傳義。故以異熟身識相應受。緣業所生大種起。雖第三傳。而是異熟爲所例致難破。全非相違。但於光法師解釋者。人師異釋也。不可和會之

重❶難。見今論文。偈頌結聲無異熟生。長行述聲有等流及所長養。無異熟生。所以者何。隨欲轉故。俱無置傳說之言。明知。論主意。即存此義云事。寶法師得何證據。釋論主意。存聲通❷異熟之義哉

答。今論中。明聲無異熟生義。雖不置傳說之言。若爾身受等之難。第三傳第五傳二師義俱破之得意故論主意。存聲通異熟之義准知也。若有論主意。存聲通異熟之文者。光法師何釋此論雖有兩說論主意。存後師哉

問。寶法師依正理論意。可許聲屬第四傳第五傳義耶　答。可許第四傳第五傳義也　兩方。若許之者。見寶法師定判。正理破後師文以知不許第四傳第五傳義云事　若依之爾者。寶法師解釋中。述正理論意云。異熟長養等流大種。皆能發聲。非唯異熟文如此釋者。可許第四傳第五傳義見如何

答。❸正理論意。會今論。若爾。身受從業所生大種生故。應非異熟。若受如聲便違正理之難。存第三傳義。故述異熟大種發非異熟聲。遮共例難之旨。成立第三傳義。畢之上可許第四傳第五傳義也。故寶法師云。然正理論意。異熟長養等流大種。皆能發聲。非唯異熟。　泰法師釋正理論師救第三傳。成立第四第五。總立聲屬第三第四第五傳。即此意也。但於正理破後師之釋者。不許第三傳義。唯存第四傳第五傳邊之家。正理論師。今破不許之爲言專存第三傳義之上。兼可許第四第五傳邊也

問。論中明聲非異熟云。有說聲屬第五傳故文爾者。寶法師依今此第五傳義意可許長養大種造聲界耶　答。可許長養大種造聲界義也　兩方。若許此義者。論中擧聲屬第五傳義云。謂彼業生異熟大種。從此傳生等流大種。此復傳生長養大種。此乃生聲文如此文者。長養大種。不造聲界見何況寶法師難第五傳義。或引婆沙論百二十七評家總說此聲一切身支大種所造乃至現❹見此等擧身掉動故之文云。准此論文。既擧身掉動。因何異熟長養。不掉動耶。若亦掉動。因何相擊。不生聲耶。要須傳生等流大種文或引婆沙論九十應作是說。生欲色界。有情身中四大種。在一身內。有相擊者便發生聲。不相擊者。即無聲起。雖一身中。必有聲界。非諸身分皆遍發聲之文云。准此因何。異熟長養。無相擊時。要須傳生等流大種文第五傳義意。許長養大種造聲界義者。豈可致此難哉　若依之爾者。長養聲定可長養大種所造。設雖第五傳義意。何不許長養大種造聲界義哉

答。第五傳義意。兼許第四傳邊。故可云長養大種造長養聲也。故正理論中。明聲非異熟云。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所生故。應許聲屬第四傳或第五傳。故非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。長養大種發長養聲。等流大種發等流聲文寶法師意。寧可背正理論說哉。凡寶法師意。聲屬第三傳第五傳者。是相擊發聲之義非能造所造之門存也。故見寶法師解釋。或云然正理論意。異熟長養等流大種。皆能發聲。非唯異熟。此是擊發生聲非是造義。諸德多將此論存後師釋。及擊發生以爲造者。並不得

❶難＋(云)㊁　❷(善惡)＋異㊁　❸傍註曰五傳　❹見＝身㊁

論意。若謂後師爲正。因何異熟大種。相擊不發於聲。唯等流大種。擊發生聲文或云。又證緣擊發聲。非是造義。故知。第二師義。違婆沙正義。由此正理論。破而不立。第一師義不違婆沙。論主意不許故。兩師同破。許聲是異熟生故。又諸德多說聲屬第三傳異熟大種。造長養等流聲。此亦非理。若以造義名爲第三者。造餘異熟色等。亦是從業生大種。大種造色等。亦是第三。應非異熟。又若異熟大種。能造聲者。此造聲大種。若如餘異熟色相續在身。卽聲無而有大種。卽違婆沙一百三十二云。若成就現在大種。彼現在所造色耶。答。如是設成就現在所造色。彼現在大種耶。答。如是。以非現在大種無果故已上論文 若聲無而有大種。此卽大種無其果也。若此異熟大種。隨聲有無。此卽如聲間斷。應非異熟文 按此等解釋意。聲屬第三傳第五傳者。是相擊發聲之義。非能造所造之門。故依以非現在大種無果故之文。任如聲間斷應非異熟之理。第三傳義意者。異熟大種不造聲界。據擊發邊。說聲第三爲言故重結釋云。准上道理。一切聲皆無異熟大種造也。長養大種造等流色。道定共戒。定長養大造故。長養四大造長養聲。等流四大造等流聲無文證。二互相造故。一切業聲。皆是等流。等流大造非餘造故文既云長養四大造長養聲。故第五傳義意。許長養大種造聲界義云事。必然也。但於今論等流大種此乃生

聲之文者。且顯第五傳相。非簡第四傳邊。次於寶法師二段解釋者。據相擊發聲邊。施設第三傳第五傳義。得意之時。第五傳義意。何不許異熟長養大種擊發生聲哉難也。非約能造所造之門致此難破。疑難之趣不辨釋意歟

問。寶法師意。長養大種。能造聲界歟　答。能造聲界也　兩方。若能造聲界者。寶法師餘處二十二解釋中。引正理論六十擊異熟生長養大種。引等流性風大種生。鼓動齒唇。舌腭差別。由此勢力。引起未來顯名句文造色自性之文云。准上論文。異熟大種長養大種。唯是擊鼓。不是造聲。唯等流大種造業聲文 如此釋者。長養大種不造聲界見 若依之爾者。長養聲。定可長養大種所造。設雖寶法師意。何不存此義哉

答。聲界既通所長養。故長養大種。能造長養聲云事。道理必然也。故正理論中。明聲屬第五傳義云。長養大種。發長養聲。等流大種。發等流聲文寶法師意寧可背正理論說哉。何況見寶法師解釋云。長養大種造等流色。道定共戒。定長養大種造故。長養四大造長養聲。等流四大造等流聲無文證。二互相造。故一切業聲。皆是等流。等流大造非餘造故文寶法師意存長養大種能造聲界之義云事。此釋亦分明也。但於寶法師餘處解釋者。長養大種能造聲界者。唯造長養聲。無造等流聲。而正理論文云。發語風者。謂有別風。是欲爲先。展轉所引發。

語心起所令增盛。生從臍處。流轉衝喉。擊異熟生長養大種。引等流性風大種生。述語表業聲。是等流性故。異熟長養大種。雖相擊發不能造之。唯等流大種。能造此聲之旨。故寶法師引此文。釋准上論文異熟大種。長養大種。唯是擊鼓。不是造聲。唯等流大種造業體也。此釋既順文理。何浪致其疑哉

去仁治元年窮冬之候。於東大寺尊勝院。被行俱舍三十講之時。良忠法師對聖禪法師致此問難。此事頗雖非指不審。思出往事之次。右筆記之而已

問。寶法師依正理論意。無表色能造大種。可許獨住義耶　答。不許獨住義也　兩方。若許獨住義者。寶法師餘處十三解釋中。依正理論說。無表色能造大種。無獨住義之旨釋成。若依之爾者。披寶法師解釋。就有人所引正理論第二十卷。謂有成就諸所造色。非四大種。或有成就能造大種非所造色之文。問。若成就造無表業大種。而不成就無表色者。豈非現在大種無果耶。答。據無對色說。不據有對造色說。若不爾者。卽違現在大種必有果也。造色必有因。四大必有果同世者。據有對色。如此釋者。正理論意。無表色能造大種。可許獨住義見如何

答。勘寶法師餘處十三解釋。引正理論。謂欲界所繫初念無表。與能生大種。俱時而生。此大種生已。能爲一切未來自相續無表生因。

之文爲證。述、准此卽是此前能生初念無表、大種能乃一切未來自相續無表色生因。無表生因卽是造義。如光法師初釋。成欲界初後念無表、一四大種所造之旨、故無表色能造大種無所造色、獨住之義。不許之也。但於寶法師此據無對造色說。不據有對造色說之釋者。欲界初後念無表。一四大種所造故。以實云之。無表色能造大種。雖無所造色、獨住之義。初念無表現在前位、以彼能造大種、望其所造未來無表。見之有成就能造大種、非所造色之義。故正理論。或有成就能造大種、非所造色之文、據無對造色說會也。故光法師餘處十三欲界初後念無表。一四大種所造之初釋意。會正理論。今文云。言有成能造非所造色者、此據初念造後無表、初念定成彼能造大、故言有成就能造大種。爾時雖造未來無表、由未❶成故。故言非所造色、文寶法師當卷解釋。准之可思也

問。婆沙論意。聲通異熟者。可有何過耶

進云。婆沙論云。應離三界染時方斷文付之無色界中。無有聲界。設雖聲通異熟。何有應離三界染時方斷之義哉。是以。眼等色觸二境。雖通異熟。全無離三界染時。方斷之義。如何

答。見婆沙論文、述諸聲非異熟果。有九箇異說之中。第六有說云。復有說者。離初靜慮染時語表便斷。若是異熟者。應離三界染時方斷文此釋意云。離初靜慮染時。一切語表。皆斷盡之。於上三靜慮所起語表、隨能發心初靜慮攝故。離初靜慮染第九無間道位。繫縛斷故。方斷之也。而異熟生法。無有生他地容現在前義故。聲若道異熟者。於上三靜慮所起語表。卽上三靜慮攝。離欲色二界染時。應方斷之爲言三界者。一點判也。可云二界而已。是則禪那院珍海已講之義趣也。彼婆沙論抄出中。被記此旨可引見之

寫本云

弘長二年壬戌極月五日申時於海住山十輪院抄之❷了去後七月二十二日始此淸書至窮冬天今日今時終其微功論義之數依過百條結集之次分之兩❸帖少僧宗性不圖離別本寺不期移住當山以降自秋初乃冬季長夜之眠彌深臨老衰添耄氣長日之勤悉怠就中羊腸風冷白雪常降龜首氷結紫毫稍❹滯然而被引多年餘執記錄倶舍問端捧此所生惠業奉資春日大明神之法樂依此修學善因必遂上生兜率天之願望而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性
年齡六十一　夏﨟四十九

大永二年極月二十六日依爲每月講勝論義運之書寫功*了爲當座闕處❺據之任愚筆時時染墨間定有訛謬可繁多加後見人爲佛法傳持令直之給每每不厭耻辱畜一札事偏寄微學拙者志也仰者垂哀納給

南無三世覺母大聖文殊師利菩薩

法師　興定　生年二十五

❻倶舍論第二卷抄　下

問題

問。寶法師意。三性表業倶生香味觸。倶等流性攝歟

問。一剎那法。唯限現在苦法忍歟

問。上品苦法忍。現在前位。可得修未來不生❼下品苦法忍耶

問。論中明得眼不得識句云。謂生欲界漸得眼根文光法師釋。不擧生盲及漸捨眼人。從欲界歿。還生欲界故。作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

問。論中明得眼不得識句云。謂生欲界。漸得眼根文光法師釋。不擧生盲及漸捨眼人。從欲界歿。還生欲界故。作三解釋。爾者。第三釋意。如何釋之耶

問。雜心論意。天眼天耳二通。威儀無記歟

問。雜心論意。變化心外。別許發業通果心歟

問。光法師意。二十心相生。唯就意識論之歟

問。光法師意。依身在下地。可起上地聞惠耶

問。正理論意。依身在下地。可起上地聞惠耶

問。光法師釋。生上三靜慮。天眼天耳二通。不現前位。成就不成就彼二通相。作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

❶成＝衆カ(丙)　❷〔了〕－(乙)(丙)*　❸帖＝狀(乙)　❹〔滯〕－(乙)　❺據＝稱(乙)　❻(甲)文明十七年寫東大寺藏本，(乙)大谷大學藏寫本，(丙)大日本佛教全書本　❼下＝可(乙)

問。光法師釋生上三靜慮天眼天耳二通。不現前位。成就不成就彼二通相。作三解釋。爾者第二釋意。如何釋之耶

問。光法師釋生上三靜慮天眼天耳二通不現前位。成就不成就彼二通相。作三解釋。爾者。第三釋意。如何釋之耶

問。寶法師意。天眼二耳二通。爲自性無記。爲當通果無記歟

問。光法師引婆沙論說。明相續內外相。爾者。可有離質自身歟

問。論文云。我執依止故。似說心爲我文光法師釋此文。作三解釋。爾者。第三釋意。我執可通無漏心耶

問。現在心所以別性。意根爲所依歟

問。正理論中。明說心爲我。❶我恒於自境。自在行故文爾者。光法師引此文。如何釋之耶

問。論中。明十八界同分彼同分相。爾者。立同分稱唯限現在歟

問。光法師意。舊倶舍論中。罽賓國師。名西方師歟

問。論中明彼同分眼云。西方諸師。說有五種。謂不生法。復開爲二。一有識屬二無識屬文爾者。光法師如何破之耶

問。論文云。迦濕彌羅國。毘婆沙師。說彼同分眼。但有四種文爾者。從婆沙會前有此義歟

問。一有情眼根。見五境時。望餘有情。可名同分耶

問。光法師釋香味觸共境相。作三解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。異生性。唯限無覆無記。有何故耶

問。異生性。若見所斷者。可有何過耶

問。論文云。前及此色定非見斷文光法師釋此文。作二解釋。爾者。第二釋意。今此前者。指不染汚法。及非六生法歟

問。見所斷惑中。可有別緣色聲等境類耶

問。尊者法救意。眼見識見二義中。存何義耶

問。尊者妙音意。耳識相應惠聞聲歟

問。光法師答此頌何故但破識耶問。作四解釋。爾者。初釋意。今論中唯破識見家歟

問。無覆無記眼識。與幾心所相應耶

問。光法師意。不共無明相應惠。不名見故。如何釋之耶

問。論文云。及諸餘法非見應知文光法師釋此文。作二解釋。爾者第二釋意。以何法爲諸餘法耶

問。論中釋見義。擧決度反明利觀照二義。爾者。寶法師意。對雜心論所說。觀視。決定。堅受。深入四義。如何相攝之耶

問。寶法師引諸師異說。明眼見識見等相。爾者。依犢子部意。如何釋之耶

問。論中明識見家義云。毘婆沙中。亦作是說。若眼所得眼識所受。說名所見文光法師釋此文。作三解釋。爾者。初釋意。眼識所受文。如何釋之耶

問。論主意。眼見識見二師中。明何義耶

問。耳根可取離質聲耶

問。論中明極微相觸不相觸義。擧四師❷異說。爾者。光法師依婆沙論意。有幾師說判耶

問。論文云。若異此者。是諸極微應有間際文光法師釋此文。作四解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

問。論文云。若異此者。是諸極微。應有間際文光法師釋此文。作四解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。經部宗意。意識可緣現在境耶

問。依身在初靜慮人。以第三靜慮天眼。可見上地色耶

問。下地耳根可聞上地聲耶

問。眼識後起無覆無記分別意識。爲唯限異熟生。爲當可通威儀心耶

問。眼識後起分別意識。可通第三生已後耶

❸倶舍論第二卷抄　下

問。寶法師意。三性表業。倶生香味觸。倶等流性攝歟　答。倶可等流性攝也　兩方。若倶等流性攝者。披寶法師解釋云。無記業倶者是等流性文若善惡表業。倶生香味觸。等流性攝者。何唯云無記業倶者哉　若依之爾者。以道理思之。三性表業倶色倶可

❶我＝云㊥　❷異＝之㊥，〔異〕－㊁　❸首題新加

等流攝見相例可同如何

答。見今論餘處十三文、偈頌結表唯等流性。長行述應知有表唯是等流。三性表業唯等流性攝故、倶生香味觸、同可等流性攝云事道理必然也。但於寶法師解釋者 且就同性業唯云無記歟。卽見次上釋云。色有情數者。有異熟生及所長養三性業倶唯有等流性。色通三性。故三性業倶擧之云唯有等流性也。准知。香味觸唯依無記故且就同性業云無記業倶者是等流性歟

問。一刹那法。唯限現在苦法忍歟 答。唯限現在苦法忍也 兩方。若唯限現在苦法忍者。未來苦法忍。亦非同類因生一刹那法。何唯限現在苦法忍哉。是以。品類足論中。明非心爲因法云。及諸餘異生。定當入正性離性者。未來初無漏心文此文無諍。一刹那法。不限現在苦法忍見 若依之爾者。披光法師所引正理論五文釋一刹那法云。此說正現行。亦非等流者文既云正現行。明知。唯限現在苦法忍云事如何

答。見今論文明一刹那法云、謂初無漏苦法忍品非等流故。名一刹那。此說究竟非等流者文光法師釋此文云。初苦忍言。顯取現忍。故正理云。此說正現行亦非等流者。一刹那法。唯限現在苦法忍所定也。卽述一刹那法。唯限現在苦法忍。不取未來故。云現在苦忍非是等流。其義決定。未來苦忍。雖在凡位非是等流。若至聖位住不生者。卽是現忍等流果故。非是刹那。其義不定文此釋意顯也。就之重問云。如上忍現行未來下忍。住不生法。非等流攝。應是刹那。如何但取現忍文此問意云。上品苦法忍。現在前位。不與未來不生下品苦法忍。爲同類因。亦不修❶彼故。彼未來不生下品苦法忍。非等流攝。應是一刹那法。何唯取現在苦法忍哉爲言卽答此問云。苦忍名一刹那。由具二義。一者現行。二非等流。如不生下忍。雖非等流而闕現行。如苦法智。雖有現行闕非等流。如不生上忍。二義並闕。餘隨所應。准此通釋文此釋意云。上品苦法忍。現在前位。不與未來不生下品苦法忍爲同類因。亦不修彼故。彼未來不生下品苦法忍。雖非等流攝。若下品苦法忍現在前者。容與未來不生下品苦法忍爲同類因。亦容修彼故。彼未來不生下品苦法忍由非等流義。猶不決定。唯以現在苦法忍爲一刹那法也爲言但於品類足論文者。婆沙論擧未來可有同類因云疑之中。引此文爲難。卽會之雖有二師異說。且初師說云。彼唯說畢竟非心爲因法。雖彼未入正性離生者。諸無漏心。皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心。是非心爲因法。餘心無不以心爲因文此文意云。雖未入正性離生位。諸無漏心。皆非心爲因。若至初苦法忍位。唯現在苦法忍。是非心爲因法。故指始終究竟可爲非心爲因法云及諸餘異生定當入正性離生者。未來初無漏心也爲言故此文意。亦指入正性離生位。可現行初無漏心。名非心爲因法。故一刹那法。唯限現在苦法忍云釋。全無相違也

重難云。世第一法現在前位。生相苦法忍。非等流義。既令決定。一刹那法。何不通未來生相位哉

答。准光法師未來苦忍。雖在凡位非是等流。若至聖位住不生者。卽是現忍等流果故。非是刹那 其義不定之釋。可會此疑也。所謂尅性論之。彼生相苦法。非等流義。雖令決定。總見未來苦法忍者。等流非等流其義不定故。唯以現在苦法忍。爲非等流法也

尋云。上品苦法忍。現在前位。未來不生下品苦法忍。五類門中。何類可攝之耶

答。上品苦法忍現在前位 未來不生下品苦法忍。雖無等流義。若下品苦法忍 現在前者。容爲等流法故。五類門中。可等流攝之也

問。上品苦法忍。現在前位。可得修未來不生下品苦法忍耶 答。不得修未來不生下品苦法忍也 兩方。若得修之者。見光法師解釋云。如不生下忍。雖非等流。而闕現行文若得修之者。何云非等流哉 若依之爾者。一相續身中。可有三品苦法忍。上品苦法忍現在前位。寧不得修未來不生下品苦法忍哉。例如依上地見道現在前位。得修未來不生依下地見道如何

答。上品苦法忍現在前位。不得修未來不生

❶彼＝得②

下品苦法忍也。其故見婆沙論處處之文。或百五云。若現在道與彼爲因者。可說彼爲得修。現在道與過去無因義。故過去道名得非修文或百五十八云。評曰。應說此爲彼因。彼是此果。一相續攝。非劣道故。如是乃至金剛喩定現在前時。修未來無量金剛喩定。此現在定與所修爲因。彼是此果文此等文意。諸無漏道現在前位。得修以現起道爲同類因。與彼道爲等流果。未來道品定。而任唯等勝爲果之理。上品苦法忍現在前位。不與未來不生下品苦法忍爲同類因。故不得修彼未來不生下品苦法忍也。何況若上品苦法忍現在前位。得修未來不生下品苦法忍者。彼苦法忍上法前得。容與苦法忍爲同類因。故彼苦法忍。應是等流攝。光法師何釋。如不生下忍雖非等流而闕現行哉。故不得修之云事。文理旁必然也。但準光法師餘處二十六所引正理論七十三或諸種姓。各有九品成一。九品必不成餘故。前後言無相違。釋之文。一相續身中。雖有九品苦法忍。上品苦法忍。現在前位。不與未來不生下品苦法忍爲同類因。故不得修彼未來不生下品苦法忍。更有何疑哉。次於依上地見道。現在前位得修未來不生。依下地見道云例難者。見今論餘處三文述道展轉九地唯等勝爲果諸無漏道。不繫法故。九地聖道展轉相望。互爲同類因。全非相❶例難也

問。論中明得眼不得識句云。謂生欲界漸得眼根文光法師釋不擧生盲及漸捨眼人。從欲界沒還生欲界故。作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。以生欲界等不定故。約漸得眼說文付之既置生盲等言。簡別餘人。彼從欲界。沒還生欲界。中有初心。得眼不得識。其義決定。可有何不定哉。是以。見今論文。從二三四靜慮地。沒生欲界時。爲得識不得眼句。從無色界。沒生欲界時。爲眼識俱得句。若如此釋者。第二第三句。亦可有不定義哉

答。見光法師解釋云。雖有生盲及漸捨眼等。欲界沒還生欲界等。名得眼不得識。若從二定已上。生欲界等。中有初心。卽名得識不得眼。若無色沒生欲界等卽眼識俱得。以生欲界等不定故。約漸得眼說文此釋意云。生盲及漸捨眼等人。從欲界沒還生欲界等。中有初心。得眼不得識。其義雖決定。從二三四靜慮地沒生欲界等。中有初心。爲得識不得眼句。從無色界沒生欲界等。中有初心。爲眼識俱得句。故總見欲界中有初心。有此不定。可濫餘句故。得眼不得識句中。唯擧胎卵濕生漸得眼根之類。無有不定不濫餘句不出生盲及漸捨眼等人。從欲界沒還生欲界等。中有初心。有不定義。可濫餘句爲言但於第二第三句。亦可有不定義云難者。得識不得眼之類。生欲界中。唯有一類眼識俱得之類。唯限從無色界沒生欲界等之一類。故雖有不定義擧之也。得眼不得識類。生欲界中。有二類故。且擧無不定不出有不定爲言

問。論中明得眼不得識句云。謂生欲界漸得眼根文光法師釋不擧生盲及漸捨眼人。從欲界沒還生欲界故。作三❷解釋。爾者第三釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解。漸得眼言。亦攝此等文　付之生盲及漸捨眼人。從欲界沒還生欲界。中有初心。頓得眼根。何釋漸得眼言。亦攝此等哉

答。生盲及漸捨眼等人。從欲界沒還生欲界之時。得眼根有二時也。所謂生欲界中有初心。及受胎卵濕生之文。復漸得眼根位也。故今此人。中有初心。雖頓得眼根受胎卵濕生之後。亦有漸得眼根之義。故漸得眼言。攝此等類爲言非謂中有初心頓得眼根漸得眼言攝之。今疑問之趣。恐背解釋意歟

問。雜心論意。天眼天耳二通。威儀無記歟

答。雖有學者二義。且可存通果無記❸云義也　兩方。若威儀無記者。雜心論十中。色界威儀心。無間。不生方便善心定。若天眼天耳二通威儀無記者。彼威儀心無間寧不生方便善心哉　若依之爾者。披光法師解釋云。雜心論主達摩多羅造對法藏論中說。天眼耳通。是威儀無記文此釋無諍雜心論意。天眼天耳二通威儀無記如何

答。天眼天耳二通。是禪定前生法故。設雖雜心論意。何不名通果無記哉。故見光法師餘處四解釋云。雜心說。異生性應知卽是非

❶例難＝違難②　❷解釋＝解①，釋②　❸云＝之③

得少分。如變化心是通果少分。雜心略擧一邊。非爲盡理文此釋意云。雜心論中。明非得說異生性。應知是學非得少分。如彼論中明通果心云變化心。是學通果心少分爲言如此釋者。彼論意。通果心者不限變化心。可取天眼天耳二通見。何況。雜心論十中。述二十心相生云。威儀心生七。色界威儀心無間。生自界生得穢汚報生威儀。欲界二穢汚。無色界染汚。七心不生方便善心見若天眼天耳二通。威儀無記者。色界威儀心無間。豈不生自界方便善心哉。爰知。彼論意。存天眼天耳二通通果無記云事。但於光法師解釋者。非光法師自義。云彼論意。存天眼天耳二通威儀無記。引古德釋顯其非也。所謂雜心論中。無分明定判故。有古德意。謂彼論意。存天眼天耳二通威儀無記。故光法師引古德釋重重難破之也

重難云。披光法師解釋前後。問。生上三定。起下眼耳二通。是可無記。答。解云。雜心論主。達磨多羅造。對法藏論中說。天眼耳通是威儀無記。工巧唯欲。不通上界。異熟非異地起。變化唯意。既非餘三。明知。二通定是威儀。思此問❶答意。光法師自義謂❷造心論意。存天眼天耳二通威儀無記。徵嘖彼論說也。引古德釋。難破彼義云事。解釋中爲處見哉是一

是以。雜心論披處處之文。或一云。無記有四種。報生。威儀。工巧。變化心文或二云。不隱沒無記四種。報生。威儀。工巧。變化心文或十云。無記有四種。報生。威儀。工巧。變化心文任此等文。列通果心云變化心。明知。天眼天耳二通是威儀無記非通果無記云事是二

何況。勘雜心論七文云。方便得者。謂天眼天耳智。此無記性故。不入淨無漏味相應是故。得彼三種禪時。不得作方便已。乃現在前文大乘義章二十六通義云。何故天眼天耳二通。唯方便得。毘曇宣說。眼耳二通。體是無記。定外作用。不與定俱。斷離下欲。得上定時。不得此通。以是義故。非離欲得定之後。別修方便。方始得之。以是義故。唯方便得文若天眼天耳二通。通果無記者。如變化心。可通離欲得。何釋唯方便得哉是三

加之大乘義章中述毘曇意。或云。六威儀心。謂行住座臥見聞等心。或就欲界中方便善心。問。何故不生上地威儀。答。身在欲界。雖起初禪眼耳等識。彼所生識。必依上地眼耳等根。上地之根。必依上地淨禪而生。不依下地善心生。故此等解釋。無諍毘曇心。天眼天耳二通。威儀無記見是豈非依雜心論說哉是四

但光法師餘處。雜心說異生性等之釋。爲證據事。不可然。此釋意云。雜心論中。明非得說異生性。應知是學非得少分。如舊譯諸論中。明通果心云變化心。是學通果心少分爲言非謂雜心中。明通果心云變化心。是學通果心少分。何爲證據哉是五

次雜心論。色界威儀心。無間不生方便善心云文。爲證據事。亦難審定。珍海已講義章要三會此文云。論云威儀心不生加行善者。據汎爾威儀心耳文此義聊有潤色。光法師初釋意。會今論中。擧得識不得眼句云。謂生二三四靜慮地。眼識現起之文。云。論不說成。據泛借說文雜心論文雖之可會也是六

答。光法師解釋。引古德釋云事。非無所據。即見光法師餘處七定判。叙古德釋云。又言身在欲界。起天眼通。從天眼通。却入定時。若無生得善心。便不能生加行善心。以諸論說除變化心。不許餘無覆無記心生加行善心。若不許起上地生得善者。天眼體。是無覆無記。云何能生加行善心。以此准知。身在下界起上界生得善心文此古德意。存雜心論中說天眼天耳二通威儀無記。故釋天眼通無間不生加行善心也。光法師今解釋。叙此古德釋意云。雜心論主。達磨多羅造。對法論中說。天眼耳通是威儀無記也。若雜心論說□□□□破之哉。次雜心論處處文。明通果心云□□□□□□□通果心少分。光法師餘處。如變化心。是通果少分之釋。即述此旨也。彼論意。不存天眼天耳二通。是威儀無記。非通果無記。次雜心論。方便得者。謂天眼天耳智之文非相違。彼意雖存天眼天耳二通通果無記。依得淨定之力。爲見色聞聲。後修加行。起彼二通故之方便得也。大乘義章。唯方便得之釋。會通同之。次大乘義章。六威儀心。謂行住坐臥見聞等心之釋。不爲痛。見聞等心

❶答＋(之)㊂　❷造＝雜カ㊂

者指汎爾起眼耳身三識等也。不可取天眼天耳二通。何故不生上地威儀等之問答。實以難思。然而珍海已講義章要三會此文云。❶然四緣義文者。顯是禪果非威儀也。故欲界方便善。不生上威儀也文次光法師餘處。雜心說異生性等之釋。尤爲此義證據。既爲雜心論中。明廣非得。說狹異生性之例證。明知彼論意。明廣攝二通等。通果心喚狹變化心名云事。次雜心論威儀心生七之文。亦爲此義規模證據。二十心相生之盡理之談也。何唯就泛爾起威儀心論之哉。光法師引此文。難破天眼天耳二通威儀無記云義。設雖有明匠通釋。實是難會之證文也

重難云。光法師解釋。引古德釋云事。猶難思。見寶法師定判云。問生上三定。起下眼耳二通。是何無記。解云。雜心論云。達摩多羅造。對法藏論中說。天眼耳通是威儀無記文此釋豈定引古德義哉是一次披大衆義章文十四十五化心義見變化心得有二種。一離欲得。凡夫二乘斷欲界結。得初禪時。頓得初禪二種化心。一當地化。二下地化。如是次第。乃至斷彼三禪結時。頓得四禪五種化心。當地中一下地中四〇二者生得文明天眼天耳二通云。唯方便得文若二通變化。同通果無記者。何二通唯方便得。變化心通離欲得哉。今此差異。甚所難辨也是二次雜心論。色界威儀心。無間不生方便善心云文據泛爾起威儀心云事。亦有潤色。即勸彼論十文。云。謂威儀心樂習威儀故。是故次第不起方便善心文若天眼天耳二通。威儀無記者。可云專樂見色聞聲。故不生方便善心。寧釋樂習威儀故不起方便善心哉是三次雜心論主。達摩多羅造。對法藏論中說者。指雜心論歟。爲當引別論歟是四　答　寶法師定判。引載光法師解釋。亦破彼難破之旨。故引古德釋云事。更無相違也

問。雜心論意。變化心外。別許發業通果心歟　答。此事難測。且可有許不許二義也　兩方。若別許發業通果心者。勘雜心論一部始❷末。末見變化心外。別說發業通果心之文。爰知。變化心外。不別許之云事若依之爾者。設雖雜心論意。化人發業之外。豈無能發心哉

答。見雜心論處處之文。或一云。無記有四種。報生威儀工巧。變化文或二云。欲界不隱沒無記心四種。報生。威儀。工巧。變化心文或十云。無記有四種。報生。威儀。工巧。變化心文任此等文。明通果心。云變化心外。不別說發業通果心也。但於化人發業之時。豈無能發心哉云難者。且以二義。可會通之。或雜心論意。存變化心即發表業歟。以何知之者。見今論餘處十三文云。有餘師言上三靜慮。亦有無覆無記表業。無善無染文泰法師釋此文云。有餘師言。上三靜慮。亦有無覆無記變化語表業。無善無染文如此釋者。此有餘師意。意存變化心即發表業見而寶法師釋此有餘師義云。此是雜心師釋。故雜心論意。存變化心即發表業云事。自所推知也。或亦准光法師餘處四雜心說異生性應知即是非得少分。如變化心是通果少分。雜心略擧一邊。非爲盡理之釋。明通果心云變化心。且擧通果心少分。盡理之文。變化心外。可出發業通果心也

問。光法師意。二十心相生。唯就意識論之歟　答。廣通❸意識五識論之也　兩方。若唯就意識論之者。廣明諸心相生之時。何唯就意識論之哉。是以。光法師解釋中。二十心相生。廣通*意識五識論之見　若依之爾者。披今論餘處七文。明二十心相生云。威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識文既云唯是意識。明知。唯就意識論之云事如何

答。就二十心明其相生之時。廣通意識五識。普可分別。云何唯就意識論之哉。故見光法師處處解釋。當卷破雜心論主達摩多羅造。對法藏論中說。天眼天耳通是威儀無記云義云。此解不然。違理教❹發故。如下論云。色界威儀心。二十心中。從五心生。謂自界五除通果心。能生七心。謂自界四。除加行通果。欲界二。染汚無色界一染汚。若言二通威儀心者。應生加行善心。如變化心。由定引起。與定相生。不與餘心相生。二通亦爾。既由定引起。還應與定相生。不生餘心。若說威儀能生於定。此即不然。違論文故。威儀定不能生加行文若二十心相

❶（謂）十然②　❷末＝終②　❸意識五＝六②＊　❹〔發〕イ一②

生唯就意識論之者。設雖天眼天耳二通。是威儀無記。何可違色界威儀心。無間不生加行善心云論文哉。餘處二十八難。泰法師然眼耳身識雖非化心。無記是化心類。定地繫故總名禪果心云義云。泰法師若將修得天眼天耳二識是化心類。同名通果。容有此理。若將泛爾起眼耳身識。名通果心。良❶謂不然。准諸論二十心中。通果心唯與定心相生。豈有從❷上起下三識皆入定耶文若二十心相生。唯就意識論之者。依二十心中通果心。唯與定心相生之論文。更不可難豈有從上起下三識。皆入定耶。哉。任此等解釋。二十心相生。廣就意識五識論之云事。尤分明也。但於今論餘處如是三心。唯是意識之文者。光法師釋此文云。夫通果心有二。一五識中通果。即天眼天耳通二意識通果。即變化心。及發業通果心。此中且據第二通果心。故言唯是意識。若據二通亦在五識○若威儀路心。唯意識者。據起威儀心說。若威儀路加行。不但在意識。亦通四識。緣四境故○若工巧處心唯意識者。據起工巧處心說。若工巧處加行不但在意識。亦❸通緣五境故文任此解釋可會通之也

問。光法師意。依身在下地。可起上地聞惠耶 進云。光法師釋云。亦不能起異地聞惠文 付之衆生種類分萬差。心品現起非一准。設雖聞惠善心。何無他地現起之義哉。是以披婆沙論十述色界聞所成非我行相加行得義云。謂若此間出自共相善。修習者。生彼便得文如此文者。依身在欲界。修習色界聞所成非我行相見加之婆沙論七十三中。明眼識後起分別意識云。善及染污分別意識生。自下地容現在前。非生上地文辰旦入師。引此文云。以此文證身在下地亦能起上地聞惠文任此等定判。依身在欲界。起上地聞惠云事。甚分明也如何

答。異地聞惠起不起者。先哲未決。古來難義也。然而且依一義意。可存婆沙論中。有異地聞惠起不起二師異說。光法師成不起一說意之義也。依此義意料簡諸文者。見光法師當卷解釋云。身在下地。非能起上生得善心。不起異地生得善心。正理有文。如下當引。亦不能起異地聞惠。此惠由彼生得導引。既不能起生得善心。故聞惠心。亦不能起。不起異地聞惠善心。婆沙有文。亦如下引文不起異地生得善心。正理有文如下當引者。讓光法師第七卷疏。所引正理論二十無容起彼生得善心。生在此間。不能令彼起現前故之文。此惠由彼生得導引者。述婆沙論應作是說。若於三藏十二分教。受持讀誦。究竟流布。是生得惠。依此發生聞所成惠之文意。不起異地聞惠善心。婆沙有文。亦如下引者。指光法師第二十六卷疏所引婆沙論二文也。即披彼第二十六卷疏文。初引婆沙論十色界聞所成非我行相。可言加行得。可言生得。云何可言加行得。謂若此間於自共相。善修習者。生彼便得。若不爾者生彼不得。云何可言生得。謂雖此間善修習已。若未生彼終不能得。生彼方得。彼聞所成非我行相。必依此間所修加行。生彼得故之文云。婆沙既解。色界聞惠非我行相若加行得者。生彼便得。 若生得者。亦言生彼方得。明知。身在下地。不得起上聞惠。若先已得。如何論言生彼便得。古德皆言。身在欲界。修習色界聞惠。非我觀生。彼即得者。不然。若言先得。何須復言生彼即得文疑難之趣。當此古德義意。若言先得。何須復言生彼即得者。顯此古德義。非成依身在欲界。不起色界聞惠之旨也。 次引婆沙論十若生初靜慮。起初靜慮非我行相。不定者。亦❹得緣一切法。定者。唯緣從初靜慮乃至有頂。起上三靜慮非我行相。亦唯能緣從初靜慮乃至有頂。若生第二靜慮。起第二靜慮非我行相。不定者。能緣一切法。定者。唯緣從第二靜慮乃至有頂。起第三第四靜慮非我行相。亦唯能緣從第二靜慮乃至有頂。 若生第三第四靜慮。如理應說之文云。 婆沙既言。身生此地。起此地非我觀。分定不定。若起上地非我觀。唯約定心。緣自上地。不言不定。以此故知。身生下地。不起上地聞惠非我觀。聞惠非我。既不得起。所餘聞惠。准皆不起文 光法師依婆沙論一師說意。成依身在下地不起上地聞惠之旨。立理引文。其意如此。加之。泰法師引婆沙論今文云。若依此文。身生下地。不得起上地聞惠。❺若

❶謂＝理ヵ② ❷上＋（地）② ❸通＋（五識）② ❹得＝能ィ② ❺〔若依…惠〕二十三字－②

依婆沙文、引婆沙論今文證依身在下地不起上地聞惠之旨。其意亦同光法師釋。兩師一同之釋。定有源由歟。但對若依此文、身生下地、不得起上地聞惠述、若依婆沙、故知婆沙論中。亦有依身在下地起上地聞惠云師義云事。依之勘婆沙論。第七十二三兩卷中說。眼識後起分別意識之文。其證雖甚多。且出一兩文者。或七十二云。若諸異生○即彼若生欲界○即彼已離初靜慮染。未離第二靜慮染。以初靜慮眼。見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識○不退法者。欲界二種。初靜慮唯善見靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識○不退法者。欲界初靜慮各唯善文或七十三云。若諸聖者○即彼若生欲界○即彼已離初靜慮。未離第二靜慮染。以初靜慮眼。見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識○不退法者。欲界二種初靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色。起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。欲界唯善初靜慮○不退法者唯善文此等文。既云依身在欲界。已離初靜慮染。未離第二靜慮染。不退法異生聖者。以初靜慮眼。見欲界及初靜慮色。後起初靜慮善分別意識。故依身在欲界。起上地聞惠之旨。甚分明也。今此初靜慮善計度分別意識者。可聞所成善心故也。遂至下文。述善及染污分別意識。生自下地。容現在前。非生上地。依身在下地。起上地聞惠云事。誰可疑之哉。婆沙抄四末中。引此文云。以此文。證身在下地。亦能起上地聞惠。若唯第四十二卷文。如❶納異中金剛定。又不許下地起上地聞惠。若爾時。違此文。勘定文此釋意。婆沙論中。有異地聞惠起不起二師異說見若爾。婆沙論文。前後相違。各述一師說意。不可和會之歟

重難云。婆沙論中。有異地聞惠起不起二師異說者。光法師可述其旨。何唯成不起一說意哉是一次婆沙論說。眼識後起分別意識之文。可通定善。更非起異地聞惠之證據哉是二

答。婆沙論中雖有異地聞惠起不起二師異說。今論意。存不起異地聞惠云師義見故勘今論餘處七文。明十二心相生云。欲界善心無間生九。謂自界四。色界二心。於入定時。及續生位。如其次第。生善染心。出欲界善心。無間生色界善心位。唯舉入定時。若起異地聞惠者。何唯限入定時哉。爰知。今論意。存依身在下地。不起上地聞惠云❷師義云事。故光法師製今論疏。處處數成不起異地聞惠之旨。餘處解釋中云。必不能起異地散善。故不別說。亦此意也。何況披婆沙論處處之文。多順不起異地聞惠云義。所謂或百七云。然滅道法智能斷色無色界結者。唯生欲界。非生色無色界。所以者何。入於法智方便心。唯欲界繫。生上二界者已捨此心。必不起故文或百十三云。生欲界者○若起色界善心及彼地無漏正見俱生心。由十善業道俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由❸九善業道俱生思究竟轉文若依身在欲界。起色界聞惠者。入於法智散心寧不通色界哉。依身在欲界。何亦無色界三善業俱生思。究竟轉之義哉。此等論文。不起異地聞惠見歟。故光法師。不顧起異地聞惠云一處說。當卷之中。餘處之釋。數述依身在下地。不起上地聞惠之旨也。次婆沙論說。眼識後起分別意識之文。唯就散心論之也。故婆沙論七十二云。問。此六識身幾有分別。幾無分別。答。前五識身。唯無分別。第六識身。或有分別或無分別。且在定者。皆無分別。不在定者。容有分別。計度分別。遍與不定意識俱故。此中且說眼識後起分別意識文正理論云。應知此中且辨計度及與不定隨念分別。遍諸地故。約此二種文任此❹當論文眼識後起分別意識。唯就散心論之云事。甚分明也

重難云。光法師假設得起聞惠。亦不能生。以威儀心。不能生加行善心故之釋。可起異地聞惠見。何云光法師釋偏成不起異地聞惠之旨哉

答。此釋顯假令事。非許起異地聞惠也

去承久三年愚僧於東大寺東南院。勤仕世親講講師之時。問者藏圓法師。疑此論義。愢念其座講答之趣。記其梗概耳。別有相承義。委細問答等。如彼本抄載之

❶納＝汭㊙　❷師＝抄㊙　❸九＝八㊙　❹當＝等㊙

問。正理論意。依身在下地。可起上地聞惠耶 答此事難測。且可有起不起二義也 兩方。若起上地聞惠者。披光師解釋云。不起異地生得善心。正理有文如下當引。 亦不能起異地聞惠。此惠由彼生得導引。既不能起生得善心。故聞惠心。亦不能起文 文相起盡無諍。正理論意。依身在下地。不起上地聞惠見 若依之爾者。正理論八中說。眼識後起分別意識云。又上地分別。應唯❶善非無記。前已說因故文 此文既述依身在下地。起上地善分別意識之旨。明知。起異地聞惠云事。加之辰旦入師釋正理論二十無容起彼生得善心生在此間。不能令彼起現前故云文云。當知。下地起上散善。但聞惠攝文 如何

答。依❷此首難。❸定且可載學者二義也。一義云。正理論意。依身在下地。可起上地聞惠也。其趣卽如一方疑難。何況勘正理論八文云。若諸異生生在欲界。〇已離初定貪。未離二定貪。以二靜慮眼見欲界色時。此色唯是無覆無記。眼識所識〇於此復起初定分別〇不退法者。則唯有善〇以二靜慮眼見初定色時。此色唯是無覆無記。眼識所識〇於此復起初定分別〇不退法者。則唯是善文 此文既云依身在欲界。已離初靜慮貪。未離第二靜慮貪。不退法異生。以第二靜慮眼。見欲界及初定色。後起初靜慮善分別意識。故依身在欲界。起上地聞惠之旨。甚分明也。但於光師解釋者。正理有文如下當引者。但爲證不起異地生得善心也。亦不能起異地聞惠以下依別文理。證成不起異地聞惠之旨。故全非相違歟

問。光法師釋生上三靜慮天眼天耳二通。不現前位。成就不成就後二通相作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶 進云。光法師釋云。 解云生上三定。成下二通文 付之五識是勢力微劣法也。他地現起之時。何可有三世得哉。是以。今論中學得識不得眼句云。謂生二三四靜慮地。眼識現起文 若成就彼二通者。 生上三靜慮眼識現起位。不可云得眼識。何況披婆沙論文。述生上三靜慮。成就眼耳身三識云。 唯無記者。時有現前。卽便成就。若不現前。則不成就。以五識身性羸劣故。他地現起勢不堅强文 此文無諍生上三靜慮。天眼天耳二通。不現前位。不成就彼二通見加之泰法師。引遍❹學三藏釋云。二通初禪繫。依初禪地發自地通三世成就乃至此中據身生上地。起下地二通。故唯有法俱得文 寶法師引此釋依用之 若爾光法師初釋意。非只背倶舍婆沙兩論之文。寧不違遍覺三藏稟承之釋哉

答。見光法師初釋云。解云生上三定。或下二通。是通果故。如成化心文 此釋意云。天眼天耳二通。及變化心。同是通果無記。勢力强盛故。設雖他地現起。必可有三世得。如彼生上地下地變化心。不現前位。成就彼變化心。生上三靜慮。天眼天耳二通。不現前位。成就彼二通爲言 故披今論餘處四文。偈頌云。無記得俱起。除二通變化 長行述。謂眼耳通惠。及能變化心。勢力强故。加行差別。所成辨故。雖是無覆無記性收。而有前後及俱起得。若工巧處。及威儀路。極數習者。得亦許爾。天眼天耳二通。及變化心。無所簡悉有三世得見 若於二通三世得有無不定者。何不如威儀工巧心分別之哉。何況今論餘處中。 云未曾由加行曾修離染得。婆沙論百三十一文。 述離染得者。 謂初靜慮所引發者。 離欲界染時得乃至 第四靜慮所引發者。離第三靜慮染時得。五通有離染得云事分明也。若生上三靜慮所起天眼天耳二通。無前後得者。豈可離下地染時得之哉。若爾。光法師初釋意。專順此等文理者歟。但於五識是勢力微劣法故。他地現起。不可有三世得云難者。天眼天耳二通。雖是五識攝。禪定所生果。勢力强盛法故。他地現起。亦有三世得也。次於今論謂生二三四靜慮地眼識現起之文者。光法師會之云。論不說成。據泛借說文 婆沙論以五識身性羸劣故等之文。准此釋可會通也。次於泰法師所引遍覺三藏釋者。光法師作三解釋之中。第二釋意。卽存此稟承說也。凡相傳儀。外❺迴邪意樂作別解釋。人師常習歟。至今此釋。何强疑之哉

重難云。就初釋意。猶不可然見 今論定判。不限謂生二三四靜慮地眼識現起之文。以

❶善＝十(心)㊁　❷此首＝難勢難㊂　❸定＝渕㊁　❹學＝覺㊂　❺迴邪＝圓師㊁

眼界望眼識界。述得并成就四句分別之
中。生上三靜慮眼識不現前位。不成就眼
識之旨。處處所見也。正理顯宗三之說。大
同。今論判。婆沙雜心一之文。亦明此廢立。若
生上三靜慮。天眼天耳二通。不現前位。成
就彼二通者。寧不違此等諸論所說哉是一
次婆沙論以五識身性羸劣故等之文。據
泛借說云會通亦有疑。准次下。若意識中。
變化心等。設生他地。勢亦堅强。故不現前。
亦得成就之文思之。五識身類無所簡。他
地現起勢不堅故。生上三靜慮不現前位。
不成就之見明知。生上三靜慮。天眼天耳
二通。不現前位。不成就彼二通云事是二
答。光法師會今論謂生二三四靜慮地眼
識現起之文釋論不說成。據泛借說之文。
❶由不限今論一段定判。正理顯宗之說。
婆沙雜心之文。同可會據泛借說也。設
雖有衆多之文。會通之旨。不可替歟。次婆
沙論以五識身性羸劣故等之文。亦就泛借
起眼耳身三識論之云。今此文中。不明生
上三靜慮所起天眼天耳二通。三世得有無
相。若意識中變化心等之等言。等取發業通
果心及相應心。所立義可存也
問。光法師釋❷上三靜慮。天眼天耳二通。不
現前位。成就不成就彼二通。作三解釋。爾
者第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋
云。又解生上三❸定。不成下二通文　付之
天眼天耳二通。禪定所生果。勢力强盛法也。
設雖生上三靜慮。彼二通不現前位。何不
成就哉。是以。披今論餘處四文。述無記得
俱起除二通變化。天眼天耳二通。可有三
世得見加之五通有離染得者。諸論一同所
說也。若天眼天耳二通。無前後得者。豈可
有離染得義哉
答。見光法師第二釋云。又解。生上三定。
不成下二通。❹通果有二。一在意識。其力
强盛。生上成下。如變化心二在五識。其力
稍劣。不能成下。若繫屬自地。依自地發
者。卽有三世得。如善習自地。威儀工巧有
三世得文此釋意云。意識通果。其力强盛。他
地現起有三世得。故生上成下。如變化心
等五識通果。其力稍劣。他地現起。唯有法俱
得。故生上三靜慮。彼二通不現前位。不成
就之。依初靜慮所發二通。繫屬自地。故
有三世得。彼二通不現前位。亦成就之爲
言　故見今論文。擧得眼界非眼❺識句。云
及無色沒。生二三四靜慮地時文若成就彼
二通者。從無色界沒。生上三靜慮時。寧
不得眼識哉。出得眼識非眼界句云謂
生二三四靜慮地。眼識現起。及從彼沒。生
下地時文若成就彼二通者。生上三靜慮。
眼識現起。及從上三靜慮沒。生下地時。豈
可得眼識哉。述成就眼界非眼識句云。
謂生二三四靜慮地。眼識不起。明成就眼
界亦眼識句云。若生二三四靜慮地正見色
時文生上三靜慮。眼識不現前位。不成就
眼識云事。此等文亦分明也。正理論五文。顯
宗論說。亦以同之。加之婆沙論七十三中。擧
成就眼界。不成就眼識界句云。謂生第二
第三第四靜慮。眼識界不現在前文❻出成
就眼界。亦成就眼識界句云。或生第二第
三第四靜慮。眼識界現在前文述成就色界。
不成就眼識界句云。謂生第二第三第四
靜慮。眼識界不現在前文擧眼界不成就
得成就。非眼界識句云。謂無色界沒。生第
二第三第四靜慮文*出眼識界不成就得
成就。非眼界句云。謂生第二第三第四靜
慮。眼識界現在前。或從彼沒。生欲界及初
靜慮文述色界不成就得成就。非眼識界
句云。謂無色界沒。生第二第三第四靜慮文
明眼識界不成就得成就。非色界句云。謂
生第二第三第四靜慮。眼識界現在前。或從
彼沒。生欲界及初靜慮文如此證文前後猶多。恐繁不抄。可引見之
雜心論中。擧眼界不成就得成就。非
眼識界句云。謂無色界沒。生第二第三第
四禪文*出眼識界不成就得成就。非眼界
句云。謂上三禪地沒。生欲界及初禪若卽
位。彼眼識現在前文述色界不成就得成就。
非眼識界句云。無色界沒。生上三禪中文
明眼識界不成就得成就。非色界句云。卽
彼三禪沒。生欲界及初禪若卽住。彼眼識現
在前文任此等❼論諸說。生上三靜慮。眼識
不現前位。不成就眼識見若生上三靜慮。
所起天眼天耳二通。有三世得者。何無眼
識不現前位。成就眼識之義哉。何況婆沙
論中。釋發智論六眼耳身識界。梵世以下。及
生上三靜慮。現在前成就。不現在前。及無

❶由＝當㊄　❷(生)ヵ＋上㊁　❸定＝靜慮㊁　❹通＝日㊄　❺識＋(界)㊁　❻出＝於㊄*　❼論諸說＝文㊁

色界。不成就之文云。若生第二靜慮已上唯無記者時。有現前即便成就。若不現前則不成就。以五識身性羸劣故。他地現起。勢不堅强。若意識中變化心等。設生他地。勢亦堅强故。不現前亦得成就文此文意云。若泛借起眼耳身三識。若天眼天耳二通。五識身類性羸劣故。他地現起唯有法俱得。其體不現前位。不成就之。若意識中變化心等。勢力堅强。故他地現起。有三世得。其體不現前位。亦得成就爲言就中。見泰法師釋云。　奘法師釋云。二通初禪繫。依初禪地發自地通　三世成就。如善習自地。威儀工巧三世得下文言二通變化三世得者。據初禪二通說。此中據身生上地起下地二通。故。唯有法俱得。如身生上地借下三識及威儀❶心非是善習。唯法俱得。化心在意地。不類二通也文　若爾。光法師第二釋意。既得證據於有部諸論之說。亦禀相傳於遍覺三藏之釋。專順文理。旁可依憑者歟。但於天眼天耳二通。禪定所生果。勢力强盛法云難者。彼二通。雖是禪定所生果。五識共性羸劣。他地現起。唯有法俱得。故生上三靜慮。不現前位。不成就之也。次於今論餘處。無記得俱起。除二通變化之文者。光法師會之云。諸論說二通三世得者。據初定二通說。若生上三定。起下異地二通。唯有法❷俱。如泛借下三識及威儀心。非是善習。唯法俱得。此論言不成下。據此以說文次於諸論中說。　五通有離染得之文。

者。就依身在欲界及初靜慮之人之天眼天耳二通有離染得也

尋云。第三釋意。依身在初靜慮。依上三靜慮。所發天眼天耳二通。有三世得歟。次今此人生上三靜慮時。可成就彼二通耶

答云。此事有二義。或一義云。依身在初靜慮。依上三靜慮所發。天眼天耳二通。唯可有法俱得。依他地發。勢力羸劣故。無前後得也。故光法師釋云。若繫屬自地。依自地發者。即有三世得。如善習自地。威儀工巧有三世得文此釋既云。若繫屬自地。依自地發者。即有三世得。故知。依上三靜慮所發二通。唯有法俱得也。次今此人。生上三靜慮時。雖成就所依定。不可成就能依二通。彼二通無前後得。不現在前位。不成就故也　或一義云。依身在初靜慮。依上三靜慮。所發天眼天耳二通。可有三世得。彼二通繫屬自地法故。雖依上三靜慮發。在自地現起。勢力强盛故也。　次今此人將生上三靜慮之時。命終心位。由易地故。捨彼二通。故生上三靜慮時。雖成就所依定。不可成就能緣二通也　就後義疑云。　光法師若繫屬自地。依自地發者。即有三世得之釋。依身在初靜慮。依上三靜慮。所發二通。不可有前後得見　若依身在初靜慮。設雖何靜慮所發二通。有三世得者。依自地發者之言。豈非無用哉。　就中見此釋所依憑泰法師所引遍覺三藏釋云。二通初禪繫。依初禪地發自地通三世成就文如何

答

問。光法師釋生上三靜慮。天眼天耳二通。不現前位。成就不成就彼二通相。作三解釋。爾者。第三釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解生上三定。下地二通。或成不成。若串習者即成。若不串習者不成。以不定故。不說成也文　付之。廣披有部依憑諸論定判。　未見通果心有串習不串習者云文。光法師解釋。證據在何處哉

答。實勘有部依憑諸論定判。雖無通果心有串習不串習者云文。見今論文當卷。以眼界望眼識界。作❸得幷成❹「——」等問答。　寶法師意。天眼天耳二通。可自性無記云事。分明也。如何

答。天眼天耳二通。是禪定所生果故。設雖寶法師意。可名通果無記也。故勘婆沙論處處之文。或七十三云　問。何緣生在後三靜慮。不引欲界眼等諸識令現在前。而但引起初靜慮識○或有說者。欲界眼等識。非修果非通果。故依上地根不得現起。初靜慮眼等識。是修果是通果。故依上地根。亦得現起文或八十七云。問。通果無記識。能緣何法。答。欲界者。能緣欲界修所斷法。色界者。唯緣欲色界修所斷法文云色界通果心緣欲界修所斷法。　豈非指天眼天耳二通哉或九十云謂生欲界及初靜慮。隨其所應成就染汚或善三識。諸無記中。有串習者。亦恒成就。如勝威儀工巧通果文　或九十❺五云。此中五識相應惠有三種。一善。二染汚。

❶心非＝工巧㊂　❷俱＋（得）㊂　❸得幷＝疑義㊈　❹校者曰此間有脫文十數行　❺五＝六㊁

三無覆無記者。謂異熟生。亦有少分威儀路。工巧處。及通果心倶生文。思此等文意。盛❶許五識通果無記。明知。天眼天耳二通。通果無記云事。寶法師意。定不可背婆沙論說。是以。廣披寶法師倶舍一部解釋。未見破光法師天眼天耳二通通果無記之釋。若存二通自性無記之義者。何不破之哉。何況伺寶法師餘處七定判。或釋今論威儀路等。三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識之文云。此說通果心唯意識。據化心說文　若不許五識通果無記者。寧可會據化心說哉。　或七引正理論二十若生第二靜慮以上起初靜慮三識身時。諸有未離自地染者。彼從自地善染無記作意無間三識現前三識無間還生自地三種作意。諸有已離自地染者。除染作意。唯善無記作意無間三識現前。三識無間。亦唯起此二種作意之文云。准此借識非通果也文　此釋意云。生上三靜慮所起初靜慮眼耳身三識。與上三靜慮善染無記三種作意相生。非通果無記爲言還知。天眼天耳二通。唯與定相生。可通果無記云事。但於寶法師當卷幷餘處問答者。爲成泛爾起耳識。及發語表心。非威儀無記之義。述四無記心攝心不盡之旨。全非謂天眼天耳二通自性無記也。故當卷云。應言四無記心。攝心不盡。借識之類。非四攝也。耳識非威儀。上地無工巧。變化唯意識故文　餘處二十八云。此借識心是自性無記。耳識非威儀。非威儀無記。上地無工巧。非工巧無記。變化唯在意。非變化無記。異熟非異地起。非異熟無記。以此故知。唯是自性文　案此等釋意。專欲成泛爾起耳識及發語表心。非威儀無記之旨也。若任文言執之云借識之類皆自性無記者。依身在上地。起下地威儀心之義難有。而見寶法師餘處二十二定判。釋唯自上地心之所緣非下地威儀通果心境。故之論文云。准此論文身生上地。唯得起下地威儀通果心。然此中說是意識。不說三識。說觀息故。借下識起上地威儀通果。但緣所發業事。及所化事。不緣上地風也。無覆無記心。總不緣上地息文　此釋既云依身在上地起下地威儀心故借識類中。有威儀心云事分明也。爰知。云借識之類非四攝也。述此借識心。是自性無記。偏爲成泛爾起耳識及發語表心。是自性無記。非威儀無記之義盡理之文。泛爾起眼識身識。幷發身表心通威儀無記。天眼天耳二通。可通果無記也。重難云。婆沙論中。雖許五識通果無記。寶法師意何必依用哉。如彼許自性無記心心所。不依用婆沙論等說故也是一　次寶法師餘處七卷據化心說之釋。非證據。見解釋全文云。准此論文威儀工巧通果三心。唯是意識。非是五識。婆沙云。是威儀工巧者。說加行也。此說通果心唯意識。據化心說。明諸心相生亦唯意識文上云。威儀工巧通果三。唯是意識。非是五識。就其三心體。❷顯唯是意識。不通五識之旨。下述明諸心相生。亦唯意識。亦言所表諸心相生。亦就意識論之爲言爰知。通果心體唯限意識。諸心相生。唯就意識論之云事但據化心說者。變化是意識。故云爾也。非許五識通果無記。會唯是意識者。據化心說是二　次准此借識非通果也之釋。亦非潤色。生上三靜慮所起初靜慮眼耳身三識。與上三靜慮善染無記三種作意相生故非通果無記云許也。全非謂天眼天耳二通唯與定相生通果無記。何爲許五識通果無記之潤色哉是三　次會通寶法師當卷問答之旨不可然。披解釋前後。上問生上三定起下眼耳二通。是何無記。答之先擧雜心論主達摩多羅。天眼耳通。是威儀無記云義。敍有人此解不然違理教故。如下論云。色界威儀心。二十心中從五心生。謂自界五。除通果心者云破難之云。其通果心唯是意識不通五識故。此論意心云。欲界無覆無記分爲四心。乃至威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識。既言唯是意識。故知定遮五識。婆沙亦同應撿。云共通果心。定唯意識。更無異❸端成通果心。唯限意識不通五識之旨。下出自義云。應言四無記心。攝心不盡。借識之類。非四攝也。耳識非威儀。上地無工巧。變化唯意識。故結借識之類。非四無記心攝。誰向此釋。存二通通果無記云義哉是四　次會通餘處問答之趣。

❶許＝說②　❷(爲)十顯②　❸端＝論②

亦不明。見解釋始末。上問生上三定起①下地眼耳二通是何無記。答之先擧有人泛借起。眼耳身三識。威儀無記云義。破之畢。下出自義云。以此故知四無記心。攝心不盡。□無記色。攝色不盡。何妨四無記亦攝心不盡文 就之重問。既言四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記。答。此借識心。是自性無記。成借識之類自性無記。次下釋借識之類。非四無記心攝之由云。變化唯在意。非變化無記文若天眼天耳二通。通果無記非自性無記。泛借起眼耳身三識。自性無記非四無記心攝者。何不簡彼二通哉。二通是五識攝。唯在意言中。不可攝之故也。爰知。寶法師意。通果心唯限意識。不通五識。借識之類不除二通。悉自性無記云事是五

答。婆沙論者。五百阿羅漢之所造。一切有部宗之本論也。俱舍源出自彼。諸師擧依憑之。寶法師爭不依用說五識通果無記之文哉。是以見寶法師解釋第二 述二十心中。說威儀工巧唯是意識。會婆沙論說云。然婆沙說四識五識有威儀工巧心。此②就威儀工巧加行中說爲威儀工巧。③如殺加行亦名④殺生文寶法師。若不依用婆沙論說者。豈可會通之哉。但如彼許自性無記心心所。婆沙論說之上。添自義也。全非不依用之。 次寶法師餘⑤處據化心說之釋。尤爲此義證據。還如是三心唯是意識之論文云。此說通果心唯意識。據化心說。會唯是意識之言云事。甚分明也。如次上文述威儀工巧唯是意識。非是五識之旨。會婆沙論說云。婆沙云。是威儀工巧者。唯加行也。但明諸心相生。亦唯意識者。亦變化心。唯限意識。明諸心相生。亦唯就意識論之爲言亦言。更有何疑殆哉 次准此借識非通果也之釋。亦爲此義潤色。此釋意。依正理論中。生上三靜慮所起初靜慮。眼耳身三識。與上三靜慮善染無記三種作意相生見文。證泛借起眼耳身三識非通果無記。故天眼天耳二通唯與定相生。有何故可非通果無記哉。准之還知二通通果無記云事也 次會通寶法師當卷問答之旨。義勢同前。問言實云。生上三定。起下眼耳二通。是何無記。雖問二通其志廣問借識之類。欲成泛爾起耳識等。自性無記。四無記心。攝心不盡之義也。但其第二通果心唯是意識不通五識者。就變化心論之。爲證此事。引今論。廣心威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識之文。而此文寶法師自第七釋據化心說。故非變化心述唯是意識云事。炳然也。其第二通果心。定唯意識之文無異論之釋。其意同之 次會通餘處問答之趣。亦以同前會。問。言不異當卷解釋。其志廣問借識之類也。以何知之者。答此問出有人泛借起眼耳身三識威儀無記云義。問意若限二通者。答中何擧三識哉。何況寶法師。難此有人義。明發語表心。非威儀無記之理破之。爰知。今問廣問借識之類云事。若爾答之。云。何妨四無記。亦攝心不盡。判此借識心是自性無記。專欲成泛爾起耳識。及發語表心。非威儀無記之義。成泛爾起耳識及發語表心。非威儀無記畢。四無記心。攝心不盡之旨。即顯故也。但變化唯在意。非變化無記者。且擧意識通果無記簡之。不必簡通果無記種類盡歟

重難云。見識身足論文。出無記眼識。無記爲因。非善及不善爲因之類云。謂威儀路工巧處眼識及梵世所繫染汚眼識文 若天眼通通果無記者。何不擧通果心哉

答。盡理云之。無記眼識。無記爲因。非善及不善爲因類中。可列通果心。天眼通相應識。即可此類也。但識身足中。出此類不擧通果心且略之也。何求別由哉。彼論次下文。出無記意識。無記爲因。非善及不善爲因之類云。謂威儀路工巧處意識及色無色所繫染汚意識。不擧通果心。亦略之也等云。泛借起眼識身識中。可有自性無⑥記類耶 答。成四無記心攝心不盡之旨者。泛借起眼身識中。可有自性無記⑦類更非所遮也

尋云。發身表心中。可有自性無*記類耶

答

問。光法師引婆沙論明相續內外相。爾者可有離質自身耶 答。可有離質自身也

兩方。若有離質自身者。既自身寧可離本質哉。是以見寶法師餘處一解釋云。二

①〔下地〕－㊊ ②就＝然㊊ ③如殺＝加七② ④〔殺〕－② ⑤處＋(七)細註② ⑥記＋(之)②* ⑦類＋(事)②

准婆沙評家義。及此論下文色界身作欲界化所化香味。如莊嚴具。尚不成就。如何離質語得成就耶文若有離質自身者。何不成就離質化語哉　若依之爾者。光法師餘處解釋中。可有離質自身見如何

答。見光法師餘處二十解釋云。問。異界化色觸皆成就不。解云。皆成就。如婆沙一百三十二云。有成就欲界繫大種。亦色界繫大種。謂生欲界。色界大種現在前。若生色界。作欲界化發欲界語。又云。有成就欲界繫大種。亦色界繫所造色。謂生欲界。得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語。又云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫大種。謂生欲界。色界大種現在前。若生色界。作欲界化。發欲界語。又云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界。得色界善心。若生色界作欲界化。發欲界語。婆沙既言。若生色界。作欲界化。發欲界語。成就欲界大種及所造色。文不別簡。明知。異界化。若化自身。若化他身。色觸二種。皆悉成就。義准應知。若即身化。若離身化。❶若離身化亦皆成就文此釋意。自身化。他身化。即身化。離身化。各別論之見推其意云。自身上化作種種形。名自身化。他有情身及木石等上化作種種形。幷通惠成滿位。無所依託化作種種形。皆名他身化。若自身上。若他身上。附著身作化事。名即身化。若自身上。若他身上。不附著身作化事。名離身化也。故自身上。不附著身如籠張涓著自身上作化事。可名離質自身化也。如此得意之時。既云自身。不可離本質之疑。自被會畢。但於寶法師餘處解釋者。光法師意云。成就離質化語故。寶法師定判。既異此意。不及和會也

問。論文云我執依止故。假說心爲我文光法師釋此文。作三解釋。爾者第三釋意。我執可通無漏心耶　進云。光法師釋云。二者取執。謂一切心。於境自在執取前境。皆名我執。我執通無漏心見　付之廣勘諸經論說。無漏心不帶我執見何釋我執通無漏心哉。是以。見今論次下文爲證說心爲我。　引契經由善調伏我。智者得生天之文。幷應善調伏心。心調能引樂之說。既云調伏心。明知。我執唯限有漏心云事如何

答。見今論文。釋六根六識十二名內。云我依名內外謂此餘文就之問我體既無。內外何有。答之。云我執依止故。假說心爲我文此文意。以一切心皆名我執依止云事。甚❷依難思。光法師釋此文。作三解釋。其中第三釋云。又解。我執有二。一者迷執。謂即我見。但緣有漏。二者取執。謂一切心。於境自在。執取前境。皆名我執。二執所緣。雖通諸法。心強勝故。偏名依止。故於此心。假說爲我。此解依止遍通諸心。可無妨矣文此釋意云。一切心品。於境自在。執❸我取前境。皆名我執。故依此門論之。我執通無漏心爲言若爾。非謂迷執通無漏心。諸經論說。何爲相違哉。但於今論所引。契經二文者。依我執依止之義。以心名我之時。有漏心是本故。且出之許也。於境自在執取前境故立我執稱之時。更非遮我執通無漏心歟

問。現在心所。以別性意根。爲所依歟　答。可爲所依也　兩方。若爲所依者披光法師解釋。明心所不名內云。雖諸心所依彼心王。同一生等。不名內者。異類相望。非所依故。不名爲親文如此釋者。現在心所。唯以同性意根。爲所依見　若依之爾者現在心王。既以別性意根。爲所依。同時相應心所。何不以彼意根爲所依哉

答。現在心王。既以別性意根爲所依。同時相應心所。同以彼意根。爲所依之義。必然也。故見光法師餘處四解釋云。謂心心所五義平等相似。故說相應。一所依平等。謂必同所依根。意識及相應法有一種依。謂無間滅意根。五識及相應法。各有二種依。一同時❹依正根。二無間滅意根。隨應皆是所依平等文此釋意六識及相應心所。同以同性別性無間滅意根。爲所依云事。甚分明也。但於光法師異類相望非所依故之釋者。心王與同性別性心心所。但爲所依故異類相望有所依義。故名爲內。心所雖與同時相應同性心心所爲所依。不與異時同性別性心心所爲所依。故異類相望。無所依義。故不名內爲言此釋非無所據。源依正理論文。故正理論六云。又諸心所雖復與心一生住等。而心望心。獨名爲內。非心所者。同異類心展轉相望。爲所依性。皆不捨故。

❶〔若離身化〕－㊄　❷依＝似カ㊄　❸〔我〕－カ㊄　❹〔依〕－㊅

諸心所法、異類望心。必定捨離能依性故。謂若善心染汚及無記心爲所依性。皆不捨離染汚無記心亦如是。若善心所望彼染汚及無記心。捨能依性。染汚無記望餘亦爾。故心望心爲所依性。無相簡隔得名爲內。心所望心。爲能依性。有相簡隔。不得內名。又諸心望同類心。爲能依性。或多或少。心爲所依。則不如是。由此內名在心非所文此文意。心所不與別性心心所爲所依。故不名內之旨。炳然也。若爾。異類相望。非所依故之釋。全非謂現在心所。不以別性意根爲所依。何擧今釋。猥致此疑哉。

問。正理論中。明說心爲我。我恒於自境。自在行故文爾者光法師引此文。如何釋之耶

　進云。光法師釋云。若作俱舍師破。不異我前第三解也文　付之。光法師第三釋意云。心是我執所緣故。從能緣名我。正理論意。釋約心自體恒於自境自在行故名我。彼此二文。義門遙異。更不可難。不異我前第三解也。是以。寶法師難光法師今解釋云。今詳。前第三解與正理師其意全別。如何是同文何況正理論說。設雖不異我解何可有其過哉

答。見正理論六文云。若爾。何緣說心爲我。恒於自境自在行故。我謂於自境常自在行。心曾無有時不行自境。故一切心皆名爲我文此文意。不異光法師第三解。二者取執謂一切心。於境自在執取前境。皆名我執之釋。故光法師作俱舍師破云不異我前第三解也。解釋尤有其謂哉。但於光法師第三釋意從能緣名我。正理論意約心體名我云難者。光法師第三釋意云。二執所緣。雖通諸法。心強勝故偏名依止之名。雖從能緣述謂一切心。於境自在。執取前境。皆名我執。我執之稱。約心自體故。更無異正理論說也。如此得意之時。寶法師解釋。還有其疑者哉。次於正理說設雖不異我解何可有其過哉云難者。正理論師破今論我執依止故假說心爲我之文畢成自義云。恒於自境自在行故。故不異我前第三解得今論文意。何爲別義擧之哉破也

問。論中明十八界同分彼同分相。爾者。立同分稱。唯限現在歟　進云。論疏中通三世見　付之於作自業立同分稱。唯限現在。不可通過未。例如立有執受稱唯限現在如何

答。披諸論定判。尋十八界同分相。今論云。此中眼界於有見色已正當見。名同分眼。如是廣說乃至意界各於自境。應說自用文正理論云。且同分眼。說有三種。謂於色界。已正當見〇如眼耳鼻舌身亦然。各於自境應說自用。意界同分。說有三種。謂於所緣已正當分〇色界同分。說有三種。謂眼所見已正當滅〇廣說乃至觸界亦爾。各對自根應說自用。眼等六識。依生不生。立二分故。如意界說文顯宗論說一宗無替。婆沙論七十一中委明此。[1]本其文雖繁。其意同之卽述意界彼同分相云。及彼同分者。謂未來畢竟不生。意界無有過去現在。意界是彼同分。心心所法。必託所緣。方能起故。由未來當生意界亦必是同分文任此等諸論文意。同分稱廣通三世云事。甚分明也。但於立有執受稱。唯限現在云例難者。光法師自問答[2]也。卽問過未曾當用。皆說名同分過未曾當覺。皆應名執受。答之作二解釋云有執受義。異體相有。要假相依方成有義。故唯現在同分據有作用。用非離體。故約曾當皆名同分又解。分是類義。可以遍收同類。執受非類。所以唯局現在文解釋先顯其差異。學者何勞此例難

問。光法師意。舊俱舍論中罽賓國師名。西方師歟　進云。光法師釋云。然舊俱舍云。是西方師文　付之依光法師解釋見舊俱舍論文云罽賓國師說。非等分眼有四種乃至西方諸師。說有五種罽賓國師之外。別擧西方師義。明知。罽賓國師。是各別師云事如何

答。光法師釋迦濕彌羅國。毘婆沙師說彼同分眼但有四種乃至西方諸師。說有五種之論文云。迦濕彌邏。迦云惡。濕彌邏云名。[3]舊罽賓訛也。然舊俱舍。云是西方師翻者謬也。西方諸師。卽是迦濕彌羅國西方。健馱羅國。彼亦多有說一切有部師文此釋意。舊俱舍論中。罽賓國師。名西方師見。若爾令此解釋旣替現行舊俱舍論說推之光法師所覽本中。有此文歟

[1]〔本〕－Ⓩ　[2]也＝之Ⓩ　[3]舊＋(云)Ⓩ

或一義云。勘舊倶舍論餘處三文云。罽賓國毘婆沙師說。先入無心定。後得盡智文。披今論餘處五文云。西方師說。菩薩學位。先起此定。後得菩提文。任今此新舊二論說。舊倶舍論云。罽賓國毘婆沙師說。今論云。西方師說。故罽賓國師。卽西方師見光法師解釋。若依此文歟

重難云。此義料簡。舊倶舍論文之旨。甚不可然。見彼論❶具文云。罽賓國毘婆沙師說。先入無心定。後得盡智。是義不然文 此文意云。罽賓國毘婆沙師意。西方諸師。先入無心定。後得盡智者。是義不然爲言 非謂罽賓國毘婆沙師意。存先入無心定。後得盡智。罽賓國毘婆沙師。能破西方諸師義之人也。能破所破。定是別人云事。炳然也。若爾此文還爲難者潤色。更非答之證據❷哉

問。論中明彼同分眼云。西方諸師。說有五種。謂不生法。復開爲二。一有識屬。二無識屬文 爾者光法師如何破之耶　進云。光法師破❸云。彼於不生。開爲二者。此解不然。若猶不生。有根無識。生中亦有。何獨不生。生既不開。不生如何別立。此卽違理。文　付之可生眼根中。有識屬者。是同分。無識屬者。彼同分也。若爾。可生眼根中。不可有有識屬彼同分。何破可生彼同分眼根中可開二類哉

答。迦濕彌羅國師意。一切眼根。皆有識屬。若❹過生緣眼識現起。卽是同分。若餘識起。眼識不生。名彼同分。無識屬者。識都不可依之義也。寧有眼識根中。非眼識所依之類哉。以此道理思之。一切眼根。皆有識屬。更不可無有識屬類。故寶法師釋云。薩婆多師釋是正義。不許有識不與根合文 泰法師釋云。若依正義。一切眼。皆有識屬。應依故。無識屬不正義也文 而西方師意云。不生眼根中。有或可與識合。或本來不與識合之二類故。若許爾者。可生彼同分眼根中。可有或雖有可與識合之義。餘緣被障。眼識不起。故不見色。或本來不與識合故。不見色之二類。若可生彼同分眼根中。無此二類者。不生眼根中。亦不可別立之破也。元瑜法師解釋。亦同光法師定判。諸師一同難破。卽存此意歟。若爾。可生眼根中。有識屬者。是同分。無識屬者。彼同分云難。甚不可然哉

問。論文云。迦濕彌羅國毘婆沙師說。彼同分眼。但有四種文 爾者從婆沙會前。有此義歟　兩方。若從婆沙會前。有此義者。披光法師解釋。判造婆沙時。既取四種爲正。婆沙會時初有此義見　若依之爾者。彼同分眼。但有四種者。是有部本義也。從婆沙會之前。何無此義哉。是以。健陀羅國師意。彼同分眼。但有四種者。從婆沙會之前。有此義見　相例可同如何

答。迦濕彌羅國師意。彼同分眼。但有四種者。從婆沙會之前。可有此義也。故勘識身足論十三文。云何彼同分眼處。謂彼同分眼處。或過去。或未來。或現在。云何過去彼同分眼處。謂諸眼處不見色已滅。云何未來彼同分眼處。謂諸眼處。或在未來。定不當生。或有當生不見色當滅。云何現在彼同分眼處。謂諸眼處不見色今滅文 而識身足論者。釋尊涅槃之後。一百年中所造。故從婆沙會之前。有此義云事。炳然也。但於光法師造婆沙時。既取四種爲正之釋者。正見解釋前後之文。婆沙七十一云。舊此國師說有五種。西方諸師。說有四種。今此國師說有四種。西方諸師。說有五種。造婆沙時既取四種爲正。明知。說五非理。此卽文證文 此釋意云。從未造婆沙論之前。迦濕彌羅國毘婆沙師意。雖說彼同分眼。但有四種。造婆沙論之時。決判今此國師說有四種西方諸師說有五種二義邪正。今此國師說有四種取爲正義爲言 若未造婆沙論之前。此國不說彼同分眼。但有四種者。造婆沙論之時。何定兩國師義之是非哉。爰知。從未造婆沙論之前。有此義云也

問。一有情眼根。見色境時。望餘有情。可名同分耶　進云。今論云。眼若於一是同分。於餘一切亦同分文　付之一有情眼根。見色境時。望此見色有情。可名同分。望餘有情。更不可立同分稱。是以。於色境者。望此見色有情。名同分。望餘不名色有情。名彼同分。相例可同如何

答。光法師釋眼若於一是同分。於餘一切

❶〔具〕ー㊄　❷哉＝如何㊄　❸云＝之㊥，之云㊄　❹過＝遇ヵ㊄

亦同分。彼同分。亦如是之論文云。根是不共。一人之根、必無多人同用此眼、而得見色。故根不共。五境容有多人受用。故名爲共。由不共故、一起用時。名爲同分。所餘一切不起用者。望此眼亦同分。彼同分亦爾。由色共故。於此色等。起見等者名同分。不見等者。名彼同分文此釋意云、六根是不共法。故一有情眼、見色之時。必無餘有情同用此眼根見色之義。故望餘若見色若不見色有情。此見色有情眼根。亦名同分。五境容有多人共受用法故。望此見色有情。名爲同分。望餘不見色有情。名彼同分爲言寶法師。泰法師釋。共意同之正理論六顯宗論三文。其趣無替。加之見婆沙論七十一文云。諸見色眼。於自有情。名同分眼。於餘有情。亦名同分。諸不見色眼。於自有情。名彼同分眼。於餘有情。亦名彼同分文任此等定判。一有情眼根。見色境時。望餘有情。亦名同分云事。文理甚分明也。但於色境例難者。會通之旨。已顯光法師解釋文重勘婆沙論七十一文。會此例難云。容一色界多有情見。無一眼界二有情用故。謂有色界一有情見。容二三四乃至百千有情亦見。是共見故。諸有見者。此色界。於彼名同分。諸不見者。此色界。於彼名彼同分。無一眼界二有情用。況多有情。是不共故。諸用此眼能見色者。此眼於彼名同分。諸餘有情眼若見色若不見色。此眼於彼亦名有作用眼。既是不共。於一切時相恒定故文

重難云。一有情眼根見色境時。以此眼根。望餘若見色若不見色有情。亦名同分云事其義實可然。不及重難之。但光法師所餘一切不起用者。望此眼亦同分之釋。餘不見色有情眼根。望此見色有情眼根。亦同分見婆沙論七十一諸餘有情眼。若見色若不見色。此眼於彼亦名有作用眼之文。餘若見色若不見色有情眼根。望此見色有情眼根。亦名有作用眼見。若爾此等定判。甚似難思。既餘有情不見色眼根也。更不可名同分眼。又不可云有作用眼哉

答。餘不見色有情眼根。望此見色有情眼根。亦名同分之義。假不可有事也。但光法師釋意云。望所餘一切不見色者。此見色有情眼根。亦名同分爲言婆沙論文料簡同之。望諸餘有情眼。若見色若不見色。此見色有情眼根。亦名有作用眼爲言此眼者。指此見色有情眼根。於彼者。指餘若見色若不見色有情。亦名有作用眼者。指此見色有情眼根也。光法師釋。婆沙論文。如此得意之時。全無相違歟

問。光法師釋香味觸共境相。作三解釋。爾者第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解猶如兩人鼻舌身三根各相著。同嗅中間香。同嘗中間味。同覺中間觸。故名爲共文　付之兩人受用香味觸時。各可取別香味觸。於一極微。寧可有兩人共受用義哉。是以今論中云。皆有可生鼻等識義。約容有義。釋共境相見如何

答。見今論文。述香味觸三界共境相云。雖有是理。而容有共。所以者何。香等三界。於一及餘。皆有可生鼻等識義。眼等不然。故如色說。約容有義。明共境相。故光法師解此文。雖及異釋。何釋意。約容有義。釋共境相。是必然也。即於光法師一段解釋。可料簡之。初釋云。色聲二境有多有情同共見聞。故名爲共。香味觸三雖於一人根正合時。餘不能取。若在未來。根未合時。於一及餘。皆有可生鼻等識義。容有共取。眼等不然。故如色說文此釋意云。一人鼻舌身三根。若在未來。根未合時。於一及餘。香味觸有生鼻舌身三識。容共取義。故約容有義。名爲共境爲言第二釋云。又解猶如兩人鼻舌身三根各相著。同嗅中間香。同嘗中間味。同覺中間觸。故名爲共。根即不爾。無有兩人共用一根文此釋意云。兩人鼻舌身三根若在未來。根未合時。於中間一香味觸有容共取義故。約容有義。名爲共境爲言約容有義。釋共境相。第一第二釋。其大概雖同。初釋意。以一人鼻舌身三根。望多香味觸❶共境相。第二釋意。以兩人鼻舌身三根。望一香味觸。釋共境相。是其二釋差異也。次文云。或一類香味觸能發多識。故名爲共。❷相即不爾。無一類根兩人共用發識。根各別故者。此非別釋。第二釋中。上唯望能取根。釋共境相。未及能發多識之義。此兼添能發多識之義。釋顯共境相許也。就之學問難云。　問如正理第六

❶(釋)カ十共⑫　❷相=根イ⑫

云。聲如色說。是共境故。香味觸三。如內界說非共境故。然諸世間依假名想有言我等同嗅此香。同嘗此味。同覺此觸。雜心意同正理說。香味觸。第一義如眼說。俗數如色說。　此論豈不與彼相違文　此問意顯也。答之作二解釋。初釋云。解云。此論約外香味觸。未取之時。在未來世。容有多人共受用義。故如色說。雜心正理。據正取時。餘不能取。說非共境。故如內界。各據一義。亦不相違文　此釋意。今論意香味觸三界在未來世時。容有多人共受用義。故為共境之旨分明也。准此釋。思上第二釋意。約容有義。釋共境相云事。可知之。第二釋云。又解。論意各別。雜心正理。唯取身中內香味觸。不能取外。外但為緣。引發於內。此論意說。不但取內香味觸。亦能取外文　此釋意云。雜心論云。耳鼻舌身意。聲香味觸。亦如是。第一義如眼說。俗數如色說。正理論六云。聲如色說。是共境故。香味觸三。如內界說。非共境故。然諸世間依假名想。有言我等同嗅此香。同嘗此味。同覺此觸。唯取身中內香味觸。不能取外香味觸。故云非共境。今論云。如色界聲香味觸應知亦爾。不但取內香味觸。亦能取外香味觸。故名為共境。故論意各別為言　婆沙論七十一中。有二師異說。初師云。或有欲令唯嗅嘗覺各自身中諸香味觸文　第二師云。復有欲令亦嗅嘗覺他及❶情諸香味觸文　故光法師引此文云。雜心正理同婆沙前師。此論同婆沙後師也。若依各據一義。亦不相違之初釋意者。今論意。與雜心正理兩論意。不相違故。云若依前解。雜心正理亦同婆沙後師也。但婆沙雖有兩說。然無評家。且以後師為正。以攝法盡故。若外香味觸。非三根取。應法處❷取。既法處中。無香等三。明知。後師為正之釋意。婆沙論二說之中。以後師為正判。故若依論意各別❸之第二釋意者。雜心正理兩論意。同婆沙論。不正義說可得意也

重難云。或一類香味觸。能發多識。故名為共云釋意。一種類香味觸中。非容有義。實於一分發識。亦於餘分發識。故為共境。眼於根無此義。故為不共釋也。何云非別釋哉。以之思。次上猶如兩人鼻舌身三根各相著等之釋意。約一香味觸。非容有義。就鼻舌身三根正取。釋共境相。可得意也。此釋意約容有義。名為共境云事。　文言為見哉

答。共境者。於一香味觸。二根同取之義也。若於一種類中。各別香味觸發識者。何可云共境哉。鼻舌身三種。正取境時。唯取一香味觸故。全無義故。何釋意。約容有義名為共境為言

問。異生性。唯限無覆無記。有何故耶　進云。今論云。已離欲者。斷善根者。於成就故文　付之異生性。設雖通三性。已離欲者。成就善無覆無記。異生性。斷善根者。可成就不善無覆無記。異生性。若爾。以今此故何可成異生性。唯限無覆無記之義哉例如大地法心所及得四相等。雖通三性。已離欲者斷善根者。猶成就之如何

答。異生性。若通善染汚者。已離欲染位。捨欲界染汚。異生性不成就之。斷善根位捨善。異生性可不成就。而未離欲染位。不斷善根時。所成就異生性。雖已離欲染位。斷善根時。定無所捨。猶成就故。以今此故。或異生性。唯限無覆無記之義也。故光法師釋其異生性是不染汚無記性攝。已離欲者。斷善根者。猶成就故之論文云其異生性。是不染汚無記性攝。繫縛斷故已離欲者猶成就故。明知。非染汚。斷善根者。猶成就故明知非善文　寶法師。泰法師釋。隨述此旨。正理論六婆沙論四十❹五文。同說此趣。其言雖繁。其意在之。但於大地法心所及得四相等例難者。此等諸法。有分捨故。已離欲染位。斷善根時。善染汚中隨其所應。一類雖捨。一類成就。異生性者。世第一法。正現在前。苦法智忍。在生相位。一時頓捨。無分捨義故。更不可以彼例此歟

問。異生性。若見所斷者。可有何過耶　進云。今論云。苦法忍位。應是異生文　付之異生性者。世第一法位捨之。設雖見所斷。何可有應是異生過哉。是以。異生性。雖修所斷。全無應是異生過如何

答。見所斷者。唯染汚法。自性斷故。斷對治無間道現在前位所斷惑障。猶成就之。其時正斷捨故。異生性若見所斷者。苦法忍位。可

❶(非)イ＋情②　❷取＝收イ②　❸之＝云②　❹五＝六②

成就彼性。故付應是異性過也。故光法師釋此異生性。若見所斷。苦法忍位。應是異生之論文云。此異生性。若見所斷。苦法忍位。既成彼性。應是異生。爾時若成。卽有一人名凡聖過。成聖法故名聖。成凡性故名凡。與理相違。故非見斷文寶法師釋此文云。若忍斷者。必無間道。猶成或得。若忍斷異生性。忍現起時。應成異生。則應聖者亦是異生文泰法師釋此文云。此異生性。若見所斷者。苦法忍位。猶成就故。應是異生。如苦下十使。是見所斷法。苦法忍位。猶成就文加之正理論六云。既不染法。非見所斷。應忍所斷。若忍所斷。忍正起時。猶應成就。則應聖者。亦是異生文婆沙論四十五云。若異生性。是見所斷。應此位中。未捨彼性。則具縛者。住苦法智忍時。應成就異生性。見所斷法。具成就故。住此位者。應名聖者。亦名異生。便成雜亂。故異生性。非見所斷文任此等定判。異生性。若見所斷者。可有苦法忍位。應是異生過云事。可思之。但於異生性者。世第一法位捨之。設雖見所斷。何可有應是異生過哉云難者。未得其意。見所斷法。必自性斷。自性斷法。定斷捨同時也。而乍許世第一法位。捨異生性。異生性可見所斷之疑。豈不背性相之所定哉。次於異生性雖修所斷。全無應是異生過云例難者。世第一法。正現在前。苦法智忍。在生相位。一時頓捨三界異生性畢。至修道位。離欲界乃至非想非非想處染。各於第九無間道時。證緣縛斷無爲故。異生性雖修道所斷。前位已離。不成就故。無應是異生過也。緣縛斷法。不必成就。非如自性斷法。斷對治無間道位。必與或得俱故。不可爲相例難歟

尋云。世第一法。正現在前。苦法智忍。在生相位。一時頓捨三界異生性云事。何處見哉　答。勘婆沙論第四十五卷文。或云。何故異生性。非見所斷耶。答。見所斷法皆染汚。異生性不染汚故。諸染汚法。隨部隨品漸漸斷之。得不成就。諸異生性。苦法智忍。一時頓捨。隨地第九無間道力。一時頓斷。故非染汚。又世第一法正滅。苦法智忍正生。爾時捨三界異生性。得彼不成就性。非於爾時見所斷法。而有捨故文或云。依如是義故。有問言。頗有法一時捨。九時斷耶。答。有。謂異生性。一時捨者。謂苦法智忍生時。九時斷者。謂離欲界乃至非想非非想處染。各於第九無間道時文世第一法正現在前。苦法智忍在生相位。一時頓捨三界異生性云事。此等定判。其旨分明歟

問。論文云。前及此色。定非❶見斷文光法師釋此文作二解釋。爾者第二釋意。今此前者。指不染汚法及非六生法歟　進云。光法師釋云。又解。前非六及此色。定非*見斷文　付之依第二釋意。披今論之文。上述不染汚法。非六生法。非見所斷之旨畢。下云前及此色。定非見斷。文言無諍。今此前言。可指不染法非六生法見是以。寶法師釋此文云。總結三種非見所斷所以文泰法師釋此文云。此三斷法。非迷諦理親發起故不同見斷文如何

答。見今論一段之文。上明異生性非見所斷。委成不染汚法。非見所斷云旨畢。下云六謂意處。異此而生。名非六生。是從眼等五根生義。卽五識等。色謂一切身語業等。隣之結釋前及此色。定非見斷。所以者何。非迷諦理親發起故。故第二釋意。今此前言。唯指次上文所舉非六生法。非迷諦理者。述彼非六生法非見所斷之故得意也。故見光法師第二釋云。又解。前非六及此色。定非見斷。五識非迷諦理。色非見惑親發起。故不染非見斷。前已別解故文但於疑難之趣者。是光法師初釋意也。寶法師泰法師。卽存此旨歟。自本二解釋。其意各別也。何以初釋意難第二釋哉

問。見所斷惑中。可有別緣色聲等境類哉

答。可有別緣色聲等境之類也　兩方。若有此類者。光法師所引順宗論中。述非六生法。非見所斷云。緣色等境。外門轉故文而見所斷惑。是內門轉。可總緣境。何有別緣色聲等境之類哉　若依之爾者。披婆沙論百三十九說。見所斷惑中。可有別緣色聲等境之類見如何　答。見所斷惑。是內門轉。迷理起故。行相之所向雖可總緣境。自亦可有別緣色聲等境之類也。故婆沙論百三十九中。明欲界三十六意近行緣界地相云。十八通緣欲色界繫文今此十八者。喜憂捨色

❶見＋（所）⊜*

聲觸九意近行中。各有❶耽嗜依出離依差別故成十八也。而欲界*耽嗜依喜憂捨色聲觸意近行緣色界繫者。他界緣遍行隨眼故。見所斷惑中。有別緣色聲等境之類云事。炳然也。但於光法師所引顯宗論。緣色等境。外門轉故之文者。眼等五識。緣色等五境。外門轉故。非見所斷云許也。見所斷惑。雖內門轉。自亦有別緣色聲等境之類。全非所遮歟。如彼品類足論九云。緣無所緣法。一切隨眠隨增。婆沙論八云。問。頗有於一蘊執我我所耶。答。有。見所斷惑。有別緣類云事。亦分明也。更不可❷疑之

問。尊者法救意。眼見識見二義中。存何義耶　進云。光法師釋云。尊者法救眼識見文　付之依光法師解釋。勘法救所造論雜心論一文。云自分眼見色。非彼眼識見。非惠。非和合。不見障色故。五事論一中。述若眼識見。諸識但以了別為相。非見為相。豈能見色。成見義破識見家。加之清涼大法師❸演五十一釋法救論師耳聞非識乃至如聞既爾。見等亦❹述　若爾。光法師解釋。豈不背法救所造兩論說哉

答。見婆沙論十三文云。謂或有執眼識見色。如尊者法救文寶法師釋云。尊者法救眼識見文圓暉法師釋云。謂尊者法救許眼識見文惠苑法師刊定記二釋云。法救論師。識聞非耳。成實同此文若爾　光法師尊者法救眼識見之釋。源依婆沙論說。諸師定判。隨亦同之。既有依憑。何獨疑之哉　但於雜❺依五事❻兩論文者。存識見義。法救者。釋尊涅槃之後。四百年中出世。四種薩婆多之❼其一也。雜心論主法救者。任光法師餘處一解釋。至六百年以出來世見時代遙隔。彼此別人云事。必然也。所存義異。何可劬勞哉。五事論說。准可思之。次於清涼大師解釋者。卽述雜心論主法救義也。故演義鈔五十一云。薩婆多宗。自有二義。一法救論師。耳聞非識。謂雖自分識依根方聞。然聞體是根。非是於識。如聞既爾。見等亦然。故雜心云。自分眼見色。非彼眼識見。非惠非和合。不見障外色故文既引雜心論說。證眼見義。明知。法救論師立眼見義者。雜心論主法救云事

重難云　彼此法救。設雖別人。雜心論主法救意。定以四種薩婆多法救義。可為依憑。故雜心論云。此達摩多羅。以古昔達摩多羅為尊者文妙樂大師疏記三末釋云。此達摩多羅。是雜心論主。婆沙有法救論師。是雜心論主所承。從師為名文任此等定判。雜心論主法救意。不可背四種薩婆多法救義❽哉

答。雜心論主法救意。以婆沙會四種薩婆多法救義。為依憑故。雖稱尊者。自亦可有其義相替也。例如雖俱舍論自婆沙論出。俱舍論說違婆沙論正義家意其事非一。彼此前後二人法救。所存義異。何可為痛哉

尋云。雜心論主法救。造五事論歟　答。勘元瑜法師述文記八解釋云。然雜心論主達摩多羅所造五事毘婆沙中文如此釋者。雜心論主法救。同造五事論歟

問。尊者妙音意。耳識相應惠聞聲歟　答。彼師意云。耳識相應惠聞聲也　兩方。若耳識相應惠聞聲者。光法師所引五事論中。雖眼識相應惠見色之義云。若與眼識相應惠見。應許耳識相應惠聞。彼既非聞。此云何見文如此文者。彼師意。不云耳識相應惠聞聲見　若依之爾者。既云眼識相應惠見色。定知。耳識相應惠聞聲云事如何

答。尊者妙音意。存耳識相應惠聞聲也。故見婆沙論十三文云。或復有執眼識相應惠見色。如尊者妙音文光法師釋云。尊者妙音。眼識相應惠見文寶法師釋云。尊者妙音。眼識相應惠見文任此等定判。既云彼師意執眼識相❾應見色。准知。耳識相應惠聞聲云事。必然也。何況清涼大師演❿祕抄五十一述法救論師耳聞非識之義畢云。如聞既爾。見等亦然文見色聞聲。其體可同之旨。此釋亦分明也。但於光法師所引五事論文者。彼師意。雖存耳識相應惠聞聲。法體本來惠。無聞相故。依自義意定耳識相應惠非聞以之為例。難眼識相應惠見色云義也。故婆沙論十三中。難尊者妙音意。眼識相應惠見色云義云。若眼識相應惠見色者。耳識相應惠。亦應聞聲。然惠無聞相。故不應理文准此婆沙論說。可會五事論文也

問。光法師答此頌何故但破識耶問。作四解釋。爾者。初釋意。今論中唯破識見家義歟　進云。光法師初釋意。唯破識見家義釋

❶耽＝然㊥，耽㊂*　❷疑＝類カ[illegible]　❸演＋(義)㊂　❹述＝然㊂　❺依＝雜心㊂　❻〔兩〕－㊂　❼其＝隨㊂　❽哉＝如何㊂　❾應＋(慧)カ㊂　❿祕抄＝義㊂

也　付之披今論文。尋能破相云五識俱生惠。非見不度故。亦破眼識相應惠見義。見何釋唯破識見家義哉

答。見光法師解釋始末。問。如婆沙五事雜心論等。皆破識惠和合。此頌何故但破識耶。答。之作四解釋之中。初釋意云。隨作論者意樂破故。問難之旨。唯破識見家義釋也。此釋意云。披今論文。偈頌結眼見色同分。非彼能依識。傳說不能觀被障諸色。故。長行隨述頌意云。不爾。眼識定非能見。所以者何。傳說不能觀障色故。現見壁等所障諸色。則不能觀。若識見者。識無對故。壁等不礙。應見障色。專破識見家義。故任文相顯。唯破識見家義。為言但於五識俱生惠非見不度故之文者。五識俱生惠。是無分別。不能決度故。由無決度能之門。不名見云許也。不破眼識相應惠。無見色義故。初釋意。以此文不見破眼識相應惠見義也

問。有覆無記眼識。與幾心所相應耶　答。可與十九心所相應也　進云。光法師所引五事論云。有覆無記眼識與十八種心所相應文　付之有覆無記眼識者。初靜慮貪煩惱相應眼識也。定可與大地法十。大煩惱地法六。尋伺二。貪一種。十九心所相應。

若爾。與十八種心所相應云事。此中除何類哉　答。有覆無記眼識。可與十九心所相應也。其旨卽如疑難之趣。故雜心論二中。述初靜慮心品俱生云。愛慢疑俱生十九文　而有覆無記眼識者。初靜慮愛俱生眼識故。與十九心所相應云事。此文甚分明也。但於光法師所引五事論文者。有覆無記眼識相應聚中。貪煩惱是獨頭起故。一聚中本。決定有之。餘十八心所卽隨從末也。其隨從末。隨獨頭起本起故。且不論獨頭本。貪煩惱決定有之。就隨從末。云與十八種心所相應也

重難云。見五事論一文云。不善眼識。與二十一心所❶所相應文　此文既擧獨頭起本貪嗔隨一。云與二十一心所相應。有覆無記眼識相應心所中。由獨頭起本。除貪煩惱云事。甚以難思如何

答。有覆無記眼識相應聚中。獨頭起本唯限貪。其義決定。理在絕言。故且除之。不善眼識相應聚中。獨頭起本。互貪嗔二惑。其義不定故。擧彼隨一。云與二十一心所相應也

問。光法師意。不共無明相應惠不名見。故如何釋之耶　進云。光法師釋云。其過尤重。過二煩惱文　付之。設雖不共無明。勢力強勝。何可過二煩惱力用哉。是以見光法師餘處二十六解釋。述忍與疑得。❷卽不名智。忍與疑得。俱名爲見故云。疑有相應無明。助疑得有力能違忍。獨頭無明。無惑助。忍與彼得俱。可說名爲見。若言亦有助者。據別剎那文　如此釋者。不共無明。無相應無明助故。力用不及二煩惱。❸若爾者過二煩惱之釋。豈非前後相違哉

答。不共無明。❹遲記愚癡。增盛法故。障推度之力用強勝。過餘貪等隨一幷彼相應無明。二煩惱障推度之力用。故釋不共無明相應惠。雖復唯爲一惑損覆。其過尤重。過二煩惱也。勘婆沙論九十五文云。問。若爾。不共無明相應惠。應是見。唯一煩惱相應起故。答。彼無明有二種。一見所斷不共無明。覆障尤重。過二煩惱。二修所斷。不共無明。與自力起纏垢相應。彼獨立故。能覆損惠。如貪嗔等。故彼相應惠。亦不名見文　見雜心論六說云。疑愛恚慢無明相應惠非見。何以故。二使覆故。無明相應惠。雖無二使。一能損覆。非餘煩惱。何以故。非觀察方便故文　其過尤重。過二煩惱之釋。源依此等論判歟。但於光法師餘處解釋者。疑煩惱是猶豫。不決增盛法故。障決斷之力用強勝。過餘貪等隨一幷彼相應無明二煩惱。障決之力用。如彼不共無明。障推度之力用強勝。過二煩惱。卽疑一惑障決斷之力用。與不共無明一惑。障推度之力用。彼此相望。其力齊等。而疑煩惱。有相應無明助故。障決斷之力用。猶勝不共無明障推度之力用。故忍與疑得。俱忍不名智。忍與不共無明得。俱忍名爲見。若言獨頭無明。亦有相應無明助者。今言助者。據別頭起煩惱。同時有相應無明助論之。卽如疑煩惱有相應無明助。名爲助也爲言

重難云。不共無明。無惑助故。忍與彼得。俱忍名爲見者。不共無明相應惠。何不名見

❶(依)＋所(甲)，〔所〕－(乙)　❷(俱)＋卽(乙)　❸〔若爾…釋〕九字＝〔釋之〕二字(乙)　❹遲記愚癡＝癡愚遲鈍(乙)

哉　答。相應心品。甚以親近。爲障礙之力用强勝故。不共無明相應惠。不名見。俱起得等。稍是疎遠。爲障礙之力用羸劣故。忍與不共無明得。俱忍名爲見也

問。論文云。及諸餘法。非見應知文　光法師釋此文。作二解釋。爾者。第二釋意。以何法爲諸餘法耶　進云。光法師釋云。或可此文別簡法界文　付之依第二釋意。見今論定判。上述眼根。及法界中五。染汚見。世間正見。有學正見。無學正見。八種名見之旨畢。下云及諸餘法。非見應知。文言無諍。簡十六界全。法界少分非見也。何釋別簡法界哉。是以。泰法師釋此文云。及諸餘十六界全。法界少分。非見應知文如何

答。見今論文一段。上云眼全是見故。餘耳等十六界。全非見云事既顯。下述法界中身見等八種惠名見之旨畢云。唯此所餘染無染惠。於法界中。簡所餘染及無染惠非見畢。乘之云及諸餘法。非見應知。故第二釋意。於法界中。亦簡所餘法非見得意也。故見光法師第二釋云。或可此文別簡法界。於法界中。唯此前義所餘染惠。所餘無染惠。及諸餘法界非見應知。乘前解惠。有此文故文但於疑難之趣者。是光法師初釋意也。泰法師即存此旨歟。自本二解釋。其意各別也。何以初釋意難第二解哉

問。論中釋見義。擧決度及明利觀照二義。爾者。寶法師意。對雜心論所說。觀視。決定。堅受。深入四義。如何相攝之耶　進云。寶法師。今論決度。攝雜心論決定堅受二義。今論明利觀照。攝雜心論深入觀視二義釋也取意　付之今論決度者。推度之名。雜心論決定堅受者。無癡難捨之稱也。何決度義攝決定堅受二義哉。今論明利觀照者。眼根名見故。雜心論觀視深入者。心品作用也寧明利觀照義。攝觀視深入二義哉

答。正見寶法師解釋云。雜心有四義。一觀視者。惠性故。二決定者。無癡故。三堅受者。難捨故。四深入者。洞境故。通八種見。皆具上四義。此論決度名見。略擧二義。決是決定。度是自度。即堅受也。定中雖無計度。有餘義故。亦名見也。眼根雖無決定二義。而有明利觀照二義。故亦名見。明利即義當雜心深入。觀照即義當雜心觀視文此釋意云。今論決度。名見之中。決者決定義故。攝雜心論決定。決定者。決了無癡義故。度者推度義故。攝雜心論堅受。堅受者。堅牢難捨義故。今論明利觀照。名見之中。明利者。明達義故。攝雜心論深入。深入者。猛利洞境義故。觀照者。照境義故。攝雜心論觀視。觀視者。能見所緣義故爲言若爾。以今論決度明利觀照二義。攝雜心論觀視決定堅受深入四義。其相能符順。其疑何爲難哉。但於今論明利觀照者。眼根名見故。雜心論觀視深入者。心品作用也。不可相攝云難者。今論中。且釋眼根名見故。雖述以能別觀照諸色。故亦名見。理實於惠。亦可有明利觀照故名見之義也。故光法師釋云。應知。此中見有二種。一者觀照名見。所謂眼根。雖惠亦名觀照文任此釋。於惠既有明利觀照之義。故雜心論深入觀視二義。雖心品作用。今論明利觀照之義攝之。全無所背也

問。寶法師引諸師異說。明眼見識見等相。爾者。依犢子部意。如何釋之耶　進云。寶法師釋云。又說犢子部心心所和合見文　付之依寶法師解釋。披婆沙論十三所說云。或復有執。一眼見色。如犢子部文犢子部意。存眼見義見依之光法師釋如犢子部。兩眼互見。非俱時見。處隔越故。速疾轉故。謂俱時見。若爾寶法師解釋。依憑在何處哉

答。犢子部意存一眼幷眼識同時。心心所法和合見義也。其中眼識同時心心所法和合。見色之邊。同譬喩者義。故婆沙論中。別不出之。一眼色云事。異諸師義。故擧此一方。云如犢子部也。故寶法師釋於見色時。爲一眼見。爲二眼見之論文云。犢子部計。兩眼互見。非同時見。處隔越故。速疾轉故。謂同時見文寶法師解釋前後述犢子部義。或云心心所和合見。或釋兩眼互見。一師定判。不可相違。故唯兩處釋思之。犢子部存一眼幷眼識同時心心所和合見義見若如此得意者。寶法師解釋。不背婆沙論說。光法師釋歟

重難云。犢子部意。一眼見色者。婆沙論說既分明故。自本非所疑。眼識同時。心心所法和合。見色云事。若無證據者。其義難成

❶哉

答。見光法師解釋云、若依經部中上座部。大同犢子部。故正理第七云。由此亦遮上座所說。彼作是言。二眼於境。別復起用。見則分明。或復一眼有閉壞時。一眼雖開無相替代。彼所生識。唯依一門。速疾轉故。見不明了文 經部中上座計者。卽當譬喩者義。譬喩者意。存眼識同時心心所法和合見義。而以此義之大同犢子故。犢子部意。存眼識同時心心所法和合見義歟。所被推知也。實法師解釋。若存此趣歟

弘長二年之秋八月十三日夜。於海住山草菴。迴此愚推。❷了

問。論中明識見家義云。毘婆沙中。亦作是說。若眼所得。眼識所受。說名所見文 光法師釋此文作三解釋。爾者。初釋意。眼識所受文。如何釋之耶　進云。光法師釋云。眼識所受。同文故來文　付之尊者法救等意。存識見義。故引眼識所受之文。可證識見義。何釋同文故來哉

答。見光法師初釋云。識見家言。何但我作斯解。毘婆沙中。亦作是說。若眼所得。說名所見。明知。眼名能見。眼識所受。同文故來。此卽證眼名能見。不名能識文 今此釋意。能叶論文。卽披論文前後。深思引證旨趣。識見家意。會若爾。眼根識所依故。應名能識之難。述無如是失。世間同許眼識是見。由彼生時。❸說能見色。不言識色。爲證眼根說名能見。不名能識。引毘婆沙中若眼所得。眼識所❹受。說名所見之文。故若眼所得。說名所見之文、正是證據。眼識所受之言。同文故來見故。論中引此文。*了云。是故但說眼名能見。不名能識。結成眼名能見。不名能識之旨也。此卽證眼名能見不名能識之釋。尤順此文者歟。但於引眼識所受之文。可證識見義。何釋同文故來哉云難者。眼識見義。本來所存故。上引契經。梵志當知。以眼爲門。唯爲見色之文證之也。今對眼見家。欲成眼名能見。不名能識。故若眼所得。說名所見之文。取爲證據。眼識所受之言。同文故來爲言初釋意存此趣歟

問。論主意。眼見識見二師中。朋何義耶　進云。光法師釋云。論主意朋識見文　付之依光法師解釋。披今論現文。偈頌結眼見色同分。非彼能依識。成眼見義。破識見家。長行擧眼見二師異說。互述難答。未定邪正。光法師得何文理。釋論主意朋識見哉

答。披論文前後。尋論主所存。偈頌結傳說不能觀被障諸色故。❺長行隨明頌意云。傳說不能觀❻障色故。現見壁等所障諸色。則不能觀。若識見者。識無對故。壁等不礙。應見障色。於眼見師難識見義之文。豈傳說語。依之正理論六云。然經主意。不忍彼因。故於頌中。標傳說語文 顯宗論改頌云。眼見色同分。非識見。❼因故。識類無別故。不觀障色故文 任此等定判。論主意不信眼見家。朋識見義云事。分明也。但於眼見色同分。非彼能依識之文者。眼見義。是有部正義。故偈頌文。賞翫此義。雖破識見家。論主以理爲宗。非以婆沙評家爲量。故長行中。成識見義朋之也。次於長行互述難答。未定邪正云難者。長行中。實擧眼見識見二師異說。雖互述難答。不決判邪正。至其終文。成識見義云。無如是失。世間同許眼識是見。由彼生時。*說能見色。不言識色。毘婆沙中。亦作是說。若眼所得。眼識所*受。說名所見。是故但說眼名能見。不名能識。唯識現前。說能識色。譬如說日名能作晝文 會通名能識之難。引毘婆沙論之證。論主意。不朋識見義者。何可會難引證哉。故光法師釋。上來雖復明眼見識見兩家異諍。看其文勢。論主意。朋識見。尤順今論一段之文也

重難云。披光法師解釋。云或可以和合計。分同經部。論主意朋故。不別破論主意。朋經部和合見義見。若爾。論主意。朋識見之釋。豈非前後相違哉

答。眼見識見二義之中。論主意。雖且朋識見義。遂存經部根境識和合見義。故光法師一段。兩處之釋。全非前後相違也

重難云。見今論餘處三文。述識見義云。有餘師說。能導養身。非眼等用。是識增上。識了方能避於險難。受段食故。見色等用。亦非異識。故不共事。於眼等根。不可立爲別增上用。故非由此眼等成根文 實法師釋此文云。述曇無德建立根也。眞諦云。經部

❶哉＝如何②　❷〔了〕―⑪②*　❸說＝識イ②*　❹受＝了イ②*　❺〔長行…故〕十五字―②　❻（被）＋障⑪　❼因＝同②

文惠暉疏釋其意同之。何況探玄記三云。成實識[1]同文成實論師者。經部別師也。以關思見其義可同。加之弘決二本中。釋止觀眼識能見之文云。此依經部附近少乘。故云識見文任此等定判。經部宗意。存識見義見若爾論主意。實朋此義也。何云遂存經部根境識和合見義哉

答。見今論文。擧眼見識見二家諍論了云。經部諸師有作是說。如何共聚。楂掣虛空。眼[2]識等緣云云。生於眼識。此等於見。孰爲能所。唯法因果。[3]實無作用。爲順世情。假興言說。眼名能見。識名能了。智者於中不應封著。如世俗說。方域言詞。不應堅執世俗名想。不應同求文經部宗意。眼根色境眼識和合。假名爲見云事。此文炳然也。論主意。若不存此義者。何擧眼見識見二家評論了。終出此義哉。故光法師答此論何故不具說三之問。作二解釋之中。第二釋云。又解經部計。眼無實作用。說名爲見。根境識三和合之時。假名眼見。非實眼見。又無實像色。論主意朋經部。不言眼見。不言像現文但於寶法師等解釋者。識見家。是雖尊者法救幷大衆部等義。若經部末計中。亦有立此義之人歟。諸師定判。全非所痛。識見家。設雖何師何部義。眼見識見二義之中。論主意朋識見義。故見今論餘處三文偈頌結傳說五於四。四根於二種。長行述毘婆沙師傳說如此。眼見家義。置傳說言。標不信旨。次云有餘師說。能導養身。非眼等用。是識增上。擧識見義。專依用之。故光法師論主意。朋識見之釋。亦順今論餘處之文也。然而論主意。[4]通存經部根境識和合見義云事。當卷論文幷光法師釋。尤明鏡歟

尋云。光法師。以和合[5]計。分同經部之釋。其意如何

答。譬喩者意。眼識同時心心所法和合名見。經部宗意。眼根色境眼識和合名見。故今此二師義。其意實雖異。和合名見之邊。彼此是同。故云分同歟

問。耳根可取離質聲耶　答。可取離質聲也　兩方。若取離質聲者。見光法師解釋云。若依勝論外道。六根皆取至境乃至耳無光故。聲來入耳。故先見擊鐘。後聞聲故。彼計有離質聲文若耳根取離質聲者。豈不同勝論外道宗義哉。加之正理論七中。破有說耳能取於至境云義云。手機執鈴。聲頓息故。若聲相續。來入耳中聞。然執鈴時。現見一切鈴聲[6]相息。都不可聞。不可息餘。餘亦隨息。不聞餘故。餘亦不聞文如此文者。耳根不取離質聲見　若依之爾者。光法師餘處解釋中。可有離質聲見耳根既取不至境。何不取離質聲哉

答。見光法師餘處一末解釋。引正理論此居口內名語亦業流出外時但名爲語之文了云。又以此文。亦可證有離質聲也文此釋意云。在口內聲。名依質聲。出口外聲。名離質聲爲言而耳根既取出口外聲。故取離質聲云事。必然也。但於光法師解釋者。勝論宗意云。聲離本質。相續傳生。來入耳中。至境聞之。故破之不許也。更非遮出口外離質聲不至境取之。何爲相違。正理論文。准之可會

問。論中明極微相觸不相觸義。擧四師異說。爾者。光法師依婆沙論意。有幾師說判耶　進云。光法師釋云。婆沙一百三十二。亦有四解。同此論文　付之。依光法師定判。見婆沙論所說。唯擧三師說。無有四師義　若爾。婆沙一百三十二。亦有四[7]解之釋。甚似難思如何

答。見今論文。問。又諸極微爲相觸不。答之擧四師異說。所謂迦濕彌羅國毘婆沙師說。不相觸者。第一師也。又和合色許有分故。相觸無失。由許此理。毘婆沙文義善成立。故彼問言。諸是觸物。爲是觸爲因故生。爲非觸爲因故生。諸非觸物。爲問亦爾。彼就此理。爲不定答。有時是觸爲因。生於非觸。謂離散物正離散時。有時非觸爲因生於是觸。謂離散物正和合時。有時是觸爲因生於是觸。謂和合物復和合時。有時非觸爲因生於非觸。謂向遊塵同類相續者。第二師也。尊者世友說。諸極微相觸義。應住至後念者。第三師也。然大德說。一切極微不相[8]觸。但由無間。假立觸名者。第四師也。而勘婆沙論百三十二文。應作是說。極微互不相觸者。卽當今論第一師說。尊者世友作如是說。若諸極微。互相觸者。彼應得住至後剎那者。

[1]同＝閑㊁　[2]識＝色㊁　[3]實無＝之心㊉　[4]通＝遂㊁　[5]計＝家㊁　[6]相＝頓カ㊁　[7]解＝師㊁　[8]觸＝續㊉

即當今論第三師說。大德說言。實不相觸。但於合集無間生中。隨世俗諦假名相觸。者。即當今論第四師說。問。諸是觸物爲❶是爲因故生。爲非觸爲因故生。諸非觸物爲非觸爲因故生。爲是觸爲因故生。答。有時是觸爲因生於非觸。謂和合物。正離散時。有時非觸爲因。生於是觸。謂離散物正和合時。有時是觸爲因生於是觸。謂和合物。復和合時。有時非觸爲因。生於非觸。謂向遊塵同類相續者。即當今論第二師說。若爾。婆沙論文。與今論說。前後雖相替。四說俱有之。故光法師釋。婆沙一百三十二。亦有四解。同此論。尤順婆沙論說也

重難云。婆沙論。問。諸是觸物爲是觸爲因故生等之❷文。乘大德法救義。被此問答也。何爲別師義哉　答。今論第二師意。與大德法救說。其義勢大同。故今論中。述第二師義。引婆沙論此問答文。婆沙論中。乘大德法救義。致此問答也。然而此問答趣。專順今論第二師義。故准今論說。推婆沙論意。以此問答文。可爲別師義。得意也。光法師解釋。若存此旨歟

重難云。今論第二師義。與大德法救說。其意若同者。何爲別義哉　答。今論第二師意。與大德法救說。思其義勢。大概雖同委云之者。第二師意云。和合聚色。有方分故。雖許相續。於諸極微。假不與相觸名。大德法救意云。以實論之。極微最細。無方分故。雖不相觸。但由無間。極相隣近。於極微上。假立相觸名 爲言 以之可爲其差異歟

問。論文云。若異此者。是諸極微應有間隙 文 光法師釋此文作四解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。一破前第三師 文　付之。披今論現文。尋第三師義。雖述尊者世友說。諸極微相觸。即應住至後念。未云諸極微中間。可有空隙。是諸極微應有間隙之文。　何釋破第三尊者世友義耶

答。見光法師初釋云。此即初文。所以先破第三家。論主意。謂大德極微無間最相隣近。將世友說中間稍遠故言。　若異此大德說者。是諸極微應有間隙。中間既空。誰障其行。不得前進相逼近耶。若各別住。中間有空。即不相礙。如何許爲障礙有對 文 此釋意云。按今論尊者世友說。諸極微相觸。即應住至後念之文意。諸極微中間。可有空隙。當。故光法師釋此文。作二解釋之中。第二釋云。又解。未來極微散住。若言相觸。如二極微。初念至現。中有空隙。纔欲相觸。便謝過去。若度此空。應至後念。以度一微。名一剎那。雖有空隙。不容一微。欲相觸時還至後念。若至後念。還應是常 文 准此釋思之。彼師義意。諸極微中間。可有空隙之理。必然也。見狀若異此者。是諸極微。應有間隙。中間既空。誰障其行。許爲有對之文。破世友義 爲言 實法師釋此文云。亦是彙破第三師也。兩師一同之釋。定探彼師義意歟

問。論文云。若異此者。是諸極微。應有間隙 文 光法師釋此文作四釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解此文破婆沙中異說 文　付之。見今論現文。明極微相觸不相觸義。有四師異說之中。述然大德說。一切極微。實不相觸。但由無間。假立觸名。此大德意。應可愛樂論主意。許取第四大德法救義。難破前三師說。而尊者世友意。存諸極微。中間有空隙之旨。故破彼師義云。是諸極微。應有間隙也。何釋破婆沙中異說哉

答。見光法師第二釋云。又解。此文破婆沙中異說。不破世友。以世友解言無違故。爲婆沙異說中。有空隙故。今非彼 文 此釋意云。婆沙論百三十二中。問。大種等聚中。有間隙不。設爾何失。二俱有過。若有間隙。應不相離。間隙若無。可不成一。答之有二師異師之中。初師說云。有說此有間隙。空界於中。相離住故 文 此說意。明許大種等聚中。有間隙。故今論若異此者。是諸極微。應有間隙。中間既空。誰障其行。許爲有對之文。破婆沙論此師說也。今論云。尊者世友說。諸極微相觸。即應住至後念。婆沙論云。尊者世友作如是說。若諸極微互相觸者。彼應得住至後剎那。此兩論中。述尊者世友義。不云諸極微中間有空隙。其言無是大德法救義。故不破世友解 爲言

問。經部宗意❸云。識可緣現在境耶

問。依身在初靜慮人。以第三靜慮天眼。

❶是十(觸)カ㊁　❷文十(者)㊁　❸云＝意㊁

可見上地色耶　答。若以色境望彼天眼。論自上下地者。以第三靜慮天眼不可見上地色也　進云。今論中云。見上地色也付之。五依四靜慮。自下地爲境者。性相之所定也。以第三靜慮天眼。何可見上地色哉。是以。依身在初靜慮人。以第二靜慮天眼。不見上地色。加之。依身在欲界人。以第三靜慮天眼。無見上地色。相例可同如何

答。眼根色境相望之時。以下地眼根不見上地色者。性相之所定也。更不可疑之。故見今論文云。色識望眼。等下非上。下眼不能見上地色故文　正理論云。色識望眼。等下非上。下地眼根串見麁色。於上細色無見功能文　顯宗論四文。全亦同之。任此等論說。依身在初靜慮人。以第三靜慮天眼。不見上地色云事。炳然也。但於進釋者。今論生初靜慮乃至若以三四靜慮地眼。見自地色。或下上色。如理應思之文也。此文意以色境望依身。論自上下地。故云見上地色也。故光法師釋此文云。若以三四靜慮地眼。見自地色或下上色者。以色望身說自下上。謂身生初定。以三四定眼。見初定色名自。見欲界色名下。見二定已上色名上。若以色望眼。但有自下。不得言上。以下地眼不見上色故文

問。下地耳根。可聞上地聲耶　答。不聞上地聲也　兩方。若聞上地聲者。上地聲是微細也。何可下地耳根聞之哉。是以。見今論文。述色識非上眼畢云。如眼耳亦然❶云云若下地耳根。聞上地聲者。豈不背此文哉　若依之爾者。婆沙論中。下地耳根。可聞上地聲見如何

答。耳根聲境。相望之時。下地耳根。不聞上地聲者。性相之所定也。更不可疑之。故見今論文云。廣說耳界。應知如眼。謂耳不下於身。聲識非上耳文　正理論八文顯宗論說。全亦同之。任此等論說。下地耳根。不聞上地聲云事。炳然也。但於婆沙論說者。彼論中。問。若生欲界。依初靜慮。發天耳通。能聞上三靜慮。諸天語表聲不。答。之有二師異說之中。舉初師義云。有說不聞。以處違故。或微細故文故此師意。非令難趣。述第二師之有說。若極作意者。亦能聞。以是同地法故文以此師說。致今疑歟。若爾上三靜慮。諸天語表聲。由初靜慮心發故。卽初靜慮所攝也。故依初靜慮。所發天耳通。聞上靜慮語表聲。初靜慮耳根。卽聞初靜慮聲故。❷今非下地耳根。聞上地聲也

問。眼識❸後起無覆無記分別意識。爲唯限異熟生。爲當可通威儀心耶　答。可通異熟威儀二心也　兩方。若唯限異熟生者。無覆無記分別意識。種類非一准。何不通威儀心哉　若依之爾者。婆沙論七十三文云。無覆無記分別意識。唯生自地。容現在前。由此必定繫屬生故文披正理論八說云。非生餘地。能起餘地無覆無記分別現在。此亦必定繫屬生故文　婆沙正理兩論之文既云繫屬生故。明知。唯限異熟生云事。依之。元瑜法師述文記六釋正理論今文云。過去所見色分別者。唯異熟生無記。於餘地不得起。故繫屬生。按此亦證緣過去分別。唯異熟生文如何

答。眼識後起無覆無記分別意識可通異熟威儀二心也。故見光法師餘處解釋。引疑難中。所令出婆沙正理兩論之文了云。解云。婆沙正理意說。五識引起意識地中。三種分別。緣前過去五識所緣色等五境。夫生餘地。起餘地無覆無記。所謂變化心三識身及發業心。若化心唯緣現事。若三識性。非分別。又唯緣現。若發業心緣所發業。此等非是緣過去五識曾所緣境分別意識。所以婆沙正理說。無記分別。唯自地能起不能起餘地文此釋意。偏簡變化心三識身及發業心。故餘無覆無記心。緣過去五識曾所緣境。皆可名分別意識見明知。通異熟威儀二心云事。何況婆沙抄四末中釋無覆無記分別意識相。問。四無記中。何無記心。答。解通異熟威儀無記。通異熟威儀二心之旨。此釋亦分明也。但於婆沙正理兩論繫屬生故之文者。緣過去五識曾所緣境。無覆無記分別意識中。無他地現起之義故。云繫屬生故也。何由今此故。定唯限異熟生哉。次於元瑜法師解釋者。非只不順道理。亦背光法師定判。且不可依用之

問。眼識後起分別意識。可通第三生已後耶　答。可通第三生已後也　兩方。若通

❶云云＝文㊥㋑　❷今＝全㋑　❸後＝修㋑

第三生已後者。見正理論八文。依身在欲界。已離欲界貪。未離初定貪。不退法異生。以欲界及初靜慮眼。見欲界色。後唯起欲界善及無覆無記分別意識。以初靜慮眼。見初靜慮色。後唯起欲界善分別意識云云 若通第三生已後者、此不起欲界染汚分別意識哉。婆沙論說。其意同之。依之辰旦人師婆沙抄四末釋婆沙論文云。言此後者。約第二生。名爲後也。不通第三生已後判 若依之爾者。婆沙論中。眼識後起分別意識。可通第三生已後見如何

答。眼識後起分別意識、可通第三生已後也。故正理論八云。非此中意唯說一生所起分別。若說一生。則生上地。應定無有下地分別。卽此生中。彼三分別。無容得有現在前故。又上地分別。應唯善非無記。前已說因故。 通說餘生皆得具有文 婆沙論七十三云、眼識後起分別意識。非唯一生。設經多生。緣所見色。亦得起故文若眼識後起分別意識。不通第三生已後者。寧可云設經多生哉。任光法師餘處。依聲明法。言三已去。方說爲多之釋。三已去事。置多言故也。重勘婆沙論第七十三卷一段之文。眼識後起分別意識。通第三生已後云事。其證雖多。且出一文者。彼論云。若諸異生生初靜慮○卽彼已離初靜慮染。未離第二靜慮染○卽彼以第二靜慮眼。見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼。復起分別意識。欲界三種。前二靜慮二種。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。欲界及第二靜慮各二種。初靜慮三種。見第二靜慮色時。於彼色。起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。欲界及初靜慮各二種。第二靜慮三種文此文既云依身在初靜慮。已離初靜慮染。未離第二靜慮染異生。以第二靜慮眼。見欲界色後起○欲界善及染汚無覆無記三種分別意識。見初靜慮及第二靜慮色。後起欲界善及染汚二種分別意識。故眼識後起分別意識。通第三生已後云事必然也。其故依身在初靜慮。已離初靜慮染人。故不可有從初靜慮。生欲界義。從已離染地。不下生者。性相之所定故也。若不生欲界者。亦不可起欲界分別意識。❶故第三生已後生欲界時。可起欲界二種三種分別意識之理。勿論故也。但於正理論文者。依身在欲界。有入聖得果之義故。 此生卽可入聖得果之類。名不退法異生。故依身在欲界。已離欲界貪。未離初定貪。不退法異生。以欲界及初靜慮眼。見欲界色。以初靜慮眼。見初靜慮色。後盡未來際。永不可起欲界染汚分別意識也。 故元瑜法師記八述文會此疑云。 若欲令通多生者。應言不退。謂永不退。便成聖果文依身在初靜慮。無入聖得果之義。故婆沙論中。依身在初靜慮。已離初靜慮染。未離第二靜慮染異生。以第二靜慮眼。見欲界及前二靜慮色。後約第三生已後。起欲界分別意識云也。 婆沙抄解釋不辨此深旨。旣背婆沙論文。全不可依用之

尋云。眼識後起分別意識、通第三生已後者。婆沙論中。猶有所見❷哉 答。重勘婆沙論第七十三卷文云、若諸異生生初靜慮○卽彼已離初靜慮染。未離第二靜慮染。以初靜慮眼。見欲界色時。於彼色起眼識分別。廣說如前。見初靜慮色時。於彼色起二種眼識。所起分別。如前應知文於彼色起眼識分別。廣說如前者。指上未離初靜慮染。見欲界色時。於彼色起二種眼識。除識除染汚。此後於彼復起分別意識。欲界三種。初靜慮二種之文。於彼色起二種眼識所起分別。如前應知者。指上此後於彼復起分別意識。欲界二種。初靜慮三種之文。故依身在初靜慮。已離初靜慮染。未離第二靜慮染異生。以初靜慮眼。見欲界及初靜慮色。後起欲界分別意識。見初靜慮色。後亦起初靜慮染汚分別意識者。是皆第三生已後。可起之後。已離染地。不下生故。依身在初靜慮。不退起煩惱故也。若爾。此等論文。眼識後起分別意識。通第三生已後云事甚分明也

❸弘長二年壬戌極月五日申時於海住山十輪院❹抄之了去後七月二十二日始淸書之此窮冬天今日今時終結集之隙駟之影空馳雖送百餘日之光陰拾螢之勸稍怠纔記百餘條之論議愚鈍之至後學察之方今宗性官職自亞先師之古跡年齒已過列士之

❶〔故第…識〕二十二字—②　❷哉＝如何②　❸（寫本云）＋弘②　❹抄＝畢②

昔夢前途更期何事後年亦歷幾程五更枕上遁世之思頻催一點燈下蟄居之志尤切依之去初秋天上旬九日忽辭西郊清涼寺之朝露早翫遐原海住山之夜月以降願樂所専雖可修大乘之觀行妄執無晴猶記錄少宗之問端哀哉悲哉不可不痛於戲捧此抄出意業奉資　春日大明神之法樂依此修學微功必遂上生兜率天之宿望現當二世之間併蒙權現冥助龍花三會之曉速悟唯心(1)深理厭其往事尋訪笠置當山今生經行處處之砌鑒其薫契濟度二親九族同法知識各各之輩殊別覺遍僧正之唱□也遂再會於(2)逍遙(3)生死之秋雲實弘法師之告訣(4)也結一緣於鷄足山之春風乃至有緣無緣利益等布自界他界迴向普及而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性

年齢六十一　夏臘四十九

(5)寫本云

于時文明十七年乙巳二月上旬之比加修復奉書縫了心中志後學可哀之

三論(6)末葉英憲　(7)二十三

(8)倶舎論第三巻抄

問題

問。雜心論行品中。可説二十二根相耶

問。光法師意扇搋無形人歟

問。中有末後念。必起染汚心歟

問。寶法師意。了自境增上等三行頌。誰人義判耶

問。寶法師意。心所依此別等一行頌。述有宗義歟

問。寶法師依正理論意。述還滅得體。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。未知當知根。及喜覺支通相應根。二十二根中。有幾根耶

問。寶法師意。二乘聖者。第十六心次念。必果道相續歟

問。尊者法救意。苦樂憂喜信進念惠八根。可有別體耶

問。已知根可通有漏耶

問。論文云。謂阿羅漢成就神通文爾者。今此阿羅漢者。可通惠解脱倶解脱耶

問。論中明留壽行相云。時彼能感富異熟業。則皆轉招壽異熟果文爾者。光法師意。今此富異熟業者。先世業歟

問。光法師依婆沙論正義家意。可許順現業感衆同分義耶

問。寶法師意。非業非異熟根。有幾種耶

問。經部宗意。於無色界。起善染汚心時。所假立命根。爲是異熟法。爲當非異熟法歟

問。光法師意。不由邊際定力。延命根義可有耶

問。由定力延一劫壽命義可有耶

問。雜心論意。是異熟喜根。無間可生他地心耶

問。光法師。以(9)威工巧心。望五受根。明相應不相應義。作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

問。光法師以變化心。望五受根。明相應不相應義。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。下三靜慮根本地。可有捨受耶

問。論中明二十二根三性門云。唯善後八根文光法師釋。本頌先説信等八根。故作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。憂根與身邊二見相應歟

問。獸行轉心所。與感行轉心所相應義可有耶

問。苦根唯緣不善法歟

問。憂根可緣上二界耶

問。經部宗意。第四靜慮可有樂受耶

問。經部宗意。可立有尋有伺等三地耶

問。婆沙論中。明二十二根三斷門云。如意根亦爾文爾者。亦爾言。可攝喜樂二根耶

問。光法師釋正理論。遮無染心能續生。故文云。或經部計。異熟心受生文爾者。所受生異熟生心。可通引滿二果耶

問。欲界生有。初受生位。可有初得信等五根義耶

問。光法師意。中有位可有二形類耶

問。光法師意。非劫初時。中有位可有無形類耶

問。欲界歿。生上二界時。頓命終者。可有八根滅義耶

(1)深理厭＝源理願㊁　(2)逍遙＝遁□㊞　(3)生死＝法苑㊁　(4)〔也〕—㊙　(5)〔寫本…三〕四十二字—㊙，（又）十寫㊁　(6)末葉＝宗末學㊁
(7)（生）十二㊁　(8)㊞明德二年寫東大寺藏本，㊙大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本　(9)威＝（儀）㊙㊁

問。論文云於離繫得能爲引因依❶自性故文爾者引因道者唯限無間道歟

問。雜心論意。次第證不還果聖者。可有喜根證義耶

問。無學聖者。修練根位。以喜根爲無間道。以捨根爲解脫道義可有耶

問。樂根證不還果聖者。可退所得果耶

問。喜根證不還果聖者。可退所得果耶

問。迦濕彌羅國師意。成就憂根人。五受根倶過未定成就根歟

問。成就憂根人。可有現在定不成就根耶

問。光法師意。無形人。可有入聖義耶

問。正理論意。無形人可有入聖義耶

問。光法師釋無形人具足戒得不得相。作三解釋。爾者初釋意如何釋之耶

問。寶法師意。斷善根人。不續善前。可作二形人耶

問。婆沙論意。斷善根者。不續善生地獄時。受二形身類可有耶

問。欲界可有眼根斷道耶

問。類智現前位。必可成就樂根滅耶

問。未離欲染聖者。見修道位。可成就喜根斷道耶

問。依身第二靜慮以上聖者。可成就憂根斷道耶

問。從無想天沒時。可有信等五根滅義耶

問。根爲緣生根非根根。非根爲緣生根非根時。兩類所生根。其數可同耶

問。根爲緣唯生根非根時所生根。唯限九根歟

倶舍論第三卷抄

問。雜心論行品中。可說二十二根相耶

答。不說二十二根相也 兩方。若說二十二根相者。正勘雜心論行品。不說二十二根相哉 若依之爾者。光法師釋今論根品云。雜心名行品文而今論根品中。既說二十二根相。知雜心論行品中。亦說二十二根相云事如何

答。見光法師解釋❷云。界品明諸法體。根品明諸法用文而雜心論行品中。明諸法用者。設雖不說二十二根相。以彼論行品。對判今論根品。可有何疑哉。何況彼論行品中。明心心品定倶生。色法定倶生。有爲四相。六因四緣等相。皆是今論根品中。所說法門。故光法師。釋雜心名行品。正理名差別品。何故此論名根品耶。尤符順兩論現文哉故。寶法師釋云。此論名根品。雜心名行品。正理名差別品。然雜心合此論根品世品。總名行品文但於今論根本中。既說二十二根相。雜心論行品中。可說二十二根相云難者。彼論廢立。大異今論說相。委勘彼❸論一部始末。修多羅品中。廣說二十二根相。雜品九中。雖明二十二根極多極少成就相。彼兩品中所說法門。與今論根品所說法門。多分相替故。以今論根品。不對判彼論修多羅品及雜品也

問。光法師意。扇搋無形人歟 答。扇搋不限無形也 進云。光法師釋云。扇搋唯無根文 付之依光法師定判。披婆沙論七所說。或問起。順決擇分善根已。更可受扇搋半擇迦無形二形身不。或百二十四 問。扇搋半擇迦無形二形。受近住律儀。得律儀不。處處之文。扇搋之外。別列無形。明知。扇搋即非無形人云事。 依之光法師餘處二十三解釋中。判此四善根。唯依男女。不依扇搋半❹擇無形二形。扇搋無形各別擧之哉

答扇搋中。有全無根。有分無根。有本性者。有損壞者。故不限無形。可通有根也。故寶法師釋云。扇搋中。有全無根。有分無根。乃至諸經論中。有說扇搋是無根者。全無少無。同名無故文 准此釋思光法師意。扇搋唯無根者。含全無分無云唯無根也。其中本性全無根者。即名無形。故扇搋寬。無形是狹。有此寬狹差異故。婆沙論處處之文。并光法師餘處解釋中。扇搋之外。別列無形。更非相違也

重難云。若扇搋寬。無形狹故。扇搋之外。別無無形者。今論餘處十五中。偈頌結二黃門二形。長行述於三洲內。復除扇搋及半擇迦。具二形者。扇搋之中。即攝無形。無簡殘類。光法師何引婆沙論扇搋半擇迦無形二形受近住律儀得律儀不等之文耶。問此論何故不說無形。答此論不說。略而不論

❶自＝因㊁　❷〔云〕－㊂㊁　❸論十（八）細註㊁　❹擇十（迦）㊁

哉其所略者。何等類哉　次光法師言扇搋等成就者。據非丈夫男根。無志氣者。云釋意。扇搋可成就非丈夫男根見豈不背扇搋唯無根之釋哉

答。扇搋寬通。全無根分無根。無形狹限。全無根。故扇搋之外。雖無無形扇搋。無形既有寬狹差異。故婆沙論處處之文。❶搋之外。別列無形。而今論餘處中云。二黃門二形扇搋之外。別不擧無形。故光法師判此論不說略而不論。此論略而不論。無形一重釋也。非云扇搋之外。　有別類無形歟　次光法師扇搋唯無根之釋意。含全無根分無根。云唯無根。而光法師次下。　引婆沙論或有成就男根。而不名丈夫。如扇搋半擇迦等。❷文作三解釋之中。初釋云。解云男根有二。一丈夫男根。二非丈夫男根。　言扇搋等不成者。據丈夫男根。有志氣者。言扇搋等成就者。據非丈夫男根。無志氣者文第二釋云。又解男根有二。一具足成。謂有勢力。能離欲等。二不具足成。謂無勢力。不能離欲等。言不成者。據初說言成者。據第二說文此第一第二釋意。存扇搋中分無根類。成就非丈夫男根。第三釋云。又解從多分說。雖扇搋不成男根。以半擇二形成就男根。彼言扇搋者。同文故來文此第三釋意。扇搋之中。分無根類。猶不成就非丈夫男根爲言故光法師前後之釋。全無所背也

問。中有末後念必起染汚心歟　答。不必起染汚心也　兩方。若必起染汚心者。披今論餘處十文。雖述應知中有初續剎那。亦必染汚十。猶如生有。不❸云中有末後念必起染汚心哉　若依之爾者。　光法師釋。意根二者。謂能續後有之論文云。謂中有末心。與愛等俱。能續生有故。名能續後有文如此釋者。　中有末後念。必起染汚心見如何

答。中有末後念。不必起染汚心也。故見婆沙論處處之文或百五十四　云。生無❹相天幾根❺滅。答。八謂眼耳鼻舌身命意捨根。問。此說從何處生無想天耶。答。此說從無*相中有。生無*相生有。問。爾時亦有信等五根現在前滅。何故不說。答。此文應作是說。或八或十三。中有最後心。無記者八。善者十三。而不作是說者。　應知此義有餘。有作是說。此中但依滅位。　生位皆有者。說信等五根。唯滅位有。非生位有。是故不說文此文既云。此說從無想中有生無*相生有。　無*相天中有末後念。信等五根。現在前之旨炳然也。或百九十二十九　釋發智論諸捨欲有欲有相續之文云。謂欲界命終。還生欲界。❻從死有往中有時。捨欲有者。謂欲界死有。欲有相續者。謂欲界中有。〇若*從中有往生有時。捨欲有者。謂欲界中有。欲有相續者。謂欲界生有〇問若住欲界無覆無記心命終者。住中有時。不成就死有。住生有時。不成就中有。可名爲捨。若住善或染心。而命終者。住中有時。成就死有。住生有時。成就中有。云何名捨。有說。此中但依住無覆無記心命終者說。是故無過文此文亦述欲界命終。還生欲界之者。住生有時。不成就中有。若中有末後念不起無覆無記心者。豈不成就中有哉。任此等論判。中有末後念。不必起染汚心云事。甚分明也。但於光法師謂中有末心。與愛等俱之釋者。就當受胎卵二生之者中有末後念。與愛恚心俱云也。更不遮當受濕化二生之者中有末後念。起善及無覆無記心。何爲相違哉

問。寶法師意。了自境增上等三行頌。誰人義判耶　進云。寶法師釋云。述曇無德建立根也。眞諦云。經部也文　付之。依寶法師釋。披今論現文云。有餘師說。能導養身。非眼等用。是識增上。　述識見家義見是以。光法師釋此文云。有餘識見等家。作如是說文何況。今❼論習本頌之中。偏載有宗義。無擧餘部說　若爾。　寶法師以今此三行頌。何判經部宗義哉

答。識見家義。　專雖尊者法救說。經部宗中。亦談此旨。故泰法師釋云。❽第二了自境增上下三行頌。述曇無德部建立二十二根文惠暉法師釋此事云。　識見師眞諦師云。是經部師也文諸師一同之釋。定有深意歟。但於今論文者。經部宗中。有存識見義之師。故是識增上之言。全非相違。　次於光法師釋者。有部宗中。識見等家。作如是說爲言與寶法師其趣可異歟。次於今論之習。本頌之中。偏載有宗義。無擧餘部說云難者。尋論主本意所志。雖擧經部宗義。有宗義

❶(扇)＋搋(乙)　❷文＝之(甲)(乙)　❸云＝之(甲)(乙)　❹相＝想(丙)(乙)*　❺滅＝識(丙)　❻從＝修(甲)*　❼論＋(之)(甲)(乙)　❽第二＝既云(甲)

中。亦有其說。本頌之中。載之無過也。如❶彼云此上十七處二十八述後色起從心。其志雖存經部宗義。有宗義中。同許其言。故本頌結之人不爲奇也

重難云。披今論餘❷處文。上擧眼見識見二師義。畢下破此兩❸家云。經部諸師有作是說。如何共聚楦掣虛空。眼色等緣。生於眼識。此等於見。孰爲能所。唯法因果。實無作用。爲順世情。假與言說。眼名能見。識名能了。智者於中。不應封著文此文無諍。經部宗意。不存識見義見若爾。經部宗中。有存識見義之師云事。證據在何處哉

答。經部宗本義。存根境識和合見之義。故雖破眼見識見家說。傍亦可有立識見義之師也。故弘決二本中。釋止觀眼識能見之文云。眼識能見等者。此依經部附近小乘。故云識見文加之。探玄記三云。成實識聞。刊定記判二法救論師。識聞非耳。成實同此。成實論意。存識聞義見而成實論師者。是經部別師也。以聞思見。定知。經部宗中。有立識見義之師歟

問。實法師意。心所依此別等一行頌。述有宗義歟　進云。實法師釋云。第三❹一頌述曇無德重說根相文　付之。披一部始末。尋八品前後。本頌結有宗義。長行時朋經部說。定知。今一行頌。可述有宗義也。何況。顯宗論中。載此一行頌。若非有宗義者。彼論中。何可有此頌哉。是以。光法師釋此文云。述自宗。答。卽說一切有部文泰法師釋此文云。世親論主。建立二十二根文如何

答。爲叶實法師釋。委❺案論文起盡。標有餘師說。能導養身。非眼等用。是識增上。擧了自境增上等三行頌。實法師釋此文云。第二述曇無德建立根也。眞諦云經部也文而論中難此了自境增上等義云。若增上故立爲根者。無明等性。應立爲根。無明等因。於行等果。各各別有增上用故等文答此難云。如是等事。不應立根。由所許根有如是相。結心所依此別等一行頌故。實法師第三論主爲曇無德建立根也。所任論文由來也。但於本頌偏結有宗義云難者。尋論主本意。雖朋經部義。有宗義中。亦有其說。本頌中載之無過也。如彼八云此上十七處。述後二十八色起從心。所志雖存經部宗義。有宗義中。亦有其說故。本頌結之。人不爲奇也。次於顯宗❻論。載此一行頌云難者。有宗義中。同談此旨故。彼論中有此偈頌。全非相違。次於光法師幷泰法師釋者。人師異❼釋。不可必和會歟

問。實法師依正理論意。述還滅得體。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。實法師釋云。卽非擇滅得也文　付之。依實法師今釋。披正理論九現文云。生死止息。是還滅義。卽是六處。畢竟斷滅。此得所依。謂信等五。以是。一切善根生長。最勝因故。還滅得體。可擇滅得見是以。光法師釋。正理論意。約涅槃得明。圓暉法師判生死止息。名爲還滅。取涅槃得。爲還滅體。若爾。實法師第二釋意。甚似難思如何

答。實法師引正理論今文。❽還滅得體作二解釋。其中初釋意云。此得者。是擇滅得也。其意卽如光法師幷圓暉法師釋。但第二釋意。正理論文。解還滅義。云卽是六處畢竟斷滅故。釋或是六處不生。卽非擇滅得也。亦非無其謂歟

問。未知當知根及喜覺支。通相應根二十二根中。有幾根耶　進云。婆沙論百十云八根文　付之。任性相思此事。未知當知根及喜覺支。通相應根。二十二根中。可意信等五根六根。加何根云八根哉

答。未知當知根及喜覺支。通相應根二十二根中。可意信等五根六根也。其旨卽如疑難之趣。但於進文者。披婆沙論說。以未知當知根相應。對喜覺支相應。作四句分別。中。出第❾三句云。有法未知當知根相應亦喜。謂未知當知根所攝。喜相應法。此法是何。謂餘八根。及彼相應諸非根心所法文謂餘八根者。未知當知根。以九根爲體之中。除喜根。餘意樂捨信等五根八根也。以實論之。雖亦可除樂捨二根。次上文以未知當知根相應。對念覺支相應。作四句分別中。出第三俱句云。有法未知當知根相應亦念。謂未知當知根所攝。念相應法。此法是何。謂餘八根及彼相應諸非根心所法。除念根。餘意樂喜捨信等四根八根。爲俱句體。故乘此言。便未知當知根相應。及喜覺支相應。相對俱句中。亦云謂餘八根也

❶彼＋（八）細註㊂　❷處＋（二）細註㊂　❸家＝宗㊂＊　❹一＋（行）㊂　❺［案］－㊄　❻論＋（中）㊄㊂　❼釋＋（也）㊄㊂　❽（明）＋還㊄㊂　❾三＋（俱）㊄㊂

重難云。未知當知根。以意・樂・喜・捨・信等五根[1]九根爲體。故未知當知根。望未知當知根可有相應義。故見婆沙論百五十四文云。未知當知根。與未知當知根九根少分相應。與未知當知根相應者。此根九法爲性。一一除自與餘相應。皆名此根。此根相應九根少分相應者。謂意樂喜捨信等五根文而今出未知當知根及喜覺支。通相應根之中。何不舉未知當知根哉

答。泛論之者。未知當知根。望未知當知根。可有相應義。婆沙論說。其旨卽分明也。但今文意。以未知當知根。望餘根論相應義故。出未知當知根及喜覺支。通相應根之中。不舉未知當知根也

問。寶法師意。二乘聖者。第十六心次念。必果道相續歟　答。可有二意也　兩方。若必果道相續者。二乘聖者。種類非一。准第十六心次念。何必可果道相續哉　若依之爾者。寶法師解釋中。二乘聖者。第十六心次念。必可果道相續見如何

答。寶法師引婆沙論百四十三謂初刹那。雖與七智相似。後諸刹那。皆與彼異。從多分說。悉名已知根。一類性故之文。作二解釋。初釋云。准此論文。前七智唯一刹那。道類智二乘。必有多念文此釋意云。聲聞緣覺。第十六心以後。必果道攝。道類智多念相續爲言第二釋云。或聲聞衆[2]出。必有多念文此釋意云。聲聞及部行獨覺。第十六心以後。必果道攝。道類智多念相續。麟喩[3]獨覺。第十六心次念。必起勝果道。故無果道相續多念現起之義爲言

重難云。披寶法師餘處二十一解釋。引婆沙論部行喩者。如聲聞說。麟角喩者。如菩薩說之文畢云。此與正理不同。正理同聲聞。不同菩薩。無超越道故。論意各別。不應和會文如此釋者。婆沙論意。麟喩獨覺如菩薩。三十四念成覺之故。第十六心次念。必可起非想地能治道見若爾。與道類智二乘必有多念之今釋。豈不相違哉

答。道類智二乘。必有多念之今釋。可當餘處二十一必若欲釋應云。麟喩獨覺。有其二類。一猛利根。二少鈍於上。猛利根者。如菩薩說。少劣上者。起次第道之釋意歟。或聲聞衆出。必有多念之今釋。可當餘處論意各別之釋意也

已上一義之趣如此

私云。麟喩獨覺入聖以後。一百六十心。成覺之釋意。不可有果道攝道類智多念相續之義。以此道理推今釋意。二乘必有多念者。聲聞并部行獨覺。第十六心以後。必果道攝。道類智多念相續爲言或聲聞衆出。必有多念者。聲聞衆出。第十六心以後。必果道攝。道類智多念相續爲言衆出者。[4]指聲聞非部行獨覺歟

問。尊者法救意。苦樂憂喜信進念惠八根。可有別體耶　答。可有二義也　兩方。若有別體者。婆沙論二中云。尊者法救作如是言。諸心心所。是思差別文若諸心所。皆思上假立者。苦樂憂喜信進念惠八根。更不可有別體哉　若依之爾者。[5]婆沙論百四十二文。述尊者法救義云。名二十二。實體十四。二十二根中。除女男命捨定三無漏根。餘十四根。可有別體見如何

答。尊者法救意云。諸心心所是思差別。存諸心所皆思上假立故。談此義邊者。苦樂憂喜信進念惠八根。思心所上假立[6]之。不可有別體也。但於婆沙論實體十四[7]之文者。女男二根。是身根少分。故身根之外。無有別體。命根是不相應行蘊所攝。故無有別體。捨根是離苦樂受。無別不苦不樂[8]受。故無有別體。定根是心一境性。名爲定故。離心外無有別體。三無漏根。是意樂喜捨信等五根九根。約見修無學三道位。立其名故。此九根外無有別體。故女男命捨定三無漏根。無有別體。苦樂憂喜信進念惠八根。思心所分位假立之故。從所依思心所。亦有別體之義邊可有也。如彼經部宗意。雖談受想思實有之旨。大乘師對彼師。立觸別有體量之時。以[9]愛心所。爲共同喩也。故慈恩大師。唯識本疏中。釋此事云。經部計。*愛亦是實有。思分位故。不同假觸文准此釋可思之也。重意云。女男命捨定三無漏根八根。不及思心所分位假立之故。如彼根境識三和合名觸。不及假立分故。名假觸。全無有別體之義邊也爲言

問。已知根可通有漏耶　進云。今論云。唯無漏後三文　付之。修道既通有漏。已知根

[1]〔九根〕一㊀㊁　[2]出＝心カ㊁　[3]喩＝緣㊂㊁　[4]（卽）＋指㊂㊁　[5]（披）＋婆㊂㊁　[6]之＋（云）㊂，〔之〕一㊁　[7]之文＝五假㊂　[8]〔受故…外無〕二十一字一㊂　[9]愛＝憂㊂*

何唯限無漏哉

答。唯無漏後三者。性相之所定也。後學之輩。更不可異求之。何況。思其道理。已知而知。名已知根。世俗智是相似觀解。實無已知而知之義。何立已知根稱哉。但於修道既通有漏已知根何唯限無漏哉云難者。修道位❶中以世俗智斷諸煩惱。證中間二果。故。通有漏。❷云也。故見今論餘處二十二文云。見道應知。唯是無漏。修道通二❸文依此義門。雖述修道亦通有漏。眞實修道。唯限無漏。故已知根。不通有漏。其義符順者歟

問。論文云。謂阿羅漢成就神通文爾者。今此阿羅漢者。可通惠解脫俱解脫耶　進云。光法師釋云。顯俱解脫。簡惠解脫文　付之。依光法師解釋披今論定判。說入邊際定延壽人。雖述謂阿羅漢成就神通。無簡惠解脫。加之廣勘婆沙論說。未見入邊際定延促壽人。唯限俱解脫云文。光法師解釋依憑在何處哉。何況。泰法師釋成就神通之論文云。成就六神通文成就六神通寧可限俱解脫哉

答。見今論文云。如本論說。云何苾芻留多壽行。謂阿羅漢成就神通文光法師釋成就神通之文云。二解脫勝成就神通。顯俱解脫。簡惠解脫文此釋竊依今論餘處文。幷任正理論餘處說也。　故披今論餘處二十九文。明由二緣故。修八解脫等功德云。二爲於定得勝自在故。能引起無諍等德。及聖神通。由此使能轉變諸事。起留捨等種種作用文勘正理論餘處八十說。問行者何爲修解脫等。答。爲於等至得自在故。既得自在。便能引發無諍等德。及聖神通。由此便能轉變諸境。起留捨等種種事業。顯宗論四十文全亦同之。此等文意。由修習八解脫等力。引發依邊際定所得。無諍願智等功德。及聖神通。由此能起延促壽等種種事業云。故准此餘處釋。思今當卷文。謂阿羅漢成就神通者。　唯限俱解脫云事必然也。故寶法師釋此文云。成就神通。簡惠解脫文但於泰法師釋者。　受成就神通之論文。釋成就六神通。甚難依用歟。然而判二解脫勝。卽俱解脫人。成就六神通。方有此能。簡異惠解脫人。限俱解脫。簡惠解脫之趣。其大綱。同光法師等釋意。故强無所背歟

重難云。今論餘處五中。明得滅盡定。云聖由加行得。除佛之外。所餘聖者。唯加行得見。而婆沙論百七十九中。述二乘聖者。得願智無諍智云。如是說者。若決定可得者。彼離染得盡智時得故文准此兩論文思之。　不得滅盡定。得願智無諍智之類可有❹見可云引發依邊際定。　所得無諍願智等功德之人必俱解脫哉

答。今論餘處中。明得滅盡定。云聖由加行得者。麟喩獨覺❺初盡智位得滅盡定。故雖離染得。部行獨覺及聲聞乘。得滅盡定加行得故。以二乘離染得不定。除佛之外。所餘聖者。由加行得云也。故光法師餘處二十七釋除佛所餘一切聖者。所說六種。唯加行得。非離染得。非皆得故之論文云。俱舍以二乘離染得不定故。　但言加行得文准此釋可思之。婆沙論中。述二乘聖者得願智無諍智云。如是說者。若決定可得者。彼離染得盡智時得故者。聲聞有學位。得八解脫人。初盡智位。得無諍願智等功德。麟喩獨覺最上利根人故。初盡智位。得滅盡定及無諍願智等功德。故若決定可得者。初盡智位由離染得爲言故婆沙論百七十中。述六十五等至極多極少成就相云。佛定成就五十七。獨覺中部行者。如欲界聲聞。麟角喩者如佛文任此等文理。不得滅盡定。引發依邊際定所得。無❻諍智等功德之類。更不可許之。故光法師顯俱解脫。簡惠解脫之釋。有深由也

問。論中明留多壽行相云。時彼能感富異熟業。則皆轉招壽異熟果文爾者。光法師意。今此富異熟業者。先世業歟　進云。光法師釋云。此則現業感現命果文　付之。命根是有情本也。輒不可云現在業所感。是以披婆沙論說。或❼三十二云。❽以命根衆同分俱是牽❾引業果。或百❿三十四說。命衆同分名遍任持。正理論餘處文。述要⓫業牽引命衆同分。今論餘處十五中。判能引唯三。除順現受。任此等文。現在業不感現在命根見依之。寶法師釋。由施命緣能引過去招富之業。感壽果也。成先世業感現在命根之

❶〔中〕—㊉②　❷〔云〕—㊉②　❸〔文〕—㊀②　❹見=之㊉②　❺初=故㊉②　❻諍+(細)㊉②　❼三=二㊉②　❽以=夫イ㊉　❾引=八㊉
❿四=三②　⓫(意)イ+業㊉

旨。何況論中明捨多壽行相云。時彼能感壽異熟業則皆轉招富異熟果文若促壽時。富業亦可非現在壽業先世業者。延壽時。謂由布施邊業。加之勘婆沙論百二十六文云。謂由布施邊際定力。轉富異熟業。招壽異熟果文若布施時。無貪相應思。正感現在命根者。如何以布施還可為轉業緣哉。次若轉富業感壽果者。今此布施時。無貪相應思。富壽二果中。於何果起取果用哉。若於壽果起取果用者。不可云轉富業。若於富果起取果用者。感壽果時。可不取果而與果。豈不背能為彼種故名取果之理哉

答。留多壽行者。利根俱解脫阿羅漢。先世業所感命眾同分中。有同分長命根短者。為延命根。修布施行。入邊際定。從定起已。心念口言。諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。慇懃發願。欣求之時。布施時無貪相應思。由邊際定力。答誓願思。感現在命根也。故今論云。如本論說。云何苾芻留多壽行。謂阿羅漢。成就神通。得心自在。若於僧眾。若於別人。以諸命緣衣鉢等物。隨分布施。施已發願。即入第四邊際靜慮。從定起已。心念口言。諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。時彼能感富異熟業。則皆轉招壽異熟果文案此文意。上云以諸命緣衣鉢等物。隨分布施。施已發願。下述時彼能感富異熟業。則皆轉招壽異熟果。明轉此布施業。即感現在壽異熟果見依之。光法師釋此文。或云此*家意說。以布施時。無貪相應思。正能感現異熟命根。以邊際定等。為緣能轉富業。❶令感壽果。此即現業感現命果。或判此論既言轉招壽果。以此故知。現容感命。以今論文為證現在業感現在命根之旨。釋成也。何況今論中。明命壽差別云。有餘師說。先世業果。名為壽行。現世業果。名為命行文光法師釋此文云。第二師解。先世業果名壽行。現在布施業果名命行文泰法師釋此文云。有餘師說。先世業果。名為壽行。羅漢延命。現起業果。名為命行文此等釋意。現在布施業。即感現在命根見加之婆沙論百二十六中。問。所留壽行。正由誰引。為由施力。為定力耶。答之舉評家義云。如是說者。俱由二種。雖多行施。若不入定。彼終不能引壽果故。雖數入定。若不行施。彼終不能引壽果故。然施力能引定力令決定。由此故言俱由二種文既云然施力能引。現在布施業。感現在命根云事。亦分明也。但於命根是有情本也。輒不可云現在業所感云難者。命根雖有情本。是別報故。現在業感現在命根也。故光法師釋云。同分是總。命根是別。同分非現感。命根容現感文次於婆沙論以命根眾同分。俱是牽引業果之文者。光法師會此文云。引業非唯感總同分。亦能兼感別命根故文正理論餘處。要業牽引命眾同分之文。會通同之。次於婆沙論命眾同分❷名遍任持之文者。光法師會此文云。任持有二。同分是總遍任持。命根是別遍任持文次於今論餘處能引唯三。除順現受之文者。就感眾同分總報論之也。即具文云能引唯三。除順現受。現身同分。先業引故。不云命根先業引故還是現在業。感現在命根云釋證據也。故光法師引此文❸畢云。彼文既不云命根。故知現業不感同分。容感命根文若爾何以講答潤色之文浪為問難疑滯之端哉。次於寶法師由施命緣。能引過去等之釋者。入師異釋也。不及和會❹之。泰法師作二釋云。然命根由現報業延命。故通現報。不由現報業延眾同分故。眾同分非現報業感也。又釋由施定願力。轉過去富業感命故。命非現業果也文其中光法師意。明轉現在富業感現在命根之釋。寶法師意。存轉過去不定富業感現在命根之義。其旨趣各❺異。不可劬勞歟。次於若促壽時。壽業先世業者。延壽時。富業亦可非現在業云難者。促壽行時。捨本所感壽果。故尤轉先世❻業。可令感富異熟果。今❼時布施邊際定。唯為轉業緣許也。延壽行時。延本所無壽果。故❽專修現在業。感現在壽異熟果云也。次於婆沙論謂由布施邊際定力。轉富異熟業。招壽異熟果之文者。布施業。廣通身語及能發思富業者。唯限布施俱生無貪相應思。故彼身語及能發布施思。與邊際定力合轉布施俱生無貪相應思業。令感壽異熟果。故以布施為轉業緣。全無相違也。次於布施時。無貪相應思富壽二果中。於何

❶令＝人(甲)(乙)　❷名＝不(甲)(乙)　❸畢云＝耳(甲)，〔畢〕－(乙)　❹之＝也(甲)(乙)　❺異＋(也)(甲)(乙)　❻(壽)＋業(乙)　❼時＝特(甲)　❽專＝藉(甲)，旁(乙)

果。起取果用哉云疑者、見今論餘處文、遮身語及能發、此招大富果。布施業感富果定。故於富果起取果用也。然而由布施業邊際定等力、轉富業令感壽果。故於壽果可起與果用也。如彼動業於天等果起取果用、於人等果起與果用。就其業體見之。起取果用。起與果用。故不可背。能爲彼種故名取果。正與彼力故名與果之理歟

重難云。光法師引業非唯感總同分、亦能衆感別命根。故之釋難思。若命根衆同分一引業所感者。寧可有同分長。命根短之義哉是一

次光法師任持有二。同分是總、遍任持。命根是別、遍任持之釋有疑。遍非遍者、即可總別義。於遍任持中。何論總別不同哉是二

次光法師彼文。既不云命根。故知。現業不感同分。容感命根之釋不明。既判現身同分先業引故。設雖不云命根、同是引業所感。其義定可等。引此文爲現在業感現在命根之證據。誰可信用之哉是三

次布施時。無貪相應思。感壽異熟果者。入邊際定。及願轉富業感壽果。頗似無用是四

次延壽行時行布施。爲得富果歟。爲當爲得壽果歟。若爲得富果者。爲得富果行布施。❶畢。有何所以。忽願轉招壽果哉。何況今論云、以諸命緣衣鉢等❷物隨分布施。婆沙論百二十六說、以衣以鉢。或以隨一沙門命緣衆具布施。爲感壽果。以衣鉢等命緣衆具行布施見加之。婆沙論百二十❸六云。爲❹留壽行、以衣鉢等施僧別人文爲感壽果行布施云事。此文亦分明也。若亦爲感壽果者。以彼布施時。無貪相應思、豈可名富業哉是五

答。命根衆同分。雖一引業所感。❺所感命根衆同分各別。故有長短不同。❻更可有何過哉

問。光法師依婆沙論正義家意、可許順現業感衆同分義耶　答。不許之也　兩方。若許之者。光法師雖及異釋、第一正釋意。述順現業不感衆同分之旨。若婆沙論正義家意。許此義者。光法師豈可作此釋哉　若依之爾者。披婆沙論七十說、舉許家義中。云諸有欲令順現受業引衆同分文此文無諍。可許此義見如何

答。光法師解衆同分現感❼不現感命根衆同分總報別報義。雖作六釋自判。雖作六解、初解稍勝。非但多順論文、亦於理爲善。以第一同分是總。命根是別。同分非現感、命根容現感云釋。爲所存實義。而此釋意。引婆沙論百十四或有說者。二業能引衆同分果、亦能滿衆同分果。謂順次生受業。順❽後次受業。二能滿衆同分果。不能引衆同分果。謂順現法受業。順不定受業。復有說者。三能引衆同分果。亦能滿衆同分果。謂除順現法受。一能滿衆同分果。不能引衆同分果。❾謂順現法受。復有欲令順現法受業亦能引衆同分果。若作是說。此四種業。一切皆能引衆同分果。及滿衆同分果之文取意引之❿畢云。婆沙雖無評家。且以第二師爲正。以餘論文。於四業中。皆不說現感同分。故文此釋既判且以第二師爲正。故順現業感衆同分云師說。非正義云事。甚分明也。但於婆沙論諸有欲令順現受業引衆同分之文者。不足爲疑。即披一段現文。委尋二義正不解。天帝釋於佛前所說。大仙應當知。我即於此座。還得天壽命。唯願尊憶持之頌。問天帝爾時有死生不。答之初述應作是說。彼無死生云義。此師說中。舉諸有欲令順現受業引衆同分。彼作是說。天帝即於聽法座上。更新引得命等八根。諸有欲令順現受業不能引得衆同分者。彼作是說。天帝即於聽法座上。除五衰相。身位如本。由此理趣故。無死生云二說。次於有餘師說。時天帝釋亦有死生云義⓫畢。遂判正不云。如是說者。彼無死生故。二說中初說爲善。經死生者。身心變故文此文意。天帝釋爾時無死生云初師說爲善⓬判許也。非⓭云彼初師說中所舉順現受業引衆同分云義爲善。何以此文。猥致今疑哉

問。寶法師意。非業非異熟根。有幾種耶　付進云。寶法師釋云。九根非業非異熟文付之。以道理思之非業⓮異熟根。唯可限三無漏根。何釋九根非業非異熟哉

答。寶法師九根。　非業非異熟之釋。非私定判。引本論說見故披寶法師解釋。引尊者法勝說。此命根亦非異熟。故彼論說。有十

❶畢＝之㊥，了㊁　❷物＝總㊥　❸六＝二㊥　❹留＝富㊥㊁　❺〔所感〕－㊥㊁　❻更＝受㊥　❼〔不現感〕－㊥㊁　❽〔後次…順〕二十五字－㊥　❾謂＋（除）㊁　❿畢＝耳㊥，了㊁　⓫畢＝之㊥　⓬判許＝云事明㊥㊁　⓭〔云〕－㊥㊁　⓮（非）＋異㊥㊁

三根皆通二種云義[1]畢破之云。此違本論。一根非業是異熟。九根非業非異熟。十二不定文既引本論說。定有深意歟。何況。案釋旨趣。非無其理。業者。名身語意三業。異熟者。是異熟無記法。故憂根信等五根三無漏根。非身語意三業。故云非業非異熟無記法故。云非異熟也。故以今此九根。云非業非異熟。更可有何疑哉

[2]尋云。引本論說者。何本論說哉　答

問。經部宗意。於無色界。起善染汚心時。所假立命根。爲是異熟法。爲當非異熟[3]法歟

答。非異熟法也　兩方。若是異熟法者。既善染汚心上。所假立命根也。更不可云是異熟法哉　若依之爾者。今論中。依經部宗意。釋邊際定所引命根云。故此命根非是異熟。所餘一切皆是異熟文如此文者。於無色界。起善染汚心時。所假立命根。是異熟法見如何

答。見光法師餘處五解釋云。又正理難經部云。若處無業所引。異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意處。謂於長時起染汚識。或善有漏及無漏識。相續位中。無業所引異熟勢分。說何爲壽。正理難意。於無色界。無內五處。或起餘心。又無異熟意處。異熟勢分。於彼既無。說何爲壽。俱舍師解云。若依異熟立者。是異熟。若依餘立者。[4]非是異熟。雖依彼立。非隨彼法判性。如名句等依善惡聲文准正理論。於無色界。無內五處或起餘心等之難意。任俱舍師。若依餘立者。非是異熟等之答趣。於無色界。起善染汚心時。所假立命根。非是異熟法云事。甚分明也。但於今論所餘一切皆是異熟之文者。除邊際定。所引命根。所餘一切假立命根。皆是異熟法爲言故異熟勢分。所假立命根。皆是異熟勢分。光法師釋此文云。所餘一切異熟勢分。假建立者。皆是異熟文此釋意。卽顯非異熟法。所假立命根。非異熟法也。若得此意。當卷論文還爲答之潤色。全非疑難之[5]論哉

尋云。若爾。於無色界。起善染汚心時。所假立命根。五類門中何耶

答。等流義寬故。可等流性也。非異熟法。所假立故。非異熟生。無能長養緣故。非所長養。有爲法故。非有實事。同類因生故、非一剎那也

問。光法師意。不由邊際定力。延命根義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。今論中。述留多壽行相云。卽入第四邊際意。無擧餘緣。知不由邊際定力。延命根之義。無之云事　若依之爾者。披光法師餘處五解釋云。又解。二定不損壽命。是故別說。如人應受百年命根。至年五十。入彼二定。[6]設經千年。方始出定。不食段食。還更受餘五十年命文此釋無諍。不由邊際定力。延命根之義。可有見如何

答。入二無心定之間。不損命根故。於彼定中。雖經多年。其間命根別業所感也。如人應受百年壽命。其中間入二無心定。除入定間。壽命之外。出定之後。還更應受本百年中。所殘壽命盡故。由二無心定力。延命根之義可有也。光法師餘處解釋。卽顯此意也。但於今論中。述留多壽行相云。卽入第四邊際靜慮。無擧餘緣云難者。彼明由定力。出定之後。延命根故。唯於邊際定力。不擧餘緣也

問。由定力。延一劫壽命義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。設雖定力難思。爭可延一劫壽命哉　若依之爾者。披今論文云。又爲成立先自稱言。我善修行四神足故。欲住一劫。或一劫餘。如心所期。則便能住文此文無諍。由定力延一劫壽命之義可有見如何

答。欲界善業。無感一劫壽果。總衆同分不通現業所感。設雖世尊定力。自在更不可延一劫壽命。但於今論欲住一劫或一劫餘如心所期則便能住之文者。述假令義勢許也。非云實有此事歟

問。雜心論意。是異熟喜根。無間可生他地心耶　答。可生他地心也　兩方。若生他地心者。是異熟喜根。其性羸劣也。更不可生他地心哉　若依之爾者。披雜心論文。非異熟喜根無間可生他地心見相例可。[7]同。如何

答。雜心論意。是異熟喜根。無間可生他地心也。卽第二靜慮。是異熟喜根。無間可生初靜慮眼耳身三識也。退見寶法師餘處七所引正理論二十文云。若生第二靜慮以上。起初靜慮三識身時。諸有未離自地染者。

[1]〔畢〕－(甲)，畢＝了(乙)　[2]〔尋云…說〕十二字－(甲)　[3]〔法〕－(甲)(乙)　[4]非是＝是非(乙)　[5]論＝過(甲)(乙)　[6]〔設〕－(甲)(乙)　[7]同＝等(甲)(乙)

彼從自地善染無記作意無間三識現前。三識無間。還生自地三種作意。諸有已離自地染者。除染作意唯善無記作意無間三識現前。三識無間。亦唯起此二種作意文 婆沙論十一說。其意同之。此等論中。既述第二靜慮善染無記三種心。無間起初靜慮眼耳身三識之旨。其無記心中。何可簡異熟生心哉。雜心論意。亦可存此理歟

此論義者。去正治二年俱舍三十講。貞慶大僧都問增玄擬講(于時兩人俱非成業)之疑也。論義旨趣*云。勘今論餘處十五欲界及下三靜慮無捨受異熟云師意。會中間定業應無異熟之難云。有餘師說。❶業能感根本地中樂根異熟。有說此業不感受果文 光法師釋此文。引雜心論業品三問下地何故。無不苦不樂報耶。答。有說下地麁。而彼受細。故下地不寂靜。而彼受寂靜故之文。❷畢云。雜心意。同二說文如此釋者。雜心論意。同欲界及下三靜慮無捨受異熟云師義見 若爾從欲界及下三靜慮生上界地。命終心位所起異熟生心。不與喜根相應者。可與何根相應哉(爲言)

會此疑云。雜心論意。可存欲界及下三靜慮。有捨受異熟*云義也。卽彼論十中。明二十心相生云。報生威儀八。欲界報生心。無間生色無色界穢汚心云故。任死生唯捨受之理。欲界有捨受異熟云事。分明也。光法師餘處十釋。今論。若說欲界有捨異熟。彼說欲界入涅槃心。亦具威儀異熟無記。若說欲界無捨異熟。彼說欲界入涅槃心。但有威儀而無異熟之文云。於二說中。初說爲正。如二十心相生中。欲界異熟生心。能生上二界染汚心。卽是欲界異熟生心。捨受相應(已上)命終❸於上二界染心受生。以受生命終心定捨受故。以此明知。欲界定有捨受異熟文 准此釋意思之。雜心論九中。解阿羅漢入涅槃心。雖擧欲界及下三靜慮捨受異熟有無二說。述二十心相生之報生威儀八故。彼論意。下地有捨受異熟云師說。存正義可云也。但於光法師餘處。雜心意同二說之釋者。引雜心論。欲界及下三靜慮無捨受異熟云一說。同今論下地無捨受異熟*云義中。二說釋許也。非謂雜心論意。存下地無捨受異熟云義。有何相違哉

此事當卷三十講。近代明德。所問用故。疑問之趣。聊雖記錄。是爲餘處論義之問

委悉難答。併省略之

問。光法師❹意。以威儀工巧心。望五受根。明相應不相應義。作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋。意及捨受。若威儀路工巧處。非異熟。唯捨根相應云也

付之。依光法師釋。披今論現文。述意及四受。若善染汚。若威儀路。及工巧處。幷能變化。隨其所應。亦非異熟。餘皆異熟。威儀工巧心。可通苦樂喜捨四根相應見　若爾。初釋意。依何文理。判唯捨根相應哉

答。見光法師初釋云。意及捨受。若威儀路❺及工巧處。非異熟。問。何故不通苦樂喜根。答。婆沙一百四十四解苦根通三性中云。云何無記。謂無記作意相應苦根。此復云何。謂異熟生(論文已上) 婆沙苦根。四無記中。但言異熟。不言餘三。明知。苦根不通威儀工巧。苦根既不通威儀工巧。准知。樂根亦不通彼。喜根有二。一者分別。二者任運。若分別强者。唯同憂根。不通無記。若任運者。四無記中。唯是異熟。不通餘三。以此准知。但是威儀工巧處心。唯是捨根。不通苦樂喜根文　初釋意。引證文立道理。成威儀工巧心。唯捨根相應之旨。其趣在之。但於今論意及四受。若善染汚等之文者。旣置隨其所應之言。故威儀工巧心。唯限意及捨根相應。全無所背也

重難云。勘品類足論十五文。或擧意根非善非善爲因之類云。謂除善異熟生意根。諸餘無記不善意根。樂喜捨根亦爾文　此文意。樂喜捨根。不限異熟無記見　或出苦根非不善非不善爲因之類云。謂除異熟生苦根。諸餘無記及善苦根文　此文意。苦根不限異熟無記見　若爾。威儀工巧心。可通苦樂喜捨四根相應。唯捨根相應云初釋。豈不違品類足論說哉　答。光法師初釋意。就起威儀心。起工巧處心。唯捨根相應云也。品類足論文。據威儀路加行心。緣威儀路心。似威儀路心。工巧處加行心。緣工巧處心。似工巧處心論之。故廣通苦樂喜捨四根相應也。所望各別。更非相違歟

重難云。若爾。光法師初釋意。與第三釋意。

❶(此)＋業㊥㊄　❷畢云＝兩已㊥，云㊄　❸〔於〕－㊥㊄　❹〔意〕－㊥㊄　❺〔及〕－㊥㊄

有何差別哉　答。約今論若威儀路及工巧處之文。初釋意云。唯❶限起威儀心。起工巧處心。第三釋意。存兼通加行緣似威儀工巧心。是其兩釋差異也

重難云。光法師初釋證據所引婆沙論云何無記。謂無記作意相應苦根。此復云何。謂異熟生之文。就起威儀心。起工巧處心不通苦❷根相應云者。彼論次上文。述意根無覆無記云無覆無記者。謂威儀路。工巧處。異熟生。通果俱生作意相應意根。如意根捨根喜根樂根隨應亦爾文此文意。起威儀心。起工巧心。可通喜樂相應見若爾。初釋意。寧不背此文哉　答。婆沙論今文。有隨應言故。威儀。工巧。異熟。通果。四無記心。隨其所應。通喜樂捨根相應爲言即如今論。意及四受。若善染污。若威儀路。及工巧處。并能變化。隨其所應。亦非異熟。餘皆異熟之文。非云四無記心。皆通喜樂捨根相應。不足爲疑歟。若如此疑者。今文意。存通果心。通喜樂相應得意歟。甚不可然事也

問。光法師以變化心望五受根明相應不相應義。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解意喜樂捨。若能變化非異熟文　付之。變化心者。是微劣心品。喜樂二根。亦强勝行相也。彼此既無相順之義。豈可相應哉。是以。見今論餘處十文。述成就十八意近行相。若生色界。唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱文　若變化心。通喜樂相應者。何不成就喜法意近行哉。何況。今論中云樂根異生。生第四定及無色界。定不成就。喜根異生。生三四定及無色界。定不成就。若變化心。通喜樂相應者。可有異生生第四定成就樂根。生三四定成就喜根之義哉。加之。婆沙論八十九中。明諸心相生云。要欲界捨根等無間能生色界心等❸故文　若變化心。通喜樂相應者。欲界喜根等無間。寧不生色界心哉

答。變化心者。廣通欲色二界。可互近分根本。若不通喜樂相應者。下三靜慮根本地中。可無變化心。故變化心通喜樂相應。下三靜慮根本地中。亦可有之爲言第二釋。所存大有此事歟。但於變化心者。是微劣心品。喜樂二根。亦强勝行相云難者。變化心者。既禪定所生果也。何必微劣心品哉。通喜樂相應。❹全不可有所❺背。❻次於今論餘處。若生色界。唯成欲界等之文者。光法師會此文云。捨是中庸。起時稍易。生上可言成下。喜樂非是中庸。起時稍難。生上不能成下。故但言捨。不言喜樂。以實餘時。亦有成就文此釋意云。捨是中庸起時稍易。故下地變化心。上地爲所依。唯與捨根相應故。生上地成就下地捨根相應變化心。喜樂非是中庸。起時稍難。故下地變化心。上地爲所依中。無喜樂相應之類。故生上地不成就下地喜樂相應變化心。故生上地成就下地通果心。但言捨相應不言喜樂相應。以實云之。初二靜慮變化心。自地爲所依與喜根相應。第三靜慮變化心。自地爲所依與樂根相應。故於自下地亦成就喜樂相應變化心爲言以實餘時文　亦有成就之釋。其意在之。下地變❼化。上地爲所依中。無喜樂相應之類故。可有異生生第四定成就樂根。生三四定成就喜根之義云難。更不可來也。次於婆沙論。要欲界捨根等無間能生色界心等故之文者。此義意。欲界變化心中。無喜根相應之類故。此文頗不足爲疑歟

重難云。見光法師解釋始末。變化心唯捨相應云初釋意。引諸論解十八意近行中。皆云。若生色界唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱之文爲證判。以此故知。不通喜樂。而第二釋意。存變化心通喜樂相應之時。問。若通喜樂意近行中。生上成下。何故不言。文相起盡。無諍指初釋爲證。若生色界唯成欲界等之文。致此問難也。答此問云。捨是中庸。起時稍易。生上可言成下等。欲界變化心中。與捨根相應。是中庸故。生上成下。與喜根相應。非中庸故。生上不成下云也。變化心通喜相應者。唯限初二靜慮變化心。自地爲所依云事。甚違問答首尾哉是一　次捨是中庸。起時稍易。等之釋意。由中庸非中庸不同。有成就不成就差異釋成也。若下地變化心。上地爲所依中。無喜樂相應之類故。生上地不成就下地喜樂相應變化心者。直可云。爾何煩釋捨是中庸。起時稍易等哉是二　次有何所以。欲界變化心中。無喜根相應之類哉是三

❶限＝據(甲), 就(乙)　❷根相應＝根樂根(甲), 樂相應(乙)　❸〔故〕－(甲)(乙)　❹全不＝何必(甲), 亦不(乙)　❺背＋(歟)(甲)　❻〔次〕－(甲)　❼化＋(心)(甲)(乙)

答。勘婆沙論(百三十九)文、述生初二三四靜慮成就下地意近行。同唯擧捨意近行。爰知。變化心。唯捨相應云初釋意。引若生色界唯成欲界一捨法近行謂通果心俱之文爲證。且引文初也。意廣取生初二三四靜慮成就下地意近行。唯擧捨意近行之文。爲其證據。若不爾者。何引此文證變化心。不通樂根相應之旨哉。故第二釋意。問若通喜樂意近行中。生上成下何故不言。探初釋爲證之意趣。生初二三四靜慮成就下地意近行。何故言捨不言喜樂哉問也。答。此問云。捨是中庸等。生初二三四靜慮成就下地意近行。唯限捨意近行。不通喜樂之旨顯也。非云欲界變化心中。有喜根相應之類。　次捨是中庸。起時稍易。等之釋意。捨是中庸。起時稍易。故有下地捨根相應變化心。上地爲所依之義。故生上地可成就下地捨根相應化心。　喜樂非是中庸。起時稍難。故無下地喜樂相應變化心。上地爲所依之義。故生上地不成就下地喜樂相應變化心。故諸論解十八意近行中。生上地成就下地意近行。但言捨不言喜樂。會也。中庸變化心。上地爲所依。非中庸變化心。上地不爲所依。故云捨是中庸等。即成上地爲所依不爲所依之義門也。何爲別事哉　次此義意。下地變化心。上地爲所依。唯限捨根相應云故。欲界變化心中。無喜根相應之類(私言)

已上相傳義趣。大概如此。委細問答。併讓本抄而已

尋云。變化心。通喜樂相應云釋意。有證文哉

答。光法師第二釋意。無分明證文歟。只依今[1]論意及四受。若善染污。若威儀路。及工巧處。幷能變化。隨其所應。亦非異熟。餘皆異熟之文。作此釋也。品類足論十五中。擧意根非善非善爲因之類云。謂除善異熟生意根。諸餘無記。不善意根。樂喜捨根亦爾(文)此文意。喜樂二根。不限異熟無記(見)然而不云通通果無記歟。　婆沙論(百四十四)中。或云。無覆無記有四。謂威儀路。工巧處。異熟生。及變化等通果心。如意根樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾。然有差別。謂信等五根。除染無記餘隨所應(文)或(百四十四)云。無覆無記者。謂威儀路工巧處。異熟生通果。俱生作意相應意根。如意根捨根喜根樂根。隨應亦爾(文)此等文意。同今論說。有隨應言故。非變化心通喜樂相應云釋證據歟。　有人以此等文。爲其證據。恐難依用之

問。下三靜慮根本地。可有捨受耶　進云。光法師釋云。又准正理。婆沙。根本地中。無有捨受(文)　付之。設雖下三靜慮根本地。何無捨受哉。是以今論餘處二十二文。述持息念依地云。有說。根本下三靜慮中。亦有捨受(文)婆沙論(百三十九)中。明得意近行云。離第二靜慮染第九無間道時。得第三靜慮及[2]彼近分六(文)第三靜慮根本地。無捨受者。寧云得第三靜慮意近行哉

答。見正理論三十餘處文云。非明利識有死生義。以死生時。必昧劣故。由此故說。下三靜慮唯近分心。有死生理。以根本地無捨受故(文)勘婆沙論九十八說云。梵輔梵衆。依未至地心。命終結生。大梵依靜慮中間心。命終結生。所以者何。命終結生心。唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地。[3]非根本地故(文)光法師餘處十引此正理婆沙兩論文[4]畢云。又准正理婆沙。根本地中無有捨受(文)光法師今解釋中。云又准正理婆沙。根本地中。無有捨受。引文如下。即指此第十卷衆釋也。准正理婆沙兩論定判。述下三靜慮根本地。無有捨受之旨。餘處當卷之釋。其意如此。但於今論餘處有說根本下三靜慮中。亦有捨受之文者。光法師釋此文云。此非正義(文)　次於婆沙論得第三靜慮及彼近分六之文者。乘言便說也。　婆沙論次上文云。離欲界染○第九無間道時。得初靜慮及彼眷屬十二○離初靜慮染○第九無間道時。得第二靜慮及彼近分十二(文)乘此言便云。　離第二靜慮染○第九無間道時。得第三靜慮及彼近分六也。　[5]披婆沙論處處之文。或(九十三)擧學八支捨緣云得果轉根或退捨故。乘此言便。出(九十四)十無學支捨緣。亦云得果轉根或退捨故(文)或(百十)明未知當知根相應。　亦念[6]覺支相應法云。謂餘八根。乘此言便。述未知當知根相應。亦喜覺支相應法。同云謂餘八根(文)以實論之。十無學支捨。緣無得果捨。未知當知根相應。

[1] 論十(第三)細註㊁　[2] [披]－㊥㊁　[3] (有)十非㊥㊁　[4] 畢云＝巳下㊥，畢㊁　[5] 披＝彼㊥㊁　[6] 覺＝學㊥㊁

亦喜覺支相應根唯限六根。然而乘❶言便。說例證如此。准彼思之。云得第三靜慮及彼近分六。乘言便說。非存第三靜慮根本地有六捨意近行歟

已上貞禪大僧都義也。聖禪擬講傳存此義

或一義云。得第三靜慮者。得第三靜慮根本地果意近行(爲言)擧因顯果也

已上乘信僧都并義海得業義也

問。論中明二十二根三性門云。唯善後八根(文)光法師釋。本頌先說信等八根。故作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解乘前先問善。是故先說(文)付之。幾善等問是長行也。而本頌先結。長行後製。若爾今故不可然如何

答。說三性法之次第。必列善不善無記。故先可問幾善耶也。故本頌先說信等八根事。乘前先問善故釋也。但雖本頌先結。長行後製。先可問善之義。是必然故。如此釋也。如彼云善等於善等初有四二三等。說三性法之次第。必列善不善無記事。聖❷教中自本所定也。後❸學輩始不可疑歟

問。憂根與身邊二見相應歟　答。不相應也　兩方。若相應者。光法師所引婆沙論中。憂根不與身邊二見相應(見)　若依之爾者。披婆沙論文。述憂根與欲界一切隨眠相應之旨。一切之言是廣。何可簡身邊二見哉

答。憂根唯限善及不善。身邊二見有覆無記法故。憂根不與身邊二見相應云事。道理先必然也。是以光法師所引婆沙論(百四十四)中。述憂根非無記云。憂根且非有覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應故(文)　但於婆沙論文者。實似難會。然而❹任愚推試會之云。正見婆沙論(八十六)說。牒釋發智論憂根欲界一切隨眠隨增之文云。憂根欲界一切隨眠隨增者。憂根唯欲界。通五部及一切隨眠相應故。有爾所隨眠增(文)　此文意云。憂根與無漏緣一切隨眠相應故。憂根欲界一切隨眠隨增(爲言)重意云。無漏緣隨眠。有相應隨增。無所緣隨增故。若欲界無漏緣隨眠中有不與憂根相應之類者。欲界隨眠中。容有憂根不隨增之隨眠。而欲界滅道所斷。邪見疑無明。無漏緣一切隨眠皆與憂根相應故。發智論文。云憂根欲界一切隨眠隨增也(爲言)總而言之。欲界隨眠中。貪慢身見邊見❺見取戒禁取。雖不與憂根相應。緣憂根故。約憂根有所緣隨增也

問。歡行轉心所與慼行轉心相應義可有耶

答。不可有此義也　兩方。若有此義者。歡慼行相既異。何可有相應義哉。是以光法師所引婆沙論中。歡行轉心所與慼行轉心所亦不相應(見)　若依之爾者。尋伺麁細相替。沈❻悼行相遙異。彼此尚許相應之義。歡慼行相。相例可同如何

答。歡行轉心所。慼行轉心所行相水火異。故更不可有相應之義。是以光法師所引婆沙論(百四十四)中。明憂根非無記云。❼憂且非有覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應故。所以者何。行相異故。彼二見歡行相轉。憂根慼行相轉。互相違法。不相❽應(文)❾勘光法師餘處二十九所引正理論七十九文。述悲無量依地云。此勝解作意。理應違❿近。有歡慼處中行相別故。悲既慼行相⓫傳⓬非喜樂相應。勿二行相俱時轉故(文)任此等文歡行轉心所與慼行轉心所。不相應云事。甚分明也。但於尋伺沈掉等例難者。彼雖麁細相替行相亦異。非如歡慼互相違。故全非相例之疑難也

問。苦根唯緣不善法歟　答。廣可緣三性法也　兩方。若唯緣不善法者。鼻舌身三識相應苦根。豈可緣不善法哉　若依之爾者。光法師釋。又彼無有不善法故之論文云。無不善法故。無苦境(文)如此釋者。苦根唯可緣不善法(見)如何

答。苦根廣可緣三性法也。所謂眼耳二識相應苦根。廣緣三性法。鼻舌身三識相應苦根唯緣無記法。故苦根所緣。廣通三性法。不限不善法云事必然也。但於光法師無不善法。故無苦境之釋者。苦根以不善法爲所緣境是其本故。若無不善法之處。亦無有苦根(爲言)有不善法故。有苦根之上。兼緣善無記法。更非所遮也

問。憂根可緣上二界耶　答。可緣上二界也　兩方。若緣上二界者。上二界無有惱害事。憂根何可緣之哉。是以。光法師釋。又彼定無惱害事故之論文云。無惱害事故無憂境(文)如此釋者。憂根不緣上二界(見)

❶(此)+言(甲)(乙)　❷教+(之)(甲)(乙)　❸學+(之)(甲)(乙)　❹任=以(甲)(乙)　❺見=云(甲)　❻悼=掉(甲)(乙)　❼憂+(根)(甲)(乙)　❽應+(故)(甲)(乙)　❾[文]－(甲)　❿近=欣(甲)(乙)　⓫傳=轉(乙)　⓬(應)+非(甲)(乙)

若依之爾者。欲界邪見疑無明。既上縁惑也。彼相應憂根。寧不縁上二界哉

答。善憂根并欲界上縁惑中。邪見疑無明相應憂根。可縁上二界也。故見今論餘處十文。釋十八意近行縁境相。偈頌結欲縁欲十八。色十二上三。長行述欲界所繫具有十八。縁欲界境。其數亦然。縁色界境。唯有十二。除香味六。彼無境故。縁無色境。唯得有三。彼無色等五所縁故。正理論二十九文。顯宗論十五說。偈頌長行。全亦同之。何況披正理論。次下段文云。所縁定者。欲縁欲境具三十六。縁色界境。唯二十四。除縁香味二依各六。縁無色境。唯有六種。謂法近行二依各三文。顯宗論說。亦同此文。加之勘婆沙論百三十九說。上明十八意近行縁境相云。欲界繫十八中。六唯縁欲界繫。謂縁香味喜憂捨近行。九通縁欲色界繫。謂縁色聲觸喜憂捨近行。三通縁三界繫及不繫。謂縁法喜憂捨近行文。下說三十六師句縁境相云。欲界三十六中。十二唯縁欲界繫。十八通縁欲色界。六通縁三界及不繫文。任此等諸論說。善及不善憂根。縁上二界云事。甚分明也。但於光法師無惱害事故無[1]憂境之釋者。憂根以惱害事。爲所縁境。是其本故。若無惱害事之處。亦無有憂根爲言有惱害事故。有憂根。上界縁無惱害事上二界。更非所遮也

問。經部宗意。第四靜慮可有樂受耶 答。可有樂受也 兩方。若有樂受者。披今論餘處九文。依經部宗意。明十二縁起體云。或有於樂非苦樂受。發生色愛文 光法師釋此文云。或有於色界初二三定樂。第四非苦樂受。發生色界受文 泰法師釋此文云。或於三定樂。及四定非苦樂受。發生色愛文加之今論餘處[2]二十八中。依經部宗意。述三靜慮支相云。由此可說。依初五支。滅二三四。立第二等文 光法師解此文云。由此可說。依初五支。滅尋伺二。立第二定。滅尋伺喜三。立第三定。滅尋伺喜樂四。立第四定文 寶法師并泰法師釋。其意同之。任此等定判。經部宗意。第四靜慮無有樂受見 若依之爾者。光法師今解釋中云。若依經部苦樂隨身。至四定憂喜隨心至有頂。彼宗意說。有身即有苦樂。有心即有憂喜文 如何

答。勘婆沙論處處之文。或五十二 舉譬喩者義云。彼作是說。欲界初靜慮一切善。染無覆無記。及靜慮中間。乃至有頂染汚心等。名有尋有伺地。靜慮中間善及無覆無記心等。名無尋唯伺地。第二靜慮乃至有頂善及無覆無記心等名無尋無伺地文或百四十五云。譬喩者言。始從欲界。乃至有頂。皆有善染無記三法。一切地染法。皆名有尋有伺。唯善無記有三地別文 唯尋伺依地。思五受界繫。經部宗意。若約染汚受論之者。苦樂隨身至四定。憂喜隨心。至有頂。光法師當卷解釋。即顯此意也。若就善及無覆無記受云之者。欲界具有五受。初靜慮有喜樂捨三受。第二靜慮有喜捨二受。第三靜慮有樂捨二受。第四靜慮以上。唯有捨受。今論等餘處定判。亦存此旨也。若爾。當卷之釋。餘處之文。各據一門。更非相違歟

私云。見婆沙論處處之文。或九十云。或有執。樂苦二受。隨所依身。從欲界乃至第四靜慮。皆有喜憂二受。[3]所依心。從欲界乃至非想非非想處皆有文或百四十五云復有說言。樂根苦根。五地可得。謂欲界四靜慮。彼說有身。皆有苦樂。○或復有說。喜根憂根。九地可得。謂從欲界乃至有頂。彼說有心皆[4]憂喜。三界九地。皆有心故。憂喜亦有文此[5]等文既云或有執。述復有說言。明知。有部宗中。亦有此義也

問。經部宗意。可立有尋有伺等三地耶

答。可有二義邊也 兩方。若立有尋有伺等三地者。披今論餘處四文。論主難毘婆沙[6]師云。又麁細性相待。而立界地品別。上下相形。乃至有頂。應有尋伺文 光法師釋此文云。論主叙經部計。爲難故。婆沙五十二云。或有執。從欲界乃至有頂。皆有尋伺。如譬喩者文 此釋無諍經部宗意。不立有尋有伺等三地見 若依之爾者。有尋有伺等三地。癈立源出自契經說。經部宗意。[7]尤可立此三地。是以。今論餘處中。依經部宗意。述立靜慮支相。或二十八云。由此可說。依初五支滅二三四。立第二等文 光法師釋此文云。由此可說。依初五支。滅尋伺二[8]立第二定文或云二十八 此定遠離尋伺鼓動。相

[1]憂＝喜甲、苦乙 [2]二十八＝二十七甲乙 [3]（隨）＋所甲乙 [4]（有）＋憂甲乙 [5]等＋（之）甲乙 [6]師＋（義）甲乙 [7]尤＝最甲 [8]立＝三甲乙

續清淨轉名爲內等淨文光法師解此文云。此第二定。能遠離彼尋伺鼓動。定體相續。清淨寂靜。轉名爲內等淨文任此等定判。經部宗意。立有尋有伺等三地云事。分明也。如何

答。勘婆沙論處處之文、或五十二擧譬喩者義云。彼作是說。欲界初靜慮。一切善染無覆無記。及靜慮中間乃至有頂。染汚心等。名有尋有伺地。靜慮中間善及無覆無記心等。名無尋唯伺地。第二靜慮乃至有頂。善及無覆無記心等。名無尋無伺地文或百四十五云。譬喩者言。始從欲界乃至有頂。皆有善染無記三❶法。一切地染法。皆有名有尋有伺。唯善無記。有三地別文准此等文思之。經部宗意。若約染汚心品論之者。始從欲界乃至有頂。皆有尋伺故。不可立有尋有伺等三地。今論餘處乃至有頂。應有尋伺之文。若并光法師所引婆沙論說。即顯此意也。若就善及無覆無記心品立之者。可立有尋有伺等三地。今論餘處云❷立靜慮支之文。并光法師釋。亦述此旨也。若爾兩方之難。各據一門。彼此之釋。更非相違❸歟

問。婆沙論百四十四中。明二十二根三斷門云。如意根亦爾文爾者。亦爾言可攝喜樂二根耶　答。不攝喜樂二根也　兩方。若攝喜樂二根者。披婆沙論文。今此亦爾之言。不攝喜樂二根見　若依之爾者。今論中云。意三受通三。喜樂二根。通見修非三斷。既同意根。如意根亦爾之言。何不攝喜樂二根哉。是以。婆沙論中。述二十二根三性門。及有異熟無異熟門。如意根亦爾之言。攝喜樂二根。相例可同如何

答。九十八隨眠中。意捨二根。遍與一切隨眠相應。喜根與見所斷五十二隨眠相應。謂欲界二十四隨眠。除瞋疑八。色界二十八隨眠除疑四也。與修所斷六隨眠相應。謂欲色界貪慢無明六隨眠也。故總與見修所斷五十八隨眠相應。樂根與見所斷二十八隨眠相應。謂第三靜慮二十八隨眠也。與修所斷五隨眠相應。謂欲界貪無明。色界貪慢無明五隨眠也。故總與見修所斷三十三隨眠相應。非如意捨二根遍與九十八隨眠相應。故如意根亦爾之言。唯攝捨根。不攝喜樂二根也。但於今論意三受通三之文者。總論之者。❹意喜樂捨四根。通見修非三斷故。雖說意三受通三。別云之者。意捨二根。遍與九十八隨眠相應。喜樂二根。有不相應之隨眠。故婆沙論中。明二十二根三斷門。如意根亦爾之言。唯攝捨根。不攝喜樂二根也。次於婆沙論中述二十二根三性門及有異熟無異熟門。如意根亦爾之言。攝喜樂二根云例難者。喜樂二根。通三性。具有異熟無異熟。大同意根。故如意根亦爾之言。攝喜樂二根。全無其過。聊有所替。置隨應言。兼遮其疑也

問。光法師釋正理論。遮無染心能續生故文云。或經部計。異熟心受生文爾者。所受生異熟生心。可通引滿二果耶　答。不通引滿二果也　兩方。若通引滿二果者。光法師餘處九解釋中。不通引滿二果見　若依之爾者。異熟生心。種類非一准。設雖所受生異熟生心。何不通引滿二果哉

答。見今論餘處❺九述經部宗義云。由引業力。識相續流。如火焰行。往彼彼趣。憑附中有。馳赴所生。結生有身。名行緣識。若作此釋。善順契經。分別識支。通於六識文光法師釋此文云九既言引業。明知。行支是引業非滿業。由彼過去引業力故。六識相續。流轉如火焰行相續不斷。往彼彼趣。此❻之六識相續不斷。憑附中有。馳赴所生處。續生有身。名行緣識。此識通於中生二有。生有雖唯意識。於中有位。通起六識。若作此釋。善順契經。分別識支。通於六識文泰法師釋此文云九由引業力。識相續流。中生二有。名行緣識。若作此釋。善順契經。分別識支。通於六識。於中有位。起六識故文任此等定判。經部宗意。行支體。唯限引業。不通滿業。彼行支所感異熟生識。爲識支體。故云或經部計異熟心受生。唯限引業果。不通滿業果也

問。欲界生有。初受生位。可有初得信等五根義耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。中有初念。初可得信等五根。欲界生有。初受生位。何可有此義哉。是以。光法師所引婆沙論中。述彼位信等五根得不得相云。若自地沒。還生自地。彼皆不得文此文無諍欲界生有。初受生位。定無初得

❶法＝性㊁　❷〔立〕一㊄㊁　❸歟＝也㊄　❹〔意〕一㊃㊁　❺九十(文)本文㊄㊁　❻之＝文㊄，〔之〕一㊁

信等五根之義。見 若依之爾者。披光法師解釋、或述胎卵濕三生。初受生位、得根義、云。苦樂憂喜信等五根。初受生位。雖亦成就、非異熟故。此亦不說文或明中生有初受生得根相云。意及五受信等五根。於中生有初受生位。雖亦有得。非異熟故。不名爲得文任此等定判。欲界生有。初受生位。可有初得信等五根之義見何況。婆沙論三十五中。說轉身續善位分云。若由因力斷善根者。地獄死時方續。若由緣力斷善根者。地獄生時能續文續生時續善根。可指生有初受生位哉。加之。伺論家所說。寧胎卵濕三生。初受生位得根義。正理論九云。爾時亦得。信等五根。非異熟故。此中不說文雜心論八云。餘根亦得。而不說非報故文准此兩論文。欲界生有初受生位。可有初得信等五根之義云事。甚分明也如何

答。上二界沒。還生欲界。中有初念。初得信等五根故。欲界生有初受生位。全無初得信等五根之義也。 故光法師所引婆沙論百四十七中。乘解化生初位得六七八根。問。餘無色根。爾時亦得。謂意五受信等五根。此中何故不說。答。之擧一師說云。有說爾時一切得者。此中則說。餘無色根。雖有得者。而非一切。是故不說。謂上地沒。生下地時。雖得彼根。若自地沒。還生自地。彼皆不得。是故不說文從欲界沒。還生欲界。中有初念。尚無初得信等五根之義。 況於欲界生有初受生位哉。但於光法師苦樂憂喜信等五根。初受生位、雖亦成就等之釋者。光法師釋初得異熟根相云。是異熟根。體現在前。刹那新成。卽名爲得。非先不成方名爲得。與前解得。義稍不同。先念成就。亦名爲得。故欲界生有。初受生位。雖無初得信等五根有成就義故。云雖亦成就。非異熟故。此亦不說也。次於光法師意及五受信等五根。於中生有初受生位等之釋者。見解釋一段。上標應知此中。四生初。得異熟根者。通據中生二有初念。出初得異熟根位畢。下云意及五受信等五根於中生有初受生位。總擧彼位分許也。雖亦有得者。中生二有初念之中。意指中有初念。有初得意及五受信等五根之義爲言非。云欲界生有初受生位有此義故。全無所背也。次於婆沙論若由緣力斷善根者。地獄生時。能續之文者。生時者。是中有。將生時非生有。初受生位也。故見今論餘處文云。言將生位。謂中有中文次於正理論爾時亦得信等五根之文者。勘顯宗論五說云。爾❶時得信等五根。非異熟故。此中不說。此因化說。不辨三生文此文意云。當受胎卵濕三生之者。中有初念。初得信等五根。屬當生有。云爾時亦得信等五根也。 實據彼中有初念而說。不辨胎卵濕三生初受生位。 初得信等五根爲言元瑜法師述文記七問答此❷中云。問。此文遮化生。約三生說。中有必是化生。此中不應說三生。生有初起。豈有初得意捨信等耶。解云。此中明得二異熟根。本據三生。初得而說。此最初故。就中料簡。兼述化生。非謂三生初得意等文今此解釋意。亦同顯宗論說歟。雜心論。餘根亦得。而不說非報故之文。准之可會也

問。光法師意。中有位。可有二形類耶 答。可有二形類也 兩方。若有二形類者。二形者。非男非女也。何於父母。起愛恚心哉。是以。見今論餘處九文云。必無中有非男非女。以中有身必具根故。披正理論餘處二十四說。述無欲中有❸非男非女。以中有身不闕根故。任此等文。❹無中有位❺非男非女之類云事。分明也。加之光法師釋二形化生。唯是生有。初念不通中有。以中有身女男定故畢。引下論必無中有非男非女等之文。此釋無諍。中有位無二形類定。 若依之爾者。發智論中。說中有位極多成就十九根之旨。若中有位。無二形類者。寧有極多成就十九根之義哉

答。此一業引故。 如當本有形者。性相之所定也。本有既有二形類。中有何可簡之哉。是以。勘發智論處處之文。或十五明二十二根極多極少成就相云。中有極多十九文婆沙論百五十中。釋此文云。十九者。謂二形者。除三無漏根文或十五擧無想天沒。生欲界時。中有初念。所現前根云。或八或九或十。無形八。一形九。二形十文婆沙論百五十四中。釋此文云。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九加男女根隨一。二形十。加男女根文或十五出欲界沒。生欲界時。中有初念。所現

❶時＋（亦）(甲)(乙) ❷中＝事(甲)(乙) ❸非男非女＝非女非男(甲)(乙)* ❹〔無〕－(甲)(乙) ❺（無）＋非(甲)(乙)

前根云。或八或九或十。無形八。一形九。二形十文色界沒。生欲界時。中有初念。所現前根。及無色界沒。生欲界時。中有初念。所現前根。其類亦同之。婆沙論百五十五中。釋此文云。無形八。謂眼耳❶鼻身命意捨根。一形九。謂前八加一形。二形十。謂前九復加一形文。推此等文理。中有位有二形類云事。甚炳然也。但於二形者。非男非女也。何於父母起愛恚哉云難者。當受濕化二生之者。中有位。於父母不起愛恚心故。彼中有位。有二形類。更無所背也。次於今論必無中有非男非女等之❷文。正理論無欲中有*非男非女等之說者。就當受胎卵二生之者論之也。故今論結如是且說胎卵二生。正理論判此說欲界胎卵二生。其意在之。次於光法師二形化生。唯是生有初念。不通中有等之釋者。既述故下論云。必無中有非男非女。以中有身必具根故。以今此文。爲其證據。故推所引證文。思解釋本旨。不通中❸有。不通當受胎卵二生之者中有爲言。全不遮當受濕化二生之者。中有位有二形類。何爲相違哉

重難云。今論餘處。如是且說胎卵二生之文。倒心趣欲境之義。限胎卵二生爲言。非云必無中有非男非女之義。限胎卵二生。寧爲證據哉。正理論。此說欲界胎卵二生之釋。推之可思。何況今論化生初位。得六七八乃至若二形者。初得八根之文。廣可通當受四生之者中有。光法師受此文釋以中有身女男定故畢。引必無中有非男非女等之文爲證。明知。此文❹意。當受四生之者。中有位。無非男非女之類云也。若爾光法師不通中有之釋。當受四生之者。中有位。無二形類爲言若當受濕化二生之者。中有位有二形類者。何❺混云不通中有哉

答。倒心趣欲境者。中有位。男於母起愛。於父起恚。女於父起愛。於母起恚。欲趣生有之義也。是則由以中有身必具根故之理。起此倒心故。指倒心趣欲境之義云。如是且說胎卵二生。卽指必無中有非男非女之義也。何爲各別事致疑哉　次今論化生初位得六七八之文。實可通當受四生之者中有及四生中化生生有也。其中化生生有。有二形類。無其濫故。云二形化生。唯是生有初念。中有不定。當受濕化二生之者中有位。雖有二形類。當受胎卵二生之者中有位。唯有或男或女。無二形類。故爲顯此義。釋以中有身女男定故畢。引今論餘❻處就胎卵二生*云必無中有非男非女。以中有身必具根故之文也。爰知。不通中有。以中有身女男定故者。不通當受胎卵二生之者。中有彼女男定故爲言文言雖難釋。意在之歟

問。光法師意。非劫初時。中有位可有無形類耶　答可有無形類也　兩方。若有無形類者。無形者。非男非女也。何於父母起愛恚心哉。是以。見今論餘處九文云。必無中有非男非女。以中有身必具根故。披正理論餘處二十四說。述無欲中有非女非男。以中有身不闕根故。任此等文。中有位無非男非女之類云事。分明也。加之婆沙論百五十中。釋中有位極少成就十三根。❼云除一形文若中有位有無形類者。寧於極少成就根。可擧男❽女隨一哉　若依之爾者勘發智論文。中有位有無形類見如何

答。此一業引故。❾如當本有形者。性相之所定也。本有既有無形類。中有何可簡之哉。何況勘婆沙❿論文云。欲界中有。彼亦不定。當受卵胎二類生者住中有位。有女男根。至卵胎中。方有不具。若不爾者。應無當受卵⓫胎生義文此文無諍。當受濕化二生之者。中有位。可有無形類見而劫初時。全無有受濕生之者。明知。當受濕生之者。中有位。有無形類者。非劫初時云事。加之披發智論處處之文。或十五擧無⓬相天沒。生欲界時。中有初念。所現前根云。或八或九或十。無形八。一形九。二形十文婆沙論百五十四中釋此文云。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九⓭加男女根隨一。二形十。謂加男女根文或十五出欲界沒。生欲界時。中有初念。所現前根云。或八或九或十。無形八。一形九。二形十文色界沒。生欲界時。中有初念。所現前根。及無色界沒。生欲界時。中有初念。所現前根。其類亦同之。婆沙論百五十五中。釋此文云。無形八。謂眼耳鼻舌身命意捨根。一形九。謂前八加一形。二形十。

❶鼻＋（舌）甲乙　❷文＋（者）乙　❸有＋（者）甲乙　❹意＋（者）甲乙　❺混云＝謂甲　❻處＋（九）細註乙　❼［云］－甲乙　❽女＋（根）乙　❾如＝必甲乙　❿論＋（七十）細註乙　⓫［胎］－甲乙　⓬相＝想甲乙　⓭（謂）＋加乙

謂前九復加一形文此等文中云中有位有二形類。既非劫初時。劫初時無二形類故也。准知。述中有位有無形類。非劫初時。亦有此類云事。但於無形者。非男非女也。何於父母起❶愛恚心哉云難者。當受濕化二生之者。中有位。於父母不起愛❷恚心故。彼中有位。有無形類更無所背也。次於今論必無中有非男非女等之文。正理論無欲中有非女非男等之說者。就當受胎卵二生之者論之也。故今論結如是且說胎卵二生。正理論判此說欲界胎卵二生。其意在之。全不遮當受濕化二生之者。中有位有無形類何為相違哉。次於婆沙論中釋中有位極少成就十三根。除一形之文。者。中有位極少成就十三根者。是斷善根者故。必成就男女二根隨一云也。故見婆沙論具文。釋發智❸論中有極多十九。極少十三之文云。十三者。謂斷善者。除一形信等五。三無漏根文中有位不斷善根之類中。❹雖不成就男女二根。彼可成就信等五根。故不為極少成就者也

重難云。業通疾具根者。今論餘處九定判也。中有位何可有不具男女二根之類哉是一　何況。婆沙論七十中。破有作是說。若此命終。受中有者。中有形狀。即如此身之義。云。又色界沒。生欲界者。所受中有。應非女男文若中有位。有無形類者。豈可致應非女男之難破哉是二　次今論。必無中有非男非女等之文。就當受胎卵二生之者論之者。無形二形。其義可同。若爾光法師依此文。偏釋二形化生。唯是生有初念。不通中有。不云無形化生。唯是生有初念。不通中有。有何深由哉是三　次中有位極少成就之類。舉斷善根者故。除一形者。斷善根者。極少成就八根。何述極少成就十三根哉是四

答。業通疾具根者。一切中有位。必具根等五根為言非就男女二根論之。故長行釋此頌意云。一切中有。皆具五根文婆沙論七十中。問中有諸根為具不具。答之有二師異說中。指一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故。故初師說云。此中初說。於理為善。謂中有位。於六處門。遍求生處。根必無闕。此說眼等。非女男根。色界中有。無彼根故。欲界中有。彼亦不定。當受卵胎二類生者。住中有位。有女男根。至卵胎中方有不具。若不爾者應無當受卵胎生義文准此等文。❺諸中有位具諸根者。唯就眼等五根論之。非說男女二根云事分明也。次於婆沙論所受中有。應非男女之難破者。見彼論文。破中有形狀。如前生身*云師義。若色界沒。生欲界者。所受中有。如色界身者。諸色界沒。生欲界者。中有依身。皆容無女男根。故應非女男為言非遮欲界諸中有位有無形類。不足為疑歟　次光法師不云無形化生唯是生有初念。不通中有事。劫初中。有決定無形。故且不釋無形化生。不通中有之旨歟　次斷善根者。極少成就八根者。是漸命終者。及在地獄已失六色根者也。故婆沙論百五十中。釋發智論十五斷善根者。極❻少十三。極少八之文云。八者。謂身命意及五受根。即漸命終。及在地獄。已失六色根者文而中有位。無命終者。無失六色根者。故斷善根。在中有位。更無極少成就八根之類也

問。欲界沒。生上二界時。頓命終者可有八根滅義耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。披發智論十五文。述欲界沒。生上二界時。頓命終者。或九根。或十四根滅之旨。不可有八根滅義見　若依之爾者。頓命終者。種類非一。准何無八根滅義哉

答。生盲及已得眼根而失人。住無覆無記心。頓命終生上二界時。可有耳鼻舌身命意捨女男根隨一八根滅義也。但於發智❼論文者。❽諸根不闕頓命終者。生上二界。住無覆無記心。眼耳鼻舌身命意捨女男根隨一九根滅。住善心。於前九根加信等五根。十四根滅云也。不遮生盲等人。住無覆無記心。頓命終❾上二界時。有八根滅義。更非指❿疑也

問。論文云。於離繫得能為引因依因性故文爾者。引因道者。唯限無間道歟　答。唯限無間道也　兩方。若唯限無間道者。離繫得能引道。種類萬差也。何唯限無間道哉。何況。道類智位。及初盡智位。所得離繫得。隨無間道判性類者。豈不見道修道雜亂。學無學道混濫哉。加之。披婆沙論百五十八

❶愛恚＝愛靜慮㊥　❷恚＝靜慮㊥　❸論＋(十五)細註㊁　❹雖＋(有)㊥㊁　❺諸＝論㊥㊁　❻少＝多㊥㊁　❼論＋(十五)細註㊁　❽(就)＋諸㊥㊁　❾(生)＋上㊥㊁　❿疑＝類㊥

文。以[1]滅道[2]法智。離色無色界修所斷染時。所得無漏離繫得[3]道。類智品[4]攝見若隨無間道。判性類者。寧非法智品攝哉 若依之爾者。婆沙論百五十八中。判離繫得性類*云。擇滅得隨能證道。性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得故文此文意由道作用。引起離繫得。名能證道。故能證引因道。唯限無見道見如何

答。引因道者。現起斷對治無間道。與離繫得為同類因。引起離繫得。是其本故。唯限能證無間道也。故光法師釋於離繫得。能為引因依因性。故之論文云。若依未知根。在無間道。能斷惑邊。望離繫得。能為引因性。故引因謂同類因。能引彼離繫得起。為等流士用果文既云在無間道。能斷惑邊。望離繫得。能為引因性。故成唯限無間道之旨。亦判引因謂同類因。能引彼離繫得起。為等流士用果。不可通解脫道。解脫道與離繫得同時。不與離繫得為同類因故也。是以。披今論餘處四文云。若有學道所引擇滅得即有學。若無學道。所引擇滅得即無學文以所引言思之。引因道者。唯限無間道見光法師釋此文云。若有學道所引擇滅得即有學。隨能證道。是有學故。若無學道轉根時。所引擇滅得即無學。隨能證道是無學故文無學得果位。引因現起無間道。是有學攝。故不學之。唯出引因現起無間道同無學攝轉根時。明知。引因道者唯限無間道也。何況。光法師餘處二十一所引。正理論五十中云。若據住此。能證離繫。[5]因無間道。若據住此。正證離繫。*因解脫道文能證道者。即引因道。故引因道。唯限無間道云事。此文亦分明也。加之。勘婆沙論處處之文。或九十遮唯無間道能斷隨眠。唯解脫道能證彼滅云執云。為遮彼意。顯無間道。能斷煩惱。隔煩惱得。令不續故。亦能證滅。引離繫得。令正起故。諸解脫道唯名證滅。與離繫得俱現前故文或百八釋發智論諸結法智斷彼結滅法智作證之文云。謂隨法智為無間道。斷爾所結。此無間道。即能證彼爾所滅故文釋諸結類智斷彼結滅類智作證之文。准之可思。或百五十[6]七明有漏離繫得界繫云。擇滅者。謂欲界下三靜慮五蘊擇滅。彼世俗道類得。皆色界繫。以下地擇滅有漏得。皆上地近分攝故文若引因道。不限無間道者。下地法上擇滅有漏得。豈不通上地根本地攝哉。或百五十八述欲界見修所斷法。無漏離繫得。唯未至定攝議云。評曰。此中初說為善。諸離繫得。必由斷對治力不引起故文若引因道。廣通解脫道者。寧可定必由斷對治力所引起哉。但於道類智位。及初盡智位。所得離繫得者。現起無間解脫二道。見道修道相替。有學無學分別之時。不隨現起無間道。判離繫得性類。道類智位未來。修擬無間道。修道攝道品。初盡智位未來。修擬無間道。無學道攝道品。故隨彼未來所修無間道。判離繫得性類。故無見修無學三道雜亂之過。亦不背隨引因無間道判離繫得性類之理也。次於婆沙論以滅道法智離色無色界修所斷染時。所得無漏離繫得。類智品攝之文者。以實云之。彼無漏離繫得。可法智品攝。故婆沙論云。若類智品攝。亦不應理。彼斷及得。法智所證故文但評曰。此中初說為善。以類智品是彼不共決定對治故者。論彼離繫得正性類。雖是法智品攝。由類智不共決定對治義邊。類智品中。且攝屬之。爲言實是法智品攝故。專順隨現起能證引因無間道。判離繫得性類之義也

重難云。勘婆沙論百五十八文云。苦類智忍。四得俱生。三道得。一離繫得。苦類智忍。與彼四得。互不為因。苦法智忍。為四得因。苦法智為三得因。除苦法智忍得。以加行善法。勝非劣因故。有為法得。隨法勝劣故文如此文者。苦法智與苦類忍俱生。欲界見苦所斷煩惱上離繫得。為同類因見若引因道。唯限無間道。隨彼判離繫得性類者。欲界見苦所斷煩惱上離繫得。隨苦法忍可判性類苦法智。何與彼為同類因哉。例如苦法智不與苦類忍俱生苦法忍得。為同類因。是一 次道類智位。及初盡智位。隨未來所修無間道。判離繫得性類云事。甚難思。光法師既釋引因謂同類因以未來所修道。不可名引因。未來無同類因故也。是二 何況婆沙論六十六中。述有漏道。證中間二果名沙門果。尊者僧伽筏蘇說云。以世俗道離欲染時。亦修未來諸無漏道。所得

[1]滅＝異㊥ [2]法＝德㊥ [3]〔道〕－㊥㊁ [4]攝＋(也)㊥ [5]因＝目イ㊥* [6]七＝六㊁

二果。是彼果故。亦得建立沙門果名文正義家破之云。彼不應作是說。所以者何。未來聖道。未有作用。如何於彼。此得果名文若以未來所修道為引因。以離繫得為其果者。可同僧伽筏蘇義勢。豈不蒙婆沙論正義家難破哉是三　加之無間道。是向道攝。故得果位。必捨之。若道類智位。及初盡智位。未來修無間道攝道品者。寧無向果雜亂之❶過哉是四　就中得果位。未來修無間道攝道品云事。論家定判。人師解釋中。未見其證據。若無分明依憑者。誰可信用之哉是五　次以滅道法智。離色無色界修所斷染時。所得無漏離繫得。實法智品攝者。評家可嘆後說為善。何判初說為善哉是六

答。隨無間道。雖判離繫得性類。離繫得者。解脫道位。始現起故。其品類與解說道同。不可云隨無間道判其性類。故品類❷自解脫道。❸物品類分齊。既與解脫道同故。苦法智與苦類忍俱生。欲界見苦所斷煩惱上離繫得為同類因也。有為法得。隨法勝劣故。苦法智不與苦類忍俱生。苦法忍得。為同類因。其理可然。更非相❹例歟　次。現起無間道。與離繫得。為同類因。引起彼離繫得。是其引因本。故光法師釋引因謂同類因也。雖然修容起能證引因用。未來斷對治道之時。由彼所修未來斷對治道力。引起離繫得故。雖正不起能證引因用。❺以彼未來所修斷對治道。亦名能證引因道也。故光法師餘處四釋各二離繫得之義云無漏道斷惑。雖亦能引有漏得。有漏道斷惑。雖亦能引無漏得。而非正引。但是兼引故。不互隨二道判性。但隨自道。彼能證道。雖復不起。然互相修。而由彼力。擇滅得起故。各隨自能證道判文以未來所修斷對治道。為能證引因。得離繫得之旨。此釋炳然也

次。於婆沙論中。破尊者僧伽筏蘇說之文者。僧伽筏蘇意。未來所修無漏道。實以中間二果為果云故。正義家破之云。未來聖道。未有作用。如何於彼。此得果名也。今以未來所修斷對治道。為引因者。由修彼道力得。容為彼所引果離繫得。故以彼為能證引因道。判離繫得性類為言非云彼未來所修斷對治道。正起引因用。以離繫得為果。異僧伽筏蘇意也　次。無間道。是向道攝故。得果位必捨之者。長途所定也。不可異求之。今道類智位。及初盡智位。隨現起無間道。判離繫得性類者。可有大過。故未來修擬無間道果道攝道品。隨彼未來所修果道攝無間道。判離繫得性類故。向果二道。全不雜亂也　次。得果位。未來修擬無間道果道攝道品云事。人師釋中。粗有所❻見。泰法師餘處二十一釋云。今言一味者。是一類義。理實❼而得果之時。修過恒沙。四法四類。對治智故。得隨治道。亦過恒沙法類得也文淨影大師大乘義章十七釋云。言定體者。須陀洹果。聖德為體。聖❽德不同。況論有三。一是果體。依如毘曇行修分別。唯第十六道比智心。是其果體。得修分別。通攝見諦十六聖心。悉為果體文任此等定判。得果位。未來修果道攝無間道之旨分明也。今論餘處文云。集斷得八智。頓修十六行。卽此意歟　次。以滅道法智。離色無色界修所斷染時。能證引因現起無❾間。是法智故。彼所引離繫得。可法智品攝之理。必然也。然而由類智是不共決定對治故。以彼法智。所引離繫得。類智品中。且可攝屬之義門。榜亦有之。法智品攝云。❿後師說意。不存此義門。故評家雖判初說為善。理實而言。彼離繫得。可法智品攝也

問。雜心論意。次第證不還果聖者。可有喜根證義耶　答。可有喜根證義也　兩方。若有善根證義者。披雜心⓫論文。述若次第得斯陀含果。世俗道七。謂意捨及信等五根。無漏道八。前七及已知根。畢云。次第得阿那含果亦如是文淨影大師大乘義章四引雜心論說。釋阿那含果云。次第之人。但有八根。信等五根意根捨根及與⓬已知根。無學⓭喜根。任此等定判。彼論意。次第證不還果聖者。不可有喜根證義見　若依之爾者。以道理思之。設雖雜心論意。次第證不還果聖者中。何無喜根證義哉

答。雜心論意。次第證不還果聖者中。第九解脫道位。入初靜慮根本地之類。可有喜根證義也。故今論云。又次第證不還果者。若於第九解脫道中。入根本地。依世間道。由八根得。彼無間道。捨受相應。解脫道中。復

❶過＝邊㊥　❷自＝同カ㊥　❸物＝劣㊥㊦　❹例＝類㊥，違㊦　❺以＝心㊥，必㊦　❻見＋(故)㊥㊦　❼而＝倘修㊥，而修㊦　❽德＝得㊥㊦
❾間＋(道)㊥㊦　❿後＝彼㊥　⓫論＋(八)稿註㊦　⓬已知根＝和故㊥　⓭喜＝表㊥

有喜受。此二相資得第三果。於離繫得二因如前。依出世道。由九根得。八根如前。已知第九。無間解脫。此俱有故文正理論九中。明不還果云。次第證者。若於第九解脫道中。入根本地。依世間道。由八根得。喜爲第八。依出世道。由九根得。已知第九文顯宗論五說。全亦同之。准此等文。次第證不還果聖者。有喜根證義云事。有宗依憑。諸論之中。一同談之。至雜心論。專不存此性相哉。但於雜心論次第得阿那含果亦如是之文者。次第證不還果聖者。第九解脫道位。多分起未至定故。從多分說。更不遮少分入根本地。有喜根證義也。以何知之者。勘發智論十五文。問幾根得不還果。答若從一來果得不還果者。世俗道七。無漏道八。婆沙論百四十七中。牒釋此文云。若從一來果得不還果者。世俗道七。無漏道八。七及八如一來說。此依多分。若入根本。或八或九文准發智論文。可會雜心論說也。淨影大師解釋。會通亦同之

問。無學聖者。修練根位。以喜根爲無間道。以捨根爲解脫道義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。轉入異受。其義甚難。得勝種[1]姓位。何可有此義哉。是以光法師釋。實得第四。唯由九根之論文云。應知。此據從向得果。唯論初得。故說九根三受隨一。不據轉根。若據轉根。應說八根三受隨一文如此釋者。　無學聖者。修練根無間解脫道位。不轉入異受云事。分明也。何況。光法師述得無學果。無間解脫道位。不轉入異受之旨。相例可[2]有

若依之爾者。披婆沙論說。用樂遲苦速二通行。可修練根見若爾。無學聖者。修練根位。何無以喜根爲無間道。以捨根爲解脫道之義哉　答。聖者種類分萬差。心品現起非一准。無學聖者。修練根位。以喜根爲無間道。以捨根爲解脫道之義。可有也。卽勘婆沙論九十三文云。或復有用樂遲通行。及喜速通行。作所作事。如鈍根者。依初靜慮等。及依未至定等。隨其所應。入正性離生。得果練根。離染修餘功德。而般涅槃文此文無諍。修練根位。以初靜慮根本地喜根。爲無間道。以未至定及中間禪捨根。爲解脫道之義。可有見。此文既無置簡別之言。此義專不通無學聖者哉。但於光法師若據轉根。應說八根。三受隨一之釋者。對得無學果位。加已知根由九根得。無學聖者。修練根位。除已知根。由八根得爲言更不遮無學聖者。修練根第九無間解脫道位。轉入異受由九根得之義也。次於得無學果無間解脫道位。不轉入異受云例難者。得無學果解脫道。是息求位。不欣樂異受。故不轉入異受。無學聖者。修練根位。除欣求勝種姓。故可轉入異受也。准光法師。解脫道是盡智。盡智是息求。故不能入之釋可思之

重難云。見婆沙論九十三文。不擧用苦遲樂速二通行。作所作事之類。若有無學聖者。修練根無間解脫道位。轉入異受者。何無以未至定及中間禪捨根爲無間道。以初靜慮根本地喜根。爲解脫道之義哉　答。無學聖者。修練根位。以未至定及中間禪捨根爲九無間前八解脫道。以初靜慮根本地喜根爲第九解脫道之義可有也。但於婆沙論中。不擧用苦遲樂速二通行作所作事之類云難者。既出用樂遲苦速二通行作所作事之類畢。可准知用苦遲樂速二通行作所作事之義。故略不擧之也

問。樂根證不還果聖者。可退所得果耶　進云。今論云。以無樂根證不還果。而於後時得有退義文　付之。論退不退義尤可任種姓利鈍。設雖樂根證不還果聖者。其姓若鈍根者。豈不退所得果哉。是以。喜根證捨根證不還果聖者。退所得果。以樂根修練根證不還果之人。亦退所得種姓。相例可同如何

答。樂根證不還果聖者。已離第三靜慮染。依第三靜慮。入見道。第十六心。證不還果之類。故定是超越證人也。而超越證人必無退故。不退所得果云事。道理炳然也。故光法師釋。以無樂根證不還果而於後時得有退義之論文云。以樂證果。必是超越。夫超越人。必無退義文正理論九云。次第無容樂根得。故超越無容有退失。故文顯宗論九文全亦同之。超越證人。必不退果。非無其由。故光法師釋。非先離欲超證第三。有還退義。此離欲果。二道所得。極堅牢故之

❶姓＝性㊊㊁　❷有＝同㊊㊁

論文云。非先離欲界超越證第三果有還退義。此離欲不還果二道所得極堅牢故。一先以世間道得。二後以出世道得。此顯超越不還不退也文此釋意云。先於凡位斷欲界九品煩惱。至不還果位❶分。云世間道得。後入見道至道類智位。證不還果。名出世道得。既是世間出世二道所得。極堅牢果。故不還之為言故超越證人。雖其❷姓鈍根。永不退所得果也。 但於喜根證捨根證不還果聖者。 退所得果云例難者。 次第❸論人。斷欲界煩惱。第九解脫道位。入根本地以喜根證不還果依未至定以捨根證不還果。故退所得果也。光法師。若次第者。以喜根證。卽容有退之釋。卽顯此意也。次於以樂根修練根。證不還果之人。亦退所得種姓云例難者。彼練根所得不還果。非世間出世二道所得。故有種姓退也。彼此相例。更非齊等歟

問。喜根證不還果聖者。可退所得果耶

答。可退所得果也 兩方。若退所得果者。樂根證不還果聖者。既不還所得果。喜根證不還果聖者。相例可同。是以婆沙論百四十七中。述以喜樂得無退義故。喜根證不還果聖者。不退所得果見 若依之爾者。喜根證不還果聖者。既通次第證。何不退所得果哉

答。泛論之者。喜根證不還果聖者。實通次第超越二類。其次第證人。斷欲界煩惱。第九解脫道位。入根本定。以喜根證不還果之中。退所得果之類可有也。是以光法師釋云。若次第者。以喜根證。卽容有退文但於樂根證不還果聖者。不退所得果云例難者。彼唯限超越證類。故不退所得果。全非相例。次於婆沙論以喜樂得無退義故之文者。以無間道為能證。以解脫道為正證者。性相之所定也。而次第證喜根證不還者。是正證非能證。故今文且就喜根為能證道。超越證不還論之。故同樂根證不還者。是正證非能證。故今文且就喜根為能證道。超越證不❹還之。故同樂根證不還不退所得果云也

問。迦濕彌羅國師意。成就憂根人。五受根俱過未定成就根歟 進云。發智論云。定成就過去未來四。除一受根也 付之成就憂根人。五受根俱。過去未來。定成就之。何唯限四受根哉。是以。健駄羅國師意。成就憂根人。五受根俱。過未定成就根判如何

答。勘發智論十六文云。若成就憂根。彼定不成就過去未來八。三世一。定成就過去未來四。三世二。現二。餘不定文婆沙論百五十六中。釋此文云。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一受。現二者。謂身命。餘不定如前說。健駄羅國說。此文應言過未成五。謂五受。三世成一。謂意受名不定故。迦濕彌羅說。名雖不定以數定故。應如前說文此文意云。成就憂根者。必有一受現在前故。五受根中。名雖不定。以數定故。迦濕彌羅國師意。以一受根。為三世定成就根。以餘四受根。為過未定成就根也。光法師所引婆沙論百五十六迦濕彌羅國諸論師言。名雖不定而數則定。必有一受現在前。故此中說數。不說名之文。其意亦在之。但於健駄羅國師義者。五受根中。名雖不定。於現在世必有一受。總為唯過未二世。定成就根。頗不叶實義也

問。成就憂根人。可有現在定不成就根耶 答。可有現在定不成就根也 兩方。若有現在定不成就根者。發智論中。明成就憂根者。相離出過未定不成就。及三世定不成就根。不舉現在定不成就根。知無此類云事 若依之爾者。既有現在定成就根。相翻思之。何無現在定不成就根哉

答。出發智論全文。❺抄婆沙論具文。令明疑難之趣。可成會通之旨也。卽勘發智論文云。若成就憂根。彼定不成就過去未來八。三世一。定成就過去未來四。三世二。現在二。餘不定文婆沙論百五十六中。釋此文云。若成就憂根。彼定不成就過去未來八。三世一。過未八者。謂命等。三世一者。謂具知。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一受。現二者。謂身命。餘不定如前說。健駄羅國說。此文應言過未成五。謂五受。三世成一。謂意。受名不定故。迦濕彌羅說。名雖不定以數定故。應如前說文就今文。有此疑也。會之云。成就憂根者。必有一受現在前。故五受根

❶分＝人② ❷姓＝性② ❸論＝證② ❹還＋(者論)イ② ❺抄＝拔カ②

中名雖不定。以數定故。迦濕彌羅國師意。以一受根。爲三世定成就根之時。餘四受根。現在定不成就之義。必然也。但於發智論中。不擧現在定不成就根云難者。以一受根。爲三世定成就根畢。餘四受根。現在定不成就之義。不言自顯。故論文雖別不擧之。以實云之。餘四受根。可爲現在定不成就根也

問。光法師意。無形人。可有入聖義耶 進云。光法師釋云。所以無形能入聖者文 付之。伺有宗論說。尋無形入聖。今論云。本性損壞。扇搋半擇。及二形人乃至亦無律儀得果離染諸清淨法。正理論九判言。一形者。無有二形及與無形。得聖法故。任此等論文。無形人。不入聖見。是以。念法師等古德意。無形人。不入聖釋如何

答。見今論文。偈頌結初無漏十三。長行釋若成未知根。定成就十三。謂身命意苦樂喜捨❶等五根及未知根。成就未知當知根人。定成就根中。不擧男女二根隨一。正理論九文。顯宗論五說。偈頌長行。亦以同之。何況。發智論十六云。若成就未知當知根。彼定成就十三文婆沙論百五十六中。釋此文成就十三者。謂身命意四受除憂。信等五。未知當知根文若見道位。必成就男女二根隨一者。此等諸論中。豈不云成就未知當知根定成就十四。❷□加之。披光法師定判。破他師釋。引婆沙論百五十六中出成就未知當知根時。定成就根。云三世七者。謂意一受信等五。過未三者。謂三受。未現一者。謂未知當知。現二者。謂身命之文畢云。彼論。既言三世定成一受。雖名不定。以數定故。標數說之。男女二根。於見道中。既隨成一。❸行故不說文述今正解云。於見道中。男女二根。或有或無。若有者。隨成就一。若無者。據從下漸捨男女根說。所以無形能入聖者。漸命終位。深心猛利。厭生死故。能入見道。故婆沙百五十解隨信行極少成十三根言十三根者。身命意四受信等五根。一無漏根。卽離欲染漸命終位。入見道者。婆沙意說。此存不疑。故知。漸命終言說男女。或可。婆沙一無漏根言。顯不成餘二無漏根。離欲染言。顯不成憂。漸命終位。入見道言。顯捨男女及眼等四。以此故知。漸捨男女。能入見道文任此等文理。無形人。有入聖義云事。甚分明也。但於今論本性損壞扇搋半擇等之文者。光法師會之云。彼文既不遮漸捨入見道。何妨無形能入見道。彼言不得入者。據本性損壞扇搋半擇說文次於正理論無有二形及與無形得聖法故之文者。光法師會之。作二解釋云。正理云。無有無形得聖法者。此據本性損壞扇搋半擇無形者說。或可。正理言中有失。以此論解極多中不云無形故。此論云女男二根隨除一種。以諸聖者無二形故文次於念法師等釋者。光法師破之云。念法師若說男女二根。於見道中。雖定成一。以名不定。故不說者。此是西方義。若必成一者。迦濕羅國義。說數定故。應有十四。然說十三。故說非理。良由未見新婆沙也文若爾。彼此難勢之趣。光法師先皆會通之。後學之輩。更不可劬勞歟

重難云。勘舊俱舍論二文云。偈曰。未知欲知根與十三相應。釋曰。何者爲十三。謂意命身根女男根隨一。及三受根。信等五根。未知欲知根爲第十三文此文明述成就未知當知根。定成就男女二根隨一之旨。若無形人有入聖義者。何云成就未知當知根。定成就男女二根隨一哉是一 次。光法師若必成一者。迦濕彌羅國義。說數定故。應有十四之釋。亦難思。唯成就命意捨。各定成就三之上文。案初無漏十三之下意。就名論之見。既云極少八無善。成受身命意。愚生無色界。成善命意捨。就數定論之者。可云成就命意捨。各定成就八故也。若成就命意捨。各定成就三之文。就名論之者。初無漏十三之文。同可就名論之。寧判說數定故。應有十四哉。若爾。念法師釋。似順今論文是二

答。舊俱舍論文。是可譯者謬。違諸論說。亦背道理故也。故光法師釋云。成未知根。必在欲界。故身及苦。亦說定成。舊俱舍不說苦根。男女隨一者。譯家謬矣文次就數名異說出□者。一時定成就其隨一根。其名不定之時。迦濕彌羅國師意。以數定故。云定成就西方師意。名不定故。可爲定成就❹□。

❶(信)カ十等② ❷□＝哉カ② ❸行＝何イ② ❹□□□＝根成就カ②

□□命意捨三根之類中。或俱成就五受根。成就信等五根。或成就五受根。不成就信等五根。或成就信等五根。不成就四受根等。其位各別。其數不定故。就數定論定成就相之義。意成就命意捨三根。以四受根及信等五根。不爲定成就根也。故發智論十六中。就數定明定成就相云。若成就命根。彼定成就三。餘不定。意根捨根亦爾文准知。今論文云。成就命意捨。名定成就三述初無漏十三。亦就數定論之云事。念法師就名判定成就相之釋。不辨此深理。故光法師。既難破之。誰可依用之哉

問。正理論意。無形人。可有入聖義耶　答。可有入聖義也　兩方。若有入聖義者。見正理論文。或云。言一形者。無有二形及與無形得聖法。故正簡無形入聖之義。或述漸命終位傳說深心厭生死故。能入見道。無形入聖之義。置傳說言。明知。自所存不許此義云事。是以。古德引此文畢云。正理稱傳。顯已不信。故知。男女定隨成一文若依之爾者。無形人。有入聖義者。源出發智論說。正理論意。寧不許此義哉

答。見發智論處處之文。或十五明二十二根極多極少成就相云。隨信行極多十九。極少十三。隨法行亦爾文婆沙論百五十中釋此文云。十三者。身命意。四受。信等五。一無漏根。卽已離欲染。　漸命終位。　入見道者文或十六述二十二根定成就定不成就相云。若成就禾知當知根。彼定成就十三文婆沙論百五十六中。釋此文云。成就十三者。謂身命意。四受除憂。信等五。未知當知根文□□此發智論文□□□□人。有入聖義云事。甚分明也。正理論意。豈不許本論說哉。但於無有二形及與無形得聖法故之文者。光法師會之云。正理云無有無形得聖法者。此據本性損壞。扇搋半擇無形者說文次於漸命終位傳說深心等之文者。光法師會之云。或可。正理叙古相傳。何必不信。既無別破。不可執斯傳字以作指南文次於古德。正理稱傳顯已不信等之釋者。既背光法師釋意。更不可依用之

重難云。光法師。或可。正理叙古相傳等之釋。是第二釋也。初釋云。正理稱傳。自是不信本宗之義。非我過也。檢尋婆沙論文。全無傳說之語文此釋意。正理論意。不許漸命終位。無形入聖之義見如何

答。光法師。正理稱傳。自是不信等釋意。古師意以正理論傳說之言。爲不許漸命終位無形入聖之證。故乘古師意存不信傳若正理論師意不信漸命終位。無形入聖之義者。自是不信本宗之義。可彼師過。全非我過。　更不可用正理論說爲言　是則乘古師。爲非古師義。作一往釋也。非云正理論實意。不許漸命終位無形入聖之義。以實論之。如第二釋。是相傳傳非不信傳可云也。光法師意。以第二或可。正理叙古相傳等之釋。可爲所存正釋也

問。光法師。釋無形人具足戒得不得相。作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。解云。得受具戒文　付之無形人者卑劣依身也。何可得具足戒耶。是以。今論云。本性損壞。扇搋半擇。及二形人乃至亦無律儀。得果。離染。諸清淨法。光法師餘處十五所引婆沙❶論中。問扇搋半擇迦無形二形。受近住律儀。得律儀不。答應言不得。所以者何。彼所依身。志性羸劣。非律儀器。無形人近住律儀。尚不得之。況於具足戒哉

答。光法師初釋意。非無由來。所謂依若成未知根定成就十三。謂身命意。苦樂喜捨。信等五根。及未知根之論文。判所以無形能入聖者。漸命終位。深心猛利。厭生死故。能入見道。成漸命終位。無形入聖之義畢。乘之。問漸死無形得入聖者。亦可漸死無形得受具戒。答得受具戒。如入見道心猛利故。此釋意云。漸命終位。隨其所應。捨男女根之人。深心猛利。厭生死故。能入見道。准之亦可得具足戒爲言　初釋所存。其意在之歟。何況。寶法師。問漸命終者。無形得戒以不。答亦得戒無失。泰法師。問漸終厭生死。無形入見道。亦可漸終厭生死。無形得受戒。答例釋得亦無失。任此等定判。漸命終位。無形人得具足戒云事。甚分明也。但於無形人者。卑劣依身也。何可得具足戒哉云難者。無形人卑劣依身者。據本性損壞。無形漸命終位。隨其所應。捨男女根之人。其依身不必卑劣。寧不得具足戒哉。

❶論十(百二十四)細註②

故寶法師釋云。漸命終者。性猶未轉。何不得戒。又漸捨命者。命衆同分。本男女根依漸捨故。無非是無根所依衆同分。如何卽全不得戒。卽漸命終者。如入無心亦得於戒。又緣具故文次於今論本性損壞扇搋半擇等之文者。光法師會之云。言無根不得戒者。據本性損壞扇搋半擇說文婆沙論說。推之可會也

問。寶法師意。斷善根人。不續善前。可作二形人耶　答。不作二形人也　兩方。若作二形人者。見今論文云本性損壞扇搋半擇及二形人無不律儀無間斷善諸雜染法。顯二形人不斷善根之旨。知。斷善根人。不續善前。不作二形人云事　若依之爾者。寶法師解釋中。述二十二根極多極少成就相云斷善者。極少成八。極多十四文若斷善根人。不續善前。不作二形人者。何有極多成就十四根之義哉

答。披今論餘處十七文。或云如是斷善。依何類身。唯男女身。志意定。或判諸見行者。惡阿世耶。極堅深故。由斯理趣。非扇搋等能斷善根。愛行類故。根姓猛利人。能斷善根定。與二形人二依。貪欲極增上故。不善意樂。甚爲羸劣。爭起上品邪見。可能斷善根哉。若斷善根人。當容作二形者。根姓相違故。必先可續善。不續善前。全不作二形人也。故勘發智論十五文。明二十二根極多極少成就相云。斷善根者。極多十三文婆沙論百五十中釋此文云。十三者。謂除一形。及信等五。三無漏根文若斷善根人。不續善前。作二形人者。寧云謂除一形哉。加之。見婆沙論百五十六文云。若成就男女二根。彼定成就十五根。謂男女身命意五受信等五根。□□斷善根人不續善前。□二形人□□□□□□□□□。重可學信等五根哉。見此等文斷善根人。不續善前。不作二形人云事。甚分明也。但於寶法師極多十四之釋者。斷善根者。總所成就根。極多眼等五根女男命意五受根十四根爲言非云一時成就此十四根。何爲難義哉。若於一時所成就根者。此十四根中。除男女隨一。極多成就十三根可云也。此旨既出婆沙論說。寶法師意。更不可背彼論說哉

重難云。寶法師釋。就斷善根人。總所成就根云極多十四者。可云隨信行人。極多成就二十根。何判隨信行極多十九哉是一次。披發智論十五文。明二十二根極多極少成就相云。邪定聚極多十九文婆沙論百五十中。釋此文云。十九者。如地獄極多說文而地獄極多成就十九根者。除三無漏根餘十九根也。明知。造五無間業畢。作二形人云事。准例思之。斷善根畢。不續善前。可作二形人也是二

答。案寶法師極多十四之釋意。就今論極少八。無善。成受身命意。恐生無色界。成善命意捨之義。異生生無色界。唯成就信等五根命意捨八根。更無自此增之義。對之斷善根人。雖極少成就五受根身命意八根總所成就極多眼等五根。女男命意五受根十四根也爲言隨信行極多十九者。異今論極多極少。成就廢立。彼引婆沙論說。非學總所成就根。故全非相例。故寶法師釋云。婆沙一百五十。隨信行極多十九。極少❶三。十九者除一形二形無漏根。卽未離欲染。住見道者文次於發智論邪定聚極多十九之文者造五無間業之時。起□□猛利心故。二形人雖不造之。造五無間業畢之後。其心亦可爲羸劣故。作二形人也後時其心。甚爲羸劣。雖起追悔心。身語二業造罪畢不捨之。成就彼業。故邪定聚。而作二形人也。斷善根。是意業罪故。若當容作二形者。必先其心爲羸劣。可續善故。不續善前不作二形人也

問。婆沙論意。斷善根者。不續善生地獄時。受二形身類可有耶　答。不可有此類也　兩方。若有此類者。發智論十五中。說二十二根極多極少成就相云。斷善根者。極多十三文若有受二形身之類者。何無極多成就十四根之義哉　若依之爾者。見婆沙論文。或百五十明地獄極多成就八根云。八者謂身命意及五受根。卽失六色根已斷善者。或百五十釋斷善根者。極多成就八根。述及在地獄已失六色根者。任此等文。既云失六色根知可有受二形身之類也如何

答。斷善根者。不續善前。不作二形人云事文理如次前論。答中記之。設雖生地獄

❶(十)十三❷

不續善前爭可受二形身哉。但於婆沙論二處之文者。總擧斷善根者。在地獄中所失根也。所謂男失眼等四根及男根。女失眼等四根及女根。故男女合論。失六色根云也。非云一相續身。失六色根、何爲違文哉

問。欲界可有眼根斷道耶　答。可有眼根斷道也　兩方。若有眼根斷道者。欲界是散地也。何可有眼根斷道哉。是以見婆沙論九十二文。出不成就❶根斷道者云。若聖者在見修道。諸結所繫乃至諸纏所纏。如未離欲染。在見修道。諸聖者說文若欲界有眼根斷道者。未離欲染聖者。等不❷就斷道哉　若依之爾者婆沙論九十一中擧眼根斷道緣識。爲所緣縛亦相應縛隨眠云。謂三界遍行及修所斷隨眠文既述欲界遍行及修所斷隨眠。於眼根斷道緣識。爲所緣相應二縛。明知。欲界有眼根斷道云事如何

答。披婆沙論一段之文。出眼根斷道緣識。爲相應縛非所緣縛隨眠云。謂三界見道所斷無漏緣文欲色界他界他地緣遍行隨眠。以欲界中他界緣遍行隨眠。取爲相應縛。非所緣縛之句。擧眼根斷道緣識。爲所緣縛亦相應縛隨眠云。謂三界遍行。及修所斷隨眠以欲界中自界緣遍行。及修所斷隨眠爲俱句也。若欲界無眼根斷道者。欲界中自界緣遍行。及修所斷隨眠。於眼根斷道緣識。爭可爲所緣相應二縛哉。爰知。欲界有眼根斷道云事。但於欲界是散地也。何可有眼根斷道哉云難者。欲界實散地。故雖無眼根無間解脫等斷道之稱。通加行道故。欲界中可有眼根加行伏斷道也。故婆沙抄五本中。釋□□云。是故。光法師❸抄云。欲界中。有欲界眼根伏斷道也文□□解釋亦有潤色。卽勘婆沙論九十二文云。不成就樂根斷道者應言在第三靜慮。未起加行道文此文意。已起加行道。爰知。成就樂根斷道見。故加行道攝之旨。炳然也。次於婆沙論出不成就眼根斷道者云。如未離欲染在見修道諸聚者說之文者。此以一地全斷道名斷道門也。其意聊異。不可一准歟

重難云。婆沙抄中。解此事雖作二解❹指。又有解云。及修所斷者。唯說色無色界。若遍行或通三界。有云釋判。若作是說。於義無妨。爲所存義見。今何存初釋意哉

答。婆沙抄有解意。甚難信用。其故見婆沙論文。上標三界遍行。下云及修所斷隨眠。豈唯限色無色界修所斷隨眠哉。何況。眼根斷道緣識。爲相應縛非所緣縛之句中。擧欲界中他界緣遍行隨眠故。爲所緣縛亦相應縛之句中。所出欲界遍行隨眠者。無諍自界緣十一遍行隨眠。俱取之也。若爾。不緣上界事。與修所斷隨眠無替。與欲界遍行隨眠。於眼根斷道緣識。爲所緣相應二縛許置。但簡欲界修所斷隨眠。道理寧可然哉。就中欲界身邊二見。於彼斷道緣識。如何可爲二縛哉。加之。此俱句中。不取欲界修所斷隨眠者。爲所緣縛非相應縛之句中。何不擧欲界修所斷隨眠哉。倩案此解釋意。旁背婆沙論說。故婆沙抄中。作此釋畢。自判云而失論上下體例文有解意。既違此等文理。故後學更不可依用之。

問。類智現前位。必可成就樂根滅耶

問。未離欲染聖者。見修道位。可成就喜根斷道耶

問。依身第二靜慮以上聖者。可成就憂根斷道耶

已上三條論義。第二十卷之處。先年比已記錄畢

問。從無想天沒時。可有信等五根滅義耶

答。可有此義也　兩方。若有信等五根滅義者。發智論十五中云。無想天沒幾根滅。答。八。唯限眼耳鼻舌身命意捨八根。明知。無信等五根滅義云事　若依之爾者。披婆沙論百五十四文。生無想天時。可有信等五根滅義見。以生時思死位。其義可同。如何

答。從無想天沒。命終心位。容起善及染汚無覆無記心故。可有信等五根滅義也。故婆沙論百五十四中。明出無想想五部所斷通局云。有餘師言。唯修所斷。問。此文所說。當云何通。答。此文應言彼想色界遍行及修所斷隨眠隨增焉。不作是說者。有何意耶。當知此中兼說和合。彼有命終時心通於五部。非但說出無想心。以命終心是前眷屬故此兼說文此文意。從無想天沒命終心位。

❶(眼)ヵ十根②　❷(成)十就②　❸抄二釋②　❹指二釋ヵ②

容起善及染污無覆無記心見。既起善心可有信等五根滅義云事。炳然也。但於發智論無想天沒。幾根滅答八之文者。准婆沙論問答可會通之也。故婆沙論百五十四中釋發智論。次上生無想天。幾根滅。答八之文。致問答云。問。此說從何處生無想天耶。答。此說從無想中有生無想生有。問。爾時亦有信等五根現在前滅。何故不說。答。此文應作是說。或八或十三。中有最後心。無記者八。善者十三。而不作是說者。應知此義有餘。有作是說。此中但依滅位生位。皆有者說。信等五根。唯滅位有。非生位有。是故不說文發智論中。無想天沒時。所滅根。不舉信等五根。准此問答可思之也

重難云。勘婆沙論處處之文。或百六十四云。生無想天者。有說。彼天盡衆同分。善心不起。有說彼天善心雖起。而非修所依。故無修義文或百八十五云。生無想天者。有說生彼於一切時。不起善心。有說生彼雖起善心。而非修所依文此兩處中。初師說意。述生無想天者。盡衆同分。善心不起之旨。今此師說。定不正義。何云彼命終心位。有善心現起之義哉

答。發智論十五中。說出無想想云。彼想當言善爲無記耶。答。或善或無記文無想天中。善心現起云事。此文既分明也。爰知。婆沙論處處二說中。初師彼天盡衆同分。善心不起云說。是不正義。第二師說。可爲正義也

問。根爲緣生根非根。根非根爲緣。生根非根時。兩類所生根。其數可同耶　進云。婆沙論百四十六中。有十四根九根不同見　付之以道理思此事。今此兩類所生根。其數尤可同。是以根爲緣生根非根。非根爲所緣。生根非根時。兩類所生根。其數是同。加之。根爲緣唯生根非根。根非根爲緣。唯生根非根時。兩類所生根。其數亦無異。彼此相例。其義可同如何

答。且任婆沙論現文。出其根體者。根爲緣生根非根時。所生根者。眼根爲所依。生意苦樂捨信等五根九根。非根爲所緣。生意樂喜憂捨信等五根三無漏根十三根。彼此合論者。是十四根也。根非根爲緣。生根非根時。所生根者。眼根爲所依。色境爲所緣。生意苦樂捨信等五根九根。故兩類所生根。可有十四根九根不同也。但於例難者。根爲緣生根非根時。所生根者。卽十四根也。如上出之。非根爲緣生根非根。所生根者。色境爲所緣。生意五受根信等五根三無漏根十四根。故兩類所生根。同十四根。無其不同。次根爲緣唯生根非根時。所生根者。眼根爲所依。生意苦樂捨信等五根九根。根非根爲緣。唯生根❶非時。所生根者。眼根爲所依。色境爲所緣。生意苦樂捨信等五根九根。故兩類所生根。同九根。亦無其不同也

重難云。見婆沙論一段之文。根爲緣生根非根時。擧眼根爲所依。眼根爲所緣之二緣故。彼此合論。其所生根者。❷□意五受根信等五根三無漏根十四根。非根爲緣生根非根時。含色境爲眼識所緣。爲意識所緣之二義故。其所生根。亦出意五受根信等五根三無漏根十四根。與根非根爲緣。生根非根時。唯擧眼根爲所依。不出眼根爲所緣。唯擧眼識緣色境。不出意識緣色境。故其所生根。唯列意苦樂捨信等五根九根。尤似難思。根非根爲緣❸生根爲緣生根非根之句中。可擧意識以眼根。色境爲所緣。生意樂喜憂捨信等五根三無漏根十三根。故彼此合論。其所生根者。可有意五受根信等五根三無漏根十四根。若爾。根爲緣生根非根及根非根爲緣。生根非根時。兩類所生根。同是意五受根信等五根三無漏根十四根。不可有十四根九根不同。婆沙論說。如何可會之哉

答。委悉論之者。根非根爲緣生根非根之句中。擧意識以眼根色境爲所緣。生意樂喜憂捨信等五根三無漏根十三根也。故根爲緣生根非根及根非根爲緣。生根非根時。兩類所生根。同是意五受根信等五根三無漏根十四根。其數不可有多少不同。然與眼識以眼根爲所依。以色境爲所緣時。根非根爲緣之義。既滿足。故婆沙論中。且擧此一類。略不出眼根所❹緣故。爲緣之邊也。婆沙論次下文。述根❺非爲緣生根。及根*非爲緣生非根。幷根非根爲緣唯生根非根之句。唯擧眼根爲所依。色境爲所緣。生意樂喜憂捨信等五根三無漏根十三根之義。准之可會通也

❶非＋(根)カ② ❷□＝簡カ② ❸生＋(根非根)カ② ❹緣＝依カ② ❺非＋(根)②＊

此論義者。去弘長元年最勝講當代始也東大寺定緣得業對興福寺實寬律師疑之其時宗性初加證義者座。以此趣令成敗畢。

問。根爲緣唯生根非根時。所生根唯限九根歟　答。不限九根也　兩方。若唯限九根者。披婆沙論百四十六說。根爲緣生根非根時。所生根。不限九根見相例可悶　若依之爾者。婆沙論百四十六中。擧今此句。唯出意苦樂捨信等五根九根如何

答。根爲緣唯生根非根時。所生根。不可根九根。所謂眼根爲所依。生意苦樂捨信等五根九根。眼根爲所緣。生意樂喜憂捨信等五根三無漏根十三根。故彼此合論者。可有十四根也。故婆沙論中。根爲緣生根非根時。所生根。列此十四根。根爲緣唯生根非根時所生根更不可替之也。但於婆沙論中。擧今此句。唯出意苦樂捨信等五根九根云難者。見婆沙論前後❶之上述根爲緣生根非根之句。既擧眼根爲所依。眼根爲所緣之兩類所生根。合出意五受信等五根三無漏根十四根畢。故下明根爲緣唯生根非根之句。且擧眼根爲所依之門。讓上略下。論眼根爲所緣之邊。故所生根。唯出意苦樂捨信等五根九根也。委悉云之者。可載眼根爲所緣之義。故所生根。可有意樂喜憂捨信等五根三無漏根十三根。加眼根爲所依時。所生❷苦根總可有十四根也

寫本云弘長三年癸亥七月十五日午時　於海住山十輪院抄之畢去五月十日始淸書之今初秋半候遂結集之前後首尾迄六月十五日之光陰大小新古記五十三條之論義後❸覺之輩可察其志方今宗性去年之秋七月九日依不慮子細初移住此地以降離本寺早歷兩年遁世路既餘一廻爲當禮祖師上人之遺跡故所卜當山寂寞之閑居也仰願我山本尊觀自在尊施大悲之引攝伏乞佛法擁護春日權現照無二無三之誠心終焉之暮必導兜率內院龍花之朝速撥唯心法門預慈尊敎化受冥❹衆加彼六道輪廻之間尋訪往昔之恩愛三途劇苦之底濟度宿生之朋友於戲此山者觀音利有情之靈砌也無妨于求菩提道今朝者自速修孝行之良辰也有便于報巳魂恩微功不空自他同得益廻向無限親疎共開悟而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性

年齡六十二　夏臈滿五十

明德二年辛未正月十一日於尊勝院書寫之畢

華嚴末葉　經範之

永正五戊辰九月二十七日自雲順房令❺相傳了喜悅無極以今生値遇之緣力備未來得悟之資糧彙者悲母出離生死ヲ祈ル者也乃至法界平等利益矣

三論沙門　英算　生年三十

❶之＋(文)カ㊂　❷〔苦〕―カ㊂　❸覺＝學㊂　❹〔衆〕―㊂　❺相傳＝拜借㊂

❶倶舍論第四卷抄　上

問題

問。論文云。今應思擇。一切有爲。如相不同。生亦各異。爲有諸法決定倶生文。光法師釋此文。作二解釋。爾者。初釋意。爲一箇問歟

問。論文云。謂一切法。略有五品文。爾者。今此色心等五品法外。可有餘法歟

問。頌文云。欲微聚無聲文。爾者。立微聚名。爲唯限八事倶生。爲當可通九事十事等歟

問。正理論意。立微聚名。爲唯限八事倶生。爲當可通九事十事等耶

問。光法師解釋中云。發智言成就。據一身中相續不斷文。爾者。一相續身中。等流聲不間斷歟

問。寶法師意。四大種不相離。發聲義可有歟

問。念法師意。一相續身中。恒成就聲歟

問。泰法師意。一相續身中。一切四大種。皆遍發聲歟

問。正理論意。四大種體增者。爲有多體故名體增。爲當增强故名體增歟

問。光法師解釋中云。正理論師。以世親論主造勝義諦論中。叙用增家。破遂不認此解文。爾者。爲世親論主破用增義。爲當正理論師破用增義歟

問。婆沙論中。可有四大種用增義❷耶

問。寶法師意。四大種體增用增義。倶盡理說歟

問❸微聚中。聲發電炎由何法*耶

問。光法師意。色界微聚。可有五事倶生義*耶

問。光法師引婆沙論說。明心所諸地法相。爾者。大煩惱地法中。不說惛沈故。如何釋之*耶

問。經部宗中。可有計十大地法心所實有義*耶

問。論中明輕安心所云。如何可立此爲覺支文爾者。於餘覺支可有身心差別*耶

問。光法師述經部宗義云。由入定故。身中卽有輕安風起。能引覺支心輕安故文爾者。今此能引所引。可同時歟

問。正理論意。以欣厭心所。可立大善地法*耶

問。善心現前位。必可起欣厭隨一*耶

問。寶法師意。惡作心所。爲唯自力起。爲當可通隨從起*耶

問。寶法師意。睡眠心所。爲自力起。爲當隨從起歟

問。本論所說。十大煩惱地法中。心亂以何爲體*耶

問。本論所說。十大煩惱地法中。無明望十隨眠中無明時。其體可同*耶

問。光法師意。依幾義建立少煩惱地法*耶

問。寶法師意。以大煩惱地法。大不善地法心所。不立小煩惱地法故。如何釋之*耶

問。貪嗔二惑。可倶起*耶

問。小煩惱地法。十種心所。聖者悉起之歟

問。小煩惱地法。十種心所。北州悉起之歟

問。小煩惱地法心所中。數行轉煩惱等流。不與數行轉受相應類可有*耶

問。大善地法心所。爲自力起。爲當隨從起歟

問。光法師意。睡眠心所。爲自力起。爲當隨從起歟

問。光法師明睡眠心所自力隨從相。作四解釋。爾者。第二釋意。睡眠心所。與不共無明相應歟

問。今論意。不共無明。唯限見所斷歟

問。光法師所引正理論文云。然此惡作。通善不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者。不成就故文爾者。離欲貪者。不成就故者。釋上隨憂行故歟

問。惡作心所。唯與憂根相應歟

問。雜心論意。無記惡作。與憂根相應歟

倶舍論第四卷抄　上

問。論文云。今應思擇。一切有爲。如相不同。生亦各異。爲有諸法決定倶生文。光法師釋此文。作二解釋。爾者。初釋意。爲一箇問歟

答。爲一箇問也　兩方。若爲一箇問者。光法師述第二釋意云。又解總爲一問文初

❶㊥享祿三年寫東大寺藏本，㊦大谷大學藏寫本，㋥大日本佛教全書本　❷耶＝歟㊦*　❸廣＝木㋥

釋意。爲一箇問者。與第二釋有何差異哉
若依之爾者。今文意。問有爲諸法決定俱生之義。設雖初釋意。更不可爲二箇問。如何
答。今文意。唯問有爲諸法決定俱生之一事故。初釋意。不可爲二箇問。故論中。答此問云。有定俱生文以答文。思問意唯一箇問。無二箇問云事。炳然也。頗不可及異釋歟。但於二釋❶義意者。初釋意云。今應思擇。一切有爲。如相不同。生亦各異者。總標一切有爲諸法。體相不同。生時亦各各別異而生之旨。爲有諸法決定俱生者。正是問言爲言至此處始置爲有之言故也。第二釋意云。今應思擇以下之文。皆爲問言也。一切有爲諸法如體相不同。其生亦各異。於此異體別生有爲法中。爲有諸法決定俱生爲言重意云。以又解總爲一問之總言思之。初釋意。有非問言之文云事自問歟。故初釋意。雖爲一箇問。與第二釋。其意相替也
重難云。泰法師釋此文云。一問今應思擇。一切有爲。如體相不同。生亦異別生耶。爲有諸法決定俱生文此釋意。爲二箇問見光法師初釋意。可同之歟
答。泰法師。今釋文言。雖似爲二箇問。彼實可爲一箇問也。亦各異別生耶者。爲顯有爲諸法決定俱生之言也。何可爲別問哉
問。論文云。謂一切法。略有五品文爾者。今此色心等五品法外可有餘法耶　答。不可有餘法也　兩方。若有餘法者。今論所說。色心等五品法者。即七十五種法也。此外更有何等法哉　若依之爾者。見光法師解釋。或引正理十一入阿毘達磨・婆沙論二十八百九十六百四十三等說畢云。准上諸論。欣厭定有。或引婆沙論處處四十五七十五文畢。述准上婆沙文。別說有怖。若許欣厭及怖心所者。今此色心等五品外。寧非有餘法哉
答。披今論文。既說謂一切法。略有五品。一色二心。三心所。四心不相應。五無爲。一切之言是廣。豈可有所殘餘法哉。但於欣厭心所者。光法師釋此事云。准上諸論。欣厭定有。然此論中。不別說者。以非恒起。或非並生故。不說爲大善地法文此釋意云。准正理・入阿毘達磨・婆沙等諸論說善心所中。欣厭定有。然此論文。明大善地法。唯列信等十法。不說欣厭者。以非恒起。或非並生故也。理實而言。即可大善地法所攝爲言次於怖心所者。光法師自問答云。問准上婆沙文。別說有怖。何故此論不說。解云。此論據顯。故於不定。但說八種。不說怖也。或可等中亦攝。或可論意各別文此三釋中。依初二釋意者。今論意。怖心所。是不定地法所攝爲言依第三釋意者。今論意。總不說怖心所云歟。若爾。何釋意不定地法外。不可有怖心所也。次七十五種法外。可有餘法。即欣厭及怖心所等是也。七十五種法者。就□爲本法論之。故此外有餘法全非所痛也
問。頌文云。欲微聚無聲文爾立微聚名。爲唯限八事俱生。爲當可通九事十事等耶
答。此事雖爲上古未決。且可存唯限八事俱生之義也　兩方。若唯限八事俱生者。見今論文。偈頌云。欲微聚無聲無根有八事。有身根九事十事有餘根文初標微聚名言。定可通九事十事。若唯限八事者。有何相濫可云無聲無根哉。長行或說無聲有根諸極微聚。此俱生事。或九。或十。諸極微聚之言。指九事十事。或述於前諸❷聚若有聲生。如次數增。九。十。十一。於前諸聚之文。通九事十事十一事。或云若依體說。八九十等。便爲太少。由諸微聚。必有形色。有多極微。共積集故。立微聚名。亦互九事十事等見是以。光法師或釋欲微聚無聲等之頌文云。微聚是假。假必依實。實有多少不同文若不通九事十事等者。寧可有多少不同哉　或破古德身中遍能發聲。其聲微少。論說無聲。無麁顯聲之義云。此解不然。微聚據體。不論少大文如今能破者。可通九事十事等聞。何況。勘舊俱舍❸論文云。若有根鄰虛無聲。即九物俱生。或十物俱生文舊譯鄰虛者。新譯微聚也。鄰虛既通九物十物。微聚豈限八事俱生哉　若依之爾者。今論文云。色聚極細。立微聚名。光法師判言微聚者。顯細少聚。明知。立微聚名。唯限八事俱生云事如何
答。披今論文云。色聚極細。立微聚名。爲顯更無細於此者。此在欲界。無聲無根八

❶義意＝差意㊄，差異㊁　❷聚＝聲㊁　❸論十(三)細註㊁

事倶生隨一不滅文既述色聚極細。立微聚名。以九事十事不可云色聚極細又結八事倶生隨一不滅。唯限八事倶生之旨。分明也。光法師釋此文。或云。於欲界中色聚極細無聲無根外山河等。猶❶八倶生隨一不滅。立微聚名。爲顯更無細於此者。言微聚者。顯細少聚。謂色聚中。極細少聚。名爲微聚。即微是聚也。非是極微名爲微聚。或云。應知。微有二種。一色聚微。即極少八事倶生不可減也。此論據斯說據色聚微。立微聚名。唯限八事倶生。不通九事十事。爲言故雖古來未斷。凡所存今義也。但於欲微聚無聲等之頌文者。欲微聚無聲無根有八事訓之時。至不可爲難。次於今論無聲有根諸極微聚等之文者。據極微聚之義。九事十事等。名爲微聚。故就此門。云或九或十也。諸極微聚之言。據極微聚論之云事。炳然也。於❷無諸聚。若有聲生等之文。若依體說。八九十等。等之說。會通之趣。准之可思。次於光法師微聚是假。假必依實等之釋者。按解釋前後。初標一切諸色。略有二種。一是極微聚。即五根五境。二非極微聚。即無表色。次釋此中且辨極微聚也。畢云微聚是假。假必依實。實有多少不同。是即約假聚明有實義也。文相起盡無諍。據極微聚。名爲微聚見其極微聚中。有八事九事十事等多少不同故。云實有多少不同也。非云色聚微中。實有多少不同。更有何相違哉。微聚據體不論小大之釋。准此義勢。可會通之。次於舊倶舍論若有根隣虛無聲即九物倶生等之文者。舊譯之習。以極微亦云隣虛也。故今論餘處十二文云。極微字刹那。舊倶舍論九中云隣虛字刹那。若爾隣虛之言。何唯限微聚哉。凡舊譯之言。於事不定。以彼爲證據難取。❸其信歟

重難云。今論中。云色聚極細立微聚名。據色聚微。立微聚名。正理論云。此中且辨極微聚色。據極微聚。立微聚名。故光法師釋云。應知。微有二種。一色聚微。即極少八事倶生。不可減也。此論據斯說。二極微微。即色極少。更不可分。正理據此說文准此等定判思之。今論諸文同據色聚微。可立微聚名也。而無聲有根。諸極微聚等之文。據極微聚。立微聚名云會通。頗似不辨兩論施設哉

答。今論中。專明色法倶生故。述極微聚之義云事。一段大綱。是必然也。光法師。微聚是假。假必依實。實有多少不同之釋。其意在之。但至色聚極細。立微聚名等之文。說色聚微之廢立云許也。故無聲有根極微聚等之文。據極微聚。立微聚名之會通。敢無其過歟

問正理論意立微聚名 爲唯限八事倶生 爲當可通九事十事等耶 答。雖有學者異端。且可存唯限八事倶生之義也 兩方。若唯限八事倶生者 正理論意。據極微聚。立微聚名。九事十事等。寧無極微聚之義哉。是以。寶法師引正理論色之極少。更無分故等之文畢云。准此論文。微是極微聚。是八九微等文此釋無諍。彼論意立微聚名。可通九事十事見 若依之爾者。披正理論十文云。如是衆微展轉和合。定不離者。說爲微聚文九事十事等。更非定不離者。明知。立微聚名。唯限八事倶生云事如何

答。見正理論十文。述如是衆微。展轉和合。定不離者。說爲微聚。此在欲界無聲無根八事倶生隨一不減。定不離者立微聚名。故唯限八事倶生。不通九事十事等也。身根限等餘根。既非定不離者。豈可立微聚名哉。但於正理論意。據極微聚。立微聚名。極微聚○此中且辨極微聚色。雖專據極微聚義說。其中定不離者。立微聚名。故唯限八事倶生。不通九事十事等也。然而據極微聚。立微聚名云門。通九事十事等之義邊❹强不可遮之歟。於寶法師釋者。勘彼師疏。作二釋云。❺極微非聚。微是七微聚。色之中微聚最細。此文亦顯色等極微。自類聚集。成其微聚。又釋。同正理。正理論云。色之極少。更無分故。立極少名。如一刹那名。時極少。更不可折爲半刹那。如是衆微展轉和合。定不離者。說爲微聚。准此論文。微是極微聚。是八九微等。二釋之中。後釋爲善文初釋意云。微聚之微言。目微塵。即是色等。

❶八十(事)㊂ ❷無＝前カ㊂ ❸其＝共㊊㊂ ❹强＝故㊊ ❺(或)十極㊂

自類七極微聚集。名爲微聚爲言若自他極微合論立微聚名者。唯限八事俱生可云也。第二釋意云。同正理論說。微聚之微言。目極微今此極微聚集。名爲微聚之時。色等自類極微不限七極微。通八九微等爲言若自他極微合論立微聚名者。亦唯限八事俱生可云也。重意云。聚是八九微等者。擧自類極微數。非指八事九事等之八九微等。有何相違哉已上相[1]傳義趣也覺澄阿闍梨[2]云。正理論意。據極微聚[3]名立微聚名。故九事十事等極微之聚。故名微聚其義必然也。故寶法師引正理論色之極少。更無分故。立極少名。如一刹那名時極少。更不可折爲半剎那。如是衆微展轉和合。定不離者。說爲微聚之文畢云。准此論文。微是極微聚。是八九微等文自嘆此釋。判二釋之中。後釋爲善。立微聚名。通九事十事等之旨。甚分明也。但於正理論如是衆微展轉和合。定不離者。說爲微聚之文者。有身根微。九事定不相離。有餘根聚。十事定不相離[4]散。定不離者。雖名微聚通九事十事等。全非所痛也

問。寶法師意。四大種不相擊發聲義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。若四大種不相擊者。何可發聲哉。是以寶法師所引婆沙論中云。有相擊者。便發生聲文　若依之爾者。披寶法師餘處一末解釋云。造定道戒大種。相擊發聲。非此所明。或可彼大種不自相擊發聲。婆沙亦許有四大不相擊發聲文如此釋者。四大種不相擊發聲之義可有見如何。答。四大種不相擊不發聲。是由相擊。不相擊義。若不相擊者。寧可發聲哉。故見寶法師所引婆沙論云應作是說。生欲色界有情身中。多四大種在一身內有相擊者。便發生聲。不相擊者。即無聲起。雖一身中必有聲界。非諸身分皆遍發聲文四大種不相擊不發聲云事。此文甚分明也。但於寶法師餘處釋者。作定道二戒能造大種或發聲或不發聲之二釋中。第二釋意。定道二戒能造大種微細寂靜故。不相擊發聲爲言全非云雖不相擊而亦發聲。重意*云婆沙[5]論亦許有四大不相擊發聲者。不相擊不發聲意也。即可訓婆沙亦許有四大不相擊發聲也。惡讀文點擧此疑歟

問。光法師解釋中云。發智言[6]成。據一身中相續不斷文爾者。一相續身中。等流聲不間斷歟　答。等流聲可間斷也　兩方。若不間斷者。披光法師餘處二解釋。一相續身中。等流聲可間斷見　若依之爾者。等流聲是廣何一相續身中。可間斷哉。是以一相續身中。長養聲。無有間斷。相例可同如何

答。見今論餘處十三文。定表唯等流性。等流聲者。語表業也。而由能發[7]心發語表業故。發不發時別。一相續身中。可有間斷。長養聲者。諸支節中。輪環不絕故。據一相續身論之。無有間斷也。故光寶師餘處釋云。或長養聲。雖於一處而有間斷。若據一身。諸支節中。輪環不絕。說非異熟。其理稍隱。故不說之。若等流聲。有全間斷。說非異熟。於理稍顯。依此明文准餘處定判。思當卷解釋。據一身中。相續不斷者。是長養聲。非等流聲也

問。念法師意。一相續身中。恆成就聲歟　進云。光法師述念法師意云。明知。此聲非恆成就文　付之。念法師意。一切四大種。不必發聲之義。全無許一相續身中。不成就聲之時。更不可云非恆成就。是以。勘發智論文云。身色聲觸界。欲界色界成就文　念法師寧不見此文哉。依之披寶法師定判云。念法師旣講迦延。豈不知發智云誰成就聲持。答曰欲色界。又豈不知無想十入。念法師言。以非是一切四大恆有聲。故不必有聲。非謂一身全無聲也文若爾。光法師。何得念法師意。釋明知此聲非恆成就哉

答。見光法師解釋云。問。舊婆沙一師云。一切四大必不離色聲。一切欲界色。必不離香味。又一師云。一切四大。不必有色聲。一切欲界色。不必有香味。又於此二說。何者爲正。此論復同何說。念法師解云。兩師幷非正義。各取少分。方可爲正。應言。一切四大。不離色。不必有聲。一切欲界色。必不離香味。故雜心云。極微在四根十種應當知。身根九。餘八。謂是有香味地。念法師意。以雜心不說有聲。明知。此聲非恆成就文推此釋意云。念法師。一切四大。不必

[1] 傳＋(之)㊁　[2] 云＝曰㊄*　[3]〔名〕－㊄　[4]〔散〕－㊄㊁　[5]〔論〕－㊄　[6] 成＋(就)㊁　[7]〔心發〕－㊁

有聲之言幽玄。彼師所存之旨未顯。若一相續身中。一切四大種。不必發聲故。云不必有聲者。此卽是。若一相續身中。非恒成就聲故。云不必有聲者。此卽非。如引雜心論。極微在四根十種。應當知。身根九。餘八。謂是有香地之文爲證。一相續身中。此聲非恒成就釋見。爲言是則猶預念法師義。顯其是非。念法師意。存一相續身中。非恒成就聲之義。不定判也。次下念法師解。兩師俱是不正。各取少分。應言。一切四大。必不離色。不必有聲。一切欲界色。必不離香味。此卽是。若言非恒成就聲。此卽非。以諸論說聲定成就故之釋。此趣分明歟。既置若言之詞。故知設若言非恒成就聲者。其義卽非也爲言上段之中。雖不述許彼師義之邊。以下釋思上文。必然可有縱許言也。一段解釋。如此得意之時。諸篇難勢。皆以被遮者歟。或一義云。光法❶師念法師解畢云。念法師意。以雜心不說有聲。明知此聲非恒成就。泰法師解云。念法師若作此釋此大謬也❷云云案此釋意。*云念法師❸既一切四大。必不離色。不必有聲。引雜心論。極微在四根十種。應當知身根九。餘八。謂是有香地之文爲證。故一切四大。不必有聲者。顯一相續身中。非恒成就聲之義見故述彼師義。判明知。此聲非恒成就。引泰法師釋。爲其潤色也。但於發智論身色聲觸界欲色界成就之文者。念法師。雖見此文。背彼所說。惡得其意歟。或又發智論今文。從多分說。可會歟。如婆沙論九十中云。尊者覺天。作如是說。非欲色界恒成就聲。此本論文。依多分說也。次於寶法師釋者。人師異釋也。不及和合之

重難云。雜心論。極微在四根十種。應當知等之文。據身一分不發聲處云爾也。如今論中云欲微聚無聲無根有八事等。念法師。何引雜心論今文。證一相續身中。非恒成就聲之義哉

答。今論中。上標欲微聚無聲無根有八❹事。下云有身根九事。十事有餘根故一相續身中。雖恒成就聲。據身一分不發聲處。述八事九事等俱生云事。自明也。雜心論文。不置無聲之言。只云極微在四根十種。應當知。身根九。餘八。故總就一相續身。明八事九事等俱生見若一相續身中。必成就聲不間斷者。就一相續身。辨色法定俱生之時。豈不云有聲哉。而念法師爲證一切四大。不必有聲之義。引雜心論今文。光法師釋念法師意。以雜心不說有聲。明知。此聲非恒成就也

問。泰法師意。一相續身中。一切四大種。皆遍發聲歟　答。不必發聲也　兩方。若皆遍發聲者。大種合離。必生聲界云義。婆沙論評家所不許也。泰法師意何可存此義哉

若依之爾者。披泰法師解釋云。迦旃延云。誰成就聲持。答曰。欲色界。又雜心云。無想衆生十入性。故知。婆沙初師。一切四大。必不離色聲。一切欲界色。必不離香味。是正義也文此釋意。無諍一相續身中。一切四大種。皆遍發聲見依之光法師難泰法師今釋云。若言初師爲正。一切四大。必不離色聲。此卽非。只可定不離色。何得必不離聲文以能破言。思所破義。一相續身中。一切四大種。皆遍發聲云事。亦分明也。如何

答。泰法師意。存一相續身中。一切四大種。不必發聲云義也。故見泰法師解釋。或引正理論十此若有聲。卽成九事。而不說者。顯因大種相擊故生。非如色等恒時有故之文畢。自問答云。若言身中常有聲者。何故正理論云顯因大種相擊故生。非如色等恒時有故。答。外大常❺棠觸內大。故言大種相擊故生色等四塵。不由*棠觸相擊。任運恒有。故別說也文或引婆沙論九十身色聲觸界。欲色界成就。無色界不成就者。問。身色觸界可爾。聲界云何。恒時成就。有作是說。大種合離。必生聲界。有情若在欲色界中。大種恒有故常發聲。評曰。彼不應作是說。若四大種。必恒生聲。此所生聲。何大種造。若卽此造。應多有對色一四大種生。若說餘造。餘四大種。復必生聲。如是展轉。有無窮過。應作是說。生欲色界。有情身中。多四大種。在一身內。有相擊者。便發生聲。不相擊者。卽無聲起。雖一身中。必有聲界。非諸身分。皆遍發聲之文。成一相續身中。一切四大種。不必發聲之旨。准此等定判。思之泰法師意。任正理論文。幷婆沙論評家說。存一相續身中。雖恒成就聲。一切

❶師＋（舉）カ㊂　❷云云＝文㊥　❸既＋（曰）㊥　❹事＋（等）㊂　❺棠＝擊カ㊂*

四大種不必發聲之義云事。炳然也。但於泰法師。舊婆沙論。初師說爲正義云釋。幷光法師難此釋之言者。泰法師意。一切四大。必不離聲者。顯一相續身中。恒成就聲之義。一切四大。不必有聲者。述一相續身中。非恒成就之旨得意。故念法師云。應言一切四大。不必有聲。破此大謬也。引迦延云。誰成就聲持。答曰。欲色界之文幷雜心論無想衆生❶入十入性。除香味入云說爲證。故知。婆沙初師。一切四大。必不離色聲。一切欲界色。必不離香味。是正義也釋也。是則乍存一相續身中。一切四大種。不必發聲之理。惡得舊婆沙論二師說意。初師一切四大。必不離色聲之說。判爲正義。故光法師徵之。云泰法師解。若言定成就聲。此卽是。若言初師爲正。一切四大。必不離色聲。此卽非。只可定不離色。何得必不離聲也。

重意云。泰法師意。存一切四大種。不必發聲之理故。雖不違婆沙論評家義。以舊婆沙論。初師一切四大。必不離色聲之說。判爲正義。故前後之釋。忽致相違。所存之趣。頗難審定。故光法師。徵難之也

重難云。泰法師意。存一相續身中。一切四大種。不必發聲之義者。何以舊婆沙論。初師一切四大。必不離色聲之說。判爲正義哉。

答。泰法師意。一相續身內。一切四大種中。必有發聲之類。故云一切四大。必不離聲。惡得意也。故光法師釋云。泰法師意說。聲既恒成明知。一切四大。必不離聲文不存一相續身內。一一四大種。皆遍發聲之義。故以此初師說。判爲正義歟。私云。見光法師釋云。問。舊婆沙一師云。一切四大。必不離色聲。一切欲界色。必不離香味。又一師云。一切四大。不必有色聲。一切欲界色。不必有香味文今此本文頗爲不審之間。弘長第三之曆。黃鐘中旬之候。於海住山十輪院。勘訪東大寺尊勝院及當山經藏安置舊婆沙論之處。一部六十卷中。全無此文。第四十五卷之半程。說十一切處諸門分別訖。當新譯婆沙論第八十五卷。其次卽明法比等八智作論。　相當新譯婆沙論第百五卷之末。推之現行舊婆沙論中。此中間文。令脫落歟。念法師。泰法師。寶法師。俱引舊婆沙論二師。其言全同。光法師所引之文。定知。舊婆沙論中。實有此文云事

問。正理論意。四大種體增者。爲有多體故名體增。爲當體增强故。名體增歟　答。有多體故。名體增也　兩方。若有多體故。名體增者。多體大種。展轉相望。如何可造一極微哉　若依之爾者。與用增義可無差別哉

答。既云體增。有多體故。　名體增云事。必然也。若依增强義者。只是用增義也。自非用者。就何物。可論增强義哉。是以。光法師所引正理論云。此不相違。以酢與水。觸微雖等而味不同。酢味微多。水味微少。故酢味勝。還由體增。於諸聚中。有味等物體增强故。謂是用增。　良藥毒等。緣起理門。有差別故。體類如是。由此雖少。而能伏多。非異體類有別用生。故執用增。是爲邪計文　但於多體大種。展轉相望。如何可造一極微哉云難者。地大種多極微。與餘三大種多極微。爲俱有因。可造一極微也。更不可自類相望。爲俱有因造之。故婆沙論十六中。述評家義云。應作是說。四大種體若有偏增。若無偏增。地爲三俱有因。三爲地俱有因。所以者何。地不觀地生所造色。以一切法。不觀自性及同類體。爲他因故。乃至風大種亦爾文

問。光法師解釋中云。正理論師。以世親論主。造勝義諦論中。叙用增家。破遂不認此解文爾者。爲世親論主破用增義。爲當正理論師破用增義歟　答。世親論主破用增義也　兩方。若世親論主破用增義者。披光法師解釋云。今說用增甚爲正計文勝義諦論。同爲世親論主所造。更不可破用增義哉　若依之爾者。光法師次下釋。引婆沙論。四大種體增用增二師說畢云。是卽用增。是自宗義。豈不能救。便破自宗文以下釋趣。思上文意。世親論主破用增義見如何

答。勘正理論餘處文云。論主自論。有處說言。此是彼宗。所有過失。彼宗謂彼毘婆沙師言。諸聚中一切大種體。雖等而或有聚作用偏增。如心心所。又如所覺園中鹽味文❷元瑜法師釋此文云。謂世親論主。所造勝義諦論中。述薩婆多宗言。地等聚四大體均。隨

❶〔入〕一ヵ②　❷原本傍註曰述文記四

其用增唯彼相顯。如心心所各一用增。又如園中鹽味偏勝。便設難言。若一切聚四大體均。於大柄中。水如何有。江河水內。火於何住。旣違現量。如何體均。論主釋言。此是彼薩婆多宗。所有過失文依此釋意。聊簡正理論文云。❶經主自論有處說言者。指勝義諦論說。此是彼宗所有過失者。勝義諦論中。述毘婆沙師四大種用增家義。破此是彼薩婆多宗。所有過失也。彼宗謂彼毘婆沙師言。諸聚中一切大種。體雖等有而或有聚作用偏增。如心心所。又如所覺園中鹽味者。擧所破毘婆沙師用增家義也。而光法師取此文意云。又難云。正理論師。以世親論主造勝義諦論中。叙用增❷家破。遂不認此解。然婆沙一百三十一說。四大種或說體增。或說用增。然無評家。俱舍同用增。正理同體增。是卽用增。是自宗義。豈不能救。故便破自宗者。世親論主。勝義諦論中。叙毘婆沙師。四大種用增家義。破之用增家義。旣薩婆多宗義。故正理論師。專可救之。然不能救。便破自宗義。其理豈可然哉難也。重意云。叙用增家破。遂不認此解者。世親論主。勝義諦論中。叙用增家義破之。正理論師不能救之。遂不認此用增家解爲言但於光法師今說用增。甚爲正。❸計之釋者。世親論主。俱舍論中。述用增義。故云爾也。勝義諦論。雖同世親論主所造。彼論中。破用增家義。更非所遮歟

問。婆沙論中。可有四大種用增義耶　答。可有用增義也　兩方。若有用增義者。披正理論餘五處文云。若謂善釋阿毘達磨諸大論師。彼無此說。彼說大種由體故增文婆沙論中。有四大種用增義者。何云彼無此說哉　若依之爾者。見婆沙論文。評曰。應作是說。四大種體。若有偏增。若無偏增文旣云四大種體。若無偏增。知。四大種用增義云事如何

答。勘婆沙論百三十一文。問。四大種體。有增減不。答。之或云。應言大種體。有增減。或述有說大種體無增減。雖擧四大種體增用增二說。無判邪正。故光法師釋云。然婆沙一百三十一說。四大種或說體增。或說用增。然無評家文寶法師釋云。婆沙一百三十一有其兩說。一云體增。二云用增文任此等定判。婆沙論中。有四大種用增之說云事。分明也。但於正理論餘處文者。以善釋之言思之。婆沙論正義家中。無四大種用增義爲言故❹元瑜法師釋此文云。諸善釋者。皆說大種由體增故文重意云。婆沙論中。雖不判四大種體增用增二說邪正。正理論師。存體增義。故婆沙論。四大種用增師說。非正義得意。如此釋歟

問。寶法師意。四大種體增用增義。俱盡理說歟　進云。寶法師釋云。然❺詳體增用增。未爲盡理文　付之今論之中。明用增旨。正理論文。述體增義。兩論師所存。定可盡理說。寶法師何判體增用增。未爲盡理哉

答。見寶法師釋云。然詳體增用增。未爲盡理。如若干水具有六味。如有六人。同食此水。先覺不同。何者體增。何者用增。故知。法性隨緣不定。非唯體用文此釋意。如彼水中。具有六味。六人一時。同飮此水。或先覺甘。或先覺辛等。不由體增。不由用增。是則法性爾。隨緣不定故也。故體增師。用增家義。尋其實事。俱非盡理爲言但於今論之中。明用增旨。正理論文。述體增義之難者。❻各且顯一邊之相。何必爲盡理之談哉

問。水聚中。擊發電炎。由何法耶　進云。光法師釋云。由極冷故。擊於電炎文　付之。冷炎是水火相翻法也。由水聚極冷。寧可擊發電炎哉。是以。見光法師次上釋云。如水聚中。由極冷故。變成凍雪文如何

答。諸法生起因緣非一。法性法爾難思難測。如彼極冷井水便煖。誰辨其由哉。何況。任八事俱生。隨一不減之理。彼水聚中。有火大種。故雲中水極冷之時。因緣令然。擊發電炎。何强疑之哉。故光法師釋云。又如將欲下雨。空中水聚。由極冷故。擊❼出電炎。名煖相起。又如極冷井水便煖文寶法師釋云。如冬水中。由極冷故。有煖等相。及由先觸極冷故。後觸次冷。覺中❽煖文秦法師釋云。又如水聚中。由極冷故。有煖相起。雖不相離。而有冷用增者。如雲中水。由冷相擊。則出電。電卽火大也文但於光法師如水聚中。由極冷故。變成凍雪之釋者。水聚之中。由極冷故。雖成凍雪。如雲中水。由極冷故。亦有擊發電炎之義。更

❶經＝論②　❷家＋(義)②　❸計＝許㊥　❹原本傍註曰述文記四　❺〔詳〕－②　❻〔各〕－②　❼出＝發②　❽(有)イ＋煖②

不可遮之歟

問。光法師意。色界微聚。可有五事俱生義耶　答。可有五事俱生義也　兩方。若有五事俱生義者。披今論文云。前說色界。香味竝無。故彼無聲。有六七八文　如此文者。色界微聚。不可有五事俱生義哉　若依之爾者。光法師餘處解釋中。色界微聚。可有五事俱生義見如何

答。見光法師餘處二十七解釋云。又如色界眼根。八微不相離。然有身生欲界。得色天眼。但得眼根及四大。不得身色觸。即有相離時。何妨欲界香味。亦有相離時文任此釋。色界微聚。有五事俱❶生義事分明也。但於今論。故彼無聲有六七八之文者。就依身在色界。所俱生微聚論之也。兩處定判。全非相違

問。光法師引婆沙論說。明心所諸地法相。爾者。大煩惱地法中。不說惛沈故。如何釋之耶　進云。光法師釋云。順等持故。過失輕故文　付之。等持惛沈。善染遙異。惛沈何可有順等持之義哉。何況。若如今故者。大不善地法。及大有覆無記地法中。不可取惛沈加之。惛沈順等持故。大煩惱地法中。不取之者。掉擧順惠故。大煩惱地法中。亦不可取之。彼此相例。其義可同如何

答。大煩惱地法者。名謂法恒於染汚心有之義故。專可取過重心所。而惛沈行相。闇昧遲鈍。順等持故。過失輕故。婆沙論意。大煩惱地法中。不立之也。光法師又說。大煩惱地法十。同此論下文。開合爲異。然婆沙不說惛沈者。順等持故。過失輕故之釋。其意在之。但於若如今故者。大不善地法。及大有覆無記地法中。不可取惛沈云難者。法門廢立。隨時不定。或惛沈順等持故。不別立之。如順上分結。及大煩惱地法等也。或惛沈掉擧。如次障惠障定故。俱標顯之。如五蓋及大不善地法。大有覆無記地法等也。各據邊邊義門。不必一准定之歟。次於掉擧順惠故。大煩惱地法中。亦不可取之云例難者。掉擧飾動。非只不順等持。亦不順惠。故其過尤重。不如惛沈。順等持故。過失稍輕也。故今論文。述法救釋云。有作是言。應說在此。而不說者。順等持故。彼謂諸有惛沈行者。速發等持。非掉擧行文婆沙論中。問。惛沈掉擧。俱通三界。俱遍六識。俱通五部。幷與一切染汚心俱。何緣掉擧。立順上分。非惛沈耶。答之云。以彼掉擧。爲過猛利。過重過多。故佛立爲順上分結。亦由此故。立十煩惱大地法中。又由此故。外國所誦。品類足論說。云何結法。謂九結及順上分結中掉擧。又由此故。雜蘊已說。云何不共無明隨眠。云何不共掉擧纏。又由此故。施設論說。異生欲貪隨眠起明有五法起。一欲貪隨眠。二欲貪隨眠隨生。有誦。欲貪隨眠增益。三無明隨眠。四無明隨眠隨生。有誦。無明隨眠增益。五掉擧惛沈。不爾故不立爲順上分結。復次以掉擧纏。行相明利。所作捷速。擾亂五支四支定惠故。佛立爲順上分結。惛沈行相。闇昧遲鈍。與定相似。能隨順定。故惛沈者。能速發定。故不立爲順上分結文任此等論說。惛沈隨順等持。故過輕。掉擧擾亂定惠。故過重之旨。分明也。光法師釋順等持故。過失輕故。既得文理之證。能遁相例之難者歟

問。經部宗中。可有計十大地法心所實有義耶

問。論中明輕安心所云。如何可立此爲覺支文爾者。於餘覺支。可有身心差別耶　答。可有身心差別也　兩方。若有身心差別者。論疏中唯約輕安覺支。問答身心差別。以知。於餘覺支。不可有身心差別云事

若依之爾者。輕安覺支。既有身心差別。於餘覺支。其義可同。何況。擇法精進等。有與六識相應之類。何不論身心差別哉

答。於餘覺支。可有身心差別也。故見今論文云。復如何說此爲覺支。能順覺支。故無有失。以身輕安。能引覺支心輕安故文依准例思之。於餘覺支。寧不論身心差別哉。但於論疏中。唯約輕安覺支。問答身心差別之難者。經部宗意。異有宗義。云輕安風觸故。且就輕安覺支。問答身心差別也。更非遮於餘覺支有身心差別歟

問。光法師述經部宗義云。由入定故。身中即有輕安風起。能引覺支心輕安故文爾者。今此能引所引。可同時耶　答。可非同時

❶生十(之)[illegible]

也　兩方。若同時者、經部宗意。無許同時因果。若能引所引。同時者、豈非許同時因果哉　若依之爾者。光法師釋。此卽同時說名能引、由斯相順、故名覺支能引所引。可同時見如何

答。經部宗意。不許同時因果。故能引所引。可非同時云事。必然也。但於光法師此卽同時說名能引之釋者。就無間俱。立同時稱也。有宗意。五識相應。身輕安。能引意識相應。無漏覺支。心輕安者。先起五識、次起生得惠、次起聞惠、次起思惠、次起修惠、後方入聖起無漏覺支心輕安。故能引五識相應身輕安、所引意識相應無漏覺支心輕安。中間相隔。時分既遠。故對此義經部宗意。身中輕安風觸。能引無漏覺支心輕安者。能引身中輕安風觸。所引無漏覺支心輕安。隣次相生故。就無間起且云同時。理實前言可有前後也

問。正理論意。以欣厭心所、可立大善地法耶　答。不立大善地法也　兩方。若立大善地法者、欣厭心所、無有遍善心義。寧可立大善地法哉　若依之爾者。正理論十一中。釋信及不放逸。輕安捨慚愧。二根及不害。勤唯遍善心之頌文云。說二及言兼攝欣厭。欣厭心所大善地法攝見如何

答。大善地法者、依唯遍善心之義立之。故今論中。明大善地法云。謂法恒於諸善心有文正理十一顯宗五兩論之文。全亦同之。重見今論文釋大善地法義云。如是諸法。唯遍善心文　光法師釋勤唯遍善心之頌文云。今依此論。一義廢立大善地法十。謂唯遍善心大地法十。雖遍善心、而非唯善心。餘心所法。非唯善心、亦非遍善心。故皆不名大善地法文而欣厭心所。不幷起故闕遍善心義。設雖正理論意。何可立大善地法哉但於正理論說二及言兼攝欣厭之文者。以欣厭二法判屬五品心所之時。雖缺遍善心義。唯與善心相應故。攝信及不放逸。二根及不害。二及言。大善地法中。且可類攝之爲言若實立大善地法者。豈不直表共名言哉。故正理論云。此二行相。更互相違。故一心中。無容幷起。是故此中。不正顯說大善地法。性不成故文光法師釋云。若依正理。於善法中。更說欣厭。彼論意言。頌說二及言。兼攝欣厭。厭謂厭背。如緣苦集。欣謂欣向。如緣滅道。此二互起。必於一心。不得俱生。雖唯是善。非遍善心。故大善地法中。不別標顯文

問。善心現前位。必可起欣厭隨一耶　答。必可起之也　兩方。若必起之者。善心現前位。非一准。何必可起欣厭隨一哉。是以、勘元瑜法師處處之釋❶或云。或時直爾。無求背心。是二種。皆非現有。❷或述所以生上不起緣滅道者。乘厭生欣。由厭無欣亦不起。善心現前位。不必起欣厭隨一見若依之爾者。光法師雖判或非幷生未簡隨一定有哉

答善心現前位。必可起欣厭隨一也。凡案善心相。不可離欣善厭惡之二義。故必可起欣厭隨一云事。道理炳然也。故見正理論十一說釋信及不放逸。輕安捨慚愧。二根及不害。勤唯遍善心之頌文云。說二及言兼攝欣厭文若不必起欣厭隨一者。何可攝二及言哉。入阿毘達磨論上云。欣謂欣向。於還滅品。見功德已。令心欣慕。隨順修善。心有此故。欣樂涅槃。與此相應。名欣作意。厭謂厭患。於流轉品。見過失已。令心厭離。隨順離染。心有此故。厭惡生死。與此相應。名厭作意文婆沙論中。或二十八云。評曰有別法。名厭非惠。非無貪。是心所法。與心相應。此說在復有所餘。如是類。諸心所法。與心相應。然見蘊說苦集忍智。名能厭者。由彼忍智。與厭相應。說名能厭。非厭自性文或百九十六云。評曰應說厭體性異。非無貪非惠。別有心所法。名厭。與心相應。此卽攝在復有所餘心所法中文或百四十三云。問。欣厭何故。不立根耶。答。於散位中。此用雖勝。於定善位用不分明。根用必於兩位中勝。而於定位明了增强。故彼二法。無有根義文光法師引此等文畢。准上諸論。欣厭定有。然此論中。不別說者。以非恒起。或非幷生。故不說爲大善地法文寶法師引此等文畢云。然諸小論多不說者。以非恒起。不遍善心。不說以爲大善地法文加之。披光法師餘處解釋。或述二十二根廢立云。欣厭二法。散强定劣。非兩位勝。又非竝起。故不立根文或二十八明十八靜慮支廢

❶或十（述文記十八）細註②　❷原本傍註曰述文記十八

立云。精進等七。恒與心俱。何不別立。何況。欣厭定不俱起。而立爲支文任此等定判。雖簡欣厭幷生無遮隨一現起。明知。善心現前位。必可起欣厭隨一云事。但於元瑜法師處處之釋者。有宗諸論之說。無共證據。光寶兩師之釋。致其相違。存欣厭隨一定有之義之時。且不可依用之

問。寶法師意。惡作心所。爲唯自力起。爲當可通隨從起耶　答。唯自力起。不通隨從起也　兩方。若唯自力起者。見寶法師解釋云。二惡作。善及不共俱起。名通二。不善。自力。善。卽共起文既云卽共起。定知。通隨從起云事　若依之爾者。寶法師出自力起。非相應起句之中。擧悔心所如何

答。思惡作心所行相。唯自力起。不通隨從起可云也。故披今論餘處二十一文。偈頌結餘及煩惱垢。自在故唯修。長行述餘嫉慳悔忿覆幷垢自在起唯修所斷。正理論五十四文。顯宗論二十七說。偈頌長行。一字無替。正理論同卷上文云。悔自在起。非唯不善文顯宗論說。全亦同之。雜心論四云。悔雖獨立。而不離二。善不善故。婆沙論五十云。睡眠惡作。雖亦獨立。而不離二文光法師釋云。第二句自力非隨從。有十五法。謂小煩惱地十。及惡作貪嗔慢疑文泰法師釋云。二自力非相應。有十五。謂少惑十地外愛恚慢疑悔文任。此等定判。惡作心所。唯自力起。不通隨從起云事。分明也。設雖寶法師。何可背諸論諸師一同所談哉。何況。勘寶法師解釋。當卷或云。有自力起。非相應起。有十六法。謂小惑十。不定中六。謂貪嗔慢悔睡眠及疑。或判。惡作一種。雖唯修斷。唯意地起。以非唯與無明相應。雖別類起。不名爲小。餘處二十一釋悔通善惡。唯自力起。屢成惡作心所。唯自力起。不通隨從起之旨。誰可異求之哉。但於寶法師。不善自力。善卽共起之釋者。泛寶法師疏。今一段有異本不同。或一本云。卽不定中。總有四例。一貪嗔慢疑。唯自力起。二惡作善及不共俱起。三睡眠有時亦容與一切心品俱起。四尋伺。定與欲界一切心品俱起文此釋意云。不定地法。心所之中。總有四例。一貪嗔慢疑。唯自力起。二惡作雖亦唯自力起。自貪嗔慢疑寬。與善心品及不共無明俱起。三睡眠。自惡作寬。有時亦與一切三性心品俱起。四尋伺。自睡眠寬。定與一切三性心品俱起爲言自狹向寬。顯有四類不同也。或一本。二惡作。善及不共俱起之下。有通二不善自力善卽共起之十字。聊簡此文云。不善心所中。與貪等忿等相應。爲隨從起。非自力起。不與貪等忿等相應。爲自力起非隨從起。而不善惡作。不與貪等忿等相應。故云不善自力也。善心所中。雖無如貪等自力起類。亦無如無慚等隨從起類。然善惡作。非如尋伺。定與一切善心品相應。不與喜樂二根等相應。故唯自力起。非隨從起。雖自力起。非隨從起。有時遍與善二十二心所俱起。故異不善。云善卽共起也。通二者。通自力共起二義爲言退檢多本。無此十字。無此十字之本亦無指論義。且以此本可爲正歟

重難云。就無此十字之本。非無共疑。若不善惡作與不共無明俱起者。不共無明。既爲獨頭起惑。與彼俱起惡作。定可隨從起　次今論意。述不共無明。唯限見所斷之旨。何云惡作與不共無明俱起哉

答。不善惡作。與不共無明俱起之時。惡作心所唯自力起。非隨從起。與彼俱起。不共無明。是隨從起。非自力起可云也。次與不善惡作俱起無明。以實云之。雖非不共無明。不與貪等本惑俱起。故且與不共名也

問。寶法師意。睡眠心所。爲自力起。爲當隨從起歟　答。可隨從起。非自力起也　兩方。❶若自力起者。今論中云。睡眠遍不違文若自力起者。何可有遍不違之義哉　若依之爾者。見婆沙論五十文。明纏非結云。睡眠惡作。雖亦獨立。而不離二。寶法師出自力起。非相應起句之中。擧睡眠心所如何

答。睡眠心所。是隨從起非自力起云事。今論當卷定判。餘處二十一解釋。正理五十四顯宗二十七之說。婆沙三十七雜心四之文。次上文論義之答。具記其文畢。設雖寶法師意。寧可背此等論判哉。何況。勘寶法師處處所判。當卷述睡眠心所不立少煩惱地法云。睡眠一種。雖唯意地。闕三義故。不名爲少文既云闕各別現行義。定知。非自力起也。餘處中。或解二唯不善。自在起故。謂唯此二。兩義具足。餘皆不然。故唯立二之論

❶若十(唯)②

文云。餘二皆無。謂睡眠掉擧惛沈文或二十一釋且十纏中。無慚等五。通見修斷。由此通與二部煩惱相應起故。隨與見此諦所斷相應。即說名爲見此諦所斷之論文云。謂無慚無愧惛沈。掉擧。睡眠。此五通與見修所斷煩惱相應故。通見修斷也文任此等釋。寶法師意。實存睡眠心所隨從起義見但於婆沙論睡眠惡作。雖亦獨立。而不離二之文者。寶法師釋云。其睡眠所以是自力起者。由於❶眠位起貪嗔等及諸善心。此是貪等善等。隨眠而起。非是睡眠隨貪等起。故婆沙五十云。睡眠惡作雖亦獨立。而不離二。不立結中文此釋意云。睡眠位中。餘心所隨睡眠起故。據此義邊。三性睡眠。皆名獨立。婆沙論文。即顯此意。寶法師出自力起。非相應起句之中。擧睡眠心所。亦據此門也。然而貪等煩惱。不隨睡眠力。成不善等性故。理實而言。貪等煩惱。是自力起。非隨從起。睡眠心所。是隨從起非自力起可云也。寶法師重釋貪等煩惱。唯自力起。不通隨從故云。又雖隨眠起性。不隨彼成不善等。故不別說文准此釋意推之。與唯自力起。貪等煩惱相應。所起睡眠心所。唯隨從起。不可通自力起云事。道理必然歟

問。本論所說。十大煩惱地法中。心亂以何爲體耶　進云。今論云。染汚等持。名爲心亂文　付之。等持是心一境性法也。　心亂不可以等持爲體。是以。無明不以惠爲體。不信不以信爲體。相例可同如何

答。見今論文。引本論所說。十大煩惱地法畢云。染汚等持。名爲心亂文正理論十一云。非理作意失念心亂不正知邪勝解。前已說。在大地法中。故此地法中。雖有而不說。如於大善地法。不說無癡善根。唯諸染心。恒有此六文顯宗論六說。其意同之。今此兩論中。述心亂體前已說。爲大地法之旨。豈非指三摩地心所哉。加之。婆沙論四十二云。心亂即彼三摩地文任此等論判。心亂以染汚等持爲體云事。其分明也。但於等持是心一境性法也。心亂不可以等持爲體云難者。三摩地心所。一剎那中。雖一境恒住。多剎那間。於境轉易故。剎那相續。其義不同。一體之上。得立等持及與心亂之二名也。故光法師餘處二十六釋云。如三摩地一剎那中。於境恒住。有時若與掉擧相應。令多剎那於境轉易。說名爲亂文次於無明不以惠爲體之例難者。三摩地心所。多剎那間。雖於境散動。一剎那中。一境恒住。不散動。故得等持名。無明隨眠。剎那相續。皆無知故不得惠名也。故光法師餘處二十六問答此事云。問。散動定能除。散動定爲體。智惠遣無明。無明惠爲體解云。約相續位。說定散動。若約剎那。定亦不散。無明不爾。相續剎那。皆無知故。故體非惠文不信不以信爲體之例難。准之可會之

問。本論所說十大煩惱地法中無明。望十隨眠中無明時。其體可同耶　進云。寶法師所引正理論中。其體不同見　付之。依恒唯染心之義。廢立大煩惱地法。以彼中無明　望十隨眠中無明。其體定可同。何判不同哉。抑其體不同者。以何爲體哉

答。披正理論十一文釋。本論所說。十大煩惱地法中。不擧惛沈。有二師說之中。第二師云。有言。彼論說無明名。唯因惛沈。相相似故。無明法是。大遍行故。是以地法。不說而成文此師意云。本論中。明大煩惱地法心所。擧不信。懈怠。放逸。掉擧。無明。妄念不正知。心亂。非理作意。邪勝解。十種。不列惛沈事。其中無明者。即喚惛沈。惛沈行相。相似無明。故於惛沈。與無明名。十隨眠中。無明是遍行惑。與一切染心相應故。可爲大煩惱地法之義。不可待言。故不說而成爲言故寶法師引此文畢云。准上論文。此云。本論十煩惱地。說無明者。即是惛沈。惛沈相似無明。所以不說無明者。無明與一切染心相應。不說而成故文

問。光法師意。依幾義建立小煩惱地法耶
　進云。光法師釋云。今依此論。一義廢立少煩惱地法十文　付之。依光法師釋。披今論現文云。如是類法。唯修所斷。意識地起。無明相應。各別現行。故名爲小煩惱地法文　此文無爭可有多義見是以。泰法師釋。今依俱舍。以三義建立。一如是類法。唯修所斷。二意識地起。三無明相應。各別現行。具斯三義。名爲小煩惱地法。圓暉法師述一唯修所斷。二意識地起。與無明相應。三

❶(睡)十眠②

各別現行。具此三義故。獨得名小煩惱❶地。也。寶法師、判一唯修所斷。二唯意識地起。三唯無明相應。四各別現行。若爾。光法師釋。似背論文如何

答。伺一段論文。尋五品廢立。大地法。大善地法。大煩惱地法。大不善地法。前四品法。皆以一義廢立之。至第五小煩惱地法。豈以多義廢立之哉。故光法師釋云。今依此論。各以一義廢立大地法等。此今論能非開❷人解。西方號爲聰明論也。信不虛言文是以。今論中云謂法少分染汚心俱。唯以一義。廢立小煩惱地法見但於今論如是類法。唯修所斷等之文者。重顯謂法少分染汚心俱之意也。故光法師釋云。今依此論一義廢立小煩惱地法十。謂唯修所斷。意癡相應文此釋意云。謂法少分染汚心俱者。顯唯修所斷。意癡相應之一義。即依此一義。廢立小煩惱地法爲言次於泰法師❸等釋者。人師異釋也。不可和會之

問。寶法師意。以大煩惱地法大不善地法心所不立小煩惱地法故。如何釋之耶　進云。寶法師釋云。大煩惱地法。大不善地。雖復唯與無明相應闕三義故。不得名少文付之。以性相思之。大煩惱地法。大不善地法心所。亦與貪等煩惱相應。何判有唯無明相應一義哉。可云闕四義故。不得名少也如何

答。寶法師意。以唯修所斷。唯意識地起。唯無明相應。各別現行之四義。建立小煩惱地法之時。大煩惱地法。無明。放逸。懈怠。不信。惛沈。掉擧。六法。大不善地法。無慚。無愧二法。全無唯修所斷。唯意識地起。各別現行之三義故。就全闕云闕三義故也。此等心所。時有與獨頭無明相應之義。故不闕唯無明相應一義爲言覺澄阿闍梨云。大煩惱地法。大不善地法。有唯無明相應之義者。非簡與貪等煩惱相應之門。爲顯唯染汚義。云雖復唯與無明相應也。是以。次下文。述惡作一種雖唯修所斷。唯意地起。以非唯與無明相應雖別頭起。不名爲少。惡作雖不與貪等煩惱相應。遍善法故。云以非唯與無明相應也。若爾。大煩惱地法大不善地法。有唯無明相應之義之釋。無其過歟

重難云。寶法師釋。猶不可然。大煩惱地法中。無明爭可有唯無明相應之義哉　答。若依前義會此疑者。就除無明餘五大煩惱地法心所。有唯無明相應之義云也。若依後義會此疑者。大煩惱地法。大不善地法。有唯無明相應之義者。顯唯染汚義故。於無明可有此義也

重難云。就前義亦有疑。若大煩惱地法中。無明無唯無明相應之義者。唯修所斷唯意識地起。唯無明相應。各別現行之四義。俱可闕之。而寶法師次上釋云。尋伺雖❹遍染心闕四義故。不名爲小煩惱地法。*遍染汚心所。闕今此四義之類。何唯出尋伺二法不擧無明哉

答。彼擧*遍染汚心所。闕今此四義之類。故唯出尋伺二法也。無明唯染汚心所。故次下別釋四義闕具也

問。貪瞋二惑可俱起耶　答。不俱起也　兩方若俱起者。貪瞋二惑。行相相違。更不可有俱起義哉　若依之爾者。見圓暉法師解釋。明由唯修所斷。意識地起。與無明相應。各別現行三義。廢立小煩惱地法云。且如受等十大地法。癡等六大煩惱法。及無慚愧二。不定中貪瞋尋伺睡眠此等諸法。三義俱闕文若貪瞋二惑不俱起者。何闕各別現行之義哉

答貪瞋二惑。行相相違法故。不俱起者。性相之所定也。始不可疑之。故見光法師餘處十六解釋云。善法相順故。三法並生。惡多相違故貪瞋不并文但於圓暉法師釋者。今各別現行者。忿等十惑。相望論之。故於貪瞋二惑。雖是各別現行。非忿等十惑。各別現行。故云三義俱闕歟

問。小煩惱地法。十種心所。聖者悉起之歟　答。悉可起之也　兩方。若悉起之者。光法師餘處二十一所引正理論五十四中。解諂誑云。傳聞此唯異生所起。非諸聖者。亦可現行文如此文者。諂誑心所。聖者不起之見若依之爾者。披今論餘處十九文。明聖者未斷不起類之中。無出小煩惱地法十種心所。爰知。聖者悉可起之云事如何

答。小煩惱地法。十種心所。聖者悉可起之也。故見今論餘處十九文。明聖者未斷不起

❶地＋(法)㊂　❷人＝父イ㊂　❸等＋(之)㊂　❹遍＝通㊂*

類偈頌。結慢類等我慢。惡作中不善。聖者而不起。見疑所增故。長行述等言爲顯殺等諸纒。無有愛全。有愛一分。此慢類等我慢惡悔。是見及疑親所增長。雖修所斷而由見疑背已折故。聖不能起。謂慢類我慢。有身見所增。殺生等纒。邪見所增。諸無有愛。斷見所增。有愛一分。常見所增。不善惡作。是疑所增。故擧身中。皆定不起。無別小煩惱地法十種心所。正理論四十七文其意同之。顯宗論中。擧聖者未斷不起類畢云。餘非見疑。親所增故。聖既成就。容可現行文准此等文思之。聖者未斷不起類中。不出小煩惱地法十種心所故。定知。餘非見疑親所增故之內。可攝忿等十隨煩惱也。若爾。小煩惱地法。十種心所。聖者悉可起之云事。炳然也。但於光法師餘處所引正理論文者。就初靜慮諂誑論之也。故勘正理論現文云。寧知梵世有諂誑耶。以大梵王匿己情事。現相諂誑惑馬勝苾芻。傳聞此唯異生所起。非諸聖者。亦可現前文此文既案。問。答初靜慮有諂誑云傳聞此唯異生所起等。故就初靜慮諂誑。顯聖者不起之旨見依之。❶元瑜法師釋此文云。有言。唯大梵王。忌自稱譽。然諸聖者。不爲大梵。故雖成就。而不現行。❷猶成就者。地法有故文案此釋意。不遮欲界諂誑。聖者起之也

重難云。聖者已斷見惑。見惑等流小煩惱地法心所。不可起之。例如慢類我慢。身見所增。殺生等纒。邪見所增。諸無有愛。斷見所增。有愛一分。常見所增。不善惡作疑所增。故聖者雖未斷不起之如何

答。見惑等流。隨煩惱中。親隨順見惑。其過重者。不起之。如不善惡作等也。不親順見惑其過輕者。聖者起之。如惱等也。何以見惑等流皆可未斷不起哉

問。小煩惱地法。十種心所。北洲悉起之歟

答。不悉起之歟　兩方。若悉起之者。披正理論餘處文。北洲可有不起之類見　若依之爾者。三洲悉起之。北洲相例可同如何

答。見正理論餘處五十四文云。令心不喜。說名爲嫉。此異於嗔。有別法體故。有釋。嫉不耐他榮。謂此於他諸興盛事。專求方便破壞爲先。令心焦熱。故名不善。是嗔隨眠等流果故。專心爲欲損壞他故。正隨愛根而現行故。唯欲界繫。非色無色。欲界諸處。皆通現成。唯除北洲。成而不現文此文意云。嫉心所者。不耐他榮。於他興盛事。專求其方便。欲損壞他。爲其行相。而北洲無有自他計著故。雖成就嫉心所。而不現行爲言　若依元瑜法師釋意者。不起慳心所可云也。故元瑜法師釋此文云

問。小煩惱地法心所中。數行轉煩惱等流。不與數行轉受相應類可有耶　答。可有此類也　兩方。若此類者。既數行轉。煩惱等流也。何不與數行轉受相應哉　若依之爾者。披今論餘處二十一文。可有此類見如何

答。見今論餘處文云。餘四見慢與喜相應。以數行轉唯意地故。見取是數行轉煩惱也。而今論餘處二十一文。偈頌結惱從見取起。長行述惱是見取等流。光法師當卷釋云。惱是見取等流。翻見取爲正見。寶法師全亦同之。依此等定判。惱是見取等流。故數行轉煩惱等流也。任諸隨煩惱中。嫉悔忿及惱害恨憂俱起之理。惱與憂根相應。感行轉故。不與數行轉受相應之故。　小煩惱地法心所中。數行轉煩惱等流。不與數行轉受相應之類者。即是惱心所也。但於既數行轉煩惱等流也。何不與數行轉受相應哉云難者。勘今論餘處二十一文云。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諫誨。惱捨如理事。堅執不如理事。相順見取。捨勝執劣。爲最勝故。雖以惱爲見取等流。惱與憂根相應。感行轉故。不與數行轉受相應也

問。大善地法心所。爲自力起。爲當隨從起歟　進云。光法師釋云。隨從非自力文付之。善心所中。無別自力起類。對何法可名隨從起哉。是以。披光法師餘處十三解釋云。於心所中。無別心所是自性無記。由無自性。不立相應。由不立自性相應。亦不立等起文相例可同。如何

答。一聚相應法中。以心王爲其主。而大善地法心所。隨心王起故。無別自力起相。故光法師。釋隨從非自力。尤有其謂。故見寶法師。泰法師釋。同述相應起非自力起之旨。諸師一同定判。誰可疑之哉。但於光法師餘處釋者。彼於心所中。由無自性無記。

⑧ケ類＝蹴　⑨原本傍註曰述文記二十

故不立相應無記。由不立自性相應無記。故亦不立等起無記。爲言 此大善地法心所。隨心王起。故無別自力起相。故爲隨從起非自力起之類。全不可蒙相例之難也

重難云。勘寶法師釋云非相應起。非自力起。謂有一法。卽是心王文 泰法師釋。其意同之。如此等釋者。心王非自力起。非隨從起見心王若非自力起者。何云大善地法心所隨心王起。故爲隨起哉。何況。若由此故者。一切心所。隨心王起。皆可名隨從起也。如何

答。自力起。隨從起者。於心所分別之。心王是其主。故望何物可論自力起隨從起相哉。寶法師等釋。專叶道理。但大善地法心所隨心王起。故無別自力起相應。故雖名隨從起非云心王卽自力起。貪嗔慢疑惡作及小煩惱地法十心所。雖隨心王起。獨頭起惑。故釋自力起。非隨從起也

問。光法師意。睡眠心所爲自力起。爲當隨從起歟 答。可隨從起非自力起也 兩方。若自力起者。見今論文。說睡眠遍不違。定知隨從起云事 若依之爾者。婆沙論中。明纏非結云。睡眠惡作雖亦獨立。而不離二文既云獨立。寧非自力起哉

答。睡眠心所。其性羸劣。隨他力起。依他力成善等性故。分別自力隨從之時。定可隨從起非自力起也。故今論中。釋睡眠遍不違之本頌云。應知。睡眠與前所說一切心品皆不相違。通善不善無記性故文若自力起者。何可有遍不違之義哉。何況。披今論餘處二十一文。偈頌結纏無慚愧眠。惛掉見修斷。餘及煩惱垢。自在故唯修。長行述。且十纏中無慚等五。通見修斷。由此通與二部煩惱相應起故。隨與見此諦所斷相應。卽說名爲見此諦所斷。餘嫉❶慳悔忿覆幷垢。自在起故。唯修所斷。唯與修斷他力無明共相應故。名自在起。睡眠心所等。名相應起。餘嫉慳悔等。稱自在起。正理論五十四文。顯宗論二十七說。其言少異。其意大同。加之。勘正理論餘處五十四文云。何故纏中。嫉慳二種。建立爲結。非餘纏耶。若立八纏。應作是釋。二唯不善。自力起故。謂唯此二。兩義具足。餘六無一。具兩義者。無慚無愧。雖唯不善。非自在起。悔自在起。非唯不善。餘兩皆無文光法師餘處二十一釋。餘兩皆無之文云。餘睡眠惛沈掉擧。兩義皆無文顯宗論文。全同正理。雜心論四云。眠亦與餘使相應。故不獨立。善不善無記。故不離二文婆沙論三十七評家意。成夢中善不善業。不能引衆同分故。云眠時但能造圓滿業。非牽引業。隨他力轉。性昧劣故。然得欲界五蘊異熟文泰法師釋云。一相應非自力。有二十九。謂通九除惠。善十大❷或五除無明。不善大地二。地外尋伺及眠文任此等定判。睡眠心所是隨從起非自力起云事。甚分明也。光法師意。豈不存此理哉。但於婆抄論睡眠惡作。雖亦獨立。而不離二之文者。光法師。當卷會此文。作四釋云。解云。婆沙據睡眠不與貪等忿等相應。與善❸無記心相應。名獨立。如無明不與貪等忿等相應。名不共無明。今立四句中。睡眠非自力者。據無別自力起相。如尋伺等。故初句攝。又解。婆沙此師意說。一切睡眠。皆名獨立。此貪等皆名隨從。以於睡位起故。若作斯解。第二句攝。又解。睡通二種。若與貪等相應。名隨從。若與善無覆無記心相應。名自力。婆沙但言雖亦獨立。不言不通隨從。若作斯解。卽第三句攝。又解。是餘師義。不必須通文第十卷疏釋。然諸結生唯煩惱力。非由自力現起纏垢之論文云。問。纏中睡眠。爲是自力。爲是隨從。解云。是隨從。理實此位。亦無睡眠。而不別簡者。若自力纏垢。初結生位。定非現起。故此別簡。其隨從纏。卽非決定。若無慚。無愧。惛沈。掉擧。此位相應。若睡眠。不相應。以結生位非睡眠故。以隨從纏性不定故。文不別簡。又解。睡眠是自力纏。若作斯解。卽自力纏中。已簡故。婆沙五十。簡纏非結中有一復次云。睡眠惡作。雖亦獨立。而不離二已上論文或說自力。或說隨從。兩釋無違。幷會婆沙。如心所中。已具分別文第二十一卷疏以婆沙論今文望正理論餘爾皆無之說。問。准婆沙睡眠亦是自❹力起。何故正理云非自*力。答之云。解云。婆沙餘師義。非與正理同。說八說十。既各不同。❺知異說。又解。睡眠若與餘惑相應。非自*力起。正理據此說。若與善無覆心相應。是自*力起。婆沙據此說。各據一義。幷不相

❶慳十(惱)② ❷或=惑①② ❸(無覆)+無② ❹力=在①②* ❺(明)+知②

違(文)光法師處處之解釋中。會婆沙論今文。作多異釋。其旨如此。後學之輩。深可思之。

重難云。光法師當卷四釋。俱有其疑。先初釋不可然。婆沙論中。睡眠惡作。雖亦獨立。而不離二者。明纏非結之所以也。而纏結者。唯限染汚。不通善及無覆無記。何釋與善無記心相應。名獨立哉

次第二釋亦難思。貪等煩惱。是自力起惑也。更不可云隨從起。若覺悟位。自力起。睡眠位。隨從起者。貪等煩惱。可通自力隨從。唯自力起。非隨從起之句中。舉之不及簡別。豈非大疑哉

次第三釋亦不明。今論云睡眠遍不違。婆沙論。判隨他力轉。性昧劣故。不限染汚一類。廣通三性睡眠論之見今分別。若與貪等相應。名隨從。若與善無覆無記心相應。名自力。寧不背此等論說哉。何況若與善無覆無記心相應。名自力者。第一第三釋。差異頗難辨

次第四釋似自由。披婆沙論文。尋一段前後委述於十纏中。唯立嫉慳爲結非餘云所以。至睡眠獨立之文。輒不可❶下餘師不正義

次光法師第十卷。并第二十一卷二釋。相當今四釋中何釋意哉　答。光法師初釋意云。睡眠之中。若不與貪等忿等相應。與善及無覆無記心相應。不隨貪等忿等起。故名獨立。如無明不與貪等忿等相應。名不共無明。婆沙論說。卽據此意。若與貪等忿等相應。隨彼力起。無別自力起相。如尋伺等。故爲隨從起非自力起。今四句分別。亦據此門(爲言)但婆沙論中。明彼纏類通善及無覆無記非結。既就三性云而不離二。於纏亦獨立之義。何可簡善及無覆無記哉

第二釋意云。睡眠位中。餘心所起故。可有睡眠爲主。餘心所爲伴之義門。據此義門。三性睡眠。皆名獨立。貪等煩惱。皆名隨從。婆沙論文。卽顯此旨也。然而論實義者。貪等煩惱。不依睡眠力起。不依睡眠力成不善等性。睡眠心所。依貪等力起。依貪等力成不善等性。故貪等煩惱。是自力起。非隨從起。睡眠心所。是隨從起。非自力起可云也

第三釋意云。會睡眠獨立之文。其趣雖與初釋意同。初釋意。唯限隨從爲面屬初句攝。第三釋意。通自力隨從爲面。屬第三句攝。是其兩釋之差異也。但此釋意。就實而談之時。可存三性睡眠。俱名隨從之門。故今論。睡眠遍不違之文。婆沙論隨他力轉。性昧劣故之說。全非相違也

第四釋意云。睡眠獨立之義。背評家隨他力轉。性昧劣故之文。故*下餘師不正義。尤有其謂也

次光法師第十卷二釋、如次當今第一第二釋意也。第二十一卷初釋。當今第四釋意。彼第二釋。當今第一釋或❷三釋意也

問。光法師明睡眠心所。自力隨從相。作四解釋爾者。第二釋意。睡眠心所。與不共無明相應也。皆名獨立。而不共無明。獨頭起惑。全無隨他起義。何可相應哉　若依之爾者。見今論文云。睡眠遍不違(文)若睡眠心所。不與不共無明相應者。豈不背遍不違之理哉

答。光法師第二釋意。睡眠心所。與不共無明相應可云也。故今論中釋睡眠遍不違之本頌云。應知。睡眠與前所說一切心品。皆不相違。通善不善無記性(文)故若睡眠心所。不與不共無明相應者。寧可定一切心品。皆不相違哉。加之勘識身足論五文云。於見苦所斷不共無明。隨眠相應。不善意識。有一結一縛一隨眠。若覺悟位。五隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位。增第六眠(文 後四部所斷其文亦同之)睡眠心所。與不共無明相應云事。此文甚分明也。第二釋意。更不可違本論❸說哉。但於不共無明。獨頭起惑。全無隨他起義。何可相應哉云難者。若如此疑者。貪等本惑。忿等隨惑。自力起睡位。總不現起可云歟。唯限不共無明一惑。被舉此疑未得其意者歟。退案此釋意云。睡眠位中。餘心所起故。可有睡眠爲主。餘心所爲伴之義門。據此義門。睡眠心所。且云獨立。餘貪等惑。皆名隨從也。然而貪等煩惱。不依睡眠力起。故設雖此釋意。理實而言。貪等煩惱。是自力起。非隨從起。睡眠心所。是隨從起。非自力起。故睡眠心所。與獨頭起不共無明相應無過也

❶下＝篇ヵ②＊　❷三＝二②　❸(所)＋說②

問。今論意。不共無明。唯限見所斷歟　進云。光法師判。此論同婆沙前師。不共無明。唯限見所斷釋也　付之。依光法師釋。披今論現文。問。何等名爲不共心品。答。謂此心品。唯有無明。無有所餘貪煩惱等。若貪煩惱等之等言。等餘九隨眠者。不共無明。何不通修所斷哉。何況。見正理論十一文。偈頌雖結於不善不共見俱唯二十。至長行中。存不共無明。通修所斷之旨。准正理說。思今論意。其義可同。加之。識身足論四。五中。處處屢有❶於修所斷不共無明之言。今論意。寧可背本論說哉

答。勘婆沙論三十八文。云應作是說。如是無明。唯見所斷。述有作是說。不共無明。五部皆有。擧不共無明。或唯限見所斷。或亦通修所斷之二師異說。其中今論意。存唯限見所斷云義也。故偈頌云。於不善不共見俱唯二十。長行述若於不善不共心品。必有二十心所俱生。謂十大地法。六大煩惱地法。二大不善地法。并二不定。謂尋與伺。不善不共無明心品。必有二十心所俱生云故。不共無明。唯限見所斷之旨。分明也。思其道理。自力而起。非餘隨眠相應起者。名爲不共無明。忿等并惡作相應。修所斷無明。雖有不與隨眠相應起義。由忿等并惡作力起。非自力起。故不名不共無明也。故光法師引婆沙論二說意畢云。此論同婆沙前師。正理同婆沙後說。各據一義。釋不共名。并無違害。應知。諸論不共無明。若說唯見所斷。據前師說。若言通見修所斷者。據後師說文　寶法師引婆沙論二說❷意畢云。准此論文。第二師釋。不與隨眠相應起故。名爲不共。此中俱起。依前師說。唯是見道文　任此等定判。今論意。不共無明。唯限見所斷云事。甚分明也。但於今論無有所餘貪煩惱等之等言者。可等取餘貪等九隨眠。忿等十隨惑惡作也。　故光法師釋此文云。謂此心品。唯有無明。無有所餘貪等本惑。忿等少惑。及惡作等。故名不共。自力起故。若作斯解。不共無明。唯見所斷。若貪等忿等。惡作相應無明。皆是相應不名不共。他力起故文　次於正理論文者。於不善不共見俱唯二十之頌文。雖不替今論說。彼論意。唯二十言。屬不善見故不共無明。非唯二十。與忿等及惡作相應之故。以長行文思偈頌意。其言雖同。其趣大異也。故正理論云。頌言唯者。是簡別義。謂唯見俱定有二十。表不共品中。容有惡作等文　次於識身足論於修所斷不共無明之文者。見婆沙論說。不共無明。唯見所斷云師意。會此文云。彼文應作是說。彼是修所斷。隨眠不相應無明相應心。不應說言彼是修所斷不共無明相應心文　今論意。准婆沙論文。可會通識身足論說也

重難云。今論意。依何文理。存不共無明。唯見所斷云義哉是一　次正理論中初云。若於不善不共心品。有二十種心所俱生。雖與今論所說全同。至下文。明不共無明與惡作等相應。通修所斷之旨。今論文言。是不❸異也。何定存不共無明。唯見所斷云義哉是二

答。婆沙論。不共無明。唯見所斷云師意。專以發智論云何不共無明隨眠。答諸無明於苦不了。於集滅道不了之文爲證據。立其道理云。修所斷無明。容有隨眠不相應者。而不名不共。所以者何。他力起故。謂若無明。自力而起。非餘隨眠相應起者。名爲不共。修所斷無明。雖有不與隨眠相應起者。而非自力所起。是忿恨等力所起故。不名不共文　此義既得文理之證。定知。可正義也。故婆沙論中。此師義置應作是說之言。今論意。存不共無明唯見所斷之義。依此等文理歟　次正理論中。初雖述不善不共心品。有二十種心所俱生之旨。至下文云。表不共品中。容有惡作等。成不共無明與惡作等相應。通修所斷之義。今論文云。必有二十心所俱生。非只置必有之言。至下段不云不共無明與惡作等相應。通修所斷。故與正理論意異云事。炳然也

尋云。見識身足論文云。於修所斷。不共無明。隨眠相應。不善意識。有一結一縛一隨眠。若覺悟位。五隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位。增第六眠文　今此五隨煩惱纏者。無明惛沈掉擧無慚無愧也。何不出忿等隨一哉

答。修所斷。不共無明者。雖是忿等及惡作相應無明。彼忿等及惡作。非定俱起法。故不擧之也

❶〔於〕—㊂　❷〔意〕—㊂　❸異＝具ヵ㊥

問。光法師所引正理論文云。然此惡作。通善不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者。不成就故文爾者。離欲貪者。不成就故者。釋上隨憂行故歟　答。不釋上隨憂行故也　兩方。若釋上隨憂行故者。諸無覆無記法。離欲貪時。不捨之故。以離欲貪者。不成就故。顯惡作不通無記之義也。更不可釋上隨憂行故。若依之爾者。設雖惡作通善不善。不隨憂行者。何可定離欲捨法哉。是以。光法師處處解釋中。擧離欲捨法。唯❶出憂根。明知。惡作心所。不隨憂行者。可非離欲捨法。故離欲貪者。不成就故者。無諍釋上隨憂行故云事如何

答。見光法師所引正理論文。上標然此惡作通善不善不通無記畢。下云隨憂行故。離欲貪者。不成就故。置二故字。任文相起盡。述惡作心所。限善不善不通無記之二故見。離欲貪者。不成就故者。非釋上隨憂行故歟。但於設雖惡作。通善不善。不隨憂行者。何可定離欲捨法哉云難者。惡作心所。相似憂根。極麁品故。是離欲捨也。不可關憂根相應故許歟。如彼欲界疑煩惱。雖與憂根相應。非離欲捨也

問。惡作心所。唯與憂根相應歟　答。不可限憂根相應也　兩方。若唯與憂根相應者。惡作心所。種類是廣。何無捨根相應之類哉　若依之爾者。思惡作心所。行相等。與憂根相似。更不可有餘根相應之義。是以光法師所引正理論中。云然此惡作。通善不善不通無記。隨憂行故。惡作心所。唯與憂根相應見如何

答。惡作心所行相。❷應甚順憂根故。初起之時。雖必與憂根相應。相續斷位。亦可與捨根相應也。故見今論餘處二十一文。述諸隨煩惱中。嫉悔忿及惱害恨憂俱起等畢云。此上所說諸隨煩惱。一切皆與捨受相應。相續斷時。皆住捨故。惡作等諸隨煩惱。相續斷時。必與捨受相應定。准不善惡作。推知善惡作。相續斷時。皆住捨故之理。不可替故。善不善惡作心所。同可有捨根相應之義也。但於光法師所引正理論文者。就惡作心所。初起之時。云隨憂行故也。全非遮相續斷位。亦與捨根相應歟

問。雜心論意。無記惡作。與憂根相應歟

答。不相應也　兩方。若相應者。憂根是强思起法也。彼論意。設雖存惡作通無記。何可與憂根相應哉　若依之爾者。披泰法師解釋。引正理論。有執。惡作亦通無記。憂如喜根。非唯有記。此相應品。便有十三心所俱起之文畢云。外方諸師。欲令憂通三性故。執惡作與無記憂俱。然雜心論。悔增三品。是外國師義文如此釋者。彼論意。無記惡作。與憂根相應見如何

答。雜心論中。於追悔者。或云通善不善及無覆無記。或云唯限善不善不通無記之二師說有之。故雜心論二云。悔眠俱卽增者。心追變名爲悔。是善不善無記心品中增悔。餘如前說。當知。悔三種。善不善及不隱沒無記非餘。自❸力。故毘婆沙者。不欲令悔有無記。以悔捷利故文大乘義章二有爲義三云。依如毘曇。悔通善惡。白淨無記。不通穢汚。次以爲狹文　毘婆沙說。悔唯有二謂善不善。不通無記。以捷利故文於憂根者。唯限善不善。不通無記定。故雜心論八云。憂根一向有報。彼善不善有漏故。現在方便生。故非報生。非威儀。非工巧。非學習法故。亦非無漏。從煩惱生故文大乘義章四二根義二十云。五受根者。毘曇法中。憂通善惡。不通無記。論自釋言。方便生故。非報無記。非習學法。是故。非威儀工巧變化無記。餘通三性文准此等定判思之。追悔通無覆無記云師意。憂根唯限善不善。不通無記存。故無記追悔。不與憂根相應云也。加之。勘大乘義章處處之文。或二有爲義三云。依如毘曇。無慚無愧嗔忿恨害惱嫉慳覆及與眠數。此之十一。唯在欲界。覺觀諂誑。上極初禪。高極三禪。餘通三界。追悔通上二界見或六十煩惱義云。若依毘曇。無慚無愧睡掉及悔。通在六識。餘五在意。追悔通與五識相應述。此通上二界。及與五識相應。追悔其性。是可無覆無記。故不與憂根相應云事。亦炳然也。何況撿雜心論第八卷文。或云。欲界四者。謂男根女根苦根憂根欲界繫。或云。憂根未離欲。必成就。離欲不成就。憂根不通上二界判。或云。謂憂根見斷及修斷。或云。苦根五識身相應。故非見斷。從煩惱生故。非不斷。憂根不與五識相應見。若爾通上二界。及與五識

❶出＝於カ㊥　❷〔應〕－カ㊄　❸力＋(起)㊄

相應。追悔不與憂根相應之理。旁勿論也。但於泰法師釋者。正理論有執惡作。亦通無記云意義。與雜心論。追悔通無覆無記云師說。其惡作通無記之邊是同。故引合之云。然雜心論悔增三品。是外國師義也。全非謂雜心論意。無記追悔與憂根相應歟

寫本云弘長四年甲子正月十日申時於海住山十輪院抄之畢去年初秋之末始此抄出今歲孟春之半終其微功居諸推移首尾及二百日論議數多問答餘七十條之間結集之次分爲兩帖方今宗性離本寺而幾許日雖忍南都之夜月住勝地兩三箇年久馴東山之朝雲爲之夢中之歡樂爲之老後之思出仰願當山本尊觀自在尊伏乞佛法擁護春日權現佛神垂哀愍必施臨終正念上生內院之引接宿願得成就速預龍華三會聞法悟解之巨益而已

❶權大僧都宗性六十三 夏五十一

享祿三年庚寅極月日寫功畢　右爲磨諸法鏡書當卷兩帖拙志感應尊神知見給

興定臈命三十三

❷倶舍論第四卷抄　下

問題

問。光法師解釋中云。馬勝苾芻爲問。四大種無餘滅位。晉多林沒。往六欲天。乃至梵世文爾者。今此運身者。定內歟

問。馬勝苾芻。可知四大種無餘滅位耶

問。馬勝苾芻。運身後。可作化事耶

問。無色界可有緣補特伽羅愛敬耶

問。論中敍經部宗義云。乃至有頂應有尋伺文爾者。與婆沙論所說。譬喩者義同歟

問。光法師所引婆沙論中。述評家義云。非一切慢要方他起。無始時來。數習力故。依自相續慢亦現行文爾者。依自相續慢者。唯限我慢增上慢邪慢三慢歟

問。無色界七慢。俱可起之耶

問。婆沙論意。依自相續慢。引契經何文證之耶

問。有宗意。心心所上所現影像。爲能緣用。爲當所緣用歟

問。今論意。受苾芻戒時。可捨勤策同分耶

問。品類足論文云。復有所餘。如是類法與心不相應。總名心不相應行文爾者。光法師意。所餘心不相應行者。唯限非得歟

問。光法師釋成就不成就相云。據得非得。流至現在相續已生文爾者。初念得非得。可有和續義耶

問。正理論文云。先未得得。說名爲獲文爾者。寶法師意。先未得得者。唯限從❸未來得得歟

問。光法師意。可有唯有非得無得法耶

問。光法師意。已生法上法俱得。在未來義可有耶

問。寶法師意。法前法後法俱三得。其體可各別耶

問。三類智邊世俗智。可有法後得耶

問。道類忍。可有法後得耶

問。光法師明現在道類忍有法前得。作三解釋。爾者。初釋意。現在道類忍。實可有法前得耶

問。金剛喩定。可有法後得耶

問。隨能證道。判離繫得性類歟

問。論文云。若工巧處。及威儀路。極數習者。得亦許爾文爾者。述餘師義歟

問。威儀路。四塵能造大種。可有前後得耶

問。色界威儀心。可有前後得耶

問。正理論意。不串習者。欲界威儀工巧心。可有前後得耶

問。雜心論意。不串習者。欲界威儀工巧心。可有前後得耶

問。光法師意。初靜慮善身語表。可發無表耶

問。於定共戒。法前法俱二得。現前位。必可有法後得耶

問。非得可通異熟生耶

問。光法師所引婆沙論中。出唯有法前非得法云。謂未來情數畢竟不生法文爾者。今此畢竟不生法者。通一切未來不生法歟

問。不時解脫聖者。所起盡智。可有法後非得耶

問。光法師爲證所不得法中。無唯有法後非得句。引婆沙論何文耶

❶以下甲本無之　❷㊀東大寺藏古寫本，㊁大谷大學藏寫本，㊂大日本佛教全書本　❸未來＝來未㊂

問。婆沙論文。明所不得法中。無唯有法後非得。❶何非無始來。恒成就彼未捨。必起彼類。諸故文爾者。寶法師意。可許此義耶

問。寶法師意。一類有情中。可有永不證三乘菩提者耶

問。光法師意。異生位。可成就非異生法耶

問。論中明本法大得小得俱起相。爾者。第三剎那。幾法俱起耶

❷俱舍論第四卷抄　下

問。光法師解釋中云。馬勝苾芻爲問四大種無餘滅位。誓多林沒。往六欲天。乃至梵世文爾者。今此運身者。定內歟　答。可定外也　兩方。若定內者。定內有行動者。其心寧不散亂哉　若依之爾者。光法師釋馬勝苾芻運身云。諸四大種當於何位盡滅無餘。爲欲知故。入勝等持。卽以定心。於誓多林沒。於四大王衆天出。從定而起。問彼天衆文解釋無諍。今此運身者。可定內見如何

答。今此運身者。可定外歟。思其道理。定中既微細。寂靜也。若有運身者。豈不出定哉。是以。光法師述馬勝苾芻運身。至初靜慮作彼地化。云應知運身。及化神境通果文勘今論餘處二十七文云。神體謂等持。境二謂行化。行三意勢佛。運身勝解通。運身者。出定之後。神境通果見。准此等文理。馬勝苾芻運身者。可定外云事。炳然也。但於光法師釋者。出定之後。雖有運身。依禪定力。令運身故。云卽以定心也。非謂定內卽有運身。至彼天畢。欲發問處。彼此依身。大小不同。能問所問。儀不相應。故爲化作別大依身。問四大種無餘滅位。在彼天中。亦入等持。依彼定力。出定之後。化作別大依身。問四大種無餘滅位。故云從定而起。問彼天衆也。非謂定內運身。至彼天畢。初從定起。問彼天衆。重意云。婆沙論百二十九中。明此因緣。唯擧初入定。後出定許。略不說中間出定入定事。委悉而言。入勝等持。發神境通。依彼通力。出定之後。運身往至四大王衆天等。在彼彼天中。亦入勝等持。發神境通。依彼通力。出定之後。化作別大依身。對四大王衆天等。問四大種無餘滅位可云也。理實言之。初爲運身。後爲化身。數數入定。數數出定。文唯擧初後。有略中間也。光法師任彼論現文。取要引載之。故亦不及委悉釋歟

問。馬勝苾芻。可知四大種無餘滅位耶　答。可知也　兩方。若知之者。光法師解釋中。述馬勝苾芻運身相云。諸四大種。當於何位盡滅無餘。爲欲知故。入勝等持。卽以定心。於誓多林沒。於四大王衆天出。從定而起。問彼天衆文此釋無諍。馬勝苾芻。不知四大種無餘滅位見　若依之爾者。馬勝苾芻者。大阿羅漢也。何不知四大種無餘滅哉

答。見婆沙論百二十九文云。如佛昔在室羅筏住誓多林。時有苾芻名曰馬勝。是阿羅漢。獨於靜室作是思惟。諸四大種。何處永滅文馬勝苾芻。既阿羅漢果聖者也。豈不知四大種無餘滅位哉。但於光法師。爲欲知故。入勝等持等之釋者。爲顯初靜慮有諂誑。示不知相。致此問也。凡光法師❸今解釋。略引載婆沙論說。非私定判也。故述此運身起問相畢云。略述如是。廣如婆沙一百二十九說文

問。馬勝苾芻運身後。可作化事耶　答。運身後。可作化事也　兩方。若運身後作化事者。必入所依定之後。可作化事。定中未起化事。馬勝依身。何可依對哉　若依之爾者。光法師解釋中。馬勝苾芻。運身後。可作化事見如何

答。馬勝苾芻爲問四大種。無餘滅位。入勝等持。發神境通。依彼通力。出定之後。運身往至四大王衆天等。至彼彼天畢。欲發問之處。彼此依身。大小不同。能問所問。儀不相應。故爲化作別大依身。問四大種無餘滅位。在彼彼天中。亦入勝等持。發神境通。依彼通力。出定之後。化作別大依身。對四大王衆天等。問四大種無餘滅位。故運身後。可作化事云事。必然也。故光法師釋云。馬勝運身。至彼初定。作彼地化。大梵故得執手相牽。若不別化。欲界色麁。執便不得文但於定中未起化事馬勝依身。何可依對

❶句十(云)㊂　❷首題新加　❸今＝餘處㊂

哉云難者。馬勝苾芻、依神境通力、出定之後、以此本依身、往六欲天乃至梵世。故運身後、亦入勝等持、發神境通。依彼通力作自身化、有何所背哉。運身依身。即本依身。更非化身存之化身致今疑者。問難之趣。頗可落居歟

問。無色界可有緣補特伽羅愛敬耶　進云。今論云。如是愛敬、欲色界有。無色界無文付之無色界既有緣法愛敬、何無緣補特伽羅愛敬耶。何況。無色界雖無自他彼此相貌、七慢俱起之相例可同如何

答。見今論文云。愛敬有二。謂緣於法、補特伽羅。緣法愛敬。通三界有。此中意、說緣補特伽羅者。故欲色有。無色界無文光法師釋此文云。若據緣法愛敬、實通三界。此中意說。緣補特伽羅故。不通無色。以欲色界有色身故。有尊卑故。相貌顯故。可得相望有愛有敬。無色不爾。故在彼無文寶法師釋此文云。無色界中。無色身故。不能緣他起敬愛也。不緣下佛世尊等。故無有敬文任此等定判、無色界有緣法愛敬、無緣補特伽羅愛敬之理。炳然也。但於無色界雖無自他❶彼此相貌、七慢俱起之例難者。煩惱品類。無始時來。數習力故。上二界中。雖無校量種性等義、生彼七慢俱現起之也。故婆沙論四十三云。評曰。應作是說。非卑慢等。要比度他勝劣而起。無始時來。數習力故。雖生上界。亦有現行。是故三界皆具七慢文善品心所。無有無始時來。數習力義。故無色界無色身故。無尊卑故。無相貌故。不起緣補特伽羅愛敬也

問。論中叙經部宗義云。乃至有頂。應有尋伺文爾者。與婆沙論所說譬喩者義同歟

答。可同也　兩方。若同者。今論乃至有頂。應有尋伺之義。麁細相對。假立尋伺見寧與譬喩者義同哉　若依之爾者。光法師釋此文。引婆沙論所說譬喩者義。明知。彼此其義可同云事如何

答。光法師釋今論。又麁細性相待而立界地品別上下相形乃至有頂應有尋伺之文云。論主叙經部計爲難。故婆沙五十二云。或有執從欲界乃至有頂。皆有尋伺。如譬喩者文思此釋意。今論乃至有頂。應有尋伺文與婆沙論所說。譬喩者義同云事。炳然也。但於今論乃至有頂應有尋伺之義、麁細相對。假立尋伺見寧與譬喩者義同哉云難者。勘婆沙論五十二文云。謂或有執。從欲界乃至有頂。皆有尋伺。如譬喩者。彼何故作此執。依契經故。謂契經說。心麁性名尋。心細性名伺。然麁細性從欲界乃至有頂。皆可得。故知三界皆有尋伺。譬喩者意。引契經心麁性名尋。心細性名伺之文。麁細相對。假立尋伺。故從欲界乃至有頂。皆有尋伺云事。與今論所叙經部宗義。全無相替。疑難之旨。未得共意歟

問。光法師所引婆沙論四十三中。述評家義云。非一切慢要方他起。無始時來。數習力故。依自相續。慢亦現行文爾者。依自相續慢者。唯限我慢、增上慢、邪慢三慢歟　答。可通七慢也　兩方。若唯限我慢等三慢者。披婆沙論前後之文。可通七慢見　若依之爾者。光法師。引婆沙論今文畢云。慢。過慢、慢過慢、卑慢。此四方他。我慢、增上慢、邪慢依自相續起文如此文者。依自相續者。唯限我慢、增上慢、邪慢三慢云事。分明也如何

答。婆沙論中云。依自相續。慢亦現行者。可通七慢也。故見光法師餘處解釋云。應知七慢。皆通三界。故婆沙四十三云。評曰應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而起。無始時來。數習力故。雖生上界。亦有現行。是故三界。皆具七慢文此文意云。非卑慢等。要方他起。無始時來。數習力故。生上界中。七慢俱依自相續起。是故三界。皆具七慢然言但於光法師釋者。就七慢顯相且分別方他依自相續差異許也。以實而言。雖方他慢。數習力故。依自相續。可現起也。光法師釋方他起慢之中。雖舉卑慢。婆沙論文云。非卑慢等要比度他勝劣而起。故判❷方他慢。數習力故。依自相續現起之旨。炳然也

問。無色界七慢俱可起之❸耶　答。七慢俱可起之也　兩方。若七慢俱起之者。無色界無有校量自他種性。色力財位智等之義。何七慢俱可起之哉。例如無色界無有緣補特伽羅愛敬　若依之爾者。見光法師餘處解釋云。應知七慢。皆通三界文如

❶〔彼此〕―㊂　❷（雖）カ＋方㊂　❸耶＝歟㊀

何
答。無色界七慢。俱可起之也。故披光法師餘處十九解釋云。應知七慢皆通三界。故婆沙四十三云。評曰。應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而起。無始時來。數習力故。雖生上界。亦有現行。是故三界。皆具七慢文但於無色界無有校量自他種姓。色力財位智等之義。何七慢俱可起之哉云難者。無色界中。無色身故。無尊卑故。無相貌故。雖無校量自他種姓。色力財位智等之義。無始時來。數習力故。依自相續。七慢俱可現起也。故光法師釋云。方他之言從多分說。故婆沙四十三云。評曰應作是說。非一切慢要方他起。無始時來。數習力故。依自相續。慢亦現行文次於無色界無有緣補特伽羅愛敬之例難者。三界流轉之凡夫。五道輪迴之有情。於煩惱者。無始時來。數串習之。於善心者。雖適現起。非如惑品。故無自他彼此相對之處。不起對他善。故無有緣補特伽羅愛敬也。例如無色界中。煩惱雖有別緣色法之類。善心無身念住也。
重難云。光法師引婆沙論。非一切慢要方他起。無始時來。數習力故。依自相續。慢亦現行之文畢云。慢過慢慢過慢。卑慢。此四方他。我慢。增上慢。邪慢。依自相續起文如此釋者。依自相續。慢亦現行者。唯限我慢增上慢邪慢三慢見何云無色界。依自相續七慢俱現起哉
答。依自相續。慢亦現行者。可通七慢也。是故。三界皆具七慢之下文。此旨分明故也。但於光法師釋者。就七慢顯相。且分別方他依自相續差異許也。以實而言。雖方他慢。數習力故。依自相續。可現起也
貞禪大僧都云。光法師。今釋且致一往分別也。就實論之。七慢俱方他起。亦依自相續可起。故無色界。依自相續。七慢俱現起。更無所背也
問。婆沙論意。依自相續慢。引契經何文證之耶　進云。婆沙論四十三云。如契經言。尊者無滅。往詣尊者舍利❶子所。作如是言。我有天眼。清淨過人。觀千世界。不❷多用力文　付之。既云清淨過人。定可方他慢。何引今經文。爲依自相續慢之證據哉。何況。尊者無滅者。是阿羅漢果聖者也。寧可起慢煩惱哉
答。方他慢者。正對他人。校量自他種姓。色力財位智等。所起慢也。而尊者無滅云我有天眼。清淨過人。不對他人。故引此文爲依自相續慢之證據也。但於過人之言者。就總有情。雖稱過人。非對別人。校量自他天眼勝劣分齊之義。故名依自相續慢。更無相違也。次於尊者無滅者。是阿羅漢果聖者也。寧可起慢煩惱哉云難者。實以難思。且試推之。若夫退阿羅漢果。起慢煩惱歟。或亦雖非起慢煩惱。以云清淨過人之嘗。准例依自相續慢相。可如此哉云歟
已上相傳義也
愚案云。我有天眼。清淨過人者。非云對他人過彼天眼殊勝。過人眼故。天眼總名云過人也❸故
問。有宗意。心心所上。所現影像。爲能緣用爲當所緣用歟　答。可能緣用也　兩方。若能緣用者。披光法師餘處一末解釋云。若依大乘。此行相當相分。此相分是境攝。隨變色等。卽色等中攝文而大乘相分。既所緣用也。定知類之。有宗影像。亦所緣用云事。加之。有人立量云。心心所上所現影像。可非能緣用。許境相貌故。如青黃等色文此量付何過。可成影像能緣用義哉　若依之爾者。影像不離心體。尤可能緣用。是以。光法師解釋中。心心所上所現影像。可能緣用見如何
答。有宗意。心心所上。所現影像者。謂心心所法。其之體明淨。對前境時。其心心所上。法爾任運。前境相貌。皆悉顯現。如清池明鏡。衆像顯現名影像。故是能緣用。非所緣用也。故見光法師處處解釋。當卷云。謂心心所法。其體明淨。隨對何境。法爾前境皆悉現。於心心所上。此所現者。名爲行相。卽由此現帶境義邊。似前境邊。說爲能緣。此行相。無有別體。不離心等。卽心等攝。非是所緣。猶如明鏡對衆色相。皆現鏡面。此所現像。而非所照。然約像現。說鏡能照。此亦應然。言行相者。謂有境界像貌。故名行相文餘處一末或云。言行相者。謂心心所。其體清淨。但對前境。不由作意。法爾任運。影

❶子＝弗㊂　❷多＝閑イ㊂　❸校者曰此下有脫文

像顯現。如淸池明鏡衆像皆現文或云問行解行相。爲約何者說名能緣。解云。據行相說非據行解。謂彼心等對境之時。有影像現。據此義邊。名爲能緣。境名所緣。以心心所緣境時。非如燈焰舒光至境。亦非如鉗桿取彼物。據影現義。名能❶所緣文或云。問。如善心心所法。緣不善色時。有影像現。如何行相同彼體耶。解云。雖所緣色是其不善。以此影像不離能緣。故亦是善。如鏡中火似火非❷眞影像亦爾似彼不善。而非不善。如善既爾。不善無記。准善應知文何況。勘今論餘處二十六文云。如是行相以惠爲體文正理七十四顯宗❸三十五兩論之文全亦同之。婆沙論中。述正義云評曰。應作是說。言行相者。自性是惠文依之泰法師。今解釋云。今依薩婆多。影像相非蘊界處攝。亦非所緣❹云。然心心所同取惠所現影像相。名行相同。如下智品中說文任此等定判。心心所上。所現影像。是能緣用。非所緣用云事。甚分明也。但於光法師餘處解釋者。有宗意。影像者。心心所上。所現所緣。前境像故。當大乘所立。心心所相分云也。大乘意談。相分是心內境。不離心故。雖所緣境。爲能緣心用。有宗意。心存在境外。境在心外。故心心所上。所現影像。唯屬能緣心用。更非所緣境❺言爲言次於有人所立比量者。有宗意。定心心所上。所現影像。是能緣用故。立心心所上。所現影像。可非能緣用之時。可有自敎相違過也

問今論意受苾芻戒時。可捨勤策同分耶
　進云。光法師釋云。受大戒時。不捨十戒。而捨勤策同分文　付之。由得勤策十戒得勤策同分。而受苾芻戒之時。不捨勤策十戒。何可捨勤策同分哉
答。光法師會正理論若依戒得。破僧之時。戒既不捨。如何捨彼和合同分云難。叙俱舍師解云。諸法不定。何必❻因彼同捨。如因十戒。得勤策同分。受大戒時。不捨十戒。而捨勤策同分。以得苾芻衆同分故文受苾芻戒之時。捨勤策同分云事。此釋炳然也。但於受苾芻戒之時。不捨勤策十戒。何可捨勤策同分哉云難者。諸法捨緣。極不定故。不必因彼而得。與彼同捨。戒品增進位無捨前所得戒故。受苾芻戒之時。雖不捨勤策十戒。受苾芻戒。得苾芻衆同分之後。猶不捨勤策同分者。應有一人亦名苾芻亦名勤策之過。故受苾芻戒。得苾芻衆同分之時。捨勤策同分也。故光法師。叙俱舍師反詰云。若不捨者。卽應一人亦名苾芻亦名勤策文
問。品類足論又云。復有所餘如是類法。與心不相應。總名心不相應行文爾者。光法師意。所餘心不相應行者。唯限非得歟
答。唯限非得也　兩方若唯限非得者。復有所餘如是類法之言是廣。何唯限非得哉。是以。披泰法師餘處十八解釋云。十四不相應行。攝不相應不盡故。亦有所餘言。其僧不和合性。非十四攝。是所餘不相應行。❼令

毘婆沙師存此義也文如此釋者所餘心不相應行者不限非得云事。分明也　若依之爾者。光法師解釋中。所餘心不相應行者。唯限非得見如何
答。勘品類足論一文。明心不相應行。謂得。無想定。滅定。無想事。命根。衆同分。依得。事得。處得。生。老。住。無常性。名身。句身。文身。十三類畢云。❽復有所餘如是類法與心不相應。總名心不相應行。思其所餘心不相應行體。尤當非得一類。故光法師。述品類足說。依事處得。約法別說。應知卽是得中攝也。不說非得。卽是復有所餘不相應攝。卽是此論非得所❾取。品類足論所說。所餘心不相應行者。卽是今論所列非得所收之旨。釋成也。但於泰法師餘處釋者。頗難依用之。其故光法師意❿釋。破僧不和合。卽是非得攝。存破僧之時。不和合性。十四不相應中。非得攝故。所餘心不相應行體。十四不相應行外無之。而泰法師意異之。云其僧不和合性。非十四攝。是所餘不相應行故。不可及劬勞也
重難云。品類足論。復有所餘如是類法與心不相應之文。唯限非得云事。猶不可然。若唯限非得者。直可喚非得。名言何煩云復有所餘如是類法哉。如是類法之言。無諍可有多類見是以。次上文擧受想思觸作意欲勝解念定惠信勤尋伺放逸不放逸等心所畢云。復有所餘如是類法與心相應。總名心所法。指欣厭怖多類心所。故撿婆沙論處

❶〔所〕カー㊁　❷眞十(火)イ㊁　❸三＝二㊁　❹云＝總イ㊁　❺〔言〕カー㊁　❻因＝同㊁，同彼而得與イ㊁　❼令＝今カ㊂　❽復＝後カ㊂　❾取＝收㊁　❿釋十(云)㊁

處之文。或二十八云。評曰有別法名厭非惠非無貪。是心所法。[1]與心所法與心相應。此說[2]在。復有所餘如是類諸心所法。與心相應文或百九十六云。評曰。應說厭性異非無貪非惠。別有心所法名厭。與心相應。此卽攝在復有所餘心所中文或七十五云。評曰。應作是說。此所起中。應別說怖。所以者何。有別心所。與心相應。是怖自性。此卽攝在復有所餘。如是類法與心相應心所法內。非諸煩惱文而爲唯說非得一法。云復有[3]所如是類法與心不相應。甚難思是一加之。寶法師難光法師釋云。自云。品類足論不說非得。說有十三同俱舍論。又云。彼論云。復有所餘如是類法與心不相應。法蘊足論第[4]一同品類足論。彼論既言所餘如是類法。焉知准有非得。此論不說更無正理不彈俱舍六足言有所餘。正理說有和合。餘文皆通兩解。正理更無異論。數既分明。理須依釋。故知。十四之外。更有不相應行文此釋意。明所餘心不相應行者。不限非得。通和合性。判是二答。光法師意。依今論說之時。存十四不相應外。更無餘不相應。故品類足論中。擧得等十三類不相應畢。復有所餘如是類法與心不相應。唯限非得云事。解釋所定。尤有其謂也。但於如是[5]類疑問之趣實以難通。然而且試會之云。凡於非得。或名異生性。或名退自性。或名不和合性。有多種類。故爲總攝此等種類。云復有所餘如是類法與心不相應也。故見婆沙論處處之文。或四十五云。云何異生性。答。若於聖法聖暖。聖見。聖忍。聖欲。聖惠。諸非得。已非得。當非得。是謂異生性文或六十云。問。退以何法爲自性耶○評曰。退自性者。是不成就。無覆無記。卽是非得。心不相應行蘊所攝。卽在復有所餘如是類法。心不相應中攝文或云。問。僧破以何爲自性。答。以不和合。無覆無記。不相應行爲自性。是不相應。行蘊所攝。卽餘處說。復有所餘如是種類不相應行文准此等文思之。雖非得一法。有多種類故。爲總攝之。云復有所餘如是類法與心不相應也。何可替總攝欣厭怖多類心所云。復有所餘如是類法與心[6]不相應。哉。次於寶法師釋者。彼師意。不和合性。非得所攝。復有所餘如是類法與心不相應之言。攝之云義邊。同光法師釋意。故餘處十八釋云。問。僧破以何爲自性。答。以不和合。無覆無記不相應行爲自性。是不相應。行蘊所攝。卽餘處說。復有所餘如是種類不相應行。准此論文。不和合性。卽是非得。無別體也文今此定判。其義可然。而當卷釋意。令今論意同正理論說。十四不相應。外立和合性。存故。異光法師釋意。復有所餘如是類法與心不相應之言。攝和合性云也。故當卷釋云。今案。此論心不相應。但有十四。若依正理。加和合性。故正理云等者。等取句身文身及和合性。[7]諦光師以二說不同。廣爲問答。此論雖不別說和合。亦不述無正理釋此論頌言等和合。故知。不是兩論相違。若謂不說卽是無者。此論頌中。不說怖等。應無其怖。怖等既不定無。和合寧知非有。今詳。此論只是略而不論。非是所明之外。更無心所。心所既爾。和合應同。不依論文信自胸襟。問答往還。徒煩紙墨文情案。兩處釋意。可有縱奪二門。餘處不和合性非得所攝。十四不相應外。無別體之釋。旣順文理。專可賞翫。當卷令今論意同正理論所說。不云和合性。是衆同分攝。十四不相應外有別體。復有所餘不相應行攝之云釋。全無依憑。恐難信用歟

重難云。就[8]泰法師餘處釋。旁有其疑。見正理論文。釋相名身等類之等言云。等者等取句身文身及和合性。十四不相應外。雖立和合性。無擧不和合性。故當卷釋云。故正理論第十二卷云。等者等取句身文身及和合性○此云等者。頌擧名身。等取句身文身及和合性。不和合性非得中攝。故不別說文今此釋任文引正理論說。其意同光法師釋。而餘處十八釋云。其僧不和合性。非十四攝。是所餘不相應行。令毘婆沙師存此義也。正理論師。亦存此義。列十四不相應。後頌中言等。長行釋云。等者是不和合性定文不和合性。非十四不相應攝。引正理論文云。等者是不和合性。非只背本說。亦相違自釋哉是一次不和合性。非得爲體。故翻之和合性。應得爲體云疑。一往且可然。故當卷釋云。問。不和合性。既是非得。翻不和合

[1]［與心所法］イー②　[2]在＋（後）イ②　[3]所＋（餘）②　[4]一＝十イ②　[5]類＋（法之言無諍可有多類之難者）カ②　[6]［不］カー②　[7]諦＝詳②　[8]泰＝光[illegible]

立和合。和合應是得所收。答。諸法不必相翻立。如以凡翻於聖。凡性是非得不可以聖反於凡。聖性卽是得文而餘處十八釋云。問。和合旣是得。不和合應是不得。答。諸法不必相翻而立。如凡夫性是不得。聖性非是得判。和合性以得爲體。述不和合性。非非得攝之旨。不叶道理。亦違自釋哉已上

答

問。光法師釋成就不成就相云。據得非得。流至現在相續已去文爾者。初念得非得。可有相續義耶　答。不可有相續義也　兩方。若有相續義者。相續者。後念續前念之義也。而初念得非得。既無續前念得非得之義。何可有相續義哉　若依之爾者。流至現在相續已去之言無所簡別。設雖初念得非得。寧不論相續義哉

答。見品類足論文云。相續法云何。謂若法以滅法爲先。或已生。或正生。此復云何。謂過去現在及未來。現前正起法。如是後去。與前法相續。是名相續法文此文意。述後念續前念。名相續法之旨。而光法師成與不成。據得非得流至現在相續已去之釋意。一類法得非得。初至現在世。相續已去論成就不成就義。爲言非云初念得非得。卽有相續義也。重意云。一類法得非得。初至生相位。未來不定。無後念得非得定續前念得非得之義。故不立相續稱。一類得非得初至現在位。後念生相得非得定續前念現在得非得故。　一類得非得初至現在世已去。卽與相續稱。故云流至現在相續已去。一類得非得。初至現在位。非彼得非得自有相續義也

問。正理論文云。先未得得。說名爲獲文爾者。寶法師意。先未得得者。唯限從來未得得歟　進云。寶法師意。先未得得者。通已失還得得釋也　付之。依寶法師釋。披正理論十二文。述先未得得。說名爲獲。先已得得。說名成就。從來未得得名獲。先已得得名成就之旨。分明也。是以。光法師解此文云。正理論意。但據從來未得。今時創得名獲○若已曾得。設令因退。今時重得。但名成就。以重得故文若爾。寶法師釋。豈不背正理論文哉

答。正理論。先未得得。說名爲獲。先已得得。說名成就之文。其言幽玄。其趣難測。故光寶二師。解之意異。卽寶法師釋此文云。今詳正理文雖少異。其義亦同。先未得得。說名爲獲者。有二種。❶一曾❷未來得。如無漏道等。二得已失。如生上地生下地等。先未得得。說名爲獲者。卽是於二位。初得至生相時。先已得得。說名成就者。有二。一無始已來。恒成就者。二初得已後。第二念失。皆名先已得得文此釋意云。先未得得。說名爲獲者。若從來未得得。若已失還得得。初至生相位。名先未得得。得體初至生相位。先時得體無故。名先未得得。非簡已失還得得。云先未得得也。先已得得。說名成就者。若從來未得得。若已失還得得。至現在世。名先已得得。生相位已得故。名先已得得。非簡從來未得得。云先已得得也。第二念去者。得體至現在世。望生相位。名第二念也。寶法師料簡正理論今文。其意如此。但於光法師釋者。任正理論現文作釋也。其意云。從來未得得。若在生相位。若至現在世名獲。已失還得得。若在生相位。若至現在世名成就。爲言此義大異在生相位名得。至現在世名成就之常途廢立。故結釋云。正理若作斯解。與得捨成就不成就四句相違。或可。得獲成就本唯一物。隨作論者寬狹異門。莊嚴於義。不可皆使例同文寶法師意。欲令正理論今文同常途義相故。若從來未得得。若已失還得得。在生相位名獲。至現在世名成就釋也。既爲入師異釋。不及和會之歟

重難云。就寶法師釋疑難未被會。獲與成就。其義縱雖許之。不獲不成就。其相猶不可然。若翻獲與成就。論不獲不成就者。若從來未得法非得。若先得後捨法非得。在生相位。名不獲。至現在世。名不成就可云也。而寶法師釋。應知非得與此相違者。非得有二種。一無❸一無始已來。曾未得者。名爲不獲。通其前後。名爲不獲。二謂已得後捨於初念生相。名爲不獲。第二念去名不成就。從來未得法非得。若在生相位。若至現在世。同名不獲。先得後捨法非得。在生相位名不獲。至現在世名不成就云事。彼此參差。甚難信用。何況正理論中。全不見

❶〔一〕－ⓐ　❷未來＝來未ⓐ　❸〔一無〕ヵ－ⓐ

先得後捨法非得。在生相位不獲之旨哉
答。彼此實參差。解釋尤難思。但勘正理論文云。故說異生性名不獲。聖法從來未得法非得。若在生相位。若至現在世。同名不獲云事。彼論中自所見也。故寶法師通其前後。名爲不獲之釋。非無依憑歟。對之先得後捨法非得。雖名不成就。不遮彼生相位。名爲不獲之義邊也
尋云。寶法師文雖少異。其義亦同之釋。共意如何　答。以正理論文。對今論說。文言雖少異。得體在生相立名獲。至現在世。名成就之義是同為言
重難云。正理論意。從來未得法非得。若在生相位。若至現在世。同名不獲云者。異今論意。非得唯在生相位。名不獲之義。何云其義亦同哉　答。從多分云爾也。寶法師釋旁以難會。閑可案之。元瑜釋意。同光法師釋所詮不如此等歟
問。光法師意。可有唯有非得無得法耶
答。不可有此類也　兩方。若有此類者。得非得者。是相翻法也。何可有此類哉。是以光法師解釋中。不可有此類見　若依之爾者。披光法師餘處六定判引婆沙論出此義准。亦有異生決定不入正性離性。此則名爲無涅槃法。即無涅槃法。名非心爲因之文畢云。若無涅槃法。無初無漏心與涅槃爲證得了因。名非心爲因文如此釋者。決定不入正性離性之者。未來無漏心。唯有非得無得法可云也如何
答。見今論文云。決定無有成就虛空。故於虛空不言有得。以得無故。非得亦無。宗明得非得相翻而立故。諸有得者。亦有非得。義准可知。故不別釋文　光法師釋此文云。以理而言。諸有得者。亦有非得。義准可知。故於前文。但解二滅得。不別釋二滅非得文　此等釋意云。有得法。必有非得。有非得法。必有得為言　故不可有唯有非得無得法也。但於光法師餘處所引婆沙論文幷自解釋者。決定不入正性離性之者。未來無漏心。雖永不現起。必容有得。故不可云唯有非得無得法也
問。光法師意。已生法上。法俱得在未來義可有之耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。已生法上。法俱得也。何可有在未來之義哉。是以光法師解釋中。不可有此義見　若依之爾者。光法師述過去現在法上。前得後得。在未來之旨。法俱得相例可同如何
答。法俱得者。名與所得法俱生得。既已生法上。法俱得也。更不可有在未來之義。故光法師述過去法○有現在未來得者。皆是法後。據世橫望。雖皆法後。若據起用前後。者。唯法後。據世橫望。雖唯法後。若據起用未來亦有彼法前得○現在法○有未來得前後。未來亦有彼法前得。過去現在法上未來得者。是法後得。或法前得。無法俱得。定。但於過去現在法上。前得後得。在未來之例難者。法前得法後得。不與所得法俱。故已生法上。法前得法後得。在未來也。全非相例歟
問。寶法師意。法前法後法俱三得。其體可各別耶　答。寶法師意。今此三得體。一非各別釋也　兩方。若三得體一者。法前法後法俱三得其時既別也。何云其體是一哉。是以見婆沙論百五十八文。或明所得法。有六種。出有俱得無前得後得。有前得無俱得後得等不同。若三得體一者。爭可有此等句數哉。或判三類智邊世俗得亦有俱得。既許現起得外。有別俱得。三得體別之旨。分明也。何況婆沙論三評家意。述世第一法得不爲體云。若彼俱起。若後起得。一切皆非世第一法。種類同故文　若三得體一者。豈可云種類同故哉。加之寶法師釋道類忍有前得俱得云若現在者。若未來者。皆容有二得文云現在道類忍有法前得。定可指未來得。爰知。從未來世三得其體各別云事
　若依之爾者。寶法師當卷定判幷餘處解釋中。法前法後法俱三得。其體是一見如何
答。勘寶法師解釋。當卷中。或述過去世法。於未來無法前得云。得無決定。隨起說前後故文　或明三得體不定云。前後俱得。若言決定。如何論言或前或後。亦不可言總同類說。於此類中。有定俱者。應須簡故。故知。言有法前法俱。皆是不定。據容有說非得准此文　餘處六解得與所得。非定俱行。或前或後。或俱生故之論文云。故知。即俱生得可或前或後。准此亦令前得可後。後得

可前前後之得。亦可法俱文。案此等釋意專依今論餘處六得與所得非定俱行等之文。釋成三得體一之旨也。但於三得其時既別。其體❶可一。云難者隨其所應雖起用時別。在未來時三得體一故。時別體一。不背法類也。次於婆沙論所得法。有俱得無前得後得等之文者在未來世中。雖其體不定隨所得法。起前後俱三得用故。就現起相分前後俱。論三得有無。全非相違也。次於婆沙論三類智邊世俗智亦有俱得云文者。於未來得。有容爲前得俱得之義故。云有俱得非謂從未來世其體決定是俱得也。次於婆沙論種類同故之文者就現起得。云俱得後得種類同故。更不遮未來得體不定義邊也。次於寶法師現在道類忍有法前得云釋者。於現起法俱得。有容爲法前得之義故。云皆容有二得。故寶法師釋云。如道類忍。唯有法前俱者。以不定故文非許現起法俱得之外。有別體法前得此釋還順三得體一之意也

問。三類智邊世俗智。可有法後得耶　答。不可有法後得也　兩方。若有法後得者。三類智邊世俗智是畢竟不生法也。寧可有法後得哉。是以。光法師所引婆沙論百五十八中。述三類智邊世俗智無法後得見　若依之爾者三類智邊世俗智至見道三類智邊位得非擇滅。明知前位容有可生義云事。若有可生義者。何無法後得哉。何況。披婆沙論文。三類智邊世俗智。有法俱得判。若許有法俱得者。豈可簡法後得耶　答。三類智邊世俗智。是本來畢竟不生法。❷永無現起義。故無法後得云事。道理必然也。故見光法師所引婆沙論百五十八文。述所得法有六種不同云。二有所得法。唯有前得。如三類智邊世俗智等。有說。此等亦有俱得文初師意。約其起用云唯有前得。第二師意。有情數法。必有法俱得故。云亦有俱得。今此二師說。更非相違義。望邊邊門。出添之也。然而此世俗智。是未來定不生法。無法後得之義。本來定故。二師說意。何不云有法後得也。　但於三類智邊世俗智。至見道三類智邊位得非擇滅云難者。此世俗智未來畢竟不生法故。前位雖無可生之義。至見道中三類智位。勝緣闕故。得非擇滅也。故光法師餘處一釋云。如現觀邊世俗智等。雖復體性畢竟不生。於前位中。亦不出觀。然至三諦現觀後邊。勝緣闕故。得非擇滅文思此釋意。此世俗智。於❸前位中。畢竟不生之義既定。何可有法後得哉。次於婆沙論三類智邊世俗智。有法俱得云文者。有情數法。必有法俱得。故此世俗智。雖不現起有法俱得爲言法前法後二得。由用起不起。論其有無故。此世俗智。永不現起。無法後得也

重難云。有爲法中。最强盛者。有法前得。次强勝者。有法後得。無法前得。最羸劣者。唯有法俱得。無有前後得。　而三類智邊世俗智。既有法前得。何無法後得哉是一　次見光法師解釋。　問。現在道類忍如何得有法前得耶。答。之作三解中。第三釋云。又解。現在道類忍。約世而言。唯有法俱得。而無法前得。由此現忍有未來法前得。故亦名有法前得。此未來得。約世橫望。實在現忍後。而名法前得。不名法後得者。以此得不起即已。起必在彼忍前。以能得約容起用說前後俱也。由斯現忍亦有前得文准光釋思之。三類智邊世俗智。尤可有未來法後得也是二

答。有爲法中。約起用有無。所論前後得其不具也。而三類智邊世俗智。是畢竟不生法。故雖勢力强盛有法前得。更不可有法後得也　次現在道類忍。有未來法前得者。若不現前者。容法前得起。故約容有義。未來世中。有法前得爲言。三類智邊世俗智。假無容現前之義。故未來世中。無法後得也。

問。道類忍。可有法後得耶　答。不可有法後得也　兩方。若有法後得者。得果位必無成就前道。道類忍。何可有法後得起義哉。是以。光法師所引婆沙論中。道類忍。無法後得　若依之爾者。有爲法中。最强盛者。有法前得。次强勝者。有法後得。無法前得。最羸劣者。唯有法❹俱。無有前得後得。而道類忍。既有法前得。寧無法後得哉。何況現在道類忍。雖無法後得。未來道類忍。可有法後得。　例如婆沙論文述三類智邊世俗智。有法俱得。光法師釋。云現在道類忍。有法前得。如何

❶可＝何カ㊁　❷永＝非カ㊂　❸前＝別㊂　❹俱＋(得)㊁

答。道類智是初證得沙門果位。更無成就向道之義。故道類忍。無法後得云事。道理必然也。故見光法師所引婆沙論百五十八文、明所得法有六種不同云。四有所得法唯有俱得。如道類智忍等文若道類忍有法後得者。豈可論六種不同哉。是以。寶法師釋云。四唯有俱得及法前得如道類忍等。即此剎那時捨故文圓暉法師釋云。謂道類忍是向道攝。至道類智是果道攝。得果道中。捨向道故。故道類忍。無法後得文道類忍無法後得之旨。此等定判。亦分明也。但於道類忍。既有法前得。寧無法後得哉云難者。若道類忍。有法後得現起位分者。實可有法後得。而次念所起。道類智。是得果位。必捨道類忍。故無法後得。現起之分位故。雖勢力强盛。有法前得。無法後得也。次於未來道類忍。可有法後得云難者。道類忍。定無現起之後。容被成就之義。故未來道類忍。亦無法後得也。　次於婆沙論三類智邊世俗智。有法俱得之文者。有情數法。必有法俱得。故三類智邊世俗智。雖畢竟不生法。可有法俱得。於前後得者。隨所得法相。有無不定。不必具之。道類忍既云法後得現起位分故。從本以來。無法後得也。次於光法師現在道類忍。有法前得之釋者。若不現前者。容法前得起。故約容有義。未來世中。有法前得釋也。　道類忍假無容法後得起之義。故未來世中何可有法後得哉

問。光法師明現在道類忍。有法前得。作三解釋。爾者初釋意。現在道類忍。實可有法前得耶　答。初釋意。雖許現在道類忍。實有法前得之義邊。釋面不言有法前得也。兩方。若實有法前得者。光法師述初釋意云、現在道類忍。雖復唯有法俱得文唯有法俱得之言。豈不簡法前得哉　若依之爾者。　明現在道類忍有法前得之三釋也。定知。初釋意。現在道類忍。實可有法前得云事如何

答。光法師❶三解釋。從顯向隱。自麁至細。述邊邊義門。遂不相違。故初釋意。就實通論之時。可謂現在道類忍有未來法前得。然而釋面旨趣各別。即出彼釋。可成其意也。故見光法師釋。問現在道類忍　如何得有法前得耶。答之作三釋云。解云。現在道類忍雖復唯有法俱得。未來道類忍。亦有法前得。約忍種類說故。言有法前。以所得法據種類說故。又解。現在道類忍。今雖唯有法俱得。若不現前。即有法前得。約容有說言有法前。又解。現在道類忍。約世而言。唯有法俱得。而無法前得。由此現忍有未來法前得故。亦名有法前得。此未來得。約世橫望實在現忍後。而名法前得。不名法後得者。以此得不起即已。起必在彼忍前。以能得得約容起用。說前後俱也。由斯現忍。　亦有前後文初釋意云。就正起用論之者。現在道類忍。雖唯有法俱得。無法前得。未來道類忍。有法前得故。約種類現在道類忍。有法前得成爲言第二釋意云。就正起用談之者。現在道類忍。雖唯有法俱得。無法前得。若不現前者。即容法前得爲言起。故約容有義。現在道類忍。有法前得。雖第三釋意云。約世言之者。現在道類忍。唯有法俱得。無法前得。就實細論之時。約容起用。辨前後者。現在道類忍。實有未來法前得爲言是顯邊邊義門。更非相違三釋也

問。金剛喩定。可有法後得耶　答。可有法後得也　兩方。若有法後得者。得果位。必無成就向道。金剛喩定何可有法後得哉。例如道類忍無法後得　若依之爾者。見光法師所引婆沙論文。明所得法有六種不同中。唯有俱得前得法。無擧金剛喩定。爰知可有法後得云事如何

答。得阿羅漢果位。雖必捨金剛喩定。鈍根阿羅漢果聖者。退所得果。住有學位之後。還欲得阿羅漢果。起金剛喩定之時。現起金剛喩定。雖未曾得法。先所捨金剛喩定其時還得之。故金剛喩定。有法後得云事。道理必然也。故勘識身足論十二文。述現在學心有八向中云。非已了別今了別當了別者。謂先不退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。決定當退〇已了別今了別當了別者。謂先已退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。決定當退文此文既明現在學心。今了別當了別義。云住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。決定當退。約現

在金剛喻定。退阿羅漢果之後。有當了別義云。故有法後得。當亦成就之旨。甚分明也。但於道類忍無法後得之例難者。初得沙門果。永無有退故全不可為相例難也

問。隨能證道判離繫得性類歟

問。論文云若工巧處。及威儀路。極數習者得亦許爾文爾者。述餘師義歟　答。是述正義意。非學餘師義也　兩方。若述餘師義者。論文不云有餘師說。光法師等。無釋餘師別義。爰知。非述餘師義云事　若依之爾者。見舊倶舍論三文云。工巧處無記。及別威儀無記。極所數習。有餘師。欲此至得同三世文如何

答。工巧心。及欲界威儀心。極數習者。有三世得者。諸論一同之定判。薩婆多宗之正義也。故正理論云。又威儀路。四蘊之得。多分世斷及剎那斷。唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者。若工巧處。四蘊之得。亦多世斷及剎那斷。除毘濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者文顯宗論文全亦同之。婆沙❶論解欲界中云。威儀路四蘊中。善串習者。如佛馬勝及餘有情所善串習。幷工巧處四蘊中。善串習者。如佛妙業天子及餘有情所善串習。彼得亦皆世雜剎那雜。謂在三世。各有三世得故文雜心論云威儀四蘊。多以世斷及剎那斷得。若彼善修者。三世得。工巧亦如是文任此等諸論說。工巧心。是欲界威儀心。極數習者。有三世得之旨。甚分明也。定知。正義家意。非餘師義云事。但於舊倶舍論有餘師欲之言者。是譯者之謬歟。新譯今論。既無有餘師說之文。推之可為舊譯之謬也

問。威儀路四塵能造大種。可有前後得耶

答。不可有前後得也　兩方。若有前後得者。能造大種。其性微劣也。何可有前後得哉　若依之爾者。見今論文云。若工巧處及威儀路極數習者。得亦許爾文准此文思之。彼能造大種。有串習類者。寧無前後得哉

答。威儀路四塵能造大種。勢力微劣。故唯有倶得。無前後得也。彼威儀路。能依四蘊。極數習者。有三世得。不串習者。尙無前後得。況於彼能造大種色法勢力微劣哉。故光法師釋云。除上別簡。有三世得。自餘一切異熟五蘊。及威儀路。工巧處。通果色蘊。及威儀路工巧處四蘊一分。幷自性無記色行一分。唯有法倶得文寶法師釋云。有覆無記色。❷尙無前後得。況無覆無記色文婆沙*論解欲界中云。無覆無記一切色蘊異熟生四蘊。及威儀路。工巧處。多分四蘊。彼得世不雜剎那不雜。若在過去得亦過去。若在未來得亦未來。若在現在得亦現在文任此等定判。威儀路四塵能造大種。唯有倶得。無前後得云事。甚分明也。但於今論若工巧處及威儀路等之文者。心望色強。又是能發。故能依威儀心。極數習者。有三世得。色望心劣。又是所發。故所依威儀路。四塵之中。若能造大種。若所造色法。雖數習者不可有前後得也

問。色界威儀心。可有前後得耶　進云。光法師釋云。明知。色界威儀四蘊無三世得文

付之。設雖色界威儀心。有串習類者。何無前後得哉。依之見婆沙論九十文。述生欲界及初靜慮。成就眼耳身三識。云諸無記中。有串習者。亦恒成就。如勝威儀工巧通果。明生第二靜慮已上。無記三識。若不現前。則不成就。說以五識身性羸劣故他地現起勢不堅強。披光法師餘處解釋。成依自地發眼耳二通。有三世得云。如善習自地威儀工巧。　有三世得。例生上三靜慮所起眼耳二通。唯有法倶得。釋如泛借下三識。及威儀心。非是善習。唯法倶得。任此等定判。生初靜慮所起威儀心。可有前後得見加之。識身足論十二中。舉現在色界。無覆無記心。已了別今了別非當了別句云。謂色界生長趣無色界諸不還者。住最後無覆無記心文既云色界無覆無記命終心。有已了別義。豈非彼界威儀心有法前得哉

答。色界是定地。麁動威儀心。不串習故。無前後得也。故見光法師解釋。問色界威儀路四蘊。有三世得不。答之云。解云。彼界非極串習。無三世得。引婆沙論百五十七解欲界中。云威儀路四蘊中。善串習者。如佛馬勝及餘有情所善串習。幷工巧處四蘊中。善串習者。如佛妙業天子及餘有情所善串習。彼得亦皆世雜。剎那雜。謂在三世。各有三世得故。解色界中云。一切有覆無記無覆無記色蘊。及威儀路異熟生四蘊。彼得世不雜剎那

❶論十(百五十七)細註㊂※　❷尙ニ當カ㊀

不雜。隨在彼世。卽唯有彼世得故之文畢。准婆沙論文。於欲界中。卽別簡威儀工巧。極串習者有三世得。於色界中。卽不別簡威儀有三世得。明知。色界威儀四蘊。無三世得文。寶法師引此文畢云。准此故知。色界二無記心無前後得文。光寶二師。同引婆沙論說。釋成色界威儀心。無前後得之旨。其意如此。但於婆沙論文者。上雖標謂生欲界及初靜慮。下置隨其所應之言。隨應論之。故諸無記中。有串習者。亦恒成就。如勝威儀工巧者。舉欲界威儀工巧心也。若執謂生欲界及初靜慮之言。亘欲界及初靜慮心得意者。豈生初靜慮起工巧心哉。爰知。隨其所應。可配欲界及初靜慮心云事。以五識身性羸劣故。他地現起。勢不堅強者。對自地所起三識通善染汚。卽恒成就。以五識身性羸劣故。他地現起。唯限無覆無記心。勢不堅強。故無前後得。若不現前。則不成就爲言非謂云爾故生初靜慮。所起三識身。勢力堅強。有前後得也。次於光法師餘處解釋者。指善串習欲界威儀工巧心有三世得云。如善習自地威儀工巧有三世得也。初靜慮威儀心。無論串習不串習義。以如善習自地威儀之文。何可云生初靜慮所起威儀心哉。次於識身足論文者。彼論意。就十二心。分別已了別等之義。故云現在色界無覆無記心之時。彼界異熟威儀通果三無記心。同被呼之。其中通果無記心。有法前得。有已了別義。故出現在色界無覆無記心。已了別今了別非當了別句。云。謂色界生長。趣無色界。諸不還者。住最後無覆無記心也。彼命終位。正所現起威儀心。非有已了別義。故全無相違歟

問。正理論意。不串習者。欲界威儀工巧心。可有前後得耶　答。可有二義也　兩方。若有前後得者。披光法師解釋云。此論正理。婆沙。雜心。亦據不串習者。所以有不成就文如此釋者。彼論意不串習者。欲界威儀工巧心。不可有前後得見　若依之爾者。光法師餘處定判中。明得心多少云。正理二十。雖不改頌長行意。同識身文若正理論意。不串習者。欲界威儀工巧心。無前後得者。寧可云長行意同識身哉

答。此事雖有相承祕說。且可存正理論意。不串習者。欲界威儀工巧心。有前後得云義也。故見光法師餘處七解釋云。顯宗十一。亦同識身。故顯宗改頌云。三界染如次。得七六二種。色善二學三。二無餘自得〇正理二十。雖不改頌長行意。同識身文依今此所引。勘顯宗論十一說。偈頌結三界染如次。得七六二種。色善二學三。二無餘自得。長行或云界退還時。得自界四。從上界沒。還生欲界之時。得自界無覆無記心判若不串習者。彼二無記心無前後得者。豈可界退還時得之哉。或云色界善心。正現前位。十二心內。容得二心。謂自善心無覆無記。由昇進故。若有學心。正現前位。十二心內。容得三心。謂有學心。及色無覆并無色善。色界善心。及有學心。現在前位。不得欲界無覆無記心見若不串習者。彼二無記心。無前後得者。以色界善心及有學心。離欲界染。第九解脫道位。初得欲界通果心。何不云色界善心。及有學心。現在前位。得欲界無覆無記心哉。准此顯宗論明文。可知正理論實義也。何況。撿正理論二十或一本文。或述界退還時。除自無覆。定得自界善等三心畢云。理亦應言得自無覆。以本論說。成不善心欲無覆心定成就。故或述色界善心。正現前位。十二心內。容得三心。謂自善心及欲色界無覆無記。由昇進故畢云。理實不得欲無覆心。以於先時定成就故。或述若有學心。正現前位。十二心內。容得四心。謂有學心。及欲色界無覆無記并無色善畢云。理亦不得欲無❶覆心。義如先辨。任此等文。正理論意。不串習者。欲界威儀工巧心。有前後得云事。甚分明也。光法師正理二十。雖不改頌。長行意同識身之釋。卽指此本一段長行之文歟。但於光法師此論正理。婆沙。雜心。亦據不串習者等之釋者。披正理論當卷文云。又威儀路四蘊之❷得。多分世斷。及刹那斷。唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者。若工巧處四蘊之得。亦多世斷。及刹那斷。除毘濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者文顯宗論文。全亦同之。此偏載婆沙。雜心。今論等常途義勢。雖非顯衆賢論師本意。且就現文。云正理亦據不串習者歟

❶覆十(無記)②　❷得＝時②

問。雜心論意。不串習者。欲界威儀工巧處。可有前後得耶　答。不可有前後得也　兩方。若有前後得者。披光法師解釋云。此論正理。婆沙。雜心。亦據不串習者。所以有不成就文如此釋者。彼論意。不串習者。欲界威儀工巧心。不可有前後得見　若依之爾者。今論餘處七中。難雜心師說云。於善心中應言得七文正理論師代雜心師義。救此難云。理亦應得欲界善心。謂以正見。續諸善本。雖加欲善。除無覆心。經主不應難令得七文光法師釋此文云。彼論同識身。離欲染。不得欲界文若雜心論意。不串習者。欲界威儀工巧心。無前後得者。寧可云同識身哉

答。勘雜心論九文。或明得心多少云。善心得六種者。善心中。明六心。欲界不隱沒無記。色界善不隱沒無記。無色界善及學無學。此亦通說非。一時得文若不串習者。欲界威儀工巧心。有前後得者。從上界沒。還生欲界之時。可得欲界不隱沒無記心。何云善心現前位得之哉。或九云。威儀四蘊。多以世斷及刹那斷得。若彼善修者。三世得工巧亦如是文不串習者。欲界威儀工巧心。無前後得之旨。此文亦炳然也。故光法師雜心。亦據不串習者之釋。妙叶彼論說者歟。加之泰法師釋云。若依雜心及俱舍。從上界沒。生欲界時。皆不得欲界不隱沒無記心。與識身論相違。善作論主者。立義別也。亦可。雜心俱舍。據欲界不極數習威儀工巧者。命終生上界後。退生欲界初心。不得欲界不隱沒無記心也文❶元瑜法師餘處釋云。今意二解。後代論師。於識身文不善思擇。代習此解。相傳不改。便爲指定。不更推求。是故法勝尊者。法上所師。世親菩薩。衆賢論主。皆作此釋。識身文。一切威儀。及工巧處心。皆有三世得。故生欲界。此心定成。於欲界還位。欲染心中。應言定得欲界無覆文若爾。任雜心論現文。准諸人師定判。彼論意。不串習者。欲界威儀工巧心。無前後得云事。甚分明也。誰可疑之哉。但於光法師餘處。彼論同識身等之釋者。正理論師。代雜心師說。以自所存。理亦應言得自無覆。以本論說。成不善心欲無覆心定成就故之意。救世親論主於善心中應言得七之難。故彼論者。雖指雜心論。寄自義同識身云也

問。光法師意。初靜慮善身語表。可發無表耶　答。不可發無表也　兩方。若發無表者。婆沙論中。色界表業。不發無表見　若依之爾者。披今論文。述有覆無記身語表色。唯有俱得。無前後得。云而亦不能發無表故文而准光法師初定善身語表。亦唯有俱得後得之釋思之　初靜慮善身語表色。有法後得者。何不發無表哉

答。勘婆沙論百二十二文云。此中所說。決定義者。欲界必無隨心轉無表。色界必無依表發無表文任此文。初靜慮善身語表。不發無表云事。甚分明也。但於今論文幷光法師釋者。見今論具文云。謂諸有覆無記表色。得亦如前。但有俱起。雖有上品。而亦不能發無表。故勢力微劣。由此定無法前後得文此文意云。有覆無記身語表色。不發無表。故勢力微劣。唯有俱得。無前後得爲言初靜慮善身語表。不發無表故。總相而言。雖勢力微劣。其勢力强。自有覆無記。身語表色有法後得。更非所遮。故光法師初定善身語表。亦唯有俱得後得之釋。亦無相違也

問。於定共戒。法前法俱二得。現前位。必可有法後得耶　答。可有二意也　兩方。若必有法後得者。於定共戒其類區分。法前法俱二得。現前位。何必可有法後得哉。是以。披正理論三十六餘處文。於定共戒。法前法俱二得。現前位。不必有法後得見　若依之爾者。得靜慮律儀。恒成就過未者。性相之所定也。於定共戒。法前法俱二得。現前位。必可有法後得哉

答。光法師餘處十四釋今論諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨。恒成過未。餘生所失。過去定律儀。今初刹那必還得彼故之文。作從思惠入煗初刹那位。得不得無始所失過去定共戒之二釋。初釋云。解云。從思惠入煗善根。初刹那。亦修異類故。亦得彼無始所失定❷第二念後。唯修同類。從多分說不修異類文如釋意。任得靜慮律儀恒成就過未之理。會要同分者方能修故之文也。若依此釋意者。於定共戒。法前法俱二得。現前位。必可有法後得也。第二釋云。又解。據徧分說。初得定時。必成過未。若

❶原本傍註曰述記文十三　❷（成）「十第

約決擇分、初得定時、不成過去。故正理三十六云、諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨。恒成過未。前生所失過去定律儀。今初剎那。必還得彼。故此中應作簡別而說。以順決擇分所攝定律儀。初剎那中不成過去。餘生所得命終時捨。❶未生無容重得彼故文此釋意。任要同今者方能修故之理。會得律儀恒成就過未文也。若依此釋意者。於定共戒法前法俱二得。現前位。不必有法後得也

此二釋意。深可思之。此事依爲餘處論議委悉難答。併以省略。至第十四卷之處可記錄之

問。非得可通異熟生耶　進云。光法師所引婆沙論云。隨等流性文　付之。非得隨所依判性類者。性相之所定也。其所依中。命根唯限異熟生。衆同分亦通異熟生。隨所依判性類之時。非得可通異熟生也。是以。光法師明非得三性門。釋一切非得。無覆無記。以諸非得。皆隨所依❷命衆同分。無記性故。畢。引婆沙論百五十八彼定不隨所不得法以相違故。又不隨道非道所求故。但依命根衆同分轉故。　隨所依性類差別之文。任此解釋。非得隨命根。判性類見若隨命根判性類者。非得寧不通異熟生哉

答。披今論餘處五文。偈頌結非得定等流長行述非得二定。唯是等流唯言爲明非異熟等。正理十四顯宗兩論之文。全亦同之。依之。光法師五釋非得二定。於五類中。唯是等流。從同類因生故。非業❸滅故。非異熟

❹元瑜法師判一切非得。皆無覆無記性。以諸非得皆隨所依。非作意起。如界同分等流性攝。准此等定判。非得唯限等流性。不通異熟生云事。甚分明也。但於非得所依中命根。唯限異熟生。衆同分亦通異熟生隨所依判性類之時。非得可通異熟生云難者。非得所依。雖通命根衆同分。等流義遍異熟義狹。故判非得性類。唯隨等流同分也。故光法師所引婆沙論百五十八云。隨等流以義遍故。異熟非遍。故不隨立文次於光法師釋幷所引婆沙論文者。判非得性類。雖❺唯隨等流同分。於其所依中且擧具命根也。非謂隨彼命根判其性類。解釋論說。有何相違哉

問。光法師所引婆沙論百五十八中。出唯有法前非得法云。謂未來情數畢竟不生法文爾者。今此畢竟不生法者。通一切未來不生法歟

答。光法師意。唯限三類智邊世俗智。不通一切未來不生法也　兩方。若通一切未來不生法者。光法師釋此文云。畢竟不生法。謂三類智邊世俗智等文如此釋者。不通一切未來不生法見　若依之爾者。文不置簡別之言。云謂未來情數畢竟不生法。廣可通一切未來不生法也。如彼由所緣闕。五識身等。得非擇滅。豈非未來情數畢竟不生法哉。是以。披寶法師解釋云。言畢竟不生者。簡暫不生法也。如眼識等闕緣不生故。亦得名畢竟不生。得非擇滅文光法師意其義可同如何

答。解婆沙論今文。光寶二師。其意各別。光法師釋意云。設雖得非擇滅法。非本來畢竟不生法其種類中。有現起法。不限法前非得。未來亦可有法後非得。故擧唯有法前非得法。云謂未來情數。畢竟不生法。唯可限三類智邊世俗智爲言故光法師釋此文云。畢竟不生法。謂三類智邊世俗智等。此法既畢竟不生。所以唯有法前非得文圓暉法師引婆沙論文釋未來情數畢竟不生法者。謂是三類智邊所修俗智也。其意同之。但於由所緣闕五識身等。得非擇滅。豈非未來情數畢竟不生法哉云難者。如眼與意。專一色時。餘識等五境。落謝過去。容緣彼境界五識身等。由所緣闕。留未來世得非擇滅。全非本來畢竟不生法。若彼色等境。不落謝過去。能緣五識。容現起法。故約容有義。未來世中。亦可有法後非得也。故婆沙論百五十八云。二有所不得法。通有法前法後非得。謂諸餘有情數法之中。可攝此等法也。次於寶法師釋者。其意異之。寶法師意云。法前法後。非得就現起定。其體在未來時。法前法後其義未定。若未來法。得非擇滅永不生者。現起非得。❻有法前故。唯有法前非得。若未來法。遇緣現前。落謝過去。現起非得。❼非得亦*有法後。故總論之通有法前法後非得也。　故唯有法前非得法。不限三類智邊世俗智。廣通一切未來不生法爲言人師異釋。不可和會之也

重難云。見泰法師所引婆沙論文云。一有

❶未＝今イ(乙)　❷命＋(根)(乙)　❸滅＝感(乙)　❹原本傍註曰述文記九　❺唯＋(限)(乙)　❻有＝在カ(乙)*　❼〔非得〕カ－(乙)

所不得法唯有法前非得。謂一切未來定不生法文勘現行本。多如此文。光法師所引。一有所不得法。唯有法前非得。謂未來情數畢竟不生法之文。其言雖替。其意可同。例如云未捨必起彼類盡故。述先不成時。必起非得故。文言大替。義道全同。若爾。既云謂一切未來定不生法。明知。不限三類智邊世俗智。廣可通一切未來不生法云事。光法師釋。猶似難思　答。光法師意。謂一切未來定不生法之本。與謂未來情數畢竟不生法之文。其意是同。唯限三類智邊世俗智。可得意也。其種類中。有現起法。生不生義。容不定故。設雖後時緣闕不生義定得非擇滅。未來世中。本來可有法後非得。故擧有法前非得非云謂一切未來定不生法。唯限三類智邊世俗智。不通一切未來不生法可云也。如彼如眼與意專一色時。餘色等五境。落謝過去。容緣彼境界五識身等。由所緣闕。留未來世。得非擇滅等。生不生義。本來未定。何可名未來定不生法哉。故云未來定不生法。與謂未來情數畢竟不生法之文。其意是同。唯限三類智邊世俗智。不通一切未來不生法爲言但於一切之言者。可通一切三類智邊世俗智故全非相違歟

問。不時解脫聖者。所起盡智。可有法後非得耶　答。不可有法後非得也　兩方。若有法後非得者。不時解脫聖者。所起盡智。更無捨緣。何可有法後非得哉　若依之爾者。見光法師解釋。列唯有法前非得法中。雖擧無生智。無出盡智。爰知。不時解脫聖者。所起盡智。可有法後非得云事如何

答。不時解脫聖者。一起盡智之後。永無不成就義。故不可有法後非得之理必然也。但於光法師列唯有法前非得法中。雖擧無生智。無出盡智云難者。無生智。唯不時解脫聖者起之故。起無生智之後。永無不成就義。故光法師釋。此無生智等。一得不退故。亦無有法後非得也。盡智時解脫不時解脫聖者。俱起之故。不時解脫聖者。所起盡智。雖無法後非得。時解脫聖者。所起盡智。或退失時。或練根位。可有法後非得。故總見盡智一類。通有法前法後非得。故列唯有法前非得法中。不出盡智。尤有其謂。何致其疑哉

問。光法師爲證所不得法中。無唯有法後非得句。引婆沙論何文耶　進云。光法師引婆沙論非無始來恒成就彼。未捨必起彼類盡故之文證之也　付之。依光法師所引披婆沙論所說云。非無始來恒成就彼。先不成時。必起非得故文泰法師所引。即如今現文。若爾。光法師所引之文。二句異彼論說。十六十七字致其相違。豈非大疑哉。次云未捨必起彼類盡故。述先不成時必起非得故。其意如何可同哉

答。光法師爲證所不得法中。無唯有法後非得句。引婆沙論亦無唯有彼法後非得。非無始來恒成就彼。未捨必起彼類盡故之文畢。問。如斷有頂見惑。必無有退。已入過去者。豈非唯有法後非得。答之作三釋云。解云。所不得法。約法種類。說有非得。有頂見惑種類衆多。已入過去。雖復但有法後非得。在未來者。即有法前非得。故彼有頂過去見惑。不可得說唯有法後非得。又解。過去見惑。今雖但有法後非得。脫不現前。即有法前非得。約容有說。言有法前。又解。過去見惑。約世而言。唯有法後非得。而無法前非得。由彼過去惑。有未來法前非得故。亦名有法前非得。此未來一類非得。約世橫望。實在過去惑後。而名法前非得。不名法後非得者。以此非得不起即已。起必在彼法前。由彼非得。約容起用。辨前後也。由斯過去惑。亦有法前非得。此中三解應知。准前道類忍說文初釋意云。有頂過去見惑。雖唯有法後非得。無法前非得。彼未來見惑。有法前非得。故約種類。彼過去見惑。有法前非得。成不可得說唯有法後非得爲言第二釋意云。有頂過去見惑。雖唯有法後非得。無法前非得。若不現前者。即容法前非得起。故約容有義。彼過去見惑。有法前非得爲言第三釋意云。有頂過去見惑。約世而言。雖唯有法後非得。無法前非得。約容起用。辨前後者。彼過去見惑。實有未來法前非得爲言但於光法師所引之文。二句異彼論說。十六十七字致其相違云難者。遍覺三藏。蒙寶法師難。初改婆沙論文。所不得法中。加唯有法後非得

句。以爲四句。長安流行多本是也。寶法師釋、即顯此旨。次改四句本如翻釋。初唯三句釋無唯有法後非得句。云非無始來恒成就彼先不成時必起非得故。秦法師所引本是也。後亦改此文云非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故。光法師。寶法師。圓暉法師等。所引本是也。婆沙論有多異本。故疑難被出之文。當其一本。人師各別。其時流行之本。故二句相替。十六・十七字有其不同也。准製疏之時代。推改文之前後。其次第可如此歟。次未捨必起彼類盡故之本意。非無始來恒成就有頂見惑。未斷捨位。必起彼見惑盡令入過去。故斷捨彼過去見惑時。未來見惑同被斷捨。法前非得起。故約其種類過去見惑。不許唯有法後非得。爲言先不成時。必起非得故。之本意云。非無始來。恒成就有頂見惑。彼先起見惑。不成就時。必起法後非得故。未來見惑。同不成就。法前非得起故。約其種類。過去見惑。不說唯有法後非得爲言故云未捨必起彼類盡故。述先不成時。必起非得故。其言雖異其趣是同也

重難云。未捨必起彼類盡故之本。其意實顯也。即訓之云非無始來。恒成就彼。未捨必起彼類盡故文先不成時。必起非得故之本如何可訓之哉。如今料簡者。先不成時之時字。其義似不符順是一　次勘世流布婆沙論。多本云先不成時。必起非得故文所不得法中。加唯有法後非得句。以爲四句之本。幷未捨必起彼類盡故之本。近代之間。何處有之哉是二　次見大宋高僧傳四云。奘初譯婆沙論畢。寶有疑情。以非想見惑請益之。奘別以十六字入乎論中以遮難辭。寶白奘曰。此二句四句。爲梵本有無。奘曰。吾以義意。[1]觸情作耳。寶曰。師豈宜以凡語[2]加聖言量乎。奘曰。斯言不行。我知之矣文今所云。二句四句者。指何文哉是三

答。先不成時。必起非得故之文意無替。未捨必起彼類盡故之會通。即訓之云非無始來。恒成就彼。先不成時。必起非得故文遁難之[3]志。兩本是同也。但先不成時之時字。全無所背。過去見惑不成就。起法後非得時。即未來見惑同不成就。起法前非得云故。今此時字。尤有其由也。次世流布婆沙論中。多有所不得法。加唯有法後非得句。以爲四句之本歟。披珍海已講婆沙論抄出云。亦無唯有彼後非得。非無始來。恒成就彼。先不成時。必起非得故文或[4]本論無此文。直云唯法後非得者。非想地見惑也文寶法師倶舍疏云。新婆沙論今有二本。現行。可考之文已上珍抄或抄出云。石山寺舍那院本。加唯有法後非得句。以爲四句。件本以東南院末軸本比校之。彼東南院本。去治承四年南都炎上之時。燒失畢云云勘策源律師相傳本云。所不得法。則有四種。一有所不得唯有法前非得。謂一切未來定不生法及入無餘涅槃時。最後刹那諸蘊。二有所不得法。唯有法後非得。謂諸餘有情數法。是所四有非得。可與法俱以法現在前時。是所得者。必有得故。非所得者。無得非得故文我朝之中。近代之間。所不得法。則有四種之本。既多傳來流行。況於異朝哉。況於上代哉。寶法師。釋見今長安多本流行。猶作四句。何強疑之哉　次。未捨必起彼類盡故之本。非只爲光法師。寶法師。圓暉法師所引。輔正記九中牒疏九記及婆沙一十六字。置進退在人何關聖旨之文云。非無始來恒成就彼。未捨必起彼類盡故者。此十六字。爲遮非想見惑難破云。謂唐三藏譯婆沙畢。寶法師以非想見惑難三藏言。令唯有法後非得。其難意者。非想見惑。無始來無法前非得。見道斷已。畢竟不退。於過去見惑理合唯有法後非得。何故無耶。三藏於婆沙加十六字。爲通此難文唐朝諸師。舉引此文定知其時流布。專在此本云事。故見唐本文云。亦無唯有彼後非得。非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故文　次於大宋高僧傳二句四句[5]言者。寶以難思。然而既以非無始來恒成就彼等十六字。爲二句四句故。推之八字爲一句者。二句也。四字爲一句者四句。故含此二義云二句四句歟

私云。伺諸師定判。案解釋旨趣。雖見婆沙論中有三本不同。度度改文。極爲難信。而今弘長三年八月十日。尋訪婆沙論多本。披覽所不得一段之處。東大寺尊勝院。知足院。

[1]觸＝酌㊂　[2]（增）＋加㊂　[3]志＝悉㊁　[4]原本傍註曰東南院末軸本也　[5]言＝文㊂

幷笠置寺護法所、及當山經藏安置之本云、先不成時。必起非得故文笠置寺彌勒堂經藏安置之唐本云。未捨必起彼類盡故文策源律師相傳本云、所不得法、則有四種文觀感得三箇異本。知實有數度改文歟

問。婆沙論文明、所不得法中。❶無唯有法後非得句云。非無始來恆成就彼未捨必起彼類盡故文爾者。寶法師意、可許此義耶

答。不許此義也　兩方。若許此義者。寶法師引此文畢。由不得婆沙意故。由未盡理文如此釋者。寶法師意、不許此義見

若依之爾者。披圓暉法師解釋云。唐三藏爲通有頂過去見惑、應有唯法後非得云難、於婆沙加一十六字文取意　是既遍覺三藏所加之言也。寶法師、何不許此義哉、何況。今此一十六字。所述之趣。專有道理。尤可許之也。如何

答。寶法師意、不許非無始來恆成就彼未捨必起彼類盡故之會通也。其故今此文顯意云。斷有頂見惑之時。彼過去見惑。雖唯有法後非得。未來見惑。有法前非得、故約其種類。過去見惑。不說唯有法後非得爲言故光法師作三釋中。初釋云。所不得法、約法種類。說有非得。有頂見惑。種類衆多。已入過去。雖復但有法後非得。在未來者。即有法前非得。故有頂過去見惑。不可得說唯有法後非得文而寶法師引婆沙論令文畢。難之云。然此文是被難之後。重改婆沙。然此不順得中六句。應云。以不定故。容有二種非得。以非想地過去見道煩惱於過去世中、煩惱未起之前。皆容入聖。若未起❷時。即斷見惑。即此煩惱。即有法前非得。由此說過去煩惱不得名爲唯法後非得。若作此釋。即順得中六句。即同自餘。通二非得。由不得此意。彼將過去見惑唯法後非得。難應成四句。通難不得。遂改婆沙。以爲四句。見今長安多本流行。猶作四句。於後數年。重改論文。唯有三句。遂加文遮難云。非無始來等一十六字。通此妨難。由不得婆沙意故。由未盡❸故理文此難意云　按婆沙論中。於所得法。分別六種之文意。現在道類忍。雖無法前得起。道類忍、若不現前者。容法前得起。故無簡別。以道類忍爲唯有俱得前得句。現在未來。別解脫戒。雖無法後得起。此別解脫戒。至過去世。容法後得起。故無簡別。以別解脫戒。爲唯有俱得後得句。是則未來無有前後。諸法現起。不定故也。准此理思之。若彼有頂過去見惑。不起之前。入聖道者。容法前非得起。故由此不定故。彼過去見惑。不說唯有法後非得也。然今文意。不說此旨。只約種類。未來見惑。有法前非得故。過去見惑。不說唯有法後非得云。故由不得婆沙意故。由未盡理爲言　但於遍覺三藏所加之言也。寶法師何不許此義哉云難者。雖遍覺三藏所加之言。自本界應唯有法後非得句。云難之上。會通之趣猶非盡理。❹云

❺倶舍論第五卷抄　上

問題

問。論文云。本論說此、名衆同分文光法師釋此文。作三解釋。爾者。第二釋意。今此衆同分者有情同分歟

問。光法師解釋中。引正理論云。何異熟。謂地獄等。及卵生等趣生同分等文爾者。爲證無差別同分體多義。引此文歟、

問。從人趣死。還生人趣時。得捨同分義可有耶

問。有宗意。非情法上。可立同分耶

問。有宗意。同分上可立同分耶

問。依身在欲界。可起上二界同分耶

問。勝論宗意。實德業三句外。可有和合別句別體耶

問。勝論宗意。異句義可轉德業上耶

問。論文云。誰之異熟。謂無想定文爾者。光法師意。婆沙論多異說中。同何師義判耶

問。光法師釋誰之異熟。謂無想定論文。引婆沙論多異說。爾者。除評家義外。餘師說悉不正義歟

問。正理論意。於無想天起心品。唯限受生命終二剎那歟

問。尊者妙音意。於無想天起心品。唯限受生命終二剎那歟

問。尊者妙音意。於無想天。染汚心與善及無覆無記心可爲等無間緣耶

❶［無］—(乙)　❷時＝煩惱ィ(乙)　❸［故］—？　❹校者曰以下至卷末脫文　❺(甲)東大寺藏別寫本，(丙)大谷大學藏寫本，(乙)大日本佛敎全書本

問。出無想異熟心可通五部所斷耶

問。婆沙論中舉出無想異熟心。或通五部所斷。或唯修所斷云二師說。爾者唯修所斷云師意。發智論出無想想色界有漏緣隨眠隨增云文。如何會釋之耶

問。從無想天沒。生欲界命終心。可通善及無覆無記耶

問。正理論意。無想異熟。可等無間緣生耶

問。論中明從無想天沒必生欲界云。從彼沒已。必生欲界。非餘處。[1]所先修定行。勢力盡故乃至必定應有生天業文爾者。今此文舉二師義歟

問。論文云。從彼沒已。必生欲界文爾者。於今此欲界依身可有入聖義耶

問。從無想天沒。可生北洲耶

問。光法師解釋中云。謂諸外道。將修無想。或起邪見乃至或起戒取文爾者。今此戒禁取者。可苦諦所斷耶

問。光法師意。從無想天沒。生欲界時。由將修無想定加行位造業力。不由餘生順後業故。如何釋之耶

問。光法師解釋中。將修無想定加行位。造欲界順後業文爾者。其中善業。通後起位造之歟

問。無想天中。多有情可居在耶

問。論文云。如應生彼北俱盧洲。必定應有生天之業文爾者。今此生天之業者。唯限後業歟

問。論文云。如應生彼北俱盧洲文爾者。唯從人三洲。生北洲歟

問。論文云。如應生彼北俱盧洲。必定應有生天之業文爾者。生北洲人。可造不善順生業耶

問。出無想天。可起眼耳[2]心三識及發表心耶

問。有宗意。無想定。可有退失義耶

問。論文云。若起此定。後雖退失。傳說現身。必還能起文爾者。今此傳說者。傳說婆沙論評家義歟

問。論文云。若起此定。後雖退失。傳說現身。必還能起文爾者今此退失。定異熟果。可現前耶

問。光法師所引正理論中。舉無想定唯限順生受。或通不定受云二說。爾者。唯限順生受云說為正義歟

問。光法師所引正理論中。述無想定通不定受云義云。成此定者。亦容得入正性離生文爾者。今此師意。入聖後受無想定異熟果義可有耶

問。正理論意。內法異生。初[3]念無想定義可有耶

問。無想天可有中有耶

俱舍論第五卷抄　上

問。論文云。本論說此名衆同分文光法師釋此文。作三解釋。爾者。第二釋意。今此衆同分者。有情同分歟　答。可法同分也　兩方。若有情同分者。第二釋意判。又解衆多法相似因名衆同分。定知。可法同分云事若依之爾者。案論文前後。述謂諸有情展轉類等畢。云本論說此名衆同分。文言無諍指有情同分。名衆同分見。何況。次下段云復有法同分。謂隨蘊處界。別舉法同分哉

答。本論說此名衆同分之言況可含有情同分。及法同分。及法同分之言。既亘有情同分及法同分。衆同分者。同分異名故也。何況。思光法師或可頌文亦攝法同分。言有情者。簡異非情之釋意。同分有情等之頌文。可攝法同分見。准知謂諸有情展轉類等之長行文。亦可攝法同分。故指之云本論說此名衆同分。何可簡法同分哉。但於復有法同分。謂隨蘊處界之文者。凡明同分。本有總釋別釋之二段。謂諸有情展轉類等。本論說此名衆同分者。是總釋段也。此同分言。可含有情同分及法同分。復有法同分。謂隨蘊處界者。是別釋段也。全不遮總釋之段說[4]法分。故本論說此名衆同分之言。含有情同分及法同分。得意之上。作三解釋。隨應分別之也。初釋云。多體類等。名為衆同。分是別義者。通有情同分及法同分。當上云。即[5]分同故名同分。持業釋也之釋意也。第二釋云。又解。衆多法相似因名衆同分者。約法同分論之。當上云同之分故名為同分。依主釋也之釋意也。第三釋

[1]〔所〕イ—(乙)　[2]心＝身カ(乙)　[3]念＝起カ(乙)　[4]法＋（同）カ(乙)　[5]分＋（名）(乙)

云。又解。衆多有情展轉同因名衆同分者。約有情同分釋之。同當同之分故。名爲同分。依主釋也之釋意也。若第二釋。約有情同分論之得意者。第二第三釋。有何差異哉。爰知。第二釋。約法同分解之。第三釋。約有情同分明之也。論衆一段之文。如此聊簡之時。何解釋意。不違論說也　已上相承義趣也

愚推云

問。光法師解釋中。引正理論十四云。❶何異熟。謂地獄等。及卵生等趣生同分等文。爾者。爲證無差別同分體多義。引此文歟

答。非爲證無差別同分體多之義。引此文也　兩方。若爲證無差別同分體多義。引此文者。正理論今文。說趣生等。有差別同分相。何引此文。證無差別同分體多之義哉。若依之爾者。披光法師解釋。述或體各多如所依法畢。引此文。任文相起盡。爲證無差別同分體多之義。引之見。是以。撲楊大師演祕二作無差別同分體一體多之二釋畢。判後說有憑前無文也。引此文爲體多之釋證據。如何

答。見光法師所引正理論文云。云何異熟。謂地獄等及卵生等趣生同分。云何等流。謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等。所有同分。有餘師說。諸同分中。先業所引生是異熟同分。現在加行起。是等流同分。專說異熟等流等。有差別同分相。故非爲證無差別同分體多之義。引此文云事勿論也。但於述或體各多。如所依法畢。引此文云難者。今論中無差別同分體一體多之相。分明不見。故光法師雖作或云體一。或云體多之二釋。何釋之下。無引證據也。引正理論今文事。泛爲顯諸同分中。異熟等流等。種類是多。非爲證上義引之。若爲證上義引之者。可云故正理云。而云又正理十四云。置又言。上釋之外。顯別義之旨。炳然也。次於撲楊大師後說有憑前無文也之釋者。光法師作無差別同分。體一體多之二釋。體一之❷釋下。無引論說。體多之釋下。引正理論今文。故文相連續。似引體多之釋證據。故撲楊大師。竊指光法師疏釋後說有憑前無文也歟。❸聖光法師意云之者。非爲證無差別同分體多之義引此文可云也

問。從人趣死。還生人趣時。得捨同分義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。今論中。❹於有死生不捨不得同分句云。謂是處死還生是處。與有死生亦捨亦得同分句。述謂是趣死生餘趣等。婆沙論文。於死此生彼不得衆同分句云。如地獄死。還生地獄。乃至天死。還生天等。與死此生彼。亦捨亦得衆同分句。述謂地獄等死生異趣等。任此等論說。從人趣死。還生人趣之時。不得捨同分見　若依之爾者。以道理思之。從人趣死。還生人趣。中有初念。何無得捨同分之義哉

答。今論中。明有差別同分云。謂諸有情界地趣生文光法師釋此文云謂諸有情中。三界九地。五趣四生文解正理論云。何異熟謂地獄等。及卵生等。趣生同分之文云。若論五趣及胎卵濕生。皆不攝中有文准此等釋。趣同分。及胎卵濕三生同分中。不攝中有同分。故知。從人趣死。還生人趣。中有初念。捨趣同分。得中有同分。隨其所應捨胎卵濕三生同分。得化生同分云事。但於今論中。出有死生不捨不得同分句云謂是處死還生是處之文者。從人趣死還生人趣之時。不得捨人趣同分。故云爾也。故泰法師釋此文云第一句者。謂是人趣處❺生死還人趣處。是有死有生。不捨不得人趣同分也文婆沙論文會通同之。餘趣之中。於是處❻生是處之時。得捨不捨同分之相。准之可思

問。有宗意。非情法上。可立同分耶　進云。論疏中。不立之也　付之。非情法上。既有自類互相似義。何不立同分哉。是以。契經中。非情法上可立同分見。如何

答。有宗意。非情法上。不立同分也。故光法師。釋今論同分有情等之頌文。或云。有情簡異非情。擧所依法也文或云。或可頌文亦攝法同分。言有情者。簡異非情文但疑問之趣。是今論非情同分難意也。故今論云。又何因不許有無情同分。諸穀麥豆金鐵菴羅半娜娑等。亦有自類。互相似故文光法師所引正理論中。救此難云。由彼草等。無有展轉業用樂欲互相似故。於彼不說別

❶(云)十何㊁*　❷[釋]一㊥　❸聖＝望カ㊁　❹於＝出㊁*　❺生死還＝死還生カ㊁　❻(死還)カ十生㊁

有同分（文）此文意云。有情有展轉業用樂欲互相似義。故立同分。非情無此義。故不立同分（爲言）重意云。有情非只有彼此同類。展轉互相似義。亦有展轉業用。樂欲互相似義。故立同分。非情唯有彼此同類展轉互相似義。闕無展轉業用。樂欲互相似義。故展轉相似之義。疎遠不如有情。故非情法上。不立同分（爲言）但契經中。非情法上。立同分者。是何契經說哉。任正理論。如是同分。世尊唯依諸有情說。非草木等。故契經言。此天同分。此人同分。乃至廣說之契經中說。唯依有情。立同文見。若爾契經中非情法上。立同分云文頗難。有歟。設有此文者。非情法上。有彼此同類。展轉互相似義。故且立同分云歟。理實論之。可說非情法上。不立同分也

問。有宗意。同分上。可立同分耶　進云。論疏中。不立之也　付之。能同同分相望。其體各異。若同分上。不立同分者。何可起無別覺施設哉。例如得上立小得。相上立小相如何

答。若同分上。更有同分者。展轉應有無窮過。故同分之上。不立同分也。但疑問之趣。是今論別有同分難意也。故今論云。又諸同分。展轉差別。如何於彼更無同分。而起無別覺施設耶（文）光法師所引正理論十二中。救此難云。由諸同分。是同類事等因性故。卽爲同類展轉相似。覺施設因。如眼耳等由大種造。方成色性。大種雖無餘大種造。而色性成（文）此文意云。同分令同諸法。等因性故。同分之上。雖不立同分。於同分起無別能緣覺慧。起無別施設名言。如彼大種造眼耳等色。能造法故。大種之上。雖不立大種。大種卽色性成（爲言）但於得上立小得。相上立小相云難者。成有情專由能得之得。成有爲偏由能相之相。離此之外。無成有情。成有爲之義。故大得之上立小得。大相之上立小相也

問。依身在欲界。可起上二界同分耶　答。可起上二界同分也　兩方若起上二界同分者。是三界有情總報也。更不可有他界現起之義。是以非得同分判性類。無有他界現起之義。同分例[1]可　若依之爾者。光法師餘處（七）解釋中。明不相應行不立等無間緣云。同分三界。可俱現前（文）如解釋者。依身在欲界。可起上二界同分見如何

答。依身在欲界。可起上二界法同分也。卽起所同上二界法之時。可起能同法同分故也。光法師餘處解釋中。或云。同分三界。可俱現前。或判同分。亦有多體。出三界中。可俱現前。卽顯此意也。但於同分者。是三界有情總報也。更不可有他界現起之義云難者。依身在欲界。起上二界同分者。是法同分。非有情同分。故此難不可來。次於非得隨同分判性類。無有他界現起之義云難者。非得隨同分。判性類者。隨所依有情同分。判性類故。亦無他界現起之義也。故光法師餘處（四）所引婆沙論（百五十八）中。述判非得性類云。但依命根衆同分轉故。隨所依性類差別（文）

尋。生無色界。可起色界法同分耶　答。生無色界。不起所同色界法。故不起能同法同分也　疑云。生無色界。起無漏四靜慮之時。豈不起彼能同法同分哉　答。同分唯是有漏法故。不可隨所同無漏法定地繫。如云有漏自地依無漏隨生處可隨生處定地繫故。生無色界。起無漏四靜慮之時。彼能同法同分。可無色界繫

問。勝論宗意。實德業三句外。可有和合句別體耶　答。無和合句別體也　兩方。若無和合句別體者。勝論宗意。立六句法門。若實德業三句之外。無和合句別體者。六句法門。難成立哉。是以。慈恩大師（因明大疏下）述復有一常能和合性。光法師釋六句。唯論有體之法。任此等定判。實德業三句之外。可有和合句別體見　若依之爾者　勝論宗意。和合句義非能有。所有實德業三句之外。何可有別體哉

答。勝論宗意。和合句義。以所和合實德業三爲其體。故三句之外。無別體也。故溜洲大師（略集）云。和合句者。無別名體。圓測法師判和合句者。能令實等不離相屬。卽用此法。爲其自性。明知。實德業三句之外。無和合句別體云事。但於若實德業三句之外。無和合句別體者。六句法門難成立哉云難者。和合句義。與所和合實德業三句。不卽不離也。所謂能所別故不卽也。體性一故不離

[1] 可＋(爾)?

也既有能所別論之門故。六句法門。何不成立哉　次於慈恩大師復有一常能和合性之釋者。能所別論之時。計有一常和合句別體。故非相違。次於光法師六句唯論有體之法之釋者。　和合句義與所和合法不卽不離異。十句中無說句義全無體。故云有體之法也　委細之旨。如子嶋二卷私記下。幷明本抄第十一可見之

和合句別體有無事

子嶋記云

今云。先德二義之中。且可存三句外。無別體云傳。略纂和合句義。無別名體釋。西明卽用此法。爲其自性釋。以爲證矣。此意云。實德業三句和合不相離之功能。以爲其體。更非有別實法能和合彼

問若爾何立別句乎　答。實法上可談之功能。必開立別名。是內外宗義也。大乘不相應等皆此類也。經部觸數三和成觸故。雖無別體猶依佛語開爲一心所別名觸門假爲能和合法。勝宗和合句亦爾。所以可云不卽不離如子嶋釋

問勝宗須屬法體之物。實爲別體。三句不無爲大有等也。和合句何非別性哉　答。於三句。有總別二種性。所謂有性及同異性也。此外豈又有餘性乎。故不爲別體歟

問既云一常和合性。實等爲體可多。如大乘生住等隨法異。又德等無常也。所依既不一向常。無常上假。卽可無常。而既云常。知。有別體云事　答。三句及九實等。雖別體和合不離之義。總是一性也。故不各別。如大有性不隨實等多。又既總性也。豈隨法常無常相分哉　已上明本鈔十二問答也

問。勝論宗意。異句義可轉德業上耶　進云。光法師釋唯在實上令實別異。不轉德業上見　付之。德句義中。有色香味觸等不同。業句義中。有取捨屈申等差別。異句義何不轉彼上哉。是以。同句義。通轉實德業上見。相例可同。何況。光法師明六句十句相攝。述十句中第五異句義。六句中第五同異句攝之旨。而六句中。同異句。既亘實德業上十句義。寧不轉德業上哉

答

問論文云。誰之異熟。謂無想定文爾者。光法師意。婆沙論。多異說中。同何師義判耶　進云。光法師釋云。此論同婆沙評家文　付之。依光法師解釋。披婆沙論百二十八現文。有五異說之中。第四有說之外。皆述無想異熟。唯無想定感之旨。若爾。以何得知。今論意。唯同婆沙論評家義云事。依之。寶法師判此論云。誰之異熟。謂無想定。准此論文。唯與第四說別。前三師說。及評家義。皆說無想是無想定果。唯第四說通有心果。今論意同婆沙論前三師說及評家義釋見如何

答。光法師今解釋。尤可❶見深意所謂勘婆沙論文。初師云。或有說者。無想定感無想及色異熟。命根衆同分。是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊。是俱異熟文今論不云無想定感色異熟。故不可同此說。第二師云。復有說者。無想定感無想及色異熟。命根是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊。是俱異熟文今論中當卷。不云無想定感色異熟。餘處述二無心定。雖有異熟而無勢力引衆同分。以與諸業非俱有故。無想定不感衆同分定。故不可同此說。第三師云。復有說者。無想定❷滅無想異熟。所餘諸蘊。是俱異熟文此師意。爾許無想定感衆同分故。今論意。不可同此說。第四師云。復有說者。若有心時。亦感無心諸蘊異熟。若無心時。亦感有心諸蘊異熟文今論意。無想異熟。唯無想定感。不通有心定感。衆同分唯有心定感。不通無想定感云。故不可同此說。而當卷誰之異熟。謂無想定之文。餘處二無心定。得不能引餘通之說。不違婆沙論評家。應作是說。無想異熟。唯無想定感。一切命根及衆同分。眼等色根。皆業所感。餘蘊俱感之義。故光法師釋此論同婆沙評家。深探俱舍婆沙兩論之玄旨者歟。　但於寶法師唯與第四說別之釋者。且對誰之異熟。謂無想定之一文。作一往釋歟

問。光法師釋誰之異熟。謂無想定論文。引婆沙論多異說。爾者。除評家義外。餘師說悉不正義歟　答。悉不正義也　兩方。若悉不正義者。披泰法師解釋云。若依婆沙評家五說之中。許取第二說。今俱舍論。問誰之異熟。答謂無想定。同婆沙第二師說。評家所存文如此釋者。餘師說中。可有正義

❶見＝有(乙)　❷滅＝感(乙)

見若依之爾者。婆沙論習。除評家義之外。餘師說。悉不正義也如何

答。勘婆沙論百十八文。問。無想定感何異熟。答。此問上擧。四有說畢。下別出評家義。其四師說。皆與評家義異也。明知。前四師說。悉不正義云事。但於泰法師。若依婆沙評家五說之中。評取第二說之釋者。難思。婆沙論評家意云。應作是說。無想異熟。唯無想定感。一切命根及衆同分。眼等色根。皆業所感。餘蘊俱感。一切命根及衆同分。眼等五根。皆唯業所感定也。而第二師意。云復有說者。無想定感無想及色異熟。命根是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊。是俱異熟。衆同分通無想定所感見。其義既與評家意異。寧判五說之中評取第二說哉。就中命根若有心定果者。衆同分何通無想定所感哉。旁思其道理。第二師說。定可不正義也。若爾。泰法師釋頗難依用歟

問。正理論意。於無想天起心品。唯限受生命終二剎那歟　答。不限受生命終二剎那也　兩方。若唯限受生命終二剎那者。於無想天。談多時有想之旨。源出婆沙論百五十四說。專爲有宗本義。正理論意。何不存此義哉。是以。正理論中。於無想天起心品。不限受生命終二剎那見　若依之爾者。披正理論餘處二十一文。釋本有不名中有云。謂或容有生有無間死有現前非起本有文光法師餘處七引此文云。正理所說。卽妙音義也文而婆沙論百五十四中。尊者妙音。意於無想天起心品。唯限受生命終二剎那判。正理論意。既同彼師說。明知。唯限彼二剎那云事如何

答。見正理論十二一段之文。或云。以生無想有情。天中多時有心。謂入無想前及出無想後。然無心位。時極長故。名無想天文或云。彼以宿業等無間緣。爲任持食。謂由宿業。引衆同分及命根等。由續生心。及無間入無想果心。牽引資助文顯宗論兩處之文。全亦同之。任此等文。於無想天。起心品。不限受生命終二剎那云事分明也。但於正理論餘處文并光法師餘處釋者。正理論意。雖存於無想天多時有想之旨。一處之文。成中有名不濫本有。云謂或容有❶生無間死有現前非起本有。且述尊者妙音義也爲言非擧自義者。寧爲相違哉

重難云。於無想天起心品。設雖唯限受生命終二剎那。五百大劫之間。受無想異熟果。是本有也。何云非起本有哉　答。非起本有者。不起本有心爲言不遮五百大劫之間。受無想異熟果。注本有位也

問。尊者妙音意。於無想天起心品。唯限受生命終二剎那歟　答。唯限受生命終二剎那也　兩方。若唯限受生命終二剎那者。披婆沙論文。述尊者妙音。亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終。定生惡趣。無想天命終心位。起無漏緣惑見。而出無想想。色界有漏緣隨眠隨增者。出發智論說。明知。出無想心之後。命終心起云事。若爾。於無想天起心品。不可限受生命終二剎那哉　若依之爾者。婆沙論中。尊者妙音意。於無想天起心品。唯限受生命終二剎那判如何

答。尊者妙音意。於無想天起心品。唯可限受生命終二剎那也。故婆沙論百五十四云。頗有處。唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。答。應說無。尊者妙音說。有。謂卽無想天。頗有處結生心爲等無間緣。命終心起耶。答。應說無。尊者妙音說。有。謂卽無想天文光法師餘處七引正理論。或容有生有無間死有現前非起本有之文畢云。正理所說。卽妙音義也文任婆沙論文。准光法師釋。尊者妙音意。於無想天起心品。唯限受生命終二剎那之旨分明也。但於婆沙論。尊者妙音。亦作是說等之文者。從無想天沒。定生惡趣中云事。同次上有說義。故云尊者妙音。亦作是說。依身在欲界。將修無想定加行位。起謗滅道欲界邪見。造惡趣業。故云彼謗涅槃及聖者故。由彼業力。從無想天沒。定生惡趣中。故云從彼命終。定生惡趣也。如光法師釋。謂諸外道。將修無想。或起邪見。謗釋種涅槃。或起見取。計彼爲□□。或起戒取。計彼爲道。如是等。或爲惡趣因。也。重思其理。依身在上界地。不起下界地❷或者。性相之所定也。設雖尊者妙音意。何云無想天。命終心位。起謗滅道欲界邪見。造惡趣業起。從無想天沒。定生惡趣中哉。故推之。彼謗涅槃及聖者故者。述依身

❶生十(有)カ㊁　❷或＝惑カ㊁

在欲界。將修無想定加行位事。可得意也。何況見婆沙論百五十四文云。頗有處結生心為四緣命終心起耶。答。應說無。尊者妙音說有。謂即無想天文此文出尊者妙音義云無想天命終心。結生心。為所緣緣故。無想天命終心位。不起無漏緣惑云事。亦炳然也。若彼命終心位。不起無漏緣惑者。云出無想心即命終心。更不可違發智論出無想想。色界有漏緣。隨眠隨增云文也

重難云。披婆沙論百五十四一段之文。上云。有說求無想者執無想定為眞道。彼異熟為涅槃。乃至生彼天中。此執隨逐。彼後從無想出將命終時。見當生相。便作是念。定無涅槃。若實有者。我已證得。於今何故。生相現前。由謗涅槃及聖道故。從彼處沒。生惡趣中。述有說意。無想天命終心位起謗滅道邪見故。由彼惑力。生惡趣中之旨畢。隣之次下云。尊者妙音。亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終。定生惡趣。文相起盡。無諍妙音師意。同有說義。無想天命終心位。起謗滅道邪見故。由彼惑力。定生惡趣云也。若爾尊者妙音意云。出無想心。即命終心。故彼命終心位。不起無漏緣惑云事。豈不背婆沙論前後之文哉

答。尊者妙音意。無想天命終心位。不起無漏緣惑云事。其文理如先重出成也。但於婆沙論一段之文者。有說意。實如疑難之趣。無想天命終心位。起謗滅道無漏緣邪見故。由彼惑力。生惡趣中為言 此師意。可談無想天。多時有想故。出無想心之後命終心位。起無漏緣惑。全無所背。尊者妙音意云。無想天唯有受生命終二剎那心。出無想心。即命終心故。命終心位。不起無漏緣惑云也。故從無想天沒。定生惡趣中云義邊。同有說意。故指彼云尊者妙音。亦作是說也。至起謗滅道無漏緣邪見之時分。非亦有說意妙音意。依身在欲界。將修無想定加行位。起謗滅道欲界邪見。為惡趣因故。從無想天沒。定生惡趣中云也。故妙音意。異有說義也

重難云。有說意。於無想天命終心位。起謗滅道無漏緣邪見者。欲界邪見歟。為當色界邪見歟。若欲界邪見者。於無想天不可起之。若色界邪見者。何為惡趣因哉

答。此事頗難測。且可存二義也。或可云欲界邪見。為惡趣因故也。但於若欲界邪見者。於無想天不可起之云難者。此有說意。依身在上界。起下界煩惱為言淨影大師大乘義章十三釋。從彼上地退生下時。要先退起下地味定。然後受生。退時已得。非生始得。故無生得。即以此師義。為依憑也

或可云色界邪見。於無想天起之故也。但於若色界邪見者。何為惡趣因哉云難者。今此色界邪見。雖不感惡趣果。以□邪見為近增上緣。將修無想定加行位。所起欲界煩惱。惡趣果也。故惠笁法師雜心論疏九釋雜心論九若以此威儀。入無想正受。即以此威儀入無想儀。從彼起已謗涅槃乘後報業生欲界。彼報業盡。不起餘業故之文云。從彼起已謗涅槃者。是生欲界近增上緣。是人昔時計無想故。以為涅槃常住無為故。從彼起見無常故。所以生謗。以生謗故。即令欲界後報業熟。 退生欲界。更亦不能起所餘業文

問。尊者妙音意。於無想天。染汚心與善及無覆無記心。可為等無間緣耶　答。不為等無間緣也　兩方。若為等無間緣者。婆沙論中。擧尊者妙音義。雖述於無想天結生心與命終心。為等無間緣。未云染汚心與善及無覆無記心為等無間緣哉　若依之爾者。心品相生。隨時不定❶出無想天。何不染汚心與善及無覆無記心。為等無間緣哉

答。見婆沙論百五十四文云。頗有處唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。答應說無。尊者妙音說有。謂即無想天頗有處結生心為等無間緣。命終心起耶。答。應說無。尊者妙音說有。謂即無想天。頗有處結生心。為四緣命終心起耶。答。應說無尊者妙音說有。謂即無想天文　任此❷□□尊者妙音意。於無想天。唯有結生命終二剎那心。彼結生心。為四緣命終心起云故。彼命終心。定可染汚心。若彼命終心非染汚心者。以結生心。不可為因緣故也。爰知。於無想天。命終心。同結生心。唯染汚心云事。若爾。於無想天。唯染汚心與染汚心。為等無間緣。不與善及無覆無記心。為等無間緣也。但於心

❶出＝於②　❷□□＝定判カ②

品相生隨時不定。於無想天何不染污心與善及無覆無記心。爲等無間緣哉云難者。尊者妙音意。於無想天。無善及無覆無記心現起之義。故心品相生。更非不定也

重難云。婆沙論中。述尊者妙音義。無想天結生心爲四緣。命終心起云文。旁有疑。凡命終位。善及染污無記心。隨應現起者。諸論一同之談也。至無想天命終心唯限染污心。以結生心必爲因緣云事。甚難信哉　次。無想天命終心。不限結生心。廣可緣餘法也。何定唯以結生心爲所緣緣哉　何況推婆沙論百五十四尊者妙音。亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終。定生惡趣之文意。妙音意。無想天。命終心位。起謗滅道無漏緣邪見故。從彼命終定生惡趣云也。如此文者。彼命終心。不緣結生心見如何

答。婆沙論中。❶於尊者妙音義。於無想天。結生心爲四緣命終心起云故。　異餘處無想天命終心。唯限染污心歟。次命終位善及染污無覆無記心。隨應現起云通途相。不可難之　次。妙音意。於無想天結生心爲等無間緣。命終心起云故。彼命終心。還緣結生心歟　若有不緣結生心之類者。寧判結生心爲四緣命終心起歟　次。婆沙論尊者妙音亦作是說等之文。非云無想天命終心位　起謗滅道無漏緣邪見。其旨次上論義之處記之畢

問。出無想異熟心可通五部所斷耶　進云。光法師釋云。通五部所斷文　付之五百大劫。無心異熟。無間難起迷理惑。何可通五部所斷哉。是以。見發智論文云。過去法等無間生二心文若出無想異熟心。通五部所斷者。寧不生六部心哉

答。勘婆沙論處處之文。舉出無想異熟心。或通五部所斷。或唯修所斷云二師說。通五部所斷之師意。順發智論五出無想想色界有漏緣隨眠隨增云文。若唯修所斷者。應言色界遍行及修所斷隨眠隨增故也。唯修所斷云師意。順發智論。過去法等無間生二心云文。若通五部所斷者。應言生六心故也。前師會後文。後師會前文而或八十九云。評曰。此二說中。前說爲善。或百五十四判評曰。應知前說者好。無別道理遮餘心故。兩處同以出無想異熟心。通五部所斷云師義爲正也。故光法師釋。又准婆沙評家出無想心。通生得善有覆無記無覆無記。通五部所斷。尤叶婆沙論說也。但於五百大劫無心異熟無間難起迷理惑云難者。出無想異熟心。隨應可通五部所斷。以何道理遮迷理惑哉。次於發智論過去法等無間生二心云文者。婆沙論中。處處會之八十九一處舉三義云。應說而不說者。當知此義有餘。復次此中但說出無想滅定心。加行功用力所引故。出無想異熟心。非加行功用力所引起。故此不說。復次此中但說。唯是善心。出無想異熟心。或善或染或無記。故此不說文百五十四一處出一說云。彼文應言。過去法爲等無間生六心。謂色界五　無色界一。而不作是說者。有何意耶。當知彼文但依二無心定出心而說。不說無想。所以者何。二無心定加行功用作意而起。無想不爾文

問。婆沙論中。舉出無想異熟心。或通五部所斷。或唯修所斷云二師說。爾者。唯修所斷云師意。發智論十五出無想想。色界有漏緣隨眠隨增云文。如何會之耶　進云。婆沙論百五十四中。會此文云。彼有命終時心。通於五部。非但說出無想心文　付之。依婆沙論會通。披發智論現文。既云出無想想。色界有漏緣隨眠隨增。何會兼說命終心哉。是以見婆沙論八十九一處文。出無想異熟心。唯修所斷云師意。會此文云。然遮無漏緣故。說有漏緣隨眠隨增文若爾。自說豈不相違哉

答。發智論中。雖述出無想想。色界有漏緣隨眠隨增。彼命終心。是出無想異熟心之眷屬。故兼說命終時心。通於五部會也。故婆沙論云。此文應言。彼想色界遍行及修所斷隨眠隨增。而不作是說者。有何意耶。當知此中。兼說和合。彼有命終時心。通於五部。非但說出無想心。以命終心。是前眷屬。故此兼說文會通之趣。非無其謂歟。但於婆沙論。然遮無漏緣。故說有漏緣隨眠隨增之文者。出無想異熟心。唯修所斷云一師說中。會發智論。出無想想。色界有漏緣隨眠隨增云文有二義也　何可爲相違

❶於＝出〔乙〕

問。從無想天沒。生欲界命終心。可通善及無覆無記耶　答。可通善及無覆無記也　兩方。若通善及無覆無記者。生無想天之有情。執無想異熟。是眞解脫。涅槃心想還生位。於所執涅槃。可起撥無見。若爾彼命終心。唯限染汚。不可通善及無覆無記哉　若依之爾者。從無想天沒。生欲界之類非一。准彼命終心。何不通善及無覆無記哉

答。從無想天沒。生欲界命終心。可通善及無覆無記也。故見婆沙論處處之文。或八十九出無想異熟心。通色界五部所斷之師意。發智論六過去法等無間生二心云文。云復次此中但說。唯是善心。出無想異熟心。或善。或染。或無記。故此不說文或百五十四釋發智論十五彼想當言善爲無記耶　答或善或無記之文云。善謂生得善。無記謂有覆無記。❶無覆無記文依之。光法師釋云。又准婆沙評家。出無想心。通生得善。有覆無記。無覆無記。通五部所斷文出無想異熟心。既通善及染汚無覆無記。彼命終心。豈唯限染汚哉。何況。披婆沙❷論文。釋發智論十五生無想天幾根滅。答八之文。致問答云。問。此說從何處生無想天耶。答。此說從無想中有。生無想生有。問。爾時亦有信等五根。現在前滅。何故不說。答。此文應作是說。或八或十三。中有最後心。無記者八。善者十三。而不作是說者。應知此義有餘。有作是說。此中但依滅位生位皆有者說。信等五根。唯滅位有。非生位有。是故不說文此文既述生無想天中有。末後心通善之旨。准知。從無想天沒。生欲界中有末後心。亦可通善及無覆無記也。若爾。從無想天沒。生欲界命終心。寧不通善及無覆無記哉。但於生無想天之有情。執無想異熟。是眞解脫。涅槃心想還生位。於所執涅槃。可起撥無見云難者。出無想異熟心。後有心位分。多念相續。非一一念偏可起撥無見。彼命終心。通善及無覆無記。有何所遮哉

問。正理論意。無想異熟。可等無間緣生耶　答。可等無間緣生也　兩方。若等無間緣生者　無想異熟。是異熟因所生法也。定可非等無間緣生。是以。勘品類足論六文。出心爲等無間法。不學無想異熟。明非心爲等無間法。述除心爲等無間不相應行。諸餘心不相應行。婆沙論十一中釋此文云。無想異熟。是異熟因力所引起。任運而轉。非入彼心。勢力所引。故不名心等無間法文既云非入彼心勢力所引。非等無間緣生云事。炳焉也。正理論意。寧可違自宗本論說哉。加之。光法師釋正理論。彼以宿業等無間緣。爲任持食之文。云其無想事。雖不從彼等無間緣生文此文無諍。無想異熟。非等無間緣生見　若依之爾者。光法師餘處解釋中。正理論意。無想異熟。等無間緣生判如何

答。正理論意。無想異熟。可等無間緣生也故光法師餘處七解釋中。引正理❸論豈不無想亦三緣生。是心心所等無間故。亦應說爲心等無間緣。但非心等加行引生。故於此中。廢而不說。或此無想。但聲所顯。非如二定相對立。故之文畢云。正理既說無想異熟。同二無心。是等無間文但於無想異熟是❹因所生法也。定可非等無間緣生云難者。設雖異熟因所生法。何可遮等無間緣生義哉。例如異熟心心所法等無間緣生也。次於品類足論文者。可任婆沙論。無想異熟。是異熟因。力所引起。任運而轉。非入彼心勢力所引故。不名心等無間法之會通也。此文意之理實而言。無想異熟。雖是等無間緣生。不限心等加行引生。由異熟因力所引起故。不說心等無間法爲言正理論。但非心等加行引生故。於此中廢而不說之文。其意亦同之。次於光法師其無想事。雖不從彼等無間緣生之釋者。正理論。彼以宿業等無間緣。爲任持食之文意。云入無想異熟心與出無想異熟心。爲等無間緣。不云入無想異熟心。與無想異熟爲等無間緣。故光法師。述此文意。無想異熟。雖不從等無間緣生。然由彼入無想異熟心❺爲牽引資助。無想異熟體方得起爲言全不遮無想異熟實等無間緣生義邊。若實非等無間緣生者。何以下文。云然由彼力牽引資助。體方得起哉。重意云。見婆沙論文云。等無間緣食者。謂入無想觸意思識爲等無間緣。能引無想出心心所。令必當起。不永斷故文准此婆沙論說。思正理

❶(或)＋無②　❷論＋(百五十四)細註②　❸論＋(二十)細註②　❹(異熟)＋因②　❺爲＝力②

論。彼以宿業等無間縁。爲任持食之文意。入無想異熟心。與出無想異熟心。爲等無間縁爲言故得此文意。釋其無想事。雖不從彼等無間縁生也。非不存無想異熟實等無間縁生義。遂更無相違也

重難云。正理論餘❶處亦應說爲心等無間。但非心等加行引生。故於此中。廢而不說之文意。無想異熟。非等無間縁生見。何云正理論意。無想異熟等無間縁生哉

答。正理論今文意云。以實言之。雖應說無想異熟。等無間縁生。不限心等加行引生。由異熟因力所引起。故於此中廢而不說等無間縁生爲言標。亦應說爲心等無間縁故於此中。廢而不說。卽顯無想異熟等無間縁生之旨也。若此文意。存無想異熟。非等無間縁生者。光法師豈引此文畢。釋正理既說無想異熟同二無心。是等無間哉

問。論中從無想天沒。必生欲界云。從彼沒已必生欲界。非餘處❷所先修定行。勢力盡故乃至必定有生天之業文爾者。今此文擧二師義歟　答擧二師義也　兩方。若擧二師義者。論文不置有說之言。何云擧二師義哉　若依之爾者。光法師並寶法師解釋中。擧二師義見如何

答。披婆沙❸論文。述從無想天沒。定生欲界故。有多異師說之中。初師云。由異熟因勢力爾故。隨異熟因所有勢力。唯令如是異熟起故文第三師云有說。若造無想天順次生受業者。　法爾亦造欲界順後次受業如造北俱盧洲。順次生業者。法爾亦造欲界天順後次受業文。准此婆沙文。思今俱舍意。先修定行勢力盡故。於彼不能更修定。故如箭射空力盡便墮者。初師說也。故光法師釋此文云。初師解文若諸有情應生彼處。必有欲界順後受業。如應生彼北俱盧州必定應有生天之業者。第二師說也。故寶法師釋此文云。第二釋也文但於論文不置有說之言云難者。今論現文。雖無有說之言。云先修定行勢力盡故。判必有欲界順後受業。其義旨趣。相替之上。婆沙論中。既爲別師義。故今論文。隨彼擧別師義得意。更有何疑哉

問。論文云從彼沒已。必生欲界文爾者。於今此欲界依身。可有入聖義耶　答。可有入聖義也　兩方。若有入聖義者。見光法師解釋云。謂諸外道將修無想。或起邪見。謗釋種涅槃。或起見取。計彼爲眞或起戒取。計彼爲道文如此釋者。生無想天之類。是諸外道也。從彼天沒。生欲界之後。於彼依身。爭可有入聖義哉　若依之爾者。從無想天沒。生欲界之人。種類是廣。於彼依身。何無入聖義哉。是以。從北洲沒。生欲天之者。於彼依身無遮入聖義。相例可同如何

答。從無想天沒。生欲界之人。於今此欲界依身。可有入聖義也。故光法師餘處十七釋。此三障中。煩惱與業二障皆重。以有此者。第二生內。又不可治之論文云。若異熟障。此生受已。生第二生。容可入聖可救療故。故名爲輕文　但於光法師謂諸外道將修無想等之釋者。將修無想定加行位。是外法異生雖起謗滅邪見等。從無想天沒。生欲界之後。迴心作內法異生。可有入聖義故光法師釋。更非相違也

問。從無想天沒。可生北洲耶　答。可生北洲也　兩方。若生北洲者。披光法師解釋。判謂外道將修無想。外法異生生無想天見。若外法異生。生無想天者。如何修無我觀。可生北洲哉　若依之爾者。今論中云從彼沒已。必生欲界。無簡北洲如何

答。從無想天沒。可生北洲也。故婆沙論百五十四中。擧評家義云。如是說者。定生欲界。處所不定。或生惡趣。或天或人文光法師述五趣不定之旨。引此文爲證據。若爾。人趣之中。既無所簡。定知。從無想天可生北洲云事。但於光法師謂諸外道將修無想之釋者。內法異生位。修無我觀。造北洲順後業畢。後過邪師。聞說邪教。作外法異生。修無想定。生無想天之類。由先所造順後業力。從無想天沒。生北洲事。有何所遮哉

重難云。　任光法師。　餘生雖有順後受業。加行中。造勢力强故。乘彼受生之釋。由將修無想定加行位造業。可生欲界也。而將修無想定加行位。是外法異生。可非內法異生。如何修無我觀。造北洲順後業哉。

答內法異生位。修無我觀。造北洲順後業之人。後作外法異生。將修無想定加行位。

❶處十(二十)細註②　❷(所)イ一②　❸論十(百五十四)細註②

亦造或起生得或聞或思之善業故。由彼此業。可生北洲也。由引滿多類業。可受北洲一生異熟果。何唯限無我觀一業哉。

問。光法解釋中云。謂諸外道將修無想。或起邪見乃至或起戒取文爾者。今此戒禁取者可苦諦所斷耶　答。苦諦所斷也　兩方若苦諦所斷者。見光法師解釋云。或起戒取計彼爲道文既非道計道戒禁取也。寧非道諦所斷哉　若依之爾者。今此戒禁取迷麁果處起之定。可苦諦所斷如何

答。今此戒禁取者。執無想定。爲出離道。專迷麁顯果相起故。尤可苦諦所斷也。故寶法師釋云。又起戒取。非因計因。執無想定。能得涅槃文何況。光法師餘處十九所引婆沙論百九十九云。二執謗道諦邪見等爲道。此親違道。於因果相不別迷執。故見道時。方能永斷。執謗道諦邪見等爲道之戒禁取。道諦所斷。釋。而執無想定。爲出離道之戒禁取。無執謗道諦邪見等爲道之義。非道諦所斷云事。亦炳然也。但於光法師或起戒取。計彼爲道之釋者。非道計道戒禁取中。迷麁顯果相起之類。是苦諦所斷也。故光法師餘處十九所引婆沙論百九十九中釋非道非計道戒禁取云。一執有漏戒等爲道。此迷麁顯果相起故。見苦諦時。便能永斷文若爾。依或起戒取計彼爲道之釋。何疑可道諦所斷哉

重難云。勘婆沙論五十二文云。復次此戒禁取。唯有二種。謂內外道所起差別。內道起者見苦所斷。外道起者見道所斷。復次此戒禁取。唯有二種。謂非因計因。及非道計道。非因計因者。見苦所斷。非道計道者。見道所斷文而❶令此戒禁取者。是外道所起。亦非道計道之類也。任外道起者。見道所斷乃至非道計道者。見道所斷之文。定可道諦所斷如何　答。此文一往相配也。更非盡理之談歟

問。光法師意。從無想天沒。生欲界時。由將修無想定。加行位造業力。不由餘生順後業。故如何釋之耶　進云。光法師釋云。餘生雖有順後受業。加行中造勢力强故。乘彼受生文　付之。順後業者。名決定應受業。若有餘生順後業者。由彼業力。可受欲界生。設雖彼加行位造業力强勝。寧可轉餘生所造順後業哉　若有順後業中不感果之類者。何不許時定報不定業哉

答。光法師今解釋。任若諸有情。應生彼處。必有欲界順後受業之論文也。無想天有情。從彼沒已。必生欲界者。將修無想定加行位。必造欲界順後業。乘彼業力。必受欲界生。故云必有欲界順後受業。餘生所造欲界順後業中。設雖有此生容感果之類。彼順業有無不定。不必有。故不可云必有。故必有欲界順後受業之論文。指將修無想定加行位。所造欲界順後業爲言重意云。餘生所造。欲界順後業中。此生容感果之類。與將修無想定加行中造業同。於此生雖必感果。彼順後業有無不定。故非以彼爲本。定從彼沒已。必生欲界。將修無想定加行位。必造欲界順後業故。乘彼勢力强盛業力。必受欲界生云也

問。光法師解釋中。將修無想定加行位。造欲界順後業文爾者。其中善業。通後起位造文　付之。業由隨眠方得生長。離隨眠業。無感有能者。今論餘處十九所定也。而後起位。是離染時也。既無煩惱助潤。何可造欲界善順後業哉。是以。見正理論四十五餘處文云。雖離染者。亦造善業。而無勢力能招後有文如何

答。光法師或善亦通後起位造之釋意。修無想定後起位。造欲界第三生善滿業故。從無想天沒。定受欲界滿果爲言離染位所造業故。雖滿業非引業。勢力强盛故。專乘彼業力。受欲界生也。但於今論餘處。業由隨眠方得生長等之文。正理論餘處。雖離染者亦造善業等之釋者。就引果談也。故寶法師引正理論今文畢云。上言有者。並據引果文非云離染位所造業。總不感異熟果。全無相違

問。無想天中。多有情可居在耶　答。唯一有情可居在也　兩方。若多有情居在者。寶法師餘處八解釋中。述色界立十六天爲正云。梵王無想。皆唯一故。地無別故文如此釋者。無想天中。唯一有情可居在見　若依之爾者。修無想定之人。種類非一准。無想天中。多有情可居在也。是以。今論文云。若

❶令＝今カ㊁

諸有情應生彼處。 光法師判謂諸外道將修無想。既置諸言。知有多類云事如何。答。無想天中唯一有情。可居在也。其故披今論文云。無想有情居在何處。居在廣果。謂廣果天中。有高勝處。如中間靜慮名無想天。廣果天中。有高勝處。名無想天。如梵輔天中。有高勝處名大梵天。故同大梵天中梵王一人居在。無相天中唯一有情居在。可云也。寶法師餘處。梵王無想。皆唯一故。地無別故之釋。此旨實分明也。但於修無想定之人。種類非一准云難者。或前後生無想天。或容生他界無想天。故修無想定之人。有多種類。全無所背。次於今論。若諸有情應生彼處之釋。光法師謂諸外道。❶將修無想之釋者。此亦約前後生。就自他界。置諸言。無其過也。例如諸經論中云諸大梵王何爲相違哉

問。論文云。如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業文爾者今此生天之業者。唯限順後業歟 答。唯限順後業也 兩方。若唯限順後業者。衆生造業非一准。何唯限順後業哉是以。元瑜法師記九述文釋正理論❷十二今文云。或卽於彼起順生業文 若依之爾者。述如應生彼此俱盧洲。置應生之言。例必定應有生天之業。唯限順後業見如何

答。就兩方疑難。案一段論文。上云若諸有情應生彼處。必有欲界順後受業。成諸有情應生無想天。必有欲界順後業之旨畢。下出其例證。述如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業。如將生北洲必有生天之業云。故唯限順後業云事分明也。既云如應生彼北俱盧洲。未生北洲之時事也。爭可有生天順生業哉故光法師釋此文云。如生北洲。必有生天順後受業文 泰法師釋此文云。如應生彼北俱盧洲必定應有生六欲天後報之業文婆沙論百五十四云。如造北俱盧洲順次生業者。法爾亦造欲界天順後次受業文任此等文理。必定應有生天之業者。唯限順後業之義。必然也。但於元瑜法師。或卽於彼起順生業之釋者。若背論文旨趣者。不可依用之。若强會通之者。指順後業。云必定應有生天之業。論文本旨也。更不可諍之。此上從北洲沒。定生欲天故。於北洲必造欲天順生業。生天以前。所造業故。被云必定應有生天之業之義勢。可有云也。是卽論文之外。作別剩釋歟。故勘元瑜法師解釋。云北俱盧洲定生天故。有生天業。或先所造。順後受業。❸順後業爲本畢云。或卽於彼起順生業。定有業義。同非順後相似。顯別義門見也

問。論文云。如應生彼北俱盧洲。爾者。唯從人三洲生北洲歟 答。不限人三洲也 兩方。若唯從人三洲生北洲者。衆生造業感果。其相可不定。豈無從餘處生北洲之類哉 若依之爾者。光法師釋生北洲業因云。亦於人中修無我觀文如此釋者。唯從人三洲可生北洲見如何

答。思生北洲業因。不限順生業。可通順後及不定業也。若爾於人三洲修無我觀。造北洲順後。或不定業畢。生餘處❹所之後。由彼順後。或不定業力。生北洲事。有何所遮哉。出光法師亦於人中修無我觀之釋。擧唯從人三洲可生北洲云疑。其趣未落居歟。何況以無我觀定生北洲業因者。於欲天中修無我觀。從彼沒已。生北洲事。寧不許之哉

問。論文云如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業文爾者。生北洲人可造不善順生業耶 答。可造不善順生業也 兩方。若造不善順生業者。既云必定應有生天之業。何可造不善順生業哉 是以。見光法師解釋。當卷消今此文云。將生北洲。業純淨故。彼沒生天文餘處十三明生天業云。若諸天等。造純淨業。故所感果。內外俱妙文任此等定判。生天業是純淨業也。不可通不善業。加之婆沙論中。述五趣造業相云。北狗盧洲能造四種善業。三種不善業。除順次生受文 若依之爾者。於欲天中。容受不善業異熟果。生北洲人。豈不造不善順生業哉

答。披今論餘處十六文云。欲善業果。必定應爲惡業果雜。以欲界中惡勝善故。受欲界善業異熟果之時。不善業異熟果。必所雜受也。而定北洲命盡。生欲界天從北洲沒。生欲界天受善順後業。 引果之時。不善順生業滿果。寧不雜受哉。故今論餘處十五中判諸處造四種地獄善除現不簡生北洲

❶將＝所㊇　❷十二＝二十㊁　❸〔順後業〕カ—㊁　❹〔所〕カ—㊁

人。造不善順生業也。但於今論必定應有生天之業之文者。造北洲業之人。法爾必造欲界天順後業故。雖述如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業。於欲天中容受不善滿業異熟果故。生北洲人。造不善順生滿業。有何所遮哉。次於光法師當卷。將生北洲。業純淨故之釋。餘處若諸天等造純淨業之釋者。以天上業對人等業之日。天上是善勝惡劣之處故。天上業且名純淨業也。光法師餘處。造天善業雖亦起惡。善勝惡劣故。得純名之釋。卽顯此意也。次於婆沙論除順次生受之文者。生北洲人所造業中。不善順後。不定二業。通五趣業故。隨其所應引業滿業。俱造之。不善順生業。是欲天業故。唯造滿業。不造引業。為表此義。云除順次生受也。非云不造不善順生滿業。婆沙論文。全無相違

重難云。生北洲人不造不善順生引業故。除順次生受云者。何云造順現業哉。順現業唯限滿業。不通引業故也

答。順生順後不定三業。通引業滿業之中。生北洲人。於不善順後。不定二業者。引業滿業俱造之。於不善順❶正業者唯造滿業。不造引業。故混云造不善順生業者。可有造引業歟云疑。故云除順次生受也。順現業自本。唯限滿業。不通引業。無相濫云造順現業也

問。於無想天可起眼耳身三識及發表心耶　答。可起之也　兩方。若起之者。見婆沙論百九十一文云。彼無想天。有心位。必不起不同分心。故文 若起眼耳身三識及發表心者。寧云不起不同分心哉　若依之爾者。光法師釋能招無想有情天中五蘊異熟之論文云。初生後沒。有心心所。故具五蘊文 若爾。初生後沒。多時有想位。何不起眼耳身三識及發表心哉

答。今論中云生死位中。多時有想。言無想者。由彼有情中間長時想不起故。光法師解此文。述衆生於彼生死位中。多時有想。然言無想者。由彼有情。生後死前。中間五百大劫。長時想不起故。從多分說。故名無想。於無想天初生之後。將死之前。多時之間。既有心想。尤可起眼耳身三識及發表心也。若不起之者。如何生彼能見聞觸。及起表業哉。故可起三識身及發表心云事。道理實必然也。但於婆沙論必不起不同分心之文者。見一段上文。以他界心及無漏心。名不同分心也。故婆沙論云。若生欲界。以欲界心。為同分心。與彼命根衆同分。為同分故。以色無色及無漏心。為不同分心。不與彼命根衆同分。為同分故。若生色界。以色界心。為同分心。以欲無色界及無漏心。為不同分心。若生無色界。以無色界心。為同分心。以無漏心。為不同分心文 此文明。起自界心。為同分心。起他界心。為不同分心。故起一界中下地眼耳身三識及發表心。屬同分心。不可名不同分心。故於無想天。雖起三識身及發表心。更不可違不起不❷同心之文也

重難云。勘婆沙論一段下文。釋發智論頗有有五行耶。答有。謂欲界有情及色界有想天。彼住同分心。若無想天。不得無想之文云。彼必有自地現在五行故文此 文既云無想天有情。不得無想異熟位。必有自地現在五行。明知。於無想天。不起自界中他地心云事

答。於無想天。起眼耳身三識及發表心位。有色有五行。故有自界五行位。總云有自地現在五行也　重意云。起他界心。為不同分心之時。起同分心。雖他地心。名自地心也

問。有宗意。無想定。可有退失義耶　答。可有退失義也　兩方。若有退失義者。於無想定。唯順生受。非順現後。及不定受者。諸論一同之說也。若有退失義者。何不通順後及不定受哉。是以。婆沙論百五十二中。問。此無想定。有退轉不。答。此無退轉。雜心論九文 述無想正受者乃至不退轉文　若依之爾者。披今論說。判若起此定。後雖退失。於無想定。許退失義如何

答。無想定者。唯是異生所起定也。而異生位。種姓未定。第六種姓。猶有起惑退禪定。修無想定之人。何無起惑退此定之義哉。是以。今論云。若起此定。後雖退失。傳說現身。必還能起文 以傳說言。思退失文。舉有宗義云事。炳然也。但於若有退失義者。何不通順後及不定受哉云難者。修無想定之人。雖有起惑暫退之義。此定勢力猛利

❶正=生ヵ㊁　❷同＋(分)ヵ㊁

現身必還起之。順次定生無想天故。唯限順生受。不通順後及不定受也。唯順生受非順現後及不定受。若起此定。後雖退失。傳說現身必還能起。當生無想有情天中。故得此定。必不能入正性離生之論文。其意如此。次於婆沙論此無退轉之文者。起無想定之後。極厭此定。入聖得果類不現行。應言退失無想定也。故婆沙論百五十二云。聖雖成就而不現行。彼依現行。名異生定。是故尊者妙音說曰。得此定補特伽羅。有能入正性離生者。應言退失此定。於彼極厭。不現行故文而於無想定者。雖有起惑暫退之義。此定勢力猛利。必還起之。不能入聖得果。不通不定受故。云此無退轉也。婆沙論百五十二非順不定受者。不可退轉故之文。卽顯此意也。雜心論。不退之說。會通之趣。亦可同之

重難云。有宗意。許無想定有退失義者。與婆沙論百五十二所載。譬喩者說。有何差異哉

答。有宗意。無想定有退失義者。唯是暫退。更非永退。譬喩者意。許修無想定之人。入聖得果。通不定受。有永退義。故與有宗意。其義遙❶果也

重難云。正理論十二中。無想定通不定受見。若爾。有宗意。寧非許永退義哉　答。正理論中。無想定通不定受者。是一師不正義意也。全非彼論所存正義。故光法師釋之。又一說云。一類諸師作此定執。謂順生受。及不定受文此釋意。一類諸師。作此定執之言。屬此師說。故是一師。不正義意。非彼論所存正義云事。炳然也

問。論文云。若起此定。後雖退失。傳說現身必還能起文爾者。今此傳說者。傳說婆沙論評家義歟　答。傳說婆沙論評家義也　兩方。若傳說婆沙論評家義者。今論中云。若起此定。後雖退失。婆沙論百五十二評家意。判此無退轉。其義既各別。何可傳說婆沙論評家義哉　若依之爾者。今論幷婆沙論百五十二評家意。同述記無想定。後不能入見道之旨。明知。今論傳說之言。傳說婆沙論評家義也如何

答。論主意。起無想定。爲順生受畢。設雖起惑暫退之。必還得此定故。不能入見道。不通不定受。順次定生無想天中云也。不信現身必還能起云義。故置傳說之言也。故今論傳說之言。傳說婆沙論評家。退無想定之人。現身必還能起云義可云也。但於今論中云若起此定。後雖退失婆沙論評家意判此無退轉。其義既各別。何可傳說婆沙論評家義哉云難者。婆沙論中。云此無退轉。偏簡起無想定之人。能入見道云義也。非遮起惑暫退之義。於無想定。有起惑暫退之義云事。婆沙論評家❷意。自本許之。論主意隨亦信之。故共義無異也。若起此定。後雖退失之處。不置傳說之言。現身必還能起之文首。始安傳說之言。其意在之歟

重難云。婆沙論中。何處見退無想定之人。現身必還能起之旨哉　答。婆沙論中。釋無想定名異生定云。聖雖成就而不現行。彼依現行。名異生定文　若無退無想定之人。現身必還能起之義者。入聖之後。何必成就無想定哉。故退無想定之人。現身必還能起云事。此文自所見也

覺澄阿闍梨云。見❸元瑜釋云。倶舍論中。經主不取如是正釋。於前師解。起不❹信心。言此定退。傳說必起。得此定者。必不入聖。於此不信。可謂聰明文唯此釋思之。今論意。存無想定通不定受云義。不信婆沙論唯順生受之說。置傳說之言也

問。論文云。若起此定。後雖退失。傳說現身必還能起文爾者。今此退失定異熟果。可現前耶　答。可現前也　兩方。若現前者。既退失定也。彼異熟果。何可現前哉　若依之爾者。今此退失定還起之者。彼異熟果定可現前也如何

答。今論中。釋無想定。述唯順生受。非順現後及不定受　若起此定。後雖退失。傳說現身必還能起。當生無想有情天中。故得此定。必不能入正性離生。修無想定之人。雖有起惑暫退之。此定勢力猛利。現身必還起之。順次生定受無想天異熟果云故。彼退失定異熟果可現前之事。炳然也。若彼退失定異熟果。不現前者。何可定唯順生受哉。但於既退失定也。彼異熟果。何可現前哉云難者。設雖退卽定還得之者。彼異熟寧不現前哉。今疑難之趣。頗不得其意

❶果＝異カ㊁　❷意＝義㊇　❸原本傍註曰述文記九　❹信＝俱イ㊁

者歟
問。光法師所引正理論中。擧無想定唯限順生受惑。通不定受云二說。爾者唯限順生受云說。爲正義歟　答爾也　兩方。若唯限順生受云說爲正義者。披正理論文云。又許此定通此法外法異生。所得非聖文若許內法異生修無想定者。何無入聖得果通不定受之義哉。是以。彼論中。上雖擧今二說下對滅盡定。判其不同云。前無想定。能順生受及不定受。今滅盡定通順生後及不定受文以下一文。思上二說。無想定通不定受云說。爲正義之旨分明也　若依之爾者。唯順生受之說。本頌既載之。定知正義云事如何
答。顯宗論七中。不改頌云善唯順生受文光法師引正理論又云。一說云。一類諸師。作此定執。謂順生受及不定受。一類諸師作此定執之言。開通不定受云說故。唯限順生受云說是正義。通不定受云說。一類諸師不正義云事。炳然也。但於正理論又許此定通是此法等之文者。述無想定通不定受云不正義一說意也。　唯限順生受云正義意。內法異生。不起無想定所定也。何擧別師說。致其疑哉。次於正理論前無想定能順生受及不定受之文者。無想定通不定受云說。雖不正義。一類師說。既有此義故。含攝彼說。云及不定受也。不云依正義意通不定受。亦非相違哉
重難云。見正理論十二文云。唯順生受。非順現後及不定受。一類諸師。作此定執。理順生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性離生。入已必無現起此定。由約現行。說無想定名異生定。非約成就文案此文意。指唯順生受非順現後及不定受之說。結一類諸師作此定執。次云理順生受及不定受。通不定受云說。爲盡理義。爰知彼論意。通不定受之說。爲所存實義云事。是以。❶元瑜法師釋此文云。一類諸師言唯生受。我如理釋通生不定。謂諸外道。得此定已。迴心入聖。聖通生已。必不更起。約非聖所行。名異生定。非據成就。若入聖道。必不受果。故通不定文此釋意。無諍通不定受云說。爲彼論正義見如何
答。一類諸師作此定執者。是標下義之言也。更可非結上說之文。故光師所引能順彼論文體。何況。思道理。唯順生受非順現後及不定受之義。源出婆沙論百五十二說。專爲有宗本義。不可降一類諸師說。故一類諸師。作此定執之言。開理順生受及不定之□尤叶文理也。但於理順生受及不定受之理言者。彼一類師謂盡理義。故依彼師意。置理言歟。何被拘此一字。忽可定正義哉。就中光法師所引本云。謂順生受及不定受。無有理字。若以彼本爲正者。此疑頗無用也。次於元瑜法師釋者。別師異釋也。存此等道理之時。且不可依用之
問。光法師所引正理論中。述無想定通不定受云義云。成此定者。亦容得入正性離生文爾者。今此師意。入聖後受無想定異熟果義。可有耶　答。不可有此義也
兩方。若有此義者。無想定既名異生定。入聖之後。何可有受彼異熟果之義哉　若依之爾者。今此師意。許入聖之後成就無想定可受彼異熟果也。　是以。披婆沙論說云。是故。尊者妙音。說曰。得此定補特伽羅。有能入正性離生者。應言退失此定於彼❷厭不現行故。命終生於第四靜慮於彼處所有容受故文如此文者。無想定通不定受云義意。入聖之後。受無想定異熟果之義可有見。准婆沙論今說思之。正理論此師意。其義可同如何
答。修無想定。於無想天受五蘊異熟果者。諸論一同之談也。而聖者不生無想天。故設雖無想定通不定受云義意。入聖之後。不可受無想定異熟果云事。必然也。即見正理論文述此師義云。一類諸師。作此定執。理順生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性離生。入已必無現起此定。由約現行。說無想定名異生定。非約成就文此文意云。修無想定之人。迴心入聖之後。永不受無想定異熟果。故無想定通時報俱不受爲言故。❸元瑜法師釋此文云。我如理釋通生不定。謂諸外道。❹將此定已。迴心入聖。聖道生已。必不更起。約非聖所行。名異生定。非據成就。若入聖道。必不受果。故通不定文若入聖道。必不受果。故通不定之言。此旨甚分明也。但於今此師意。

❶原本傍註曰述文記九　❷(極)+厭(乙)　❸原本傍註曰述文記　❹將=得(乙)

許入聖之後。成就無想定。可受彼異熟果也云難者。無想定通不定受。故入聖之後。難成就之。聖者無起無想定。不生無想天。故永不受彼異熟果也。次於婆沙論命終生於第四靜慮於彼處。所有容受故之文者。尊者妙音意。成得無想定補特伽羅。有入正性離生者。應言退失無想定之道理。若不退失無想定者。入聖之後。命終生第四靜慮容受無想定異熟果。故亦應退失無想定也(爲言)重意云。修無想定之人。雖迴心入聖。猶不退失無想定者。命終生第四靜慮。容受無想定異熟果之過可有云事也。而今此人。必應退失無想定故。入聖之後。永不受無想定異熟果也

問。正理論意。內法異生。初起無想定。義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。內法異生無執無想異熟是眞解脫涅槃。由何初起無想定之義可有哉。若依之爾者。見正理論文云。又許此定通是此法。外法異生所得非聖(文)既許內法異生。得無想定。寧無初起彼定之義哉

答。彼正理論文。偈頌結後意求脫。長行判彼執無想是眞解脫。執無想定。爲出離道。爲證無想。而修此定。外法異生之中。執無想異熟是眞解脫涅槃。無想定是眞出離道之人。爲證彼解脫涅槃。初起此無想定也。而內法異生不執無想異熟是眞解脫涅槃。無想定是眞出離道。故初起無想定之義。難有歟。但於正理論又許此定通是此法等之文者。述無想定通不定受云義意也。此義意。許修無想定之人。迴心入聖得果故。此迴心爲內法異生之時。起無想定云。此法異生得無想定也。重意云。外法異生位。執無想異熟是眞解脫涅槃。無想定是眞出離道。初起無想定之人。迴心爲內法異生之後。雖不作如前之執。由串習力。亦起無想定。此法異生起無想定(爲言)非云內法異生初起無想定也

問。無想天可有中❶天耶

寫本云　文永二年乙丑後四月十五日(酉時)於海住山十輪院抄之畢去年窮冬下旬之候始此卷抄今歲孟夏閏月之半終其微功問端過七十條白麻餘一百枚之間結集之次分爲兩帖方今宗性忘寢忘食勵修學於觀音寺之朝風聚文義探淳粹於罽賓國之夜月觀自在菩薩知見懇誠春日大明神哀愍此深志兜率雲上垂引攝於內院之砌龍華露底開惠解唯心之理而已

右筆華嚴宗末葉　法印權大僧都宗性(年齡六十四　夏臘五十二)

❷倶舍論第五卷抄　下

問題

問。微微心位。必緣滅盡定歟

問。今論意。微微心位。未來必修心心所歟

問。光法師所引婆沙論中。擧入滅盡定時。或滅未來心心所法。或通滅未來現在心心所法云二說。爾者。二說倶正義歟

問。論文云。此滅盡定唯聖者得(文)爾者。異生不起滅盡定故如何釋之耶

問。麟喩獨覺得滅盡定。爲加行得。爲當離繫染得歟

問。佛身所起功德中。可有未曾得類耶

問。論主意。可存菩薩三十四念成覺義耶

問。正理論意。滅盡定出心。可通識無邊處耶

問。身證不還果聖者。約離染得。可有十種不同耶

問。婆沙論中。述如是說者義云。此滅盡定。有十一種(文)爾者。今此十一種中。可擧本得不動種姓所起滅盡定耶

問。有學位所得滅盡定。倶解脫聖者。所得滅盡定。其體可同耶

問。離非想非非想處一品染者。於具縛者所起滅盡定可有得亦在身義耶

問。聲聞種姓。無學聖者。所起滅盡定。可有九品不同耶

問。起滅盡定時。必伏非想非非想處煩惱歟

問。光法師釋起無想定處。引婆沙論三師說。爾者。今論意。可同第二師說耶

問。雜心論意。依身在色界。可起無想定耶

問。依身在色界起滅盡定者。唯限信解類歟

問。論文云。尊者世友問論中說(文)爾者。今此

❶天＝有㊁　❷(底)天文二年寫東大寺藏本，㊀大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本

世友者。四種婆多中世友歟
問。經部宗意。善心現起位。受想可俱起耶
問。論主意。可存命根實有義耶
問。光法師釋。今論謂三界業所引同分等文。引正理論由業所引六處幷依等文。爾者。相違二說歟
問。依身在欲界。入滅盡定人。過七晝夜後出定時。必命終歟
問。論中解發智論隨相續轉一起便住文云。彼言何義 若所依身可損害。故壽隨損害乃至是名第二一起便住文爾者。寶法師如何釋之耶
問。光法師出俱非害類。引婆沙論住最後有。補特伽羅。所作未辨文爾者。住最後有補特伽羅者。可通異生聖者耶
問。有宗意。住異滅三相同時起作用歟
問。光法師明有爲四相。引婆沙論二師說。爾者。初師意。合生相現在。名一剎那歟
問。光法師明有爲四相。引婆沙論二師說畢云。又是一解云云爾者。今此一解意。異上二師說歟
問。今論意。二無心定入心。起等無間緣取果用。可通過去耶
問。論中引有頌云。方獸地光言金剛眼天水等文顯何事耶
問。光法師引今論餘處。法無礙解。通依五地云文。作二解釋。爾者。初釋意。名等隨語繫隨身繫中。云何釋之耶
問。光法師意。詞無礙解。唯緣自地言詞歟

問。光法師引今論餘處。法無礙解。依五地云文。作二解釋。爾者。第二釋意。名等隨語繫。隨身繫中。如何釋之耶
問。法無礙解。唯緣無覆無記法歟
問。光法師明發業通果心所緣。作二解釋。爾者。初釋意。發業通果心。可緣名等及心等耶
問。光法師明發業通果心所緣。作二解釋。爾者。第二釋意。發業通果心。緣身語二業時。兼緣能造大種及俱起香味等歟
問。光法師解釋中云。非緣七種法。故名緣法文爾者。今此七種法者。唯限法處攝歟
問。光法師釋異熟同分相。會倶舍正理兩論相違云。正理據五趣四生異熟同分。橫望以論。此論據引一生總衆同分。竪望以說文爾者。正理論意。竪望所說。通中生二有。一生總衆同分者。趣生同分歟
問。家家聖者。三緣中受生緣上同分。異熟同分歟

❶倶舍論第五卷抄 下

問。微微心位。必緣滅盡定歟 答。不必緣滅盡定也 兩方。若必緣滅盡定者。想心微細心位。不必緣滅盡定。微微心位。例亦可同 若依之爾者。見婆沙論文云。微微現在前時。法念住現在修文若不必緣滅盡定者。何可限法念住哉。加之。披光法師餘處解釋云。入心緣彼滅定。寂靜方能入故。故唯有漏出心。不必及緣滅定。故通二種文此釋無諍。微微心位。必緣滅盡定見如何
答。光法師。引婆沙論百五十二如是說者。隨滅爾所心心所法。即有爾所物現前。爲此定體之文畢云。評家意。更有欣厭心所。隨其所應與心相應。而非❷起故。與前家不同文寶法師引此文畢云。此與第三師別者。評家兼取欣厭。第三唯二十一。故不同也文加之。勘清涼大師解釋演義抄三上云。倶舍頌云。滅盡定亦爾爲靜住有頂。謂滅盡定。以二十二物爲體。謂能修定前。有二十一心所及心王一故。言二十一心所者。謂大地十。大善地十。欣厭隨一。爲滅定故。有二十二物不相應行替處。名爲滅定。隨滅爾許心心所法。爲定體文任此等釋。微微心位。欣厭心所。隨應現起見。其中欣心所。現起之時。雖緣滅盡定。厭心所現起之位。緣受想等心所。不可緣滅盡定。云滅受想定稱即此意也。但於婆沙論微微現在前時法念住現在修之文者。雖不緣滅盡定。總緣受想等心所。不別緣一法。故云法念住現在修。全無相違。次於光法師餘處。入心緣彼滅定。寂靜等之釋者。微微心位。厭受想等心所。欣滅盡定。不過此二。厭受想等心所之時。雖不緣滅盡定。此猶欣滅盡定故。厭受想等心所也。故對出定心。廣緣餘法。云入心緣彼滅定寂靜等也。不遮緣受想等心所

❶首題新加　❷(並)イ十起

厭之之義邊有何所背哉
問。今論意。微微心位。未來必修心心所歟　答。未來必修心心所也　兩方。若未來必修心心所者。微微心位。心心所修不修。可非一准。何未來必修之哉　若依之爾者。微微心。既未曾得善心也。設雖今論意。寧可有未來不修心心所之義哉
答。婆沙論百五十三中。述微微唯未曾得。微微心是未曾得勝品功德。故未來可修心心所也。故勘婆沙論處處之文。或百七云。起入滅盡定。微微心時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智文或云微微現在前時。法念住現在。修未來三。除身念住文　思今論意。同可存此旨。是以。見今論二十六餘處文云。無學未來。鈍九利十。除微微心。此於未來。唯修俗故文光法師釋此文云。臨入滅定心。名微微心。此心羸劣。現未唯俗。不修無漏文正理論餘處文。全同今論說。故寶法師釋云。此論及正理。皆言微微心。未來唯修有漏文任此等定判。微微心位。未來必修心心所云事。諸論一同之所說也。獨限今論何可疑之哉
重難云。如來初盡智位。悉得所有一切功德。故微微心。定可曾得法。豈有未來修哉。婆沙論中云微微唯未曾得。所難思也　答。如來微微心。實雖曾得法。勝曾得功德故。可有未來修也。准光法師餘處二十七得勝曾得。名未曾得之釋。可思之也。如來微微心。是勝曾得法。可得未曾得名。故婆沙論文亦無相違也
重難云　若爾光法師餘處。論意各別之釋意。今論意。勝曾得法。無未來修見。依此釋意之時。今論意。如來微微心。何可有未來修哉。問題標今論意。卽爲疑此釋也　答。論意各別之釋意。今論意。實雖曾得法勝曾法與未曾得名。許未來修。婆沙論意。勝曾得法。雖不與未曾得名。乍曾得法。有未來修爲言此釋意。非謂今論意。勝曾得法無未來修歟
問。光法師所引婆沙論中。舉入滅盡定時。或滅未來心心所法。或通滅未來現在心心所法云二說。爾者。二說俱正義歟　進云。光法師釋。云前爲正文　付之。光法師所引婆沙論文。雖舉二說。無判正不。隨亦通未來現在心心所法云義。尤叶道理。何判前解爲正哉。是以。光法師餘處十七解釋中。明殺生罪。引婆沙論百十八或殺未來蘊非過去現在。或殺現在未來蘊。但非過去云二說畢云。然無評家。前據體斷名殺。後兼斷用亦殺現在義竝無違。滅盡定滅心心所法。相例可同如何
答。披婆沙論文。思二義正不。述初師說云。應作是說。滅於未來。置應作是說之言。出第二師義云。有說。通滅未來現在。構有說故。二說正不。既炳然也。故光法師引此二說畢。判正不云。❶不解爲正。不言有說故文但於光法師餘處然無評家等之釋者。殺生罪者。能殺之人。所殺有情。現在相竝有故。斷用義殺現在蘊云說。是正義也。滅盡定者。能滅之定。所滅心心所。現在不相竝。故通滅現在心心所法云說。非正義也
問。論文云。此滅盡定。唯聖者得文爾者。異生不起滅盡定。故如何釋之耶　進云。論中釋此事。出三故云。非異生能起。怖畏斷滅故。唯聖道力所能起故。現法涅槃勝解入故文　付之。三故俱不可然。先初故有疑。異生既起斷見及無❷學有愛等。無有怖畏斷滅之義。何云怖畏斷滅故不起之哉。加之。異生於欲色界。現修無色定。設雖起滅盡定。寧可有怖畏斷滅之義哉
次。第二故難思。無想滅盡二定。俱是無心定也。而無想定不由聖道力得之。滅盡定例可亦同。何況。滅盡定入心。是有漏非無漏。不可云由聖道力得之哉　次。第三故不明。見光法師餘處定判。釋五現法涅槃論中。第五現法涅槃論云。能見諸欲。尋伺喜入出息。皆有過去。彼作是念。此我清淨解脫。出離一切災橫。謂現安住第四靜慮。爾時名得現法涅槃文此等執見。異生爾所起也。豈非作涅槃勝解哉
答。初故靜慮者。滅盡定者。有非想非非想處彼地之中。無有色法。若滅心品者。應斷滅色心故。異生作怖畏不起之云也。故光法師釋初故意云。此滅盡定。在於有頂。彼無有色。復斷滅心。恐成斷滅。而生怖畏。故不能起文但異生起斷見及無有愛等。幷於欲色界。現修無色定之時。令無斷滅色

❶不＝前イ②　❷〔學〕カー②

心之義何可爲疑哉　次。第二故意者。滅盡之得。聖道之力起之。不得聖道之人。更無起之故。云唯聖道力所能起故。非謂以無漏爲入心也。但無想定唯異生所起定故。由邪見見取戒禁取等力起之。頗不足爲相例之難歟　次。第三故意者。於滅盡定。作現法涅槃勝解。是眞非顚倒。豈以五現法涅槃論等。染汚顚倒見。致其疑哉

問。麟喩獨覺。得滅盡定。爲加行得。爲當離染得歟　答。可離染得也　兩方。若加行得者。佛得滅盡定。既離染得也。麟喩獨覺。可同之。是以。勘慈恩大師處處法苑義林章四。瑜伽論五略纂解釋。佛及麟喩獨覺。得滅盡定。離染得判　若依之爾者。披今論文。當卷明得滅盡定。述聚由加行得成佛得非前世尊之外。可加行得見。餘處二十九指今說云。第八解脫如先已辨。以卽是前。滅盡定故文光法師釋此文云。佛唯離染得。餘皆加行得文泰法師釋此文云。唯佛一人。是離染得。餘皆加行得文此等定判。無諍麟喩獨覺。得滅盡定是加行得云事如何

答。麟喩獨覺。是最上利根人故。得滅盡定。尤可離染得也。故婆沙論百七十中。明六十五等至。極少極多成就相云。佛定成就五十七乃至麟角喩者如佛文若麟喩獨覺。初盡智位。不得滅盡定者。何云定成就五十七等至哉。加之。光法師餘處三解今論如本論說云何苾芻。留多壽行。謂阿羅漢。成就神通之文云。二解脫勝。成就神通。顯俱解脫。簡惠解脫文如此釋者。不得滅盡定人。不可得無諍願智四無礙解見、而麟喩獨覺初盡智位。無諍願智四無礙解。決定可得者也。爰知。可得滅盡定云事。但於今論兩處之文。幷光泰師兩釋者。麟喩獨覺。初盡智位得滅盡定。故離離染得。總見二乘之時。二乘離染得不定故。云佛唯離染得。餘皆加行得。述唯佛一人。是離染得。餘皆加行得也。故今見論餘處二十七文。說無諍願智四無礙解六種功德云除佛所餘一切聖者。所說六種。唯加行得。非離染得。非皆得故文光法師釋此文引合婆沙論中明願智無諍智云。如是說者。若決定可得者。彼離染得。盡智時得故之文。會共相違云。婆沙通。據少分故說二乘亦有離染得。俱舍以二乘離染得不定故。但言加行得文准今定判之趣。可會此等之釋也

重難云。婆沙論中。出捨見至名。得俱解脫名之類。唯舉諸佛。若麟喩獨覺。初盡智位。得滅盡定者。捨見至名。得俱解脫名之類。不可限諸佛哉是一　加之婆沙論百四十三中問若如是者。三乘無學。皆是具知。何故世尊獨名爲佛。答之云。有說若盡智時。二障俱斷。心得解脫。謂煩惱障。及解脫障。說名爲佛。聲聞獨覺。或先脫煩惱障。後解脫障或先脫解脫障。後煩惱障。無俱脫者。故不名佛文若麟喩獨覺。初盡智位。得滅盡定者。何無二障俱脫之義哉

答。婆沙論兩處之文。同准光法師餘處。俱舍以二乘。離染得不定故。但言加行得之釋。可會之也

問。佛身所起功德中。可有未曾得類耶

答。無未曾得類也　兩方。若有未曾得類者。披今論文云。佛無一德由加行得乃至故佛衆德。皆離染得文爰知。佛身所起功德中。無未曾得類云事　若依之爾者。見圓暉法師餘處二十六解釋云。佛亦於道。得修習修。俱不盡故文若得修習修不盡者。可有未曾得功德現前義哉。何況。勘婆沙論處處之文。或四十二云謂佛若起無漏心。或未曾得世俗心。一切有情無能知者。或九十九述如來無漏心心所法。及未曾得有漏心心所法。俱非他心智。現法及未曾得有漏心心所法所取境。此等論判。無諍佛身所起功德中。有未曾得類見如何

答。諸佛世尊。初盡智位。頓得所有一切功德故。佛身所起功德中。無未曾得類也。故今論云。佛無一德由加行得。暫起欲樂。現在前時。一切圓德。隨樂而起。故佛衆德。皆離染得文正理論十二云。由菩薩時。永離一切煩惱染故。令佛身中功德得起。故說如來所有功德皆離染得文顯宗論七文。全亦同之。加之。婆沙論中。或云。世尊現起初盡智時。已具得修一切功德。今若更修前應未得。若爾前位功德未滿。初成佛時。應非究竟。證得無上正等菩提文或百六十三云。則盡智時。應不具得一切功德。云何得名所作究竟文任此等文理。佛身所起功德中。無未曾

得類云事。甚分明也。但於圓暉法師。餘處佛亦於通。得修習修。俱不盡故之釋者。就餘乘功德論之也。次於婆沙論兩處之文者。約勝曾得功德。立未曾得名也。准光法師餘處二十六得勝曾得。名未曾得之釋。可會之也

問。論主意。可存菩薩三十四念成覺義耶
答。可存菩薩三十四念成覺義也　兩方。若存菩薩三十四念成覺義者。見今論文云傳說菩薩三十四念得菩提故文既置傳說之言。明知。不存此義云事　若依之爾者。菩薩三十四念成覺者。常途之所談也。設雖論主意何不存此義哉
答。論主意。就無漏心論之者。菩薩三十四念成覺云義可存也。但於今論傳說之言者。存宗意。以菩薩三十四念得菩提故。菩薩學位。不起滅盡定云。故論主意。明西方師菩薩三十四念。中間從見道出。起非想非非想處有漏心。入滅盡定云義。置傳說之言也。故光法師釋。若許彼說。便順尊者鄔波毱多理目足論。如彼論說。當言如來起滅定。後生盡智之論文云。論主意。朋西方師說。故作斯釋文

問。正理論意。滅盡定出心。可通識無邊處耶　答。不通識無邊處也　兩方。若通識無邊處者。滅盡定出心。不通識無邊處者。有宗一同之性相也。設雖正理論意。何可背此理哉　若依之爾者。正理論十二中。解契經出滅定時。當❶解三觸。謂不動觸。無所有觸。及無相觸之文云。有餘師說。識處空處心相應觸。名不動觸文如此文者。滅盡定出心可通識無邊處見如何
答。正理論意。滅盡定出心。不可通識無邊處見。正理論餘處八十文。偈頌結由自地淨心。及下無漏出。長行述從滅定出。或起有頂淨定心。或卽能起無所有處無漏。滅盡定出心。不通識無邊處定。顯宗論四十說。全亦同之。但於正理論識處空處心相應觸。名不動觸之文者。泛擧出滅盡定之後。逆次所起心品也。全非謂滅盡定無間。所起出心通識無邊處。故正理論十二中。釋契經不動無處有無相之三觸畢云。從滅定起心。通有漏無漏滅定起時。或逆次第。入諸等至。或逆超越入諸等至。容有如是起滅定心。現在前故文今此不動等三觸者。出滅盡定之後或逆次第。或逆超越。入諸等至。所起心品云事。此文炳然也。何況正理論文。既云識處空處心相應觸名不動。而滅盡定無間。不起空無邊處心品之理。勿論也。准知。擧識無邊處。亦非滅盡定無間所起心品云事。若執此文致其疑者。可疑滅盡定出心通空識二無邊處耶。乍此出文。唯疑識處之言。不疑空處之言。疑問之趣。頗不落❷居歟。加之婆沙論百五十三中。解今此出滅定時。不動第三觸相云。尊者世友。作如是說。空無邊處。識無邊處。是不動觸文此文既同正理論說。閣此婆沙論文。偏就正理論擧疑問事。更無其由哉

重難云。元瑜法師述文記九釋正理論。有餘師說。識處空處。心相應觸。名不動觸之文云。又釋此師非正宗。是異部師許從滅定入空處等。故作是釋文案此釋意。正理論今文。就滅盡定無間所起出心。通識無邊處。空無邊處釋見如何
答。不動等三觸者。出滅盡定之後。逆次逆超所起心品云事。不限正理論。滅定起時。或逆次第。入諸等至。或逆超越。入諸等至等之文。勘婆沙論百五十三說。釋今此不動等三觸畢云。由此理趣餘五有想定應知亦爾謂空無邊處及四靜慮文此文無諍。❸遠論出心見。若爾。元瑜法師。又釋此師非正宗義等之釋。恐難依用歟

問。身證不還聖者約離染得。可有十種不同耶　答。可有十種不同也　兩方。若有十種不同者。以道理思之。難有十種不同哉　若依之爾者。婆沙論中。身證不還果聖者約離染時。可有十種不同見如何
答。婆沙論三十四中。說身證不還果聖者種類云。或應說九。謂離染故。卽非想非非想處具縛。及離一品乃至八品染為九。經有說者。此應說十。謂卽前九加離第九無間道時。為彼第十文案此文意。身證不還果聖者中。非想地具縛者。為一類。離非想地一品乃至八品染者。各為一類。離非想地第九品染無間道位。為一類。故約離染時。有十種不同也

問。婆沙論百五十二中。述如是說者義云。此滅盡

❶解＝觸② ❷居＝起② ❸遠＝違カ②

定。有十一種文爾者。今此十一種中。可學本得不動種姓所起滅盡定耶　答。學之也

兩方。若學之者。披婆沙論文。未學本得不動種姓所起滅盡定　若依之爾者。既出練根所得不動種姓所起滅盡定。何不學本得不動種姓所起滅盡定哉

答。見婆沙論文云。如是說者。此滅盡定。有十一種。謂具縛者所起。離上上品者所起。乃至離下下品者所起。時解脫阿羅漢。練根得不動者所起文案此文意。離下下品者所起之中。無學位。退法種姓并思法等四種姓本得練根得二類。及第六種姓本得之類。皆可有故。不學本得不動種姓所起滅盡定云難。不可來也

重難云。婆沙論文。猶似難思。具縛者乃至離下中品者所起之中。不開本得練根得二類滅盡定者。離下下品者所起之中。同可合論之。何別學時解脫阿羅漢練根得不動者所起滅盡定哉是一　次。第六種姓之中。本得之外。別學練根得者所起滅盡定者。約思法等四種姓本得之外。別可出練根得者所起滅盡定。有何由。思法等四種姓合論之。第六種姓別開之哉

答。有學位。二道所得。一道所得。第六種姓人。勝劣不等故。具縛并離前八品者所起滅盡定。合論本得練根得二類。無學位。二道所得。一道所得。第六種姓人。勝劣遙異故。離下下品者所起滅盡定。別開本得練根得二類也。雅光法師餘處二十五又於無學二聖所成。學乃一凡不可為例之釋。可思之　次。思法等四種姓。是鈍種姓。或進趣勝種姓。或退住劣種姓。或進或退種姓。未定故。不及別開本得練根得二類。第六種姓。是利種姓。不退種姓。決定故。本得之外。別學時解脫阿羅漢練根得不動者。所起滅盡定也

愚推云。勘婆沙論一段之文。約離染不同出滅定種類故。或有四種此有二說或有九種。或有十種云。多有說義有之。評家意。此外加時解脫阿羅漢練根得不動之別一類。云有十一種也。一段施設。無別委曲歟。若就六種姓等。分別之者。可有多義門。今非其門故。強不可劬勞歟

問。有學位所得滅盡定。俱解脫聖者。所得滅盡定。其體可同耶　答。其體可別也　兩方。若其體同者。有學無學。其位既異。所得滅盡定。其體豈同哉。是以。有學無學位。所得無漏道等。其體各別也。相例可同　若依之爾者。初盡智位得俱解脫稱之類可有見。爰知。有學位所得滅盡定。俱解脫聖者所得滅盡定。其體可同云事如何

答。婆沙論正義家意。有學位所得滅盡定。俱解脫聖者所得滅盡定。其體各別可云也。故婆沙論百五十二中。上述如是說者。此滅盡定。有十一種。謂具縛者所起。離上上品者所起。乃至離下下品者所起。時解脫阿羅漢練根得不動者所起畢下云。有說此十一種。其體各異。　隨位所起種類別故文但於初盡智位。得俱解脫稱之類可有見云難者。身證不還果聖者。初盡智位。證無學果之後。未起滅盡定之前。由有學位所得滅盡定力。得俱解脫稱故。指有學位所得滅盡定。即名俱解脫聖者所得之義邊。不可遮之。今就有學位所得滅盡定。俱解脫聖者初所得滅盡定論之者。其體各別云事。頗勿論也

問。離非想非非想處一品染者。於具縛者所起滅盡定。可有得亦在身義耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。婆沙論中。不可有此義見　若依之爾者。離非想非非想處一品染者。成就具縛者所起滅盡定。何無得亦在身義哉

答。此依身所現起之功德。云得亦在身也。而離非想非非想處一品染者。唯起一品斷所屬滅盡定故。以之名得亦在身。於具縛者所起滅盡定者。雖成就之。不現起故。彼云得而不在身。全無得亦在身義也。故婆沙論百五十二云。有具縛時起滅盡定。即彼進斷一品染時。復起滅盡定。彼於爾時。先所起者。得而不在身。成就不現前。今所起者。得亦亦在身。成就亦現前。即彼乃至從時解脫練根得不動。彼於爾時。前諸位中。所起滅盡定。得而不在身。成就不現前。今不動位。所起滅定。得亦在身。成就亦現前。由此應知。體類各別文　但於成就具縛者所起滅盡定。何無得亦在身義哉云難者。雖成就不現起之功德。名得而不在身。故以唯成就義許。可有得亦在身義云疑。恐似不辨一論廢立歟

問。聲聞種姓無學聖者所起滅盡定。可有九品不同耶　答。可有九品不同也　兩方。若有九品不同者。披今論餘處二十五文述七聲聞二佛差別由九根。於聲聞種姓無學聖者。唯限七類。彼所起滅盡定。何可有九品不同哉　若依之爾者。婆沙論中。聲聞種姓無學聖者。所起滅盡定。可有九品不同見如何

答。聲聞種姓。無學聖者中。有種種差別故。分別其品類非一品也。若就麁相論之者。可有六種姓。如云阿羅漢有六。謂退至不動。若第六種姓中。分練根得。非練根得兩種者可有七聲聞。如云七聲聞二佛差別由九根。若委細分別之者。前五種姓。爲前五類第六種姓中。可分四類　所謂至無學位。練根作第六種姓之者。有學位。練根作第六種姓。後證無學位果之者。從異生位作第六種姓。後證無學果之者。幷波羅蜜多聲聞也。以此四類如次。中上上下上中上上之四類。可有九根不同。故於彼所起滅盡定。可有九品不同也。故婆沙論百五十二中。明滅盡定有多差別云。無學位中。退法種姓所起爲下下。乃至始得不動種姓所起爲上下。餘本得不動種姓起。爲上中。波羅蜜多聲聞所起爲上上文

重難云。婆沙論文云。始得不動種姓所起爲上下。是可至無學位練根作第六種姓之類。何云有學位練根作第六種姓後證無學果之者哉

答。始得本得之名。隨相對可不定。對從異生位。作第六種姓後證無學果之類。以有學位練根作第六種姓。　後證無學果之者。云始得不動種姓。有何所背哉

問。起滅盡定時。必伏非想非非想處煩惱歟　答。必伏非想非非想處煩惱也　兩方。若必伏非想非非想處煩惱者。具縛幷一品斷等位所起滅盡定。其體既異。不可必伏未斷煩惱。是以。婆沙論百五十四中。出退阿羅漢果非滅定句云。及先學位。起滅定已。得阿羅漢果。起上位結退文　若起滅盡定時。必伏非想非非想處煩惱者。起上位結退阿羅漢果位。何不退滅盡定哉　若依之爾者。披正理論餘處文。起滅盡定時。必可伏非想非非想處煩惱見如何

答。起滅盡定時。必可伏非想非非想處煩惱也。故見正理論餘處八十文云。謂有頂貪。若斷未斷。要應總伏。方入此定。故雖自地而名超越文。但於具縛幷一品斷等位。所起滅盡定。其體既異。不可必伏未斷煩惱云難者。雖具縛幷一品斷等位。所起滅盡定。其體各別。滅盡定是殊勝功德故。必伏非想非非想處煩惱之後。可起之也。次於婆沙論起上位結退之文者。就正斷惑論之者。有學位起滅盡定人。得阿羅漢果之後。起下位結退果兼退滅盡定。起上位結。退果不退滅盡定。故出退阿羅漢果。不退滅盡定之句。舉起上位結退之類也。起已伏煩惱。異實退故。總伏非想非非想處煩惱。雖入滅盡定。起此已伏煩惱之時。不退滅盡定也。重意云。諸聖者。有聖道之助故。起已伏煩惱之時。不退已伏位所起功德也。例如伏欲界煩惱。雖得未至定。聖者重生欲界起已伏煩惱位。不捨未至定也

婆沙論第百二十一卷中。有可潤色事。可見之

問。光法師釋起無想定處。引婆沙論三師說。爾者。今論意。可同第二師說耶　進云。光法師。判於三說中。後二無違。同第二師說釋見　付之。披婆沙論說。尋第二師義。不許第四靜慮起無想定。而勘今論餘處八文。釋七識住中不取第四靜慮。云第四靜慮心恒求出。謂諸異生求入無想。第四靜慮起無想定見。若爾。今論意。既與第二師說異。何釋於三說中。後二無違哉

答。婆沙論百五十二中。明起無想定處。舉三師異說云。有作是說。唯欲界起。欲界心猛有說力故。有餘師說。通欲界三靜慮起。由念曾修。加行勢力。亦能現❶起。除無想天。勿果與因。極相❷通故。彼沒定當生欲界故文而見今論文。偈頌結二定依欲色。長行述言二定者。謂無想定。及滅盡定。此二俱依欲色二界。而得現起。依欲色二界。起無想定云。故婆沙論三師說中。與於欲界下三靜慮起云第二師說。於欲界四靜慮起云第三師說。無違釋尤順俱舍婆沙兩論說也。但於今論餘處。謂諸異生求入無想之文者。光法師釋此文云。求入無想。謂求

❶起＋(故復有說者第四靜慮亦能現起)イ㊁　❷通＝過㊁

入無想天。或求入無想定文同第二師說之方可云求入無想天。同第三師說。之方可云求入無想定也。解釋自本存二邊。更不可違第二師說歟

演祕六云。准有宗義。順正理論第十二❶設通欲色起色界之中。而有兩釋。一云唯下三靜慮。非在第四。勿因與果極相隣❷通。有說。亦在第四靜慮除無想天。已生彼天受彼果故。倶舍論同。婆沙一百五十二有三說別。有說。唯欲人心猛利。有說力故。後之二說同順正理色界二義。雜心論說同婆沙論初師所明文

私云。案此釋意。引正理論二說畢云。倶舍論同引婆沙論三說畢。述後之二說。同順正理色界二義。爰知倶舍論意同婆沙論後二師說云事。若爾。與光法師於三說中、後二無違。前說非正。如下別破之釋。其意是同歟

隨管見之所及。染筆於龜首之春水。迴微功之所積。懸志於鷄足之朝雲。願任多年懇懃之本望。必預三會聽法之巨益耳

文永二年乙丑二月二十三日申時於海住山十輪院記之　法印宗性

問。雜心論意。依身在色界。可起無想定耶。

答。此事雖難測。且不起無想定可云也

兩方。若起無想定者。雜心論中。明起無想定云。從欲界起非餘。此根利故文　如此文者。依身在色界。不起無想定見　若依之爾者。披發智論十九文出色有有想天非五行句云。謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定文倶舍。正理十二顯宗論七中。同引此文。爲依色界身起二無心定之證據。若雜心論意。依身在色界。不起無想定云者。豈不背發智論今文哉。加之。勘泰法師解釋云。若依上座部。身在色界。不得修無想定文雜心論意。寧朋上座部義哉

答。雜心論意。存依身在色界不起無想定歟。彼論從欲界起❸非此根利故之文。此旨分明❹故也。依之。撲揚大師演祕六引婆沙論三師說畢云。雜心論說同婆沙論初師所明文而婆沙論初師意云。有作是說。唯欲界起。欲界心猛。有說力故。不許依身在色界起無想定。故雜心論意。同存此義云非撲揚定判。亦炳然也。但於發智論文者。雜心論專以阿毘曇心論爲依憑故。背發智論說強非所痛歟。次。於泰法師釋者。雖釋上座部意。依身在色界。不起無想定。不云有部之中。都無此義。何爲相違哉。婆沙論初師既云唯欲界起。明知。有部之中有此別師云事。何況。光法師判若有自部諸師不許。亦依色界起無想定。便違發智論所說。元瑜法師解正理論文。述唯第三說。不通色界。亦是自部異部。有違教過。依身在色界。不起無想定者。有別之中。別師說見。若非有部之中別師者。背發智論文。不可爲違教過故也。泰法師釋。不足爲疑者歟

問。依身在色界。起滅盡定者。唯限信解類歟　答。不限信解類也　兩方。若唯限信解類者。設雖見至人。何無此義哉　若依之爾者。滅定人中者。今論定判也。見至人。寧生色界。起滅盡定哉

答。依身在色界。起滅盡定者。可通信解見至二類也所謂信解人。於人中。初起滅盡定畢。退起色界惑之後。修練根作見至之類。生色界可起滅盡定。故依身在色界。起滅盡定者。可通見至類也

問。論文云。尊者世友問論中說文爾者。世友者。四種薩婆多中世友歟　進云。光法師釋云。經部異師尊者世友所造問論中說文　付之。既云尊者。定可四種薩婆多中世友。是以。論次下文云。尊者妙音說此非理。是四種薩婆多中。妙音也。上所舉尊者世友。何云經部世友哉。何況　披業成就論文云。若毘婆沙五百羅漢和合衆中。婆修蜜多大德說言。若何等人。滅定無心。彼得此過。我滅三昧。是有心故文此文無諍。今此婆修蜜多者。四種薩婆多中。世友見如何

答。論中答今二定中。心久時斷。如何於後心復得生之問。述尊者世友問論中說。若執滅定全無有心。可有此過。我說。滅定猶有細心。故無此失。尊者世友所造問論意。滅定中。有細心。故。心久時斷。後心得生。無有其過。爲言而見婆沙論百五十二文云。由此尊者世友說言。云何滅盡定。謂已離無所有處

❶設＝說イ㊂　❷通＝近㊂　❸非＋(謂)カ㊂　❹〔故〕－㊂

染。止息想作意爲先。心心所法滅。是名滅盡定。四種薩婆多中世友意。滅盡定中。全滅心心所法。無微細心定受知。滅盡定中。猶有細心云世友者。是經部世友。非四種薩婆多中世友云事。是以。光法師釋此文云。經部異師尊者世友所造問論中說乃至印度國名世友者非一。此是非婆沙會中世友文寶法師釋此文云。敘異計通難也文 若四種薩婆多中世友者。寧云敘異計哉。加之。慈恩大師釋云。俱舍云尊者世友問論中說。此卽經部異師文諸師一同之所判。定依遍覺三藏之相承歟。但於既云尊者世友。定可四種薩婆多中世友云難者。設雖經部世友。其德尊高者。立尊者名。有何相違哉。次於論次下。尊者妙音說。此非理之文者。擧四種薩婆多中妙音義。破經部所造論說。立破次第無所背也。次。於業成就論若毘婆沙五百羅漢等之文者。業成就論者。是遍覺三藏所譯。成業論同本異譯也。勘彼成業論文云。如尊者世友所造問論中言。若執滅定❶今無有心。可有此過。我說。滅定猶有細心。故無此失。全無若毘婆沙五百羅漢等之言。推之業成就論中譯者。自謂婆沙會中世友加此言歟

問。經部宗意。善心現起位。受想可俱起耶

答。可俱起也 兩方。若俱起者。見光法師解釋云。識想受三。唯無記性。思心已去。方始通三文明知。善心現起位。受想不俱起云事 若依之爾者。設雖經部宗意。何不許大地法心所哉。若許之者。善心現起位。受想可俱起也如何

答。光法師餘處三十解釋中。述經部宗義云。受想思實有心所法。思上假立實無文既許受想思。其體實有。大地法攝善心。現起位受想。必可俱起也。但於光法師識想受三唯無記性之釋者。解正理論十三譬喩論者。作如是言。滅盡定中。唯識受想。以定無有無心有情之文。作今釋故。此明經部本師譬喩論者計。非敘二十部中經部宗義也。而譬喩論者意。立唯心無所之義。心王之外。不許心所別體故。不及論善心現起位受想俱起相。無記心王之上。立識想受三名。三性心王之上。立思名爲言若爾此師意。善心現起位。不立識想受名可云也。故光法師釋云。彼宗所執。唯一心王隨用差別。立種種名。無別心所。但心緣境。第一剎那初了名識。第二剎那取像名想。第三剎那領納名受。第四已去造作名思。諸餘心所。皆思差別文重意云。譬喩論者。如來滅後一百年中出世。❷□量部宗如來滅後四百年中出世。出世時代遙隔。所立宗義亦異故。慈恩大師釋云。日出論者。卽經部本師。佛去世後。一百年中。北天竺叉翅羅國。有鳩摩邏多。此言童首。造九百論〇亦名譬喩師。或爲此師造喩鬘論。集諸奇事。名譬喩師。經部之種族。經部以此所說爲宗。當時猶未有經部。四百年中。方出世故文任此釋。譬喩諸論者。與經部宗各別云事炳然也。何依光法師今釋。混疑經部宗義哉 或一義云。經部宗意。善心現起位。受想必可俱起也。但於光法師識想受三唯無記性之釋者。約受想可有行前未不同。唯無記性者。云行受想也。行未受想。可通三性故。與善心可俱起也

問。論主意。可存命根實有義耶 答。不存命根實有之義也 兩方。若存命根實有義者。光法師釋既爾此壽應業能持。隨業所引。相續轉故之論文云。論主意朋經部故。今轉計前後相違文論主意。朋經部者。何可存命根實有之義哉 若依之爾者。披今論文云。有別實物。能持煖識。名爲壽體。是說爲善文光法師釋此文云。論主印取說一切有部文任此等定判。論主意。存命根實有之義見如何

答。論主意。朋經部。謂三界業所引同分住。時勢分。說爲壽體之說。存命根假立之義也。此旨不限光法師當卷。論主意。朋經部。故今轉計。前後相違之釋。論疏餘三卷中。處處同述此趣。所謂勘今論餘處三文。或敘經部說云。應如是說。彼阿羅漢。由此自在三摩地力。轉去曾得宿業所生。諸根大種住時勢分。引取未曾定力所起。諸根大種住時勢分。故此命根非是異熟。所餘一切皆是異熟文光法師釋此文云。論主意朋經部故。言應如是說文或八難有部義云。是則還同心相續難。或心心所唯互相依文光法師釋此文云。如是所難。方便欲朋同分命根。非實

❶今＝全カ② ❷□＝經？

有體文或學經部義云。故經部師說無色界心等相續。無別有依文光法師釋此文云。引說同已文准此等論疏之釋。論主意朋經部命根假立之義云事。甚分明也。加之。正理論餘處二十一中。引今論是則還同心相續難。或心心所唯互相依之文畢云。經主定於阿毘達磨無所承稟謬述。此言或由自心增厭對法矯作是說。或亂正宗。誰有妙通文以正理難思論主意。朋經部義之旨。亦炳然也。但於今論有別實物能持煖識等之文者。論主意。實雖朋經部命根假立之義。結歸本宗故云爾也。光法師。論主印取說一切有部之釋。卽顯此意也

重難云。寶法師引正理論於此但應徵經主意。若處無業所引異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意識處。謂於長時起染汚識或善有漏及無漏識。相續位中。無業所引異熟勢分。說何爲壽等之文畢云。准上論文。正理破經部義。論主旣下。不存經部之義。不勞更釋。故下文云。別有實物。是說爲善。有人雖作俱舍師釋。未爲當理文此釋無諍。論主意。不朋經部宗。存命根實有之義見如何

答。寶法師今釋。實難會通之。此疑之爲難義。只起自此釋。依之。學者之中。寶法師意。異光法師釋。論主意。存命根實有之義。得意之人有之。此義叶今釋。尤雖似可然。廣勘今論處處之文。朋經部義。存命根假立之旨見。故寶法師解釋。且顯結歸本宗之義可會通歟

問。光法師釋今論謂三界業所引同分等文。引正理論由業所引六處幷依等文。爾者。相違二說歟　答。非相違二說也　兩方。若相違二說者。光法師解兩論今文。非相違二說釋見　若依之爾者。今論云。謂三界業所引同分住時勢分。說爲壽體。於同分上。假立命根。正理論十三述由業所引六處幷依住時勢分相續。決定隨應住時爾所時住故。此勢分說爲壽體。六處及扶根上。假立命根。若爾其義旣異。何非相違二說哉。是以。撲揚大師演秘二判經部命根而有兩說。一正理說。依六處立。二俱舍說。依衆同分。相違二說之旨。此釋炳然也如何

答。俱舍正理兩論之文同朋經部命根假立之相定知。非相違二說云事。但於兩論所載。其義旣異云難者。光法師會其相違云。同分無體。還依六處及依上立。此論據假依假。正理據假依實。故不相違文但於撲揚大師命根爲有兩說之釋者。就兩論現文。作一相解釋歟

問。依身在欲界入滅盡定人。過七晝夜後出定時。必命終歟　答。必可命終也　兩方。若必命終者。披光法師解釋云。如入應受百年命根。至年五十。入彼二定。設經五十年。方始出定。不食段食。還更受餘五十年命文爰知。依身在欲界入滅盡定人。過七晝夜。後出定時。不必命終云事　若依之爾者。婆沙論中。依身在欲界入滅盡定人。過七晝夜後出定時。必可命終見如何

答。依身在欲界入滅盡定人。過七晝夜後出定時。段食盡故。必可命終也。故見婆沙論百五十三文云。欲界有情。諸根大種。由段食住。若久在定。卽在定時。身雖無損。後出定時。身便散壞。故住此定。但應少時。極久不得過七晝夜。段食盡故。引曾有苾芻入滅盡定。或經三月。或經半月。後出定時。卽便命終。二箇往時畢結釋云。由此故知。生於欲界。若久在定。卽在定時。身雖無損。後出定時。身便散壞。故住此定。但應少時。極久不得過七晝夜文此文意云。生欲界入滅盡定人。過七晝夜。後出定時。段食勢力盡卽可命終。故住滅盡定。極久不得過七晝夜。必當出定爲言但於光法師如入應受百年命根等之釋者。依身在欲界入滅盡定人。不過七晝夜之前。出定之時。由滅盡定力。入定之間。不損命根。故出定之後。還更應彼所殘餘命根。故爲顯此義。假令指年數。如入應受百年命根。至年五十。入滅盡定。❶力入定之間。不損命根。故還更應受所殘餘五十年命根云也。非謂實有住欲界人。五十年間。入滅盡定。出❷入定之後。受所殘餘五十年命根之類歟

重難云。依身在欲界住滅盡定間。不過七晝夜。必當出定者。何有住滅盡定。或經三月。或經半月。後出定時。卽便命終之類哉

答。如彼或誓❸行揵稚時。出滅盡定。或經三月後。初打揵稚。或誓大雨止時。出滅盡

❶〔力〕カ—㊁　❷〔入〕カ—㊁　❸行＝打カ㊆

定。經半月後。其❶雨方止。立別誓願之人中。不圖可有過七晝夜後出滅盡定段食盡故。即便命終之類也。故婆沙論百五十三云。曾聞於一僧伽藍中有一苾芻。得滅盡定。食時將至。著衣持鉢詣食堂中。是日打揵稚少晩。彼苾芻以精勤故。便作是念。我何爲空過。此時不修於善。遂不觀後際。即立誓願。入於滅定乃至打揵稚當出時。僧伽藍有難事起。諸苾芻等散往他處。經於三月難事方解。苾芻還集僧伽藍中。纔打揵稚。彼苾芻從定而出。即便命終。復有一苾芻。得滅盡定而常乞食。於日初分。著衣持鉢。方欲詣村遇天大雨。恐壞衣色。少時停住。即作是念。我何爲空過。此時不修於善。遂不觀後際。即立誓願。入於滅定。乃至雨止當出。有說。爾時雨經半月。有說。一月其雨方止。彼從定出。即便命終文不立如此別誓之人住滅盡定。不過七晝夜之前。必當出定也。故婆沙論百五十三問答云。問。若有苾芻不立誓願。入滅盡定。云何當出。答。法爾應出。如有心定。又彼苾芻。或欲飲食。或欲便利。以彼在定。雖不爲損。出即致患。故由此因應出定文

問。論中解發智論十五隨相續轉一起便住文云。彼言何義。若所依身。可損害故。壽隨損害乃至是名第二一起便住文爾者。寶法師如何釋之耶　進云寶法師釋云。論主釋發智論。或是發智論自釋文　付或是發智論自釋之釋有疑。依今此解釋。案論文起盡。上引發智論隨相續轉一起便住之文畢。下問彼言何義。答。若所依身。可損害故。壽隨損害是名第一隨相續轉。若所依身。不可損害。如起而住。是名第二一起便住。文相次第明。述論主自義見。是以。光法師釋此文云。論主答。泰法師解此文判論主釋。何況。披發智論說。全無若所依身可損害故壽隨損害等之文。若爾。發智論自釋云事。甚似難思如何

答。推寶法師或是發智論自釋之釋意。異初釋云論主釋發智論。毘婆沙釋發智論文爲言毘婆沙師釋自部本論文故。云發智論自釋也。非云發智論中正有此釋。故發智論中。全無此文云難。不可來歟。退勘婆沙論文云。有說色身。名爲相續。謂生欲界。不住無想滅盡等至。壽隨色身。相續而轉。所以者何。若身平和。壽則無夭。若身損壞。壽則中夭文此文既述隨身損壞壽有中夭。名爲隨相續轉之旨。故准此婆沙論有說義。思今論若所依身。可損害故。壽隨損害。是名第一隨相續轉等之文意。毘婆沙師說非論主自義。被得意也。寶法師第二釋意。若存此趣歟。但於光法師泰法師釋者。寶法師論主釋。發智論之初釋。即同此等釋意也。今就第二釋問答之二釋。自本其意各別也。何違初釋意爲疑哉

重難云。見今論次下文云。迦濕彌羅國毘婆沙師言。初顯有障。後顯無障。由此決定有非時死。毘婆沙師釋別出之。明知。若所依身。可損害故。壽隨損害等之上文。是論主自義。非毘婆沙師說云事

答。勘發智論文云。若欲界有情。不住無想滅盡等至。當言隨相續轉。若住無想滅盡等至。及色無色界有情。當言一起便住。遮譬喩者不許非時命終之義。顯有宗意。有非時命終也。故婆沙論百五十一中。解此文云。問何故作此論。答。欲止他宗顯己義故。謂譬喩者。不許有非時命終。所以者何。如契經說。壽終不可救。由此故知。無非時死。爲止彼意。顯有非時命終。故作斯論文由此義故。由此決定有非時死之說。故云毘婆沙師言也。非謂云爾故若所依身。可損害故。壽隨損害。等之次上文。非毘婆沙師釋歟

問。光法師出俱非害類。引婆沙論。住最後有。補特伽羅。所作未辨文。爾者。住最後有。補特伽羅者。可通異生聖者耶　答。可通異生聖者也　兩方。若通異生聖者者。既云住最後有補特伽羅。所作未辨。所作未辨位。唯可限異生也　若依之爾者。婆沙論文。光法師釋。更無所簡別。何不通異生聖者哉

答。披婆沙論一段之文。述不爲自害亦不他害之類。上云最後有菩薩。擧菩薩最後生畢。下云住最後有補特伽羅所作未辨。出二乘中依此身定得無學果之類也。故見光法師定判　釋今論所載俱非害者畢云此且❷毘標。非皆遍擧。出今論不擧之

❶雨＝兩(甲)　❷毘＝略(乙)

類引婆沙論。住最後有補特伽羅。所作未辨之文。而今中既擧最後身菩薩故。明知。婆沙論。住最後有。補特伽羅者。非是菩薩。唯取二乘云事。若爾二乘人中。依此身定得無學果之類。亦通異生聖者。推之婆沙論。住最後有。補特伽羅。所作未辨之文。定可通異生聖者也。但於所作未辨位。唯可限異生也云難者。依此身定得無學果之人。未得無學果之前。凡位聖位。倶云所作未辨。有何所背哉。此難之趣。恐不落居歟。尋云。以二乘名最後有補特伽羅。何處見哉　答。光法師餘處十一及最後有之論文云。謂依此身。定得無學。名最後有。若未證果必無中處文此釋意。最後有之言。通二乘見也

問。有宗意。住異滅三相。同時起作用歟　答。同時起作用也　兩方。若同時起作用者。住異滅三相。其體既別。何同時起作用哉。是以今論中。述有宗義云。諸說住等用不同時。光法師釋此文。判用不同時。前後別起。加之　光法師所引婆沙論三十九中。三體雖同時。用有前後文任此等定判。住異滅三相。別時起作用見　若依之爾者。住異滅三相。於現在世。同時起用者。有宗之所定也如何

答。有宗意。住異滅三相。同時起作用也。故光法師釋云。應知。此宗生相未來起用。住異滅三於現在世。同時起用文但於今論諸說住等用不同時之文者。於現在世一刹那違。義分住異滅三相作用。故云用不同時。更非實有前後。品類足論七中。說非正滅法云。謂除現在。現前正滅法。諸餘現在於現在世。分別正滅法非正滅法。即顯此意也。婆沙論文會通同之

退勘光法師餘所七定判解。倶有相應。於法滅位。方與作用。由此二因。令倶生果有作用故之論文云。住異雖亦同時。滅相義。當在後。故偏言滅文先日記錄此趣。只守明師之相承。今時披見此釋。重❶散恐昧之不審。其兩方疑難。此一文被會者歟

文永二年乙丑後四月三日酉時於海住山十輪院書添之。法印宗性

問。光法師明有爲四相。引婆沙論三十九二師說爾者。初師意。合生相現在。名一刹那歟　答合生相現在。名一刹那也　兩方。若合生相現在。名一刹那者。生相現在。二世各別。何合二世。名一刹那哉　若依之爾者。光法師引婆沙論初師說云。體雖同時用有前後。一法生滅。作用究竟。名一刹那文此文無諍。合生相現在。名一刹那見如何

答。案光法師解釋起盡。述應知此宗生相未來起用。住異滅三於現在世。同時起用。雖復倶依一法上立。所望不同作用各別。畢就之。問時之極促名一刹那。用既別世。何名刹那。答之引婆沙論二師說。一說云。體雖同時用有先後。一法生滅。作用究竟。名一刹那者。生相未來起用。住異滅三相。現在起用。故實雖二念。約作用究竟。合生相現在二世。名一刹那爲言又一說云。或生滅位。非一刹那。然一刹那具有三體。故說三相同一刹那者。起生滅作用。雖非一刹那一刹那間。具有其體。故約體說生滅同一刹那爲言故光法師引婆沙論二師說畢云。前家約用。後家約同時。具有三體。各據一義。然無評家文以第二師說。還思初師意。合生相現在二世。名一刹那之旨。炳然也。但於生相現在。二世各別。何合二世。名一刹那哉云難者。今此一刹那者。異一念名一刹那之常廢立。約一法生滅作用究竟。合生相現在二世。名一刹那也

問。光法師明有爲四相。引婆沙論二說畢云。又❷足一解文爾者。今此一解意。異上二師說歟　答。不異上二師說也　兩方。若異上二師說者。光法師引婆沙論二師說畢云。又足一解云文如文相者。釋成上二說意。非別義見　若依之爾者。既言又言。尤可別義哉

答。見光法師釋云。又足一解云。生用起時。名一刹那。現在三相用。復名一刹那。此約用起時促。解也文此釋意云。上所引婆沙論第二師意。雖述然一刹那具有三體故。說三相同一刹那。未顯一刹那之分齊。是不足也。故今明一刹那之分齊。足其不足。更非別一解也　重意云。既云生用起時名一刹那。現在三相用時。復名一刹那。成生相與現在三相。各別刹那之旨。豈爲釋一刹那

❶散＝致カ㊁　❷足＝是カ㊁

頌。具有生住異滅四相。故之別一解哉。爰知非前二師說之外別解云事。但於又言者雖非別一解釋。纔上義意。故置又言有何所背哉

已上相承趣也

愚推云

問今論意二無心定入心。起等無間緣取果用。可通過去耶　答。可通過去也　兩方若通過去者。今論中。無說二無心定入心。起等無間緣取果用。通過去。知唯限現在云事。何況若於過去起取果用者。豈不招三世雜亂過哉　若依之爾者。光法師餘處解釋中。今論意二無心定入心。起等無間緣取果用通過去見如何

答。勘光法師餘處七解釋。引正理論十九謂入定心。居現在位。頓取諸定及出心果。亦與最初剎那定果。滅入過去。隨後諸定及出定心。一一生時。與果非取。先已取故之文。幷婆沙論百九十四評曰。彼不應作是說。所以者何。無有等無間緣異時取果。異時與果。若此時取果。卽此時與果故之說畢云。今倶舍論意。同婆沙評家。不同正理文。任此定判今論意。二無心定入心。起等無間緣取果用通過去可云也。但於今論中。無說二無心定入心起等無間緣取果用通過去云難者。實以難思。然而且存一義云。光法師釋之習。今論無分明說之時。同婆沙論評家義釋也。何況光法師餘處七解釋中。述婆沙論意。等無間緣取果用通過去之道理云。若婆沙意。過去既得起與果用。何故不得起取果用文而今論餘處七文云。一因於正生。餘二緣相違。而與於作用。於過去起與果用。無所痛名爲作用。正理論二十意。異之或云非過去時。可有作用。此言作用意顯功能。或述由不共故。自果生時。作用雖無而於自果。與功能上。立作用名。假不許於過去。起作用。故知。今論意。於過去可起取果用。被得意也。故光法師餘處釋。今論意。同婆沙論評家漸取漸與之義。非無其由歟。但於過去起取果用者。豈不招三世雜亂過哉云難者。光法師餘處會此疑云。初取果者。過去亦起文

重難云。披今論餘處七文云。二定但由三。餘由二緣生。無想異熟。非等無間緣生見。若爾入無想異熟心。與出無想異熟心。於過去。初可起等無間緣取果用。若爾初取果者。立現在世之會通難成哉

答。二無心定入心。與初剎那所入定。於現在必起等無間緣取果用。故就之云。初取果者。立現在世也。但無想異熟。非等無間緣生云事。輒難定之。設雖非等無間緣生。入無想異熟心於現在必可起因緣等取果用。故等無間緣取果用。於過去雖初起之。更不可有三世雜亂過。故寶法師餘處七釋云。取果名現在者。據因緣等說。不據等無間緣等文

問。論中引有頌云。方獸地光言金剛眼天水等文顯何事耶　答。於方獸地光言金剛眼天水九種義。智者立一瞿聲云。此文意也

付之九種義既別。何立一瞿聲哉

答。論中所引方獸地光言金剛眼天水。於斯九種義。智者立瞿聲之頌文。實以難思。然而且推之。九種義雖異。名義相應故。立一瞿聲歟。故至相寺大師釋問答下三十要云。若名與義相應。名既不定。義亦應爾。西方有以一瞿名。目於九義。謂言方地光牛金剛眼天水。以一瞿名。目此九義。名與義定相應者。天❶因之時。地應隨名。與天相應。餘亦如是文准此釋可思之

問。光法師引今論餘處。法無礙解。通依五地云文。作二解釋。爾者。初釋意。名等隨語繫隨身繫中。如何釋之耶　進云。光法師初釋意。隨語繫判也　付之。定法無礙解依地。可隨所緣名等繫地。若名等隨語繫者。法無礙解。何可依五地哉。是以。披今論餘處二十七文云。法無礙解。通依五地。謂欲界四靜慮。以於上地無名等故文泰法師釋此文云。以於無色上地無名等故文思此等釋意。名等隨身繫。通❷有欲界及四靜慮。故法無礙解。通依五地見。何況次下論文云。詞無礙解。唯依二地。謂欲界初靜慮。以於上地無尋伺故。隨所緣言詞繫地。定能緣詞無礙解依地。准例法無礙解。其義可同。加之。光法師餘處二十七解釋中。引婆沙論。法無礙解在二地。在五地。在七地云三師說畢云。初說據名隨語繫。故說法無礙解但依二地。後二說據名隨身繫。說法無

❶因＝目(甲)(乙)　❷有＝在(乙)

礙解通依上地文若爾。法無礙解。通依五地者。名等隨語繫義云。初釋意。非只背今論說亦相違自定判哉

答。光法師初釋意。能緣法無礙解。雖通五地所緣名等隨能發語。欲界初靜慮二地所繫爲言據能緣心。通於五地。理實名等隨語二地之釋。即述此意也。次於今論餘處以於上地無名等故之文者。明法無礙解。通依欲界及四靜慮五地。無色上地。無有名等。不能別緣下地名等。故法無礙解。不依四無無色地云也。故光法師釋此文云。以於上地無名等故。彼不別緣下名等。故文非許上三靜慮有名等。何可定名等隨身繫義哉。泰法師釋。會通同之。次於詞無礙解例難者。緣言詞雖要緣自地。言詞爲本。故隨所緣言詞繫地。定能緣詞無礙解依地也。以緣言詞難故。要自地心緣之釋其意在之。緣名等自緣言詞易故。法無礙解依自地無名等上三靜慮別緣下地名等也。次於光法師餘處據名隨身繫記法無礙解通依上地之釋者。述當卷第二釋意也既爲各別解釋。更不可及會通歟

重難云。名等言詞。是俱起和合法也。何約所緣分難易。於依他論通局哉。何況。正理論餘處七十六中。釋詞無礙解。唯依二地云。謂此意言。尋伺二法。能發語故。相不寂靜。自性麁動。上無此故。寂靜微細。詞無礙解。緣外言詞。亦不寂靜。麁動類攝。是故此解上地中。無初靜慮中。亦有尋伺故。於定內亦有此解。由此極成。但依二地文如此文者。詞無礙解。唯依二地。全不由緣。言詞難故見如何

答。名等有詮表。故緣易。言詞無詮表。故。緣結難也。故婆沙論百八十中。明四無礙解緣三世相云。法辨二無礙解緣三世。詞無礙解。過去緣過去。現在緣現在。未來生者緣未來不生者緣三世文思此文意。法無礙解。緣名等易故。通緣三世。詞無礙。言詞難故。唯緣自世云也。法詞二無礙解。所緣難易。以之可知　次於正理論文者。詞無礙解緣外。言不寂靜難故。唯依欲界及初靜慮二地爲言非云緣言詞易者。有何所背哉

問。光法師意。詞無礙解。唯緣自地言詞歟

答。可緣自下地言詞也　進云。光法師釋云。以緣言詞難故。要自地心緣文　付之。依光法師釋。見婆沙論百六十九文。緣自地及下地等至中。舉詞無礙解所依。若爾。光法師今解釋。豈不違婆沙論所說哉

答。初靜慮。詞無礙解。通緣欲界及初靜慮言詞。故詞無礙解。可緣自地及下地言詞也。故婆沙論云。七等至緣自地及下地。謂法詞二無礙解。五通所依文但於光法師以緣言詞難。故要自地心緣之釋者。緣言詞難。要緣自地。言詞爲本。故有言詞地爲詞無礙解依地。第二靜慮以上。自地無言詞。故詞無礙解。不緣彼地爲言光法師餘處二十七解詞無礙解。唯依二地。謂欲界初靜慮以上地無尋詞。故之論文云。詞無礙解唯依二地。謂依欲界初❶本靜慮。以於上地無尋詞故。定無言詞。以緣詞難。唯自地故。其意亦同之。同有言詞地中。緣自地言詞爲本。兼緣下地言詞之義邊。更非所遮。故光法師全釋。不背婆沙論說也

問。光法師引今論餘處二十七法無礙解。通依五地云文。作二解釋。爾者。第二釋意。名等隨語繫。隨身繫中。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解。下文言法無礙解通五地者。此是隨身繫家文　付之。法無礙者。名無退智緣能詮名等。設雖名等隨語繫。法無礙解。何不依五地哉。何況。見婆沙論文。緣自地及下地等至中。舉法無礙解所依。若法無礙解。緣自下地者。寧不云名等隨語繫哉。依之。寶法師意。存法無礙解。雖通五地所緣名等隨語繫義如何

答。光法師第二釋意。緣名等難。要緣自地名等爲本。故隨所緣名等繫地。定能緣法無礙解依地也。光法師餘處解釋中。指婆沙論百八十法無礙解通在五地。在七地云二師說云。後二說據名隨身繫說。法無礙解通依上地。以依法難要依自地智緣自地法。即述此意釋。但於婆沙論緣自地及下地等至中。舉法無礙解所依云文者。緣名等難故。雖要緣自地。名等爲本兼緣下地名等故。法無礙解所依。緣自地及下地云文。全非相違也。次於寶法師釋者。別異釋也不足爲疑歟

重難云。勘婆沙論文。問上三靜慮。爲有名

❶〔本〕ー乙

不答之云。有說無有說有。而不可說。評曰彼不應作是說。寧說無不應說有。而不可說。以無用故文婆沙論評家意。既不許上三靜慮有名等之義。何云法無礙解依上三靜慮緣自地名等哉

答。婆沙論今文。名等隨語繫云師義中。有說意。上三靜慮有名等云故。評家破而不許也。名等隨身繫云師意。上三靜慮。有名等勿論也。評家更不可破之。而光法師第二釋意。今論下文法無礙解。通依五地者。名等隨身繫義判故。云法無礙解依上三靜慮緣自地名等不可違婆沙論評❶家意也

問。法無礙解。唯緣無覆無記法歟　答。唯緣無覆無記法也　兩方。若唯緣無覆無記法者。法無礙解所緣可廣。何唯限無覆無記法哉。是以見識身足論十一文。欲色界繫。纔所斷心。唯緣無覆無記法之類中。不擧法無礙解相應心。若法無礙解。唯緣無覆無記法者。何不擧之哉　若依之爾者。法無礙解緣名等。明知。唯緣無覆無記法云事如何

答。見今論文餘處二十七云。謂無退智緣能詮法名句文身。立為第一。法無礙解。唯緣名等定當卷述。又名身等唯是等流。又唯無覆無記性攝。名等唯限無覆無記。故法無礙解唯緣無覆無記法云事。炳然也。但於識身足論文者。不擧盡也。鼻舌身三識身。及無相無相三摩地相應心一類。唯緣無覆無記法故擧之。四無礙解中。法無礙解。雖唯緣無覆無記法。餘三無礙解。非唯緣無覆無記法。故總見四無礙解一類。有此相濫故。唯緣無覆無記法之類中。且不擧之歟。如彼通果無記心中。變化心及發業心。雖唯緣無覆無記法。天眼天耳二通。非唯緣無覆無記法。故總見通果無記心一類有此相濫。故唯緣無覆無記法之類中。不擧變化心及發❷業通果心也

重難云。勘光法師餘處十三解釋。述身語表業隨心地繫。非隨身地繫云。論主評取前家。隨心地繫。心是親強。身是疎弱。故諸色業隨心判性。若諸色業。隨身地繫。此色業性。應亦隨身。身謂命根衆同分等。體是無記。色業皆應隨身是無記性。不通善染。便成大過。由此故知。隨心地繫。前說為善文思此釋意。隨彼定繫地者可隨彼判性類。見。若爾名等隨語繫義為正云釋意。可隨能發語判名等性類。而能發語。既通善等三性。所發名等。何唯限無覆無記哉。若雖隨能發語。定名等繫地。不隨能發語判名等性類者。此諸色業。皆應隨身是無記性。不通善染之能破難成。爰知。名等隨語繫義為正云釋意。隨能發語。所發名等。可通善等三性也如何

答。名等隨語繫義。為正云釋意。語得業稱。必由與名俱生。有詮表故。語業望名。極親近故。隨能發語。定所發名等繫地也。故光法師釋云。以語親能發名身等故文初釋意。由此道理。雖名等隨語繫義為正。能發心。專欲發業故。隨能發心。判所發身語二業性類。故身語二業。通善等三性。卽語業中。隨能發心。成虛誑語不虛誑語等。故通善不善也。能發心不欲發名故不隨能發心判名等性類。名等只詮表物體許。不成善不善性。故唯限無覆無記也。准今論餘處十三。此作者心。本欲起業之人　但於光法師餘處解釋者。能發心望所發身語二業。甚親強故。隨能發心。定所發身語二業繫地。判性類也。故隨心此諸色業。皆應隨身是無記性。不通善染之例難。為不正義也

問。光法師明發業通果心所緣。作二解釋。爾者。初釋意。發業通果心。可緣名等及心等耶　進云。光法師釋云。解云。既得緣❸名亦緣心等文　付之。發業通果心者。為發身語二業也。唯可緣所發業。何緣名等及心等哉。是以。變化心唯緣所化四境定。何況披今論餘處七文云。威儀路等三無覆心。色香味觸。為所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識文此文無諍。通果心唯緣色等五境。不緣名等及心等見。如之。婆沙論八十七中出通果心所緣云。欲界者。唯緣欲界修所斷法。色界者。唯緣欲色界修所斷法文若通果心緣心等者。寧不緣見所斷法哉。加之。光法師餘處解釋中。或十九解無覆無記邪智緣大梵名云。應知此是四無記中。威儀工巧異熟三心。但非通唯緣色故。或二十釋欲界無覆無記識緣見苦所攝法。述謂異熟生威儀路工巧處。非通果心

❶家＋(之)②　❷業＝語②　❸名＝相イ②

唯緣色故。若通果心。緣名等及心等者。豈
不違自定判哉
答。光法師既得緣名亦緣心等之初釋意。
立道理依證文也。所謂語業者。由與名
俱生。方有詮表。離名之聲。永不得業名。
故發業通果心。緣化人所發語業之時。兼
緣名等（爲言）但是第二通果心。能緣化人發
語名等者。即顯此理也。見婆沙論（百三十九）文。
明生初靜慮。成熟欲界意近行。有三師說。
之中。第三師云。有說彼成就六。謂六捨意近
行。即通果心俱。此心容有總別緣。故（文）此文
明述通果心別緣色等六境之旨。故發業通
果心。可緣名等（爲言）法分別行亦容此故者。
即指此文也。既許緣名等。故亦可緣化人
所發身語二業。同時刹那等起心等得意也。
既緣名亦緣心等之釋。其意在之。重意云。
發業通果心所攝因等起。緣化人所發未來
身語二業之時。緣語業俱生名等及身語二
業同時刹那等起心等（爲言）但於變化心例難
者。變化心。不緣非所化境故。唯緣所化四
境也。次於今論餘處威儀路等三無覆心等
之文者通果心之爲本。所緣所化事。及所發
業故。緣色等五境云也。緣所發業之時。兼
緣名等及心等之義。更非所遮。次於婆沙
論通果心唯緣欲色界修所斷法云文者。發
業通果心。緣心等云釋意。因等起心緣所
發未來業之時總緣業同時刹那等起心等
云故。雖許緣心等。不緣見所斷心等也。
次於光法師餘處（十九。二十）兩處。唯緣色故之

釋者。述當處若發業通果心。但緣身語二
業之第二釋意也
重難云。婆沙論第三師意。通果心通六捨意
近行者。通果心。總緣色等境故通雜緣法。
捨意近行云也。何以此文。爲通果心別緣
法境之證據哉　就中光法師餘處十判於
三說中。初說爲正。第三師說。非正義見。
豈以不正義爲證據作既得緣名亦緣心
等之釋哉
答。婆沙論第三師。既許通果心。別緣色等
五境。寧無別緣法境之義哉。何況。第二釋
會意此文云。而言通法分別行者。據總緣
說。故名緣法。非緣七種法。故名緣法（文）爰
知。初釋意。通果心通法捨意近行者。有別
緣法境之類得意。取其緣法境之邊爲
證據也　次。光法師判於三說中。初說爲
正。以第三師說。爲不正義事。不許通果
心。別緣六境之義故也。全非❶降緣法境
之邊。重意云。不許通果心別緣六境云義
故。以第三師說。雖爲不正義。通果心緣法
境云事。自此第三師說得意出。以之爲
證據作發業通果心。緣名等及心等云釋
也（爲言）
尋云。勘婆沙論十文云。善等者。謂善不善無
記心。各與三種心展轉相緣。唯除不善異
熟。以彼唯在五識身故。餘無覆無記心。有
展轉相緣義（文）發業通果心。緣心等云釋意。
以此文可爲證據耶
答。以此文不可爲證據。唯除不善異熟

者。五識決定不緣心等故偏除之也。以彼
唯在五識身故者。即述此意也。意識之中。
雖有不緣心等之類。多緣心等故。不除
之歟。何可備發業通果心。緣心等之證據
哉
問。光法師明發業通果心所緣。作二解釋。
爾者第二釋意。發業通果心。緣身語二業
時。兼緣能造大種及俱起香味等歟　答兼
可緣之也　兩方。若兼緣之者。光法師述
第二釋意云。若發業通果心。但緣身語二
業（文）此釋無諍。不緣能造大種及俱起香味
等見　若依之爾者。能造大種及俱起香味
等。是極相親近法也。發業通果心。緣身語二
業之時。尤兼可緣之哉
答。發業通果心。緣身語二業之時。兼可緣
能造大種及俱起香味等也。故光法師餘處
引婆沙論若生初靜慮成就欲界一法捨
意近行。即果心俱。總緣色等。爲境起故（略言引之）
之文畢云。此初師意說。縱緣身語業。亦兼
緣能造觸。或緣身業兼緣香味觸。緣語業
兼緣色香味觸。故但名法捨意近行（文）光法
師意。以此師說判正爲故。設雖第二釋意
❷業通果心。緣身語二業之時。兼緣能造大
種及俱起香味等可云也。但於但緣身語
二業之但言者。初釋云既得緣名亦緣心
等故。第二釋異之云❸不解不緣名等。若化
心但緣四境。若發業通果心。但緣身語二業。
不緣俱起名等。刹那等起心等。但緣身語
二業（爲言）兼緣能造大種及俱起香味等之

❶降ニ除カ㊁　❷(發)カ十業㊁　❸不ニ又カ㊁

義邊更非所遮也

問。光法師解釋中云。非緣七種法故名緣法文 爾者。今此七種法者。唯限法處攝歟 答。不限法處攝也 兩方。若唯限法處攝者。光法師餘處定判中。法分別行所緣。不限法處攝見 若依之爾者。披今論餘處文云。卽此所說。受想行蘊及無表色三種無爲。如是七法。於處門中。立爲法處。於界門中。立爲法界文准此文思之。今此七種法者。唯可法處攝也如何

答。光法師。發業通果心緣名等云初釋意。以婆沙論百三十九第三師。通果心通六捨意近行云文爲證據。法分別行亦容此故者。卽顯此意也。而若發業通果心。但緣身語二業云第二釋意。會之云。而言通法分別行者。據總緣說。故名緣法。非緣七種法故名緣法者。通果心通法捨意近行者。總緣色等境故。名法捨意近行。是雜緣法捨意近行也。非緣眼等六處及法處七種法。故名法捨意近行爲言 故今此七種法者。眼等六處及法處攝。不限法處許也。但於今論餘處 如是七法於處門中立爲法處之文者。當卷所擧七種法者。是不雜緣法捨意近行所緣七種法也。法處中有受想行蘊及無表色三種無爲之七種法。非今所論。不足爲疑歟

問。光法師釋異熟同分相。會倶舍正理兩論相違云。正理據五趣四生異熟同分。橫望以論。此論據引一生總衆同分。竪望以說文爾者。正理論意。竪望所說。通中生二有。一生總衆同分者。趣生同分歟 答。非趣生同分也 兩方。若趣生同分者。趣生同分。其相既別。以通中生二有。一生總衆同分。何云趣生同分哉 若依之爾者。光法師所引正理論十四中。述云何異熟。謂地獄及卵生等。趣生同分。一切異熟同分。皆趣生同分攝見爰知。通中生二有。一生總衆同分者。趣生同分攝云事如何

答。竪望所說。通中生二有。一生總衆同分者。非趣同分。中有生有。趣非趣異故。非生同分。中有化生。生有胎卵濕異故。今此總衆同分者。非趣生同分也。光法師此論據引一生總衆同分。竪望以說。故通中生二有。非是四生中生也之釋。卽顯此意也。但於光法師所引正理論云何異熟。謂地獄等等之文者。一切異熟同分。不過趣生同分。故云爾也。通中生二有。一生總衆同分者。是天同分。人同分等。非趣生同分。故正理論說。全無相違也

問。家家聖者。三緣中受生緣生同分。異熟同分歟 答。可異熟同分也 兩方。若異熟同分者。光法師所引正理論十四中釋等流同分云。學無學等。所有同分。以知等流同分云事 若依之爾者。彼受生緣者。名三二生。彼上同分。何非異熟同分哉

答。家家聖者。三緣中受生緣者。名三二生。故彼上同分。定可異熟同分。是以。見光法師所引正理論十四文。云。云何異熟。謂地獄等及卵生等趣生同分。無所簡別。以生同分。名異熟同分也。但於正理論學無學等所有同分之文者。約有學聖者有多類同分。異熟因所生趣生同分。是異熟同分。捨異生同分得有學同分。是等流同分。故學無學等所有同分。名等流同分者。就捨異生同分所得同分論之也。非遮三二生等上同分。是異熟同分。有何所背哉

寫本云文永二年乙丑後四月十九日申時於海住山十輪院抄之畢去年窮冬下旬之比始此卷抄今歲孟夏閏月之候終其微功前後一百餘日迯春迎夏問端七十三條聚文探義不顧愚鈍之性愁記難答之詞爲之今生涯之思出宛之當來世之勝因當山本尊觀音薩埵知見此勤佛法擁護春日權現哀愍此志施冥助於一期終焉之暮成就上生內院之宿願垂引攝於三會說法之曉證得中道唯心之妙理乃至有緣無緣迴向不限自界他界濟度無漏而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性 年齡六十四 夏臈五十二

天文二年癸巳爲八幡宮每月五日講問[1]出題問以他筆寫之者也　五月十一日

三論末學英訓五十八

[2]倶舍論第六卷抄 上

問題

問。光法師。能作因得名。作依主釋云。謂能

---

[1]出＝於カ㊥　[2]㊥應永三十二年寫東大寺藏本，㊥大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本

作是親因文今此親因者。指能作因中親因歟。爲當以餘五因名親因歟
問。論主意可許六因耶
問。頌文云。除自餘能作文能作因除自體故。光法師如何釋耶
問。頌文云俱有互爲果文今此互爲果義。爲論主始所立爲當有宗古義歟
問地大種與地大種可爲俱因耶
問婆沙論評家意四大種體增義歟
問。光法師釋十隨轉中一果。不取俱生展轉士用果。取同時造作得者文爾者。餘同時造作得者俱有因造作歟
問正理論中。釋十隨轉一果云。俱攝士用及離繫果文寶法師意。今此士用果者。可通有爲士用果耶
問。心王與心隨轉上隨相可爲俱有因耶
問。光法師擧八對非俱有因法畢云。彼隨相等望本法等。橫望而言。非能同取一果一異熟及一等流故文爾者。豎望之時。可取一果等耶
問寶法師意隨相與本法。同取後一果。可名同一果耶
問初無漏思以業可爲俱有因耶
問。論中釋無覆無記同類因。擧四師說。爾者。初師意。四大意處展轉相望。互可爲同類因耶
問。論中釋無覆無記同類因。擧四師說。爾者。光法師意。何義爲正義耶
問。光法師釋中。十位同類因相初釋意。此論當婆沙一師義文爾者。此論意後位已生法與前位不生法可爲同類因耶
問。正理論中。釋十位同類因相云。有餘師言。羯剌藍位。與能位爲同類因文爾者。寶法師對此論如何釋之耶
問。今論中。證前生善根與後相似生未生善根爲同類因義引發智論何文耶
問。光法師釋無時非因難。引婆沙論七說。爾者。依評家意。如何會此難耶
問。正理論中。通無時非因難。擧三因作論六因作論二說。爾者。寶法師意。以何說爲正義耶
問。寶法師釋無時非因難。引正理論能爲因。後無時非因文爾者。可云婆沙論評家義耶
問。光法師所引婆沙論文解非心爲因法。擧二師說。爾者。初師意。非心爲因法者。不以心唯爲同類因義歟。爲當不以心爲五因義歟
問。決定當入正性離生。初無漏心。悉名非心爲因法歟
問。光法師所引婆沙論文。解非心爲因法。擧❶二說。爾者。初師意。辨有涅槃法無涅槃法❷二異生義可有耶
問。光法師所引婆沙論文。解非心爲因法。擧二師所說。爾者。第一師意。如何釋之耶
問。婆沙論中。解品類足論所說非心爲因法。擧二師所說。爾者。寶法師依第二師說時無涅槃法名非心爲因法歟
問。舊婆沙論中。解品類足論非心爲因法。擧二師所說。爾者。第二師意以無涅槃法。名非心爲因法歟
問。無色界可有非心爲因法耶
問異熟四相。與等流同分可爲同類因耶
問。九上緣惑可爲遍行因耶

倶舍論第六卷本義抄　上

問。光法師。能作因得名。作依主釋云。謂能作是親因文今此親因者。指能作因中親因歟。爲當以餘五因名親因歟　答。以餘五因名親因也　兩方。若指餘五因者。既釋能作因得名。云謂能作因是親因。何可就餘五因論之哉　若依之爾者。餘五因既親因。能作是親因尤可指彼哉
答。光法師於能作因得名作依主釋之時。云謂能作是親因。尤可指餘五因也。此釋意云。能作之號。名餘五親因。於此親因。有不障礙疎義故。能作之因。名能作因云也。若指能作因之中親因。云能作是親因者。於能作親因雖有依主釋義哉。此釋意。約一切能作因。有依主釋云也　彼遍行因得名。不作依主釋云事。與遍行惑爲因之時。❸二分雖有依主釋義。亦與非遍行惑爲因故。偏難名遍行之因云也。故光法師卽釋此事云。遍與五部染法爲因。故名遍

❶二十(師所)②　❷二十(種)②　❸二二一ヵ②

行。行行卽因名遍行因。持業釋。不得言遍行之因。以亦通與非遍爲因故云云　准之思之能作因得名。作依主釋之時。唯約一類能作疎因。不可作依主釋也

重難云。光法師第七卷疏云。又解能作中。既有親疎。而得說言能作之因。增上之中。亦有親疎。亦可說言增上之緣云云　此釋無諍。於能作因中。論親因疎因。見如何

答。此釋意云。於能作因。就親因疎因。作依主釋。如於增上緣。約親緣疎緣。可作依主釋。爲言非謂能作因中。分親[1]因。更非相違也

一義云。述謂能作是親因。餘不障者是疎因。約能作因中。分親因疎因也。此釋意云。於能作因得名。作持業釋。是本義也。此上約疎能作因一類。亦可有依主釋云也。光法師第七卷疏釋。卽此義證據也。但此義意。會遍行因不作依主釋。[2]者遍行隨眠中一類。與非遍行隨眠。[3]不爲因之類故。　混難云遍行之因也。能作因中。約疎能作因一類。可云能作之因。故就此類作依主釋也

問。論主意。可許六因耶　答。不許也　兩方。若云許之者。頌文云許因唯六種。長行述對法諸師。許因唯有如是六種。偈頌長行。同置許言。豈非顯不信之義哉。若依之爾者。披論文前後。未見破六因之文哉。是以。寶法師引此亦有餘同類因等。是故倶有因義。得成之論文云。論主許有部倶有因義也云云倶有因既許之。餘因何不許之哉。何況。六因正出大乘論說。論主尤可許之哉如何

答。六因是非經說。故論主意。不許之也。故見本論文。偈頌云許因唯六種。長行述對法諸師許因唯有如是六種。偈頌長行。同置許言。是顯不信之義也。是以。光法師釋此文云。許因唯六。簡異諸宗。寶法師釋此文云。此以四緣有經文說。六因無經文故。故云對法諸師許因唯有六種。此明無增減也云云　圓暉法師釋云。經部等宗。不許六因。無經說故。許有四緣。有經說故。然有部宗中。迦多演尼子大阿羅漢。靜[4]宰思惟言。有六因經。是諸天傳來。非餘部許。故論云對法諸師許因唯有如是六種文　論主意。不許六因云事。此等定判。最分明哉。何況。當卷論文。云而諸世間種等芽等。極成因果。相生事中。未見如斯同時因果。餘卷論文云。仁難許爾。契經中不許此二互爲因果。論主意不許同時因果見。若不許同時因果者。不可有倶有相應二因事。亦必然也。不立倶有相應二因者。餘因亦不許之哉。加之。廣勘諸論說。婆沙[5]論云。然此六因。非契經說。但說有四緣性。謂因緣性廣說乃至增上緣性。今欲以因分別緣故。說此六因云云　寶法師引正理論。如是六因。非佛所說。如何本論自立此名。定無大師所不說義。阿毘達磨。輒有所說。經中現無。由隱沒故。自相可[6]得有之文。巣云。准此論文。六因四緣。是小乘義。四緣有文。六因無文。以無正經文故。言對法諸師。許因唯有如是六種文　任此等定判。全無一經明說六因之說歟。故論主意。[7]朋經部宗義。不許六因也。但於寶法師。論主許有部倶有因義也之解釋者。論主意。實雖不許倶有因。本宗義故。一往亦許倶有因之門有之。寶法師解釋。卽顯此意也。次於大乘論中。亦說六因之難。更寶法師雖釋大乘對法論。亦有六因。能作因有[8]二十因。未委釋其相。退撿對法論文。第四卷末決第釋能作因。倶有因。相應因。同類因。遍行因。異熟因相。其名雖同倶舍等說。其義全異有宗所談。彼論依憑。又不知何經說。故寶法師釋。云未知大乘十因六因及四緣義。出何經文。若爾。論主意。何必可依用哉。何況。彼述大乘義門。既非小乘所談。故疑難之旨。旁無其過歟

重難云。婆沙。正理一說意。述六因諸經處處散說之旨。設雖散說。若出經說者。論主意。何不許之哉。次今論之許言。若顯不信之義者。顯宗論何不改頌云許因唯六種哉

答。見婆沙正理所引經文。未正列六因之名。薩婆多師設雖備六因證據。餘部不可必依用之。彼是名見爲根。信證智相應之文。何必說相應因哉。眼及色爲緣生眼識。三和合故觸倶起。受想思之文。何必說倶有因哉餘因證文准之可思故以此等經文。爲六因證據事。甚以踈肆也。論主意。不可依用之歟。次於顯宗論頌。可改許言云難者。論主

[1]因＝疎カ(乙)　[2]者＝有カ(乙)　[3]不＝亦カ(乙)　[4]宰＝應(甲)　[5]論＋(十六)細註(乙)　[6]得＋(決定應)(乙)　[7]朋＝明(甲)(乙)　[8][二]－(乙)

爲顯不信之義。雖置許言。泛爾之許言。互自他共。强不違何之言。顯宗論頌。不改許言也。非如傳說言偏顯不信之義。故非强疑歟

問。頌文云除自餘能作文能作因除自體故。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。自於自體恒爲障礙。故自望自。非能作因文　付之一切諸法。恒不失自性。若自體障自體者。何可有可生之義哉。何況諸法自性。恒不失其性。❶更不可云障自體哉

答。自於自體恒爲障礙之理。實似難思。元瑜疏云。卽自於自。恒爲障礙。謂彼自體障礙自體。不令改轉故。卽障因。惠暉疏云。以自體恒障自體。如一念眼識現在。第二眼識同時。如何得生。以相障故。自體不爲自體爲能作因也文兩師同雖述自體障自體之旨。難得其意。暫任常談。思此事。刀自不切。刀指自不觸指等之理。是自體障自體之義也。故元瑜疏釋正理論。謂無障義是能作因。自於自體恒爲障礙之文云。又解。如刀能割爲用。若有障礙便不能割。*更不自割。明知自礙。割他之障。或有或無。割自之障。曾無暫捨。如是諸法自於自體無成因用。故言恒障之。正理論云。有餘師說。自於自體不見有用。故非因緣。猶如指端刀刄眼等文　婆沙❷論云。　復次若自性於自性。爲能作因。便違世間諸現見事。謂指端不自觸。眼不自見。刀不自割。諸有力人。不能自負。如是一切云云　准此等說。又可思其意也

私云。述自體望自體非能作因事。正理論擧四異說。婆沙論有八復次。可引見之

問。頌文云俱有互爲果文今此互爲果義。爲論主始所立。爲當有宗古義歟　答。可云有宗古義也　兩方。若云論主始所立者。光法師釋法與隨相非互爲果。然法與隨相爲俱有因之論文云。論主出說一切有部師過文圓暉法師解釋同之。若爾。互爲果義。是有宗古義云事。解釋最分明哉。若依之爾者。婆沙論中。以同一果義釋俱有因。未正擧互爲果義。知非有宗義云事。是以。正理論中。互爲果義付過失。遂❸在同一果義。見顯宗論中。改頌結俱有一果法。互爲果義。若有宗古義者何正理論難之。顯宗論改頌哉。加之見光法師解釋前後。上擧俱舍師救。非同一果義成互爲果義。下引入阿毘達磨論諸有爲法。*更互爲果。或同一果。名俱有因之文❹云。述俱舍師釋云。彼論後造。言互爲果學我世親阿闍梨也文一段解釋。無諍互爲果義可論主始成立見如何

答。以互爲果義釋俱有因云事。可云有宗古義也。其故凡六因者。獨出有部一宗義。設雖互爲果義。何非有宗古義哉。是以。論文云。法與隨相非互爲果。然法與隨相爲俱有因。非隨相於法文光法師釋此文云。論主出說一切有部師過文圓暉法師釋此文云。此文是論主出有宗以互爲果釋俱有因有過也文此等解釋。無諍互爲果義。是有宗古義見。何況寶法師解釋中。擧互爲果同一果二義畢云順正理師。以違婆沙故。從一果入阿毘達磨。將不違理。遍擧二因此論略故。但擧其一文此論略故但擧其一之言。無諍互爲果同一果二義。俱有宗本義見。加之。正理顯宗兩論中。雙擧互爲果同一果二義。若非有宗義者。何二義俱可擧之哉。就中正理論明相應俱有二因差別。有餘師說。由互爲果義立俱有因文若論主始所立者。可云經主義。更不可云有餘師說哉。顯宗論述相應俱有二因差別。不置有餘師說之言。云由互爲果立俱有因云云　若非有宗古義者。　彼論直截之哉。加之。雜心論中。偈頌云當知共有因展轉爲因果。長行云若一時起展轉爲果。是共有因。或云有對造色非展轉果故非共有因文俱舍以前論藏中。*更擧互爲果義。非論主始所立云事。誰可疑之哉。但於婆沙論中不擧互爲果云難者。設雖有宗古義何必婆沙論中。可擧盡之哉。有宗古義中。婆沙論文。不擧之事。例證非無歟。次於正理論破互爲果義。顯宗論改頌云難者。設雖有宗古義非所存義之時。正理論破之。顯宗論改頌。亦有何疑哉。雖有宗古義。顯宗論改頌事。彼如云三界染心中。得六六二種。色善二學三。二無餘自得。述此上十七處。名色界於中。初二二三三。第四靜慮八等也。次於光法師一段解釋者。有宗二義之中。俱

❶更＝既㊂*　❷論十（二十）㊂　❸在＝存カ㊂　❹云＝畢　㊂

舍論偏明互爲果一義。故付之倶舍師偏成互爲果義。亦述學我世親阿闍梨也也。云爾故。非謂互爲果義。論主始案立也

重難云。以互爲果義。釋倶有因者。有宗古義云事。暫可許之。但以光法師圓暉法師釋。爲證據事。不可然。彼凡論主不許同時因果。故論主於有宗所立倶有因出過云事也。差別互爲果同一果二義。非謂互爲果義付過。何爲證據哉

答。此事實爾也。只備一往證據也

問。地大種與地大種。可爲倶有因耶　答。不可爲倶有因也　兩方。若爲倶有因者。婆沙❶論并正理❷論中。地大種與地大種。不爲倶有因見　若依之爾者。多種地大種極微。造一所造色之時。地大種何不爲倶有因乎

答。婆沙論十六云。應作是說。四大種體。若有偏增。若無偏增。地爲三倶有因。三爲地倶有因。所以者何。地不觀地生所造色。以一切法不知自性及同類體爲他因故。乃至風大種亦爾文　正理論十五云。如四大種更互相望。爲倶有因。雖有體增體不增者。而更一一更互爲因。自體不應待自體故。亦不應待自類體。故一一大種唯待餘三。要四大種。異類❸種集。方有功能生造色故文　此等文意云。地大種藉餘三大種力。餘三大種藉地大種力。造一所造色。四大種相望互爲倶有因云也。如堅等物。有同時設雖有多種地大種極微造之。無有地大種極微藉地大種極微力。造一所造色之義。故地大種極微。望地大種極微之時。鬪同一果之義。故不爲倶有因云也。餘三大種自類相望。不可爲倶有因事。准之可知。若如此得意之時。難勢自被遮乎

問。婆沙論評家意。存四大種體增義歟

答。婆沙論中。有四大種體增用增二說。不擧評家義也　兩方。若云存體增義者。婆沙論中。雖擧四大種體增用增二說。未判正否哉　若依之爾者。光法師今解釋中。引婆沙論評家義云。四大種體若有偏增文如解釋者。婆沙論評家意存四大種體增義見如何

答。見婆沙論文。云應言大種體有增減。云有說大種體無增減。❹雖體增用增二說。更無判正不。是以。光法師餘處四解釋中云。然婆沙一百三十一說四大種或說體增。或說用增。然無評家。倶舍同用增。正理同體增文　但於光法師今所引文者。正見婆沙論十六文云。評曰應作是說。四大種體。若有偏增。若無偏增。地爲三倶有因。三爲地倶有因文　若有偏增者。當體增義。若無偏增者。當用增義也。若如是得意之時。評家意非唯存用增義也

一義云。見婆沙論次上文。云有欲令四大種體有偏增者。彼作是說。地大種與四大種。爲倶有因。四大種與地大種。爲倶有因。所以者何。地大種有多體。於中一與多。爲倶有因。多與一爲倶有因。故乃至風大種亦爾。許地大種與地大種。爲倶有因之義。評家破此師義。設四大種體。若有偏增。若無偏增。地大種與地大種。不可爲倶有因云也。若爾。若有偏增。若無偏增之言。遂指前二師說也。不自義　云若有偏增。若無偏增。更非疑也

問。光法師釋十隨轉中一果。不取倶生展轉士用果。取餘同時造作得者文爾者。餘同時造作得者。倶有因造作歟　答。可通倶有因造作也　兩方。若云非倶有因造作者。❺更釋倶有因相。明知。心隨轉義之中。一果所取同時造作得者也。尤可云倶有因造作哉　若依之爾者。光法師解釋中。上擧倶有相應因同時造作展轉士用果畢。下云餘同時造作得者。文言起盡無諍非倶有因造作見如何

答。光法師釋取餘同時造作得者事。述隨轉法同時取一果之義也。故若倶有因造作。若餘能作因造作。同時取一果之時。可云同時造作得者也。但於光法師解釋者。上不說倶有相應因同時展轉士用果者。只是除互爲果義也。不自體以自體爲果故。無同一果義故也。若除自體受想等心所。以思等心所同爲一果見之時。尤可有同一果義。若有倶時同取一果之義者。又可云同時造作得者也。　故云所餘同時造作得者可通倶有因造作也。重意云。倶有因所造之中。互爲果之邊。一果之言。不可取之。今此十隨轉中言一果者。不說倶生展

❶論十(十六)細註㊁　❷論十(十五)細註㊁　❸種＝和㊁　❹雖＋(擧)㊁　❺更＝決㊂，既㊁

轉士用果。以自非自體士用果。故非一果義者。即述此意也。同一果之邊。一果之言。可取之。取餘同時造作得者者。即顯此意也。故取餘同時造作得者者。俱有因所造歟。亦全非俱有因所造歟。云疑答之時。通俱有因造作可答也。俱此外非俱有因所造。亦有餘同時造作得者事。*更非所遮也。故惠暉疏云。及餘同時造作得者。即是同時心心所造作得。散無表色。同時心王心所。共取無表色果文此釋意云。以散無表色。望彼剎那等起心心所。名同時造作得者也。故云取餘同時造作得者。亦通能作因造作事。可許之也

重難云。就惠暉疏釋難思。以散無表色。望剎那等起心心所之時。剎那等起心心所。*更無有力用。寧可云同時造作得❶可用果哉。述異心無心亦恒轉故散無表現起之時。有入無心定之義見。若必依心心所勢力。散無表色轉者。豈可有入無心定之義哉。爰知。散無表色。不必以心心所。爲隨轉所依云事。若爾。以散無表色。望剎那等起心心所之時。難云同時造作得者哉

答。惠暉疏釋。實以難思。然而以剎那等起心心所。望散無表色之時。聊有其力用故。云有同時造作之義歟

尋云。元瑜疏出此同時造作得者體。如四大種所造有對色等文此釋甚難思。四大種是非心隨轉法。釋心隨轉義之一果之言。豈可攝之哉

答。元瑜釋意。釋心隨轉義之中。一果之言。不攝四大種。爲顯同時造作得者相。如四大種共生一所造色。云餘同時造作得者爲言是則出此類許也。非指其體。置如言即顯此意也

問。正理論十五中。釋十隨轉中一果云。但攝士用及離繫果文實法師意。今此士用果者。可通有爲士用果耶　答。以實義云之。可含有爲士用果。但文面不取之也　兩方。若攝有爲士用果者。實法師解釋中。引光法師正理論所說士用果言。攝一果士用果。毳云義畢云。今❷許正理說士用果者。以離繫果不攝不生士用果盡。非是欲攝餘有爲法無間隔越士用果也文如解釋者。今士用果。定唯攝不生士用果。不攝有爲士用果見　若依之爾者。見正理論所說。今此士用果言。雖簡俱有相應因同時展轉士用果。可攝餘俱生無間等士用果見如何

答。以實義云之。正理論釋十隨轉中一果云。但攝士用及離繫果之中。士用果內廣可含有爲士用果也。即俱生士用果中。取除俱生展轉士用果之外。餘同時造作因者。無間士用果中。取除同性無間之外。餘異性無間。隔越士用果中。取除異熟果之外。餘隔越遠士用果。及取不生擇滅士用果也。其道理光法師解釋也。但於實法師定判者。准婆沙文。得正理意也。所謂婆沙論中。云一果者。謂離繫果。一果之中。不取士用果事。恐濫俱生展轉士用果故。一果之中。唯擧離繫果也。准之正理論意。一果之中擧士用果唯限無爲士用果。不取有濫之有爲士用果爲言是則付文面所擧也。又如此得意故。不用光法師釋也。以實云之。婆沙論意。一果之中。遂可含有爲士用果。故正理意。准彼可思之也

問。心王與心隨轉法上隨相。可爲俱有因耶　答。不可爲俱有因也　兩方。若云爲俱有因者。見論文。心王極少與五十八法。爲俱有因文而五十八法中。無擧心隨轉法隨相。知。心王與彼不爲俱有因云事　若依之爾者。見論文出八對非俱有因法。云隨心轉法隨相於心。雖述心隨轉法上隨相與心王不爲俱有因。未云心王與彼不爲俱有因哉。若互爲不爲俱有因者。可云隨心轉法隨相心王展轉相對哉

答。論文云。此中心王極少。猶與五十八法。爲俱有因。心王與心隨轉法上隨相不爲俱有因云事。尤分明也。光法師即釋其故云。心王望九十八法。極少猶與五十八法。爲俱有因。謂大地法及彼四十本相。心八本隨。名五十八法。除大地法上四十隨相。以隔遠故。力不及彼。非俱有因文但於隨心轉法隨相於心之論文者。上云謂諸隨相各於本法。隨相與彼本法。不爲俱有因之旨。明畢。此上隨心轉法上隨相與心王。不爲俱有因云添也。❸許心王與心隨轉法上隨相爲俱有因之義邊。❹非云隨心轉法隨相於心也

❶可＝士カ②　❷許＝評②　❸(非)＋許②　❹[非]－②

有人云。心王之上四本相。名心隨轉法。而心王與彼上隨相。爲俱有因故。云隨心轉法隨相於心。不云各互相對也

難云。心王望心王上相之重。謂諸隨相各於本法之句。❶更顯畢。重難云。隨心轉法隨相於心之時。更不可有心王望心王之上隨相論之云義也

問。光法師擧八對非俱有因法畢云。彼隨相等望本法等。橫望而言。非能同取一果一異熟一等流故文爾者。竪望之時。可取一果等耶　答。同可取一果一異熟及等流也　兩方。若不取之者。解釋。更❷意置簡別言。述橫望而言。明知。竪望之時。可取一果等云事　若依之爾者。案八對非俱有因法相。設雖竪望。更不可取一果等哉

答。橫望而言者。如本法之上竝安之四隨相等。以此四隨相。望本法并此四隨相。各互相望等。云橫望而言也。如此見之時。不能同取一果一異熟及一等流故。云橫而言非能同取一果一異熟及一等流故也。於餘非俱有因法。論橫望之義。准之可知之。翻之思之。以本法之上小生。望彼大生。以心隨轉法上小生。望彼大生。以有對無對造色。各望彼上四相等。可云竪望也。如此見之時。同可取一果一異熟及一等流。故爲簡此義邊。故橫望之時。不取一果等也

問。實法師意。隨相與本法。同取後一果。可名同一果耶　進云。實法師不名同一果釋也　付之。隨相與本法。同取後一果。尤可名同一果哉。是以。光法師難異時同一果云。如本法與大相。同得後一果。*更爾隨相望於本法。應名俱有因文。如此釋者。隨相與本法。同取後一果。可名同一果見如何

答。實法師八對。非俱有因法。縱橫望。縱竪望都無同一果義得意故。前四對法。彼此相望。亦無同一果義爲言故隨相與本法同取後一果。非同一果義釋也。其意云。彼此之法。雖同取後一果互不與力取之。不名同一果。猶兩人共證擇滅無爲。其果雖是一物。不名同一果云也。但光法師意

問。初無漏思以業可爲俱有因耶　答。可爲俱有因也　兩方。若不爲俱有因者。以性相思之。初無漏思以隨轉身語二業可爲俱有因也　若依之爾者。品類足論於非業爲因法之中。擧初無漏思如何

答。心隨轉法。展轉相望。互爲俱有因者。諸論一同之性相也。故初無漏思。以隨心轉身語二業。爲俱有因云事。道理必然也。更不可疑之。但於品類足論文者。暫出本論一段之文。可料簡之。所謂見本論文。出業法云謂身語業及思。廣擧三業。述業爲所緣法。云謂三識身及相應法。出三識身等准此等文。業法中廣取身語二業云事。尤分明也。但業俱有法。并隨業轉法中。同置除思之言。無取思業。以之思之。廣論業法之時。雖亘三業。思是業本故。以思爲業之伴之門。大忌之也。故業俱有法。并隨業轉法中。不取思也。准知。自法體業不見。以業爲因之法中。不取思也。自法體業不見以業爲因之時。其體是業之伴閑故。以初無漏思。云非業爲因法也。自本非遮出業類之時。兼取身語二業之義邊。故一段論文。全非相違也

一義云。發智論中。廣述俱有因相。不云隨心轉身業語業與心爲俱有因婆沙論第十六會之有三師說。寶法師所引正理論十五會之出多故。所詮會通之趣。無由發智論之文面。不云隨心轉身業語業與心爲俱有因也。准此發智論文。思彼品類足論意。實雖初無漏思以隨心轉身語二業爲俱有因。文面不云故。以初無漏思。云非業爲因法也

私云。此義雖似有所據。實非文意。說二義之中。可存前義也。就前義猶有深意也。所謂品類足論意。思是業之本故。同時相望之時。以思見業之伴之門。大忌也。故業俱有法中。無取思。即以思是非業俱有法。定而俱有因之習。有俱有法不爲俱有因。無非俱有法爲俱有因。故今論云。諸由俱有因故成因。彼必俱有。或有俱有非由俱有因故成因故文若爾乍云思是非業俱有法。如何亦可云思以業爲俱有因哉。此條道理實不可得也。故品類足論今文。尤有深意也

問。論中釋無覆無記同類因。擧四師說。爾者。初師意。四大意處展轉相望。互可爲同類因耶　答。互不爲同類因也　兩方。若

❶更＝既㊢②*　❷〔意〕－②

云互爲同類因者。四大意處、其性疎遠也。設雖初師意、不可云互爲同類因哉　若依之爾者、光法師引婆沙論四大意處展轉相望。不言有同類因之文爲證據。以第四說爲正判。若初師意、不云四大意處展轉相望互爲同類因者。何可成初師不正義之旨哉

答。四大與意處、其性甚疎遠。故初師意、不可云互爲同類因也。　但於光法師解釋者、婆沙論不云四大意處展轉相望。有同類因故。以之准例、無記色蘊與無記四蘊、展轉相望。不爲同類因云義。是正證也。故光法師釋云、無記四蘊大既望意處、展轉相望不言有同類因。以此准知、無記色蘊望無記四蘊展轉相望。非同類因者爲正文云爾故非謂初師意四大意處。展轉相望。爲同類因也

重難云。寶法師述初師爲正之旨、不云一切無記色蘊爲無記四蘊。展轉相望。爲同類因。無記心品。發無記色業之時。能發心品。所發色業。展轉爲同類因云也。若爾。光法師引婆沙論不云四大意處。展轉相望。爲同類因之文爲證。成初師不正義之旨。猶以難思哉　答

問。論中釋無覆無記同類因。擧四師說。爾者。光法師意。何義爲正耶　進云　光法師第四說爲正釋也　付之。善染汚五蘊。各展轉相望。爲同類因定。准而思之。無記五蘊。展轉相望。爲同類因云初師義。尤可爲正義哉。何況。見論文初師無置有說之言、至第四說置有餘師說之言。何以有說爲正義。以本義爲不正義哉。加之。婆沙論中。四大望法處中四相。爲同類因見若爾。無記色蘊望無記行蘊之時。爲同類因云事。婆沙論說。既分明也。寧以無記[1]四蘊與無記四蘊展轉相望。不爲同類因云第四說。爲正判哉。是以。寶法師釋述初師爲正之義如何

答。光法師釋。第四說爲正事。源依婆沙論文。所謂婆沙論中。[2]實意處。展轉相望。不言有同類因。故無記色蘊與無記四蘊展轉相望。不爲同類因云義。爲正釋也。次光法師引婆沙論此文畢云。無記四大。既望意處。展轉相望不言有同類因。以此准知。無記色蘊望無記四蘊。展轉相望。非同類因者爲正。但於以善染汚五蘊。各展轉相望。爲同類因。作例難者。無覆無記。勢力劣故。異類相望。不爲同類因。善染汚五蘊。勢力强盛故。展轉相望。互爲同類因也。更非相例。次於第四說置有餘師說之言云難者。正義置有餘師說之言。其例非一。如云餘說下亦有由中招異熟等也。次於婆沙論四大望四相爲同類因之文者。光法師會此文。作二釋云。此論中云無記色蘊。望無記四蘊。展轉相望。非同類因者。望心心所說。非望四相。以色蘊望行蘊中。四相展轉相望。定爲同類因。此在不疑。又解從多分說。雖無記色蘊望無記行蘊中四相。得作同類因。若無記受想識三。及行蘊中除四相餘法。卽非同類因。從多分說故。言無記色蘊望無記四蘊。非同類因。此中總望四蘊作法文文意顯也　次於寶法師解釋者。人師解釋。不必一准。不可動勞也

問。光法師釋中。十位同類因相初釋意。此論當婆沙一師不正義文爾者。此論意。後位已生法與前位不生法可爲同類因耶

答。可爲同類因也　兩方。若爲同類因者。後位已生法。與前位不生法。爲同類因者。婆沙評家義也。　而今論更同婆沙不正義意。何[3]不許此義哉　若依之爾者。以道理思之。　後位已生法與[4]前不生法。何不爲同類因哉

答。光法師初釋意。今論意後位已生法。與前位不生法。可爲同類因也。其道理必然也。何不許此義哉。但與婆沙評家義異事者。此論及婆沙一師意。前位不生法。不取此身分故。　述此身因相之時。不論與彼爲同類因之義邊也。　婆沙評家前位不生法。取此身分故。明與彼爲同類因之義邊也。重意云。前位不生法。取不取此身分事。二論意異也。　與彼爲同類因云義邊。彼此全同也。故寶法師釋云。此論與婆沙不同者。此論此身。　唯據生說。　婆沙此身兼不生說文准此釋可思之也

問。正理論中。釋十位同類因相云。有餘師言。羯剌藍位。能與十位爲同類因文爾者。寶法師對此論如何釋之耶　進云。寶法師

[1]四＝色〔甲〕　[2]實＝四大〔甲〕〔乙〕　[3]不＝可〔乙〕　[4]前＋(位)カ〔乙〕

與此論前說義同類也　付之正理論今說。此身頞部曇等九位一一皆與此身及餘未來身羯剌藍等前位不可為同類因見而今論述若對餘身同類十位一一皆與十位為因。此身頞部曇等九位。與未來身羯剌藍等前位為同類因見。彼此所存。其義既異。何判此師與此論前說義同哉。次今論無有二說。前說後說云事。亦難思哉

答。寶法師解釋。甚以難思。然而暫任愚案。先料簡此論。次料簡正理文。先料簡此論者。准正理文此論有二說得意也。又一身中。羯剌藍位。能與十位為同類因。頞部曇等九位。一一皆除前位與餘為因者。是前師說也。此師意此身頞部曇等位。乃至老位。為同類因。亦與餘身羯剌藍位乃至老位。為同類因云也。即當婆沙論第五有說。或復有說。色法雖有同類因。在此身亦在餘身。相似為因。亦不相似。而與此身前位非因。如此身羯剌藍位。與此身羯剌藍位乃至老位。為同類因。亦與餘身羯剌藍位乃至老位。為同類因。此身頞部曇位。與此身頞部曇位乃至老位。為同類因。亦與餘身羯剌藍位乃至老位。為同類因。與此身羯剌藍位。作緣非因。乃至此身老位與此身老位。為同類因。亦與餘身羯剌藍位乃至老位。為同類因。與此身前諸位。作緣非因云義也。若對餘身同類。十位一一。皆與十位為因者。是第二師說也。此師意云。此身對餘過去身。過去十位與此身及餘未來身十位。為同類因。此身對餘未來身。此身十位與此身及餘未來身十位。為同類因云也。即當婆沙評家。應作是說。餘身十位。一一皆與餘身十位及此身十位。為同類因。此身十位。一一皆與此身十位及餘身十位。為同類因。後位已生法。與前位不生法。亦為同類因故云義也。故寶法師釋若對餘身等之文云異身者。謂過去身。同類者。謂根境同類。一一與十位為因者。謂後位生法與前位不生為因。婆沙十八評家云。應作是說。餘身十位一一皆與餘身十位及此身十位。為同類因。此身十位。一一皆與此身十位及餘身十位。為同類因。後位已生法。與前位不生法。亦為同類因。故此論與婆沙不同者。此論此身。唯據生說。婆沙此身兼不生說云云此論與婆沙不同者。此論前師與婆沙評家相對如是云也

次料簡正理論者。若就位說。有餘師言。羯剌藍位。能與十位。為同類因。頞部曇等九位。一一皆除前位。與餘為同類因。後位望前。但有緣義者。是前師說也。此師意云。頞部曇等九位。一一與此身及餘未來身羯剌藍等前位。不為同類因云也。故正理論。自難此師義云。若爾。最初羯剌藍色。應無有因。最後老色。應無有果。故理不然文即❶當婆沙論第四有說。復有說者。色法雖有同類因。在此身亦在餘身。相似為因。亦不相似。而與前位。非同類因。如此身羯剌藍位。與此身羯剌藍位乃至老位。為同類因。亦與餘身羯剌藍位乃至老位。為同類因。此身頞部曇位。與此身頞部曇位乃至老位。為同類因。亦與餘身頞部曇位乃至老位。為同類因。與羯剌藍位作緣非因。乃至此身老位與此身老位。為同類因。亦與餘身老位。為同類因。與前諸位。作緣非因云義也。若爾者。今論初師與正理論初師其意實異。而寶法師釋此師與此論前說義同事。寶法師自餘正理論。難此師之文云。就一身中。據生者說何得疑難。前位無因。後位無果文若如此得意之時。與今論前說可同之也。後有師言。前生十位。一一皆與後生十位。各同自類色為同類因者。是第二師說也。其意。即同今論若對餘身等之文。又云當婆沙評家義也。故寶法師引此文畢云。同此論後說文若爾。寶法師解釋。强無其過歟

重難云。此論有二師說云事。猶不可然。若對餘身等之文。此身頞部曇等九位。若對餘身未來身一一。與十位為同類因云也。故光法師釋此文云。若對餘未來身同類。十位一一皆與十位為因文此釋順論文哉

次正理師。此身頞部曇等後位。與餘身羯剌藍等前位不為同類因云事。分明也。即今婆沙論第四有說意。何會之。强判此師與論前說義同哉

次寶法師。此論與婆沙不同者。此論此身唯據生說。婆沙此身兼不生說之解釋。此論前師說。與婆沙評家義。會爾歟如何

❶〔當〕一❷

答。寶法師解釋、實似不順文言不如光法師釋歟。然而料簡之趣如前。但此論與婆沙不同者。此論此身。唯據生說。婆沙此身兼不生說之解釋。此論前師、與婆沙評家非會合之。此論此身取生不取不生。婆沙此身取生不生故。不同云也

問。今論中。證前生善根與後相似生未生善根為同類因義。引發智論何文耶　進云。論云。如發智論說。云何同類因。謂前生善根。與後生善根。及彼相應法。身界同類因故成因。如是過去與餘二世。過去現在與未來等。皆應廣說文　付之上云。過去善根與未來現在二世善根。為同類因之時。過去善根與未來善根。為同類因之邊。*更闘畢。下云過去現在善根與未來善根。為同類因。重舉過去善根。豈非重言無用哉。唯可云現在善根與未來善根。為同類因也。是以。正見發智論文云。云何同類因。答。前生善根與彼生自界善根。及相應法。為同類因。過去善根與未來現在自界善根及相應法。為同類因。現在善根與未來自界善根及相應法。為同類因文依之。婆沙論中。如本論文牒之。正理論十六云。若如前說通攝。本論所說。前生與後生法。及說過去為現未因。現在但為未來因義。重無舉過去善根。若爾。倶舍論所說引之文。非只有重言無用之過。亦違本論現文哉

答。今論所引之文。尤似難思。案其實義。即可如發智論現文。婆沙論牒之。正理論引之。實無替發智論現文也。但今論引彼論文。重置過去之言事。聊有其由歟。其故上云過去善根與未來現在善根為同類因之時。現在為同類因之法。過去落謝如此歟聞。實於過去起同類因與果用之義未聞。故現在善根與未來善根為同類因之時。過去善根。共時與生相法。起同類因與果用之義顯。本論文之外。重添過去之言云過去現在與未來等也

問。光法師釋無時非因難。引婆沙論七說。爾者。依評家意。如何會此難耶　進云。光法師釋云。未來雖無而彼意說。能為因❶彼無時非因。或約正生位定能為因依此密說無時非因文　付之。初釋難思。正見婆沙論評家義云依最後位。密作是答。謂若法於此位定能作同類因。或遍行因。從是以後。無時非因。故作是說。唯約正生位。會此難見。即當今論有謂未來正生位。法定能與彼為同類因。是故彼文依最後位。密作是答。無時非因之義意。若爾。能為因後。無時非因之初會通。豈不背婆沙論評家之會通哉。次今此二釋。其差異如何

答。婆沙論評家義。實唯約正生位會之。光法師能為因後。無時非因之初釋。尤似難思。但正理論中。六因作論師意。會此難。未來雖無。而此意說。能為因後。無時非因。又此未來。亦定應有。謂有為法於正生時。定能為因。殄諸障故。依此密說無時非因文光法師二釋。即依正理論二說作之也。非無依憑歟。但於二釋差異者。初釋意云。正生現在。為同類因之後無時非同類因。故云無時非因為言第二釋意云。至未來正生位。定入現在可為同類因之義。決定故。約生相位。亦有同類因成。即云無時非因為言云爾故。非謂未來正生位。正為同類因。是其二釋差異也

泰法師述正理論二師差異云。前釋約未來一切時能現在為因後。無時非因。今釋重於正生時定能至現在前為因故。與前釋異文其意。即同今義之趣歟

問。正理論十六中。通無時非因難。舉三因作論六因作論二說。爾者。寶法師意。以何說為正義耶　進云。寶法師釋正理自釋。與此論同。皆取婆沙第三說為正。三因作論師義。為正判也　付之三因作論。密說是今論義。六因作論師說。專婆沙評家義也。而正理論師故違此論。定可存六因作論義。何以三因密說為正義判哉。依之見正理論說。雖舉二說。未判正不。實法師得何文理。判三因作因義為正哉

答。見正理論一段之文。釋無時非因難。先云此依俱有相應異熟通三世因。密意說故。初述三因作論師義。次云有餘師釋雖此通依六因作論。而無有失。後舉六因作論義。置有餘師釋之言。三因作論說。為本義之旨。論文實分明也。何況婆沙論評家意。正為同類因。雖入現在畢後。依定能為因云義。自生相位。強設同類因義。而正理

❶彼＝後②＊

論師意。於未來世。假施設同類因事。更不許之見。故就六因作論說。雖會世親論主所付之難。其難遂難通。故正理論師本意。存三因作論義。爲正義釋也。故寶法師引正理論一段之文畢云。准上正理。雖有此救未能通難。在未來時。因緣二義。俱未來故。何得獨因答云無時非因。正理自釋。與此論同皆取婆沙第三說爲正云云文意顯也

問。寶法師釋無時非因難。引正理論能爲因後無時非因文。爾者可云婆沙論評家義耶　答。寶法師解釋。尤似難思。然而暫存二義者。今文非婆沙評家義可云也　兩方。若非評家義者。正理論能爲因後無時非因之文。是六因作論義也。尤可云婆沙論評家義哉。是以。寶法師引婆沙論六因作論說。自判此說爲正畢云。謂已作因無時❶非不作因。故如正理釋。云能爲因後無時非因故文若爾。正理論今文。述婆沙論評家義云事。一段解釋。尤分明哉　若依之爾者寶法師釋今論有謂未來正生位法。定能與彼爲同類因。是故。彼文依最後位。密作是答。無時非因之文云。叙婆沙異說也云云爰知。於正生時。定能爲因之義。是婆沙論評家義。能爲因後。無時非因之說。非婆沙論評家義云事。加之。寶法師引正理論能爲因後無時非因之文畢。准下正理云是餘師釋。　非是評家之義文如今解釋者。正理論今文。非婆沙論評家義云事。分明也如何

答。正理論師述六因作論師義之中。幷舉云能爲因後。無時非因。云於正生時。定能爲因之二義。故正理論云　有餘師釋。雖此通依六因作論。而無有失。未來更無同類遍行。如何可說無時非因。未來雖無。而此意說能爲因彼無時非因。又此未來亦定應有。謂有爲法於正生時。定能爲因。殄諸障故。依此密說無時非因文而婆沙論評家意。會此難云。依最後位密作是答。謂若法於此位。定能作同類因。或遍行因。從是以後無時非因。故作是說。同正理論後義。於正生時。定能爲因云文。以之思之。正理論今二說。雖俱六因作論師之中異義。能爲因後。無時非因之義。是正理論師自義。於正生時。定能爲因之義。是婆沙論評家義也。故元瑜疏釋此文之時。能爲因後。無時非因之義。云此是論主意。於正生時。定能爲因之義。云此是婆沙釋文寶法師准下正理云是餘師釋。　非是評家之義之解釋。卽述此意也。但於寶法師述婆沙論評家意引合正理論今文者。　六因作論之義邊。是同故。自釋謂已作因無時非因故。　亦引合正理論能爲因後無時非因之文也

重難云。　婆沙論不正義中。更無能爲因後。無時非因之義。寶法師何判是餘師釋哉

答。此難尤難會通。但愚案云。能爲因後。無時非因之文。次下所引正理論文。云有餘師釋之下有之。故正理論餘師釋。非婆沙論評家義云也。准下正理云是餘師釋。此旨自明也。　非云婆沙論中餘師釋。何致劬勞哉

尋云。　寶法師釋有謂未來❷正生位法之論文云叙婆沙異說也。此叙婆沙論中異說歟　答。對倶舍婆沙云異說也。非謂婆沙論中異說。若就婆沙論云之。卽當評家義也。　故光法師釋此文云。或當正義家六因作論文准此釋可思之

重難云。正理論所存義。名評家義事。非常廢立此義頗信用哉　答。可思之

又案云。　正理論師依婆沙評家云。　從是以後。無時非因之文。作能爲因後。無時非因之❸失也。若爾。正理論今文。可婆沙論評家義也

難云。婆沙論評家云從是以後。無時非因者。就未來生相位論之。云於最後位。密作是答。就未來最後生相位。明此義故也。而正理論云能爲因後。無時非因者約現在實爲同類因論之。若爾。其言雖相似。其義實各別。以正理論今文實同婆沙論評家義事。甚以難信用哉。何況　若以正理論今文。實同婆沙論評家義者。亦可背元瑜法師解釋哉　答。可思之

問。光法師所引婆沙論文。解非心爲因法。舉二師所說。爾者。初師意。非心爲因法者。不以心唯爲同類因義歟。爲當不以心爲五因義歟　答。不以心爲五因。故名非心爲因法也　兩方。若不唯爲同類因義者。

❶〔非〕イ—㊁　❷〔正〕—㊄㊁　❸失＝義カ㊁

因言更無簡別。何可限同類一因哉。是以光法師釋染汚眼識難之因言云。因謂因緣文 若依之爾者。光法師正解婆沙論云。前解心因。因是因緣。卽同類因。無餘四因文 如何

答。非心爲因法者。不限不以心爲同類因。不以心爲因之義也。本論一段之文。就四緣各分別之。故非心爲因法者。非以心爲因緣云事也。而因緣者。五因爲性。不限同類因云事。更不可疑之。何況品類足論中。解非心爲因法云。三蘊攝之爲言若唯就同類因。論心爲因非心爲因者。苦法忍❶只五蘊皆可非心❷因爲因法。何云三蘊攝哉。但於卽同類因無餘四因之解釋者。婆沙前師意云。彼唯說畢竟非心爲因法。雖彼未入正性離生者。諸無漏心。皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心。是非心爲因法。餘心無不以爲因。除初無漏心是心爲因法爲言今此心爲因者。卽限同類因。無餘四因。非標非心爲因云卽同類因。無餘四因。何爲疑哉。重意云。今難未來可有同類因大所疑者。非云初無漏心心非心爲因法之文。是疑除未來初無漏心。餘未來無漏心云心爲因之處也。故就此所疑之文釋前解心因因是因緣。卽同類因無餘四因。尤有深意也

問。決定當入正性離生。初無漏心。悉名非心爲因法歟 答。唯限可生一類。可名非心爲因法也 兩方。若悉名非心爲因法者。未來初無漏心是廣。何悉可名非心以因法哉。是以五類門時。論一刹那法。唯限現在一念見例可同 若依之爾者。見本論所說。無簡別言。決定當入正性離生。初無漏心。名非心爲因法文知悉可名非心因爲法云事

答。未來約無漏心種類是廣之中。唯取可生一類。可名非心爲因法。其不生之類。以現起初無漏心。可爲同類因。故可名心爲因法也。婆沙論中。釋本論今文云。彼唯說畢竟非心爲因法文不生之類。遂有心爲因之義。豈取之可名畢竟非心爲因法哉。重意云。初無漏心。在遠未來之時。何類可生。何類不生云事。是雖不定。一類可生。餘皆不生之義。是定故。其可生一類。是非心爲因法。所定置也。但於品類足論文無簡別之言云難者。文實雖無簡別之言。意限可生一類也。所謂諸餘異生。定當入正性離生者。未來初無漏心。非心爲因法者。唯取可生一類初無漏心。名非心爲因法。云諸餘心心爲因之中。可攝未來不生初無漏心也

問。光法師所引婆沙論文。解非心爲因法。學二師所說。爾者。初師意。辨有涅槃法無涅槃法二種異生義可有耶 答。可有二義也 兩方。若有此義者。第二師意。既辨二種異生。初師意。亦辨二種異生者。前後兩師。豈無差異哉 若依之爾者。見正理論所說。述彼師義云。彼文亦辨同類因義文亦言無諍。辨二種異生之義可有見如何

答。婆沙論初師意云。彼唯說畢竟非心爲因法。雖彼未入正性離生者。諸無漏心。皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心。是非心爲因法。餘心無不以心爲因。心爲因。非心爲因。只就同類因論之。更不可有辨二種異生之義也。但於正理論云彼文亦辨同類因義。亦言者❸同意就同類因難之。初師意。會云不約同類因❹外心爲因而非心爲因。而第二師意。如問定置。亦約同類因。外心爲因非心爲因。無相違會也。此義意。亦言可問定也。元瑜疏中。雖有釋其旨甚有煩不❺知今料簡歟

問。光法師所引婆沙論文。解非心爲因法學二師所說。爾者。第二師意。如何釋之耶

進云。婆沙論云。彼文不辨同類因義。何者。唯辨二種異生文 付之。依今第二師意。正見品類足論文述心爲因法。除已入當入二類初無漏心。於非心爲因法。擧已入當入二類初無漏心。明知。無漏聖道之中。以心爲同類因名心爲因法。不以心爲同類因。名非心爲因法云事。何判彼文不辨同類因義哉。次辨二種異生云事。亦不明。見第二師說云。卽無涅槃法名非心爲因文 而品類足論文。已入當入二類初無漏心。名非心爲因法。何背本論所說。云無涅槃法名非心爲因哉

答。品類足論文。決定當入正性離生者。未來初無漏心。名非心爲因法。諸餘未來無漏

❶只＝位カ㊂　❷〔因〕－㊂　❸同＝問カ㊂　❹外＝辨㊂　❺知＝如カ㊂

心。名❶非心爲因法事。就同類因論之云事。論文必然也。第二師意。何不存此理哉。但彼文不辨同類因義者。就同類因論之時。未來無漏法。皆可名非心爲因法。而今不依此門。爲顯有決定當入正性離生者。如已入之類。初無漏心。名非心爲因。諸餘無漏心。名心爲因云也。云有決定當入正性離生者之時。 又有決定不入正性離生者云事自顯故。辨二種異生云也 但此義意。心爲因非心爲因。本含同類因義幷與涅槃。爲證得了因之二義。故本論文之外。約證得了因之義邊。有涅槃法。名心爲因。無涅槃法。非心爲因云添也

問。婆沙論中。解品類足論所說。非心爲因法。擧二師所說。爾者。寶法師依第二師說時。無般涅槃法。名非心爲因法歟 進云。寶法師有涅槃法。名非心爲因法釋也 付之。依寶法師解釋。披婆沙論第二師說。云。卽無涅槃法名非心爲因文若爾。寶法師解釋。豈不背婆沙論所說哉

答。見品類足論文。云已入當入二類初無漏心。名非心爲因法。故有般涅槃法。名非心爲因云事。本論文更分明也。第二師意。豈可背本論說哉。是以正理論中。述此師義之時。全不云涅槃法。是非心爲因法。寶法師存此等文理。引正理論文畢云。准上論文。有涅槃法。名非心爲因。決定當入正性離生。名有涅槃法。故亦名非心爲因法故文 但於婆沙論卽無涅槃法。 名非心爲因之文者。自會之云。今評。此文應是抄寫者誤。應云有涅槃法名非心爲因法。若作此文。卽與舊婆沙同。亦順上論文云云寶法師解釋大概在之。重意云。婆沙論第二師意。本論除決定當入正性離生者。初無漏心之外。諸餘未來無漏心。是心爲因法云文。極難會故 爲顯有決定當入正性離生者。如已入正性離生之類。初無漏心。云非心爲因法。諸餘無漏心。云心爲因法。會許也。云爾故。全非有涅槃法無涅槃法二類如次充心爲因非心爲因得心也 如此得意之時。所詮婆沙論卽無涅槃法。名非心爲因之文極難會通。故是抄寫誤釋也。若爾。寶法師解釋之旨。亦有其謂者歟

問。舊婆沙中。解品類足論非心爲因法。擧二師所說。爾者。第一師意 以無般涅槃法。名非心爲因法歟 答。以無般涅槃法。名非心爲因法也 兩方。若以無般涅槃法名非心爲因法者。 寶法師引正理論所說。釋有般涅槃法名非心爲因法畢云。若作此解。文卽舊婆沙同文如解釋者。舊婆沙意。以有般涅槃法。名非心爲因法見 若依之爾者。正披舊婆沙論文。以無般涅槃法。名非心爲因法文如何

答。舊婆沙論解非心爲因法。第二師意。云此中說不能得涅槃者。言是非心因。以無般涅槃法。名非心爲因法云事。 文言分明也。更不可疑之。但於寶法師文。卽舊婆沙同之解釋者。寶法師意。成有般涅槃法。名非心爲因法之旨畢。 新婆沙卽無涅槃法。名非心爲因之文。會抄寫者誤之時。釋成其誤所以。與舊婆沙此中說不能得涅槃者言是非心因之文同。故新婆沙卽無涅槃法。名非心爲因法之文。誤知證之。重意云。舊婆沙文。其誤是多。而新婆沙今文。與舊婆沙所說同。故誤知云也。次下文。云亦順上論文 成新婆沙抄寫者誤之旨也。 次上文。卽舊婆沙同之釋。其意可同之

問。無色界可有非心爲因法耶 答。可有也。兩方。若有者。見光法師解釋。以無記四蘊。望無記色蘊。爲不爲同類因事云。諸論中有四說見。未云無記四蘊相望不爲同類因。而無色界。唯有四蘊。展轉相望之時。皆可爲同類因。何可有非心爲因法哉 若依之爾者。見品類足論文。出非心爲因法。所隨增隨眠。云三界遍行。及修所斷隨眠隨增文如論文者。 無色界可有非心爲因法見如何

答。品類足論中。出非心爲因法所隨增隨眠之時。 更云三界遍行及修所斷隨眠隨增。取無色界隨眠故。 彼界有非心爲因法云事。論文尤分明也。更不可疑之。 出其體者。無色界法上等流同分。及非得。幷彼上得四相等。是可非心爲因法也。以何知之者。婆沙論云。頗有根非因善根非因不善根。非因無記根。彼根非無因耶。答。有謂無緣根。卽命等八根。以色不相應行爲因。此非三性根爲因。而以色心不相應行爲三因。謂

❶〔非〕―カ②

倶有同類異熟文。准此文、異熟生心心所與命根不爲同類因見。加之、婆沙論十六(百四)二十二根。四緣分別之時。以諸有所緣根。望命根唯學異熟一因。無學同類因。准命根思之。等流同分等以異熟生心心所。不爲同類因云事。白明也。故任此等文理。知無色界有非心爲因法也。於無記四蘊。展轉相望互爲同類因云難者。無記四蘊展轉相望之時。雖互爲同類因。不云悉皆爲同類因。有何相違哉

問。異熟四相。與等流同分。可爲同類因耶

答。不可爲同類因也　兩方。若爲同類因者。異熟等流既別。四相同分是異也。更不可爲同類因哉。是以。婆沙論十一(百三)中。異熟長養大種。互不爲同類因見　若依之爾者。同是無記法。倶行蘊攝也。何不爲同類因哉。依之見論文。異熟四相與等流四相。爲同類因文 如何

答。婆沙論處處中。異熟生心心所望命根。不爲同類因見。准之思之。異熟四相。與等流同分。不爲同類因可云也。思其道理。心心所及四相等。其力是强。雖不似色不相應法。無記之類。其力猶劣。故與異熟法等流四相。爲同類因云難者。論中云。無覆無記總有四種。謂異熟生。威儀路。工巧處。化心倶品。隨其次第。能與四三二一爲因。異熟無記。與❶威儀無記等。爲同類因云文。指歟

此論議之意趣。遂疑無色界非心爲因法事歟。若爾准彼論義答。可思之也

問。九上緣惑。可爲遍行因耶　答。可爲遍行因也　兩方。若不爲遍行因者。*更遍行隨眠也。何不爲遍行因哉。是以。餘卷論云。於中除二見。餘九能上緣。十一遍行隨眠中除二種。餘九種名九上緣惑。尤可爲遍行因哉　若依之爾者。識身足論中。於過去不善眼識。及過去欲界繫見苦所斷心爲因非所隨增等。四句分別之時。出倶非句中云。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠文　而若不同界遍行隨眠。謂自地九上緣隨眠者。是光法師今解釋也。明知。九上緣惑。不爲遍行因云事。何況。彼論文出第四句體云。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。即彼隨眠。若不緣此。設緣已斷文　光法師釋此文。云若餘心後同類。遍行不緣。及緣已斷。此等已攝同類遍行因盡。知次下文所擧不同界遍行隨眠者。是非遍行因云事。加之九上緣惑。爲遍行因者。兩單句中何不擧之哉

答。九上緣惑。可爲遍行因也。是既遍行隨眠也。何不爲遍行因哉。是以。婆沙論及今論中。遍行隨眠。對遍行因四句分別之時。遍行隨眠。非遍行因之句云。謂未來遍行隨眠。遍行隨眠亦遍行因之句。謂過去現在遍行隨眠文加之。婆沙論中。或出遍行因體引發智論前生見苦所斷遍行隨眠等之文。或問遍行因以何爲自性。答一切過去現在遍行隨眠。及彼相應倶有諸法。此等文中。豈可簡九上緣惑哉。何況。識身足論中。於不善眼識十五種隨眠。爲因爲緣文。九上緣惑。云爲遍行因事。此等所說。尤分明也。但於識身足論文者。付心後九上緣惑論之也。即上在此心後之言。可貫通下若不同界遍行隨眠之處也。次於光法師此等已攝同類遍行因盡之解釋者。暫就自界緣惑論之也。次於九上緣惑爲遍行因。單句可攝之云難者。心前九上緣惑。實爲因非所隨增之第一句中。可攝之。然而自本。兩單倶三句。暫就自界緣惑。施設之故。心前九上緣惑。第一句中文。正不列之也

重難云。在此心後之言。貫通若所餘緣若他隨眠之處歟　答。在此心後之言。不可貫通若所餘緣若他隨眠之處。所增故也。上所標置之言。隨其所應。就其要須。有貫通之不同。强有何相違。如事例證非一歟

寫本云

寶治二年二月四日未時　於東大寺尊勝院中堂東廊抄此❷卷之問答畢而依爲大帖分爲兩帖後覽之輩可察其志而已

右筆尊勝院院主權大僧宗都宗性　年齡四十七 夏臘三十五

❸應永三十二年七月十七日書寫畢

大法師延海

❹倶舍論第六卷抄 下

問題

問。正理論意。依上地聖道。與依下地聖

❶威儀=異熟㊁　❷卷=書㊁　❸[應永…海]十九字一㊁　❹⊜東大寺藏別寫本，㊥大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本

道可爲同類因耶

問。無生智與盡智可爲同類因耶

問。正理論意。見修無學三道。互可爲同類因耶

問。婆沙論意。見修無學三道。互可爲同類因耶

問。今論意。退無學果後。練根成見至。類可有耶

問。婆沙論中。見道道法智位。有知同類因不知彼所緣等。四句不同文爾者。知彼所緣不知同類因句體。如何釋之耶

問。婆沙論中。相應因遍行因相對作四句時。俱非句中可舉無爲法耶

問。等流大種與長養大種。可爲同類因耶

問。與自❶地染汚法可爲遍行因耶

問。論文云。一切染汚法見所斷爲因文爾者。施設足論。聖人離欲退最初已起染汚思。唯不善爲因云文。如何會之耶

問。婆沙論中。難一切染汚法見所斷法爲因義。引離欲退染汚思。唯以不善爲因云文爾者。何論文耶

問。已斷遍行因。可起與果用耶

問。佛獨覺所起。上二界有漏善業。於凡身可起異熟因取果用耶

問。今論意。欲界繫身語二業可爲引業耶

問。婆沙論意。欲界繫身語二業。可爲引業耶

問。正理論意。五無間業。身語二業爲體歟

問。正理論意。感觸處時。定感色處歟

問。寶法師解釋中。明十二處定感。引婆沙論二師說。爾者。初師意與今論同歟

問。光法師釋有一世業三世異熟。無三世業一世異熟論文。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。寶法師意。相應因。取異時士用果義可有耶

問。頌文云有爲增上果文今此有爲者。標增上果體歟。問。論文云。亦應如是說能作因非定有果。故此不說文爾者。光法師如何釋之耶

問。今論意。能作因取果用。可通過去耶

問。論中明善同類因取果與果相對四句分別相。出與果非取果句云。謂續善根時。最初所得得文爾者。限過去最後所捨一剎那善得歟

問。無覆無記同類因。與果非取果類可有耶

❷俱舍論第六卷抄下

問。正理論意。依上地聖道。與依下地聖道。可爲同類因耶　答。可爲同類因也　兩方。若爲同類因者。同類因名等勝爲果之義。依上地聖道。與依下地聖道。何可爲同類因哉。是以見正理論所說。述於依自上有。於依下地無依上地聖道。與依下地聖道不爲同類因見　若依之爾者。依上地聖道。與依下地聖道。不爲同類因者。依上地證果之人。依下地始起未曾得聖道之時。可有一剎那之義哉

答。正理論意。依上地聖道。與依下地聖道。可爲同類因也。所謂依上地證不還果之人。依下地起未曾得聖道之時。上地見道。與下地修道。可爲同類因。依上地證阿羅漢果之人。依下地起未曾得聖道之時。隨其所應。上地見道修道。與下地無學道。可爲同類因也。是以寶法師今解釋云。就此依中。上地見道與下地修道。及無學道爲因。故知。地疎於位文上地見道。與下地修道無學道爲同類因云事。今解釋尤分明也哉。何況。若不許此義者。初苦法忍之外。豈無一剎那法哉。正理論意云。唯初無漏五蘊剎那。無同類因生起。餘有爲法。無如是事。初苦法忍之外。不許一剎那法故也。但於於依自上有。於依下地無之文者。暫就同姓同❸位。依上地所修聖道。與依下地所修聖道。不爲同類因云也。非盡理談。何爲相違哉。此事婆沙論。俱舍論意可同之也

問。無生智與盡智。可爲同類因耶　答。可爲同類因也　兩方。若爲同類因者。同類因名等勝爲果之義。無生智與盡智。何可爲同類因哉。是以見今論文云諸無生智唯與等類。爲同類因。更無勝故云云此文無諍。無生智與盡智不爲同類因見。加之。光法師餘處解釋云。或彼盡智非無生智爲

❶地＝部カ　❷首題新加　❸位＝品イ

因。故生不名因聞文　若依之爾者。正理論中。見修無學三道。互爲同類因見。惟而思之。無生智與盡智。何不爲同類因哉

答。無學勝進道位。九智十智。隨應現修者。出餘卷論疏之定判。若爾。已生無生智。與已生不生盡智。尤可爲同類因也。故正理論云。謂有盡智非無生智爲因。故生無無生智不以盡智爲因故起文　謂有盡智非無生智爲因。故生者指初盡智也。翻之思之。有盡智以無生智爲因。故生云事。尤分明也。但於可背等勝爲果之義云難者。同是第六種姓。無學所得。盡智無生智也。何可有勝劣差異哉。次於今論文者。暫據一相漸次進修之相。云唯與等類爲同類因也。以實云之。無生智與盡智。爲同類因之義可有也。次於光法師餘處解釋者。無生智必以盡智爲同類因。盡智之中。有以無生智不爲同類因之類。故如此云也

問。正理論意。見修無學三道。互可爲同類因耶　進云。光法師釋云。若依正理論意。三道展轉爲因文　付之同類因名等勝爲果之義。若修道與見道。爲同類因。無學道與見修道。爲同類因者。豈不背等勝爲果之義哉。是以。發智論十四中。已知根與未知當知根。不爲因。具知根與未知當知根。及已知根。不爲因見。設雖正理論意。豈可背本論所說哉

答。光法師釋此事云。若依正理論意。三道展轉爲因。如前生鈍修道亦與未來不生利見道。爲同類因。前生鈍無學道。亦與未來不生利見修道爲同類因。或從無學。退至學位。轉根亦與已起利修道爲因。言與三二一爲同類因者。且據現起次第而說文立理會文之旨。解釋實分明也。即見正理論文云。前生鈍根種姓修道。與自相續未來決定不生利根種姓見道。爲同類因。何理爲據。一切有情。各別相續法。爾安立六種種姓。無學望前應知亦爾。然有差別。謂有前生無學聖道。於自相續後生修道。爲同類因。無學退已。於修道中。可有轉生利根義。故文見修無學。三道展轉。互爲同類因之旨。論文實委悉也。道理尤可然哉。但於本論所說者。正理論會之云。此文但說已起作用❶作相續轉。諸無漏根。如說有用世第一法文文意顯也

問。婆沙論意。見修無學三道。互可爲同類因耶　答。可有二意也　兩方。若互爲同類因者。同類因名等勝爲果之義。若修道與見道。爲同類因。無學道與見修道爲同類因者。豈不背等勝爲果之義哉。是以。廣披婆沙論處處之文。見修無學三道。互不可爲同類因見　若依之爾者。以道理思之。鈍根修道無學道。與利根見道修道。何不爲同類因哉。是以。正理論意。述見修無學三道。互爲同類因之旨。以正理說。思婆沙意。尤可許此義哉

答。光法師述見修無學三道爲因之相。以今論對正理論意。作或云同或云論意各別之二釋。若依今論同正理論之初釋意者。婆沙論意。實許見修無學三道展轉。互爲同類因之義可云也。光法師述正理論意云。若依正理論意。三道展轉爲因。如前生鈍修道。亦與未來不生利見道。爲同類因。前生鈍無學道。亦與未來不生利見修道。爲同類因。或從無學。退至學位轉根。亦與已起利修道爲因文　設雖婆沙論意。何不存此道理哉。可背等勝爲果之理云難。亦自被遮畢。但於婆沙論處處之文。述三道互不爲同類因之旨云難者。光法師會今論文云。言與三二一。爲同類因者。且據現起次第而說文准今解釋。可令婆沙論處處之文也

若。依論意各別云第二釋意者。婆沙論意。全不許見修無學三道展轉。互爲同類因之義可云也。故發智論十四云。已知根與未知當知根。爲所緣增上。具知根與未當知根。已知根。爲所緣增上。不云爲因　婆沙論百四十六稟之。同釋成此旨。加之。廣檢婆沙論一部之文。或百二十五云。復次有見道修道無學道。此中見道與見道爲因。亦與修道無學道爲因。修道與修道爲因。亦與無學道爲因。非見道。以彼劣故。無學道唯與無學道爲因。非見修道。以彼劣故文或云頗有業無無學果耶。答無文或百五十八云。已生盡智與未生盡智爲因。亦與後已生未生一切無學道爲因。不與一切學道爲因文又百六十五云。已知根品與未知當知根品爲二緣。除

❶作＝依②

因等無間。除因者。後生於前生非因故。具知根品與未知當知根品及已知根品。爲二緣。除因等無間文取意 此等處處之文。見修無學三道。互不爲同類因之旨。尤分明也。故寶法師釋云。正理論互細而論。倶舍論等順其本論文若爾源自發智本論說起。婆沙論意不許見修無學三道展轉互爲同類因云義也。但於鈍根修道無學道與利根見道修道。可爲同類因云難者。鈍根修道無學道。猶勝利根見道修道歟。故婆沙抄云。問鈍無學道望利學道爲同類因。如正理說。何故此論云頗有業無學學果耶答無耶解云。無學勝學利故。論意各❶異文正理婆沙論意各別之旨。此釋亦分明也

問。今論意。退無學果後。練根成見至類可有耶　答。可有此類也　兩方。若無此義者。光法師今解釋中。述正理論意云或從無學退至學位。轉根亦與已起利修道爲因了。下作此論同正理論意云釋。知今論意同許此義云事　若依之爾者。見今論餘卷文。述果退中間不命終故云。退已須臾必還得故文如此文者。退無學果。未還得之前。不可有練根之義見　如何

答。正理論云。　謂有前生無學道於自相續後生修道。爲同類因。無學退已於修道中。可有轉生利根義故文　光法師述此文意云。或從無學退至學位。轉根亦與已起利修道爲因畢。下作今論同正理論意云釋。如解釋者。今論意許此義云事。最分明也。何況。見婆沙論文或❷第六十二云。有作是說。退者不定。不自在故。起諸煩惱。或速能斷。還復本位。或經久時。方得本果。謂以欲界聞思惠力。引起修惠。聖道現前。轉信勝解。或見至根。然復起阿羅漢果。故彼退已。遲速不定文或※第六十七云。識身論說。復云何通。如彼說有過去無學心。是已了。非今了。非當了。謂時解脫阿羅漢。退阿羅漢果。作信勝解。彼練根作見至已。還得阿羅漢果。彼時解脫道所攝無學心。是已成就。非今成就。非當成就文此等處處之文。退無學果之後。練根成見至之類可有云事。尤分明也。今論意。豈可背婆沙論說哉。但於退已須臾心還得故之論文者。彼述退果之後速疾還得之旨許也。更非遮彼中間修練根之義歟

重難云。婆沙論三十二云。信勝解者。若決定依信勝解道。得無學果。於見至道。得非擇滅文如此文者。退無學果之後。練根成見至之類。不可有見如何　答。此文就依信勝解道。得無學果。決定不退無學果之一類。如此云也

問。婆沙論中。見道道法智位。有知同類因。不知彼所緣等。四句不同文爾者。知彼所緣。不知同類因句體。如何釋之耶　進云。婆沙論云。　謂知未來四法智品文　付之道法智無緣苦集滅三諦。　何云知苦集滅三法智所緣哉。出此句體之時。唯可舉未來道法智哉。　是以。出知同類因不知彼所緣句云。謂爾時知過去緣苦集滅三法智品舉知同類因亦知彼所緣句云。謂知過去道法忍品文如何

答。道法智現前位。過去道法忍。與現在道法智。爲同類因。而過去道法忍。緣未來四法智品故。以未來四法智品。名同類因之所緣。而現在道法智。緣未來四法智品。故知同類因之所緣云也。未來無有同類因。故不知同類因云也。　非謂知未來四法智品所緣。故更非相違也

重難云。　知彼所緣者。　知同類因之所緣云事也。　不知同類因者。　即不知爲其能緣同類因云事也。　而知同類因之所緣。云同類因云過去道法忍。不知同類因。云同類因。別物指未來四法智品云事難思。就中就爲同類因之法。　論知不知相也。　未來都無有同類因。不及云不知同類因哉　答。可思之

一義勘婆沙抄云。論云知彼所緣不知同類因者。　謂知未來四法智品者。　謂道法智不知自體故。名不知同類因。即此道法智。緣未來四法忍及法智。故名知彼所緣文此釋意云。現在道法智。緣未來四法智品。爲同類因故名同類因。　此現在道法智。緣未來四法智品。故以未來四法智品。名同類因之所緣。而現在道法智。緣未來四法智品。故知同類因之所緣云也。　現在道法智。與未來四法智品。爲同類因。故雖名同類因。自體不知自體。故不知同類因云也

重難云。道法智位。作此四句之時。以自體

❶異＝是㊥　❷［第］－㊥㊁*

望未來四法智品。名同類因。爲知彼所緣不知同類因句云事難思哉　答。可思之別尋云。道類智位。亦可有此四句。何唯出道法智位哉　答。暫出一位也。道類智位。實可有此義也。准道法智位。作此四句。易知之

問。婆沙論中。相應因遍行因相對作四句時。俱非句中。可擧無爲法耶　進云。婆沙論文。不擧之也　付之。無爲法既非相應因亦非遍行因。俱非句中尤可擧之哉。是以相應因同類因相對作四句之時。俱非句中擧無爲法哉

答。相應因遍行因相對。作四句之時。俱非句中。可取無爲法事。必然也。但現文不擧之事。實似難思。然而倩見一段文上相應因同類因相對作四句之時。俱非句中。既擧無爲法畢。次下相應因遍行因相對作四句之時。就有爲法前相應因同類因相對四句所替也。分齊許出之。其無爲法爲俱非句事。同前相應因同類因相對四句。故今略不擧之也。　相應因異熟因相對作四句之時。俱非句中。不擧無爲法事。准之可知也

重難云。見婆沙論次下文云。同類因異熟因相對作四句之時。俱非句中。擧無爲法。若無爲法爲俱非句事同前。故不擧之云者。今文何亦擧無爲法哉　答。見彼中間文。相應因能作因等相對。多作順後句畢。始亦同類因異熟因相對之時。有四句故。俱非句中。亦擧無爲法歟

問。等流大種與長養大種。可爲同類因耶

答。互可爲同類因也　兩方。若爲同類因者。等流長養其性遙異也。更不可爲同類因哉。是以婆沙論百三十一中。異熟大種。與長養大種。不爲同類因見。例可同　若依之爾者。婆沙論百三十七中。有執受大種。無執受大種。互可爲同類因見如何

答。婆沙論中。法處所攝色。能造大種。唯與法處所攝色。能造大種。爲同類因見。而若散無表所依大種。與初苦法忍隨轉戒能造大種。不爲同類因者。可有一刹那大種。故等流大種。與眞養大種。可爲同類因事。必然也。但於等流長養其性相替云難者。等流長養其性雖異。同是自性無記。故等流大種與長養大種。可爲同類因也。次於異熟長養大種。互不爲同類因云例難者。彼異熟無記。自性無記。其性異故。互不爲同類因也

重難云。光法師第二卷疏出自性無記類云。自性者。謂長養五根香味觸及外香味觸文若散無表所依大種。是自性無記者。自性無記中。何不擧等流觸哉　答。此釋非是盡理之談。自性無記中。不擧盡等流香味觸也。勘婆沙論百二十七云。問此四大種品類有幾答品類有四。謂異熟生長養等流變化。有餘師說。品類有三。謂異熟生長養等流。其變化者。長養所攝。復有說者。品類有二。謂異熟生及長養。變化大種。入長養中。等流攝入異熟長養。評曰。於前三說。中說爲善。有四大種非二攝故文如。❶此文者　所變化境能造大種通果無記。亦長養所攝見。若爾長養觸中。既非自性無記之類有之。而今長養香味觸　混云自性無記事。亦非盡理之談。爰知。光法師今解釋。只就其大概論之。不必盡理之談云事

重難❷云

問。與自部染污法。可爲遍行因耶　答。可爲遍行因也　付之。遍行因者。唯可與他部染污法爲因也。若與自部染污法爲因者。與同類因有何差別哉。是以發智論中。說遍行因相不云與自部染污法爲遍行因哉。依之婆沙論中。云於自部非遍行因文如何

答。遍行因者。廣與自地五部染污法爲因之義。故與自部染污法。最可爲遍行因也。是以。今論云。此與染法爲通因故。同類因外。更別建立。亦爲餘部染法因故。由此勢力。餘部煩惱。及彼眷屬。亦生長故文光法師釋此文云。若同類因。唯與自部爲因。此遍行因。不但與自部染污法爲因。亦爲餘部染污法爲因故。所以同類因外。建立遍行因文但於與自部爲遍行因與同類因有何差異云難者。光法師所引正理論云。唯生自部二因何別。無遍行因唯生自部。謂遍行法。正現前時。俱時方有力。取五部果文文意遍行因。俱時與五部爲因。同類因唯與自部爲因。故一法同時並雖起。同類遍行二因取果用。更無混亂云也。次於發

❶此二是　❷校者曰此下脫文

智論文者、婆沙論會此文有三師說。暫於一師義者。彼論云。謂於自部有遍行因。不說自成。故不須說。若於他部有遍行因。其義不成。是故說文 次於婆沙論所說者。彼一師別義也。不可及會通矣

問。論文云。一切染汚法。見所斷爲因文 爾者施設足論聖人離欲退最初已起染汚思。唯不善爲因云文。如何會之耶 進云。論云。依未斷因密作是說見所斷法。雖是此因。而由已斷。故廢不說文 付之。既離欲退位也。有何未斷法。與彼最初已起染汚思。可爲未斷因哉。何況。若夫就未斷因云之。設雖非離欲退位、可有唯不善爲因之義。唯出離欲退最初起染汚思。其理亦難思哉

答。會依未斷因密作是說事。不限今論文也。正理論云。依未斷因密作是說。此染汚思因。雖具有不善無記。而無記因。先已永斷。聖人退位。見所斷惑。皆已斷故。一切見道必無退故。欲界染無記。皆見所斷。故唯不善因退故成就。說爲未斷。是故無失文 婆沙論云。彼依未斷因說。故不相違。謂彼初起不善思。有二種因。一已斷。二未斷。彼論但依未斷因說文 但於有何未斷法爲因云難者。離欲退最初已起染汚思相應煩惱。與彼染汚思、可起俱有相應因。取果與果用。故以俱有相應因、可名未斷因也。俱有相應因。名未斷因云事。源出識身足論文。故彼論云。 何等未斷因。謂此俱有相應等法文 學者最可祕之。次於付未斷因云之難非離欲退位、可有唯不善因義云難者。婆沙論委問答此事云。問。聖者先未離欲染時。彼染汚思亦以不善爲因。何故彼論說後退時。答。爾時彼思先不成就。今得成就。先無縛今有縛。先死今生。是故偏說。問。後起染汚思。亦以不善爲因。何故論但說初起。答。爾時彼得先斷今續。先無用今有用。先死今生。是故偏說文 元瑜疏釋此事云。爲明諸❶或已斷始生故說最初。實論一切文 任此等論家人師定判可思之

今退成就故。最初已起染汚思。以彼可爲同類因。未斷因。何不通同類因哉 答。今此離欲退位。彼所退過去煩惱。與此最初已起染汚思。不起同類因取果與果用。故以彼不可爲未斷因也。同類因取果用離染已前。過去世已起之畢。同類因與果用與生相法起之。而煩惱現前位名退故。離欲退位。又不起與果用也。故彼離欲退位。今所退得過去煩惱無起同類因取果與果用。故未斷因不可通同類因也

問。婆沙論中。雖一切染汚法見所斷法爲因義、引離欲退染汚思唯以不善爲因云文。爾者何論文乎 進云。婆沙論云識身論說文 付之。正檢識身足論、未見此文。所引之文。依還在何哉。是以。今論并正理論中。云施設足論說引此文哉

答。施設足論。三藏未翻譯。今文有無。暗以難知。然而今論。云若爾云何通施設足論說。正理論云。若爾應違施設足論。引此文。以知。施設足論正有此文云事。但於婆沙論文者。云識身論說。若誦者誤歟。可云施設足論也

重難云。舊婆沙論云。復與識身論文相違。同引此文。若爾。新舊兩譯。同云識身足論說。引此文。輒不可云誦者誤哉 答

問。已斷遍行因。可起與果用耶 答。可起之也 兩方。若起之者。其體既已斷也。何可有引後果之義哉。依之。婆沙論云。復次前位。於自身中。能取果與果。後位雖亦爲因。而於自身中。不復能取果與果文 如此文者。已斷遍行因。不起與果用見 是以。舊且人師云。若已斷者無取與能文 若依之爾者。正理論中。已斷遍行因。可起與果用見 如何

答。已斷遍行因。可起與果用也。其故未斷位。既起取果用畢。其體設雖成已斷。彼果至生相之時。豈不起與果用哉。是以。舊婆沙論中。或云。復次本作❷因時。於自身能取果與果。今雖爲因。不能取果與果。唯除已取果者文 此文已取果者。已斷之後。可起與果用見 或云復次本作因時。能於自身。取依果報果。與依果報果。今雖爲因。不能取依果報果文 此文云未斷位。取果與果。已斷位不取果。無簡與果用。加之。正理論云。謂未斷位。於自身中。能爲遍因。取果與果。後已斷位。雖能爲因。不能取果。唯除先時已取果者。今有與義文 已斷遍行

❶或=惑カ㊂　❷因=用㊇

因起與果用云事。此文亦分明也。但於婆沙論文者。會之有二義。一義云。今文論已斷未斷之差異故。離未斷位之外。已斷許。不起取果與果用云也。非遮未斷位取果者。已斷之後與果之義也

一義云。未斷位。云於自身中。能取果與果。已斷位云雖亦爲因。而於自身中。不復能取果與果。是則對云未斷因。自身起取與用。已斷因。自身不成就。故於自身不起取與用。異未斷因云也。重意云。於自身有取與用起不起之不同。爲已斷未斷之差異也。非遮自身不成就起與果用之義邊也

問。佛獨覺所起上二界有漏善業。於凡身可起異熟因取果用耶　答。可起之也

兩方。若起之者。佛獨覺所起。善業是殊勝也。於凡身。難起取果用哉　若依之爾者。佛獨覺聖身。色無色界無之。尤於凡身可起異熟因取果用哉

答。佛獨覺所起上二界有漏善業。唯於凡身可起異熟因取果用也。全於聖身不可起之。其故佛獨覺。先時異生位。數數生上二界故。彼凡身種類多。　止未來縁闕不生在之。佛獨覺聖身。唯限欲界。更無通上二界。故佛獨覺所起上二界有漏善業。唯於未來不生。凡身可起異熟因取果用。更於聖身不可起異熟因取果用也

重難云。佛獨覺所起上二界有漏善業。於凡身起異熟因取果用云者。可違婆沙論評家義。所謂見婆沙論文。述佛獨覺所得現觀邊世俗智受異熟身之中。擧凡身聖身之二義了。評家破之云。評曰。彼俱不應作如是說。應作是說。現觀邊世俗智。是有漏有[1]記故。說有異熟。而無曾受及當受義。故不應責受異熟身文　若云凡身起異熟因取果用者。可同婆沙論不正義意哉

答。今此文。就現觀邊世俗智。縁闕不生。起取果用之善業論。故評家云。而無曾受及當受義。故不應責受異熟身。破凡身受異熟云義也。而現在前起取果用。佛獨覺所起上二界善業。於凡身起異熟因取果用云事。評家更不可破之。故今婆[2]沙文。更非相違也

尋云。聲聞所起上二界有漏善業。於何身。起異熟因取果用哉　答。聲聞可生上二界。故於聖身。決定可起異熟因取果用。亦於上二界。縁闕不生凡身在之。兼於凡身。可起異熟因取果用也

問。今論意。欲界繫身語二業。可爲引業耶

進云。光法師作二釋。初釋意云。不爲引業。第二釋意云。爲引業也　付之。二釋俱有疑。先就初釋不可然。身語二業既業體也。何不爲引業哉。是以。廣撿今論一部之始末云。欲界繫身語二業。不爲引業哉。何況。契經云。殺生業道。若修若習。若多修習。生那落迦。本論云。破僧妄語其罪最大。能取無間獄中劫壽異熟。此等經說并論文。無諍身語二業。可爲引業見加之。見今論餘卷文。或云四善容俱作引同分唯三。俱時業能感三生衆同分見若身語二業不爲引業者。何可有俱時業感三生衆同分之義哉。加之或云二無心定得不能引餘通。不爲引業之類中。無擧欲界繫身語二業哉

次就第二釋。亦不可然。欲界繫身語二業。勢力微劣也。何可爲引業哉。是以。契經云。劣界思所引故文　加之身語表業。既有衆多極微。何可有一極微感命衆同分。餘極微不感命衆同分之義哉。若同時共感之云者。可有有對造色展轉爲俱有因之過。若次第感之云者。同是一心所起也。何各別可引生後命根衆同分哉。依之正理論云。非心隨轉身語二業。定不能引命衆同分文如何

答。初釋意云。此論文無別說。意同正理。以今論同正理論意也。故正理論云。非心隨轉身語二業。定不能引命衆同分。引劣界思所引故之經文爲文證。以一心所起身語表業衆多極微難感命根衆同分之道理。爲理證。欲界繫身語二業。不爲引業云也。但於契經并本論所說者。正理論會云。此說所起顯能起思。廉易了故。無相違失文

次於四善容俱作引同分唯三之論文者。光法師會云。彼文但顯四業中生後不定容感同分現不能感不言。一剎那一時能感三種同分。故下論云。幾業能引衆同分耶。能引唯三。除順現受。現身同分。先業引故文次於二無心定得不能引餘通之論文者。光法師又會云。言通感者。容通感彼。

[1]記＝說㊚　[2]沙＋(論)②

不言一切皆悉能感。若隨轉身語業。卽能感。若欲界身語業。卽不能感文若爾。諸文會通解釋旣委細也。私不可劬勞矣
第二釋意云。又解。此論不同正理。欲界身語業。亦能感命衆同分。欲界繫身語二業。爲引業云也。故婆沙論※第百五十六云。頗有根非因。善根非因。不善根非因。無記根非無因耶。答。有謂無緣根。卽命等八根。以色心不相應行爲因。此非三性根爲因。而以色心不相應行爲三因。謂倶有同類異熟文此文無諍。欲界繫身語二業。爲引業感命根見若爾。今論意可同婆沙論意也。但於劣界所引故之❶文者。暫付本業云思所引也。更非遮身語二業爲引業之義哉。次於一心所起身語表業。衆多極微感命根衆同分。可有過云難者。是正理論所付之過也光法師卽釋此事云。於其業中。衆多極微隨其所應。或有唯感引果。或有唯感滿果。或有一分感引。一分感滿。若言同一心起不許別感引果。滿果同一心起。何者感色。何者感香等。雖同一心起。卽有感色等不同。何妨同一心起感引滿前後別文文意顯也。次於正理論所說者。彼婆沙論等之外。別立此義。故今論意。異彼也。故光法師云。若作此解。與正理論異文寶法師引正理論一段之❷文云。唯此論文相。婆沙等論文外。更立此義文正理論師意。旣背婆沙論所說。違正理論說事。更不可爲痛哉
問。婆沙論意。欲界繫身語二業。可爲引業耶　答。彼論意。可爲引業也　兩❸方
問。正理論意。五無間業。身語二業爲體歟
答。爾也　兩方。若身語二業爲體者。非心隨轉色業。勢力微劣也。何爲無間業體哉。依之光法師所引正理論云。經言劣界思所引故文如解釋者。五無間業。思業可爲體也　若依之爾者。見正理論餘處文云此五無間中。四身一語業。五無間業。身語二業爲體見如何
答。正理論意。五無間業。身語二業。可爲體也。品類足論中。於定法。擧五無間業及學無學法畢。三科相攝之時。云定法五界四處五蘊攝文五無間業身語二業。爲體之旨。此文實分明也。設雖正理論意。更不可背本論說哉。何況。正見正理論所說第三十四卷中。上難經部宗意。三業皆思爲體云義。云復有理證。業不唯思。謂纔起思欲爲殺父等。則應已得無間罪等。故下述自宗義云。以對法宗身語二業。成無間等。要由惡思。若無惡思。此業不起故。身罪業。待惡思成乃至又對法宗由因等起思有善等差別性故。所起身語善等性成。可言必待思差別故。身業方成無間罪等文第四十三卷中。上問五無間業其體是何。次出經部義。云且上座言。三業爲體。身業語業。一一獨能招異熟果。理難成故畢。自難之云今許意業爲無間體。❹便應暫起欲造逆思。卽成無間。下標然我所宗決定義者。云此五無間中。四身一語業。三殺一誑語一殺生加行文此等現文。五無間業。身語二業。爲體之旨。尤分明也。但至非心隨轉色業勢力微劣云難者。身語二業。設雖勢力微劣。彼思業所作究竟。成重罪事。依身語二業力。唯起思業。未及身語二業之時。修懺悔等。彼業改轉。如斷善邪見。通不定業也。以身語犯其過畢。所作究竟。更無改轉之義。故身語二業。正爲無間決定業體也。然而此無間業。要由能發思力。離能發思力。無間業不成。故能發思。正爲引業。劣界思所引故之經文。又非相違也
重難云。見正理論文。或云造多逆人。唯一能引餘助滿故。或云如造多逆先引後滿五無間業。可通引業見而正理論意。定非心隨轉身語二業。定不能引命衆同分。欲界繫身語二業。不爲引業見若爾。五無間業旣通引業。非思業爲體哉　答。五無間業體。雖不取思業。彼能發思爲引業。云造多逆人。唯一能引。餘助滿故也。逆罪能發思。亦名逆罪也
問。正理❺論意。感觸處時。定感色處歟
進云。正理論中。不定感色處見　付之。感觸處之時。定與色處。倶可定感色處哉。是以。見正理論文云。若感身處。定感四處。謂身色處觸處法處。感身處之時。定感色處見例可同如何
答。凡十二處定感之廢立。依具同性業感。體必倶有之❻一義也。而感觸處之時。定雖與身處色處倶。觸處與身處色處。是別業

❶(緫)十文②　❷文十(了)②　❸校者曰此下有脫文　❹便＝更⑩　❺論十(十六)細註②　❻一＝二②

感故感觸處之時。不定感身色二處云也。故光法師釋此事云。雖感觸時定身色俱容別業感故感觸處非定能感彼九處也文九處者。眼等五處意處色香味處是也。正理論文云。若感觸處。應知亦爾。謂觸與法。同存此意見。但於彼論意感身處之時。定感色處云例難者。色處定與身處俱故。有體必俱有之義。身處是生本故。與色處亦有同性業感之邊。故感身處之時。定感色處云也。觸處定與色處俱故。雖有體必俱有之義。觸處是非生本。故與色處無同性業感之義。不云感觸處之時定感色處也。故光法師釋此事云。正理據感身定感色者。以色定與身俱。通欲色界故。云感身時。亦定感色。若爾感色應亦感身不。爾身處是生本故。感身亦感色。同業感故。色非生本故。感色非定感身。容別業感故文文意顯也

問。寶法師解釋中。明十二處定感。引婆沙論二師說。爾者初師意。與今論同歟　答。可同也　進云。寶法師釋云。然所錄婆沙初說。感觸與此論不同文付之披兩論所說。見感觸處之文。今論云。若感意處定感二處。謂意與法。若感觸處應知亦爾。婆沙論初師云。得觸處業亦受二處異熟。謂觸處法處文　若爾兩論所說既同。何判婆沙初說感觸與此論不同哉。是以。光法師釋云。俱舍爲正。同婆沙初師說。故文如何

答。述十二處定感相。婆沙論初師意。與今論意。其義全同。光法師解釋卽述其實義也。感觸處之文。亦更無異。卽如疑難被出難也。但至進釋者。寶法師❶向婆沙論文字脫落之本。作此釋也。所謂婆沙論正文云。得觸處業亦受二處異熟。謂觸處法處。得身處業受三處異熟。謂身處觸處法處文對婆沙論本說見之。得觸處業之下。受三處異熟之上中間脫落亦受二處異熟。謂觸處法處。得身處業之十五文字也。何況如寶法師所引論文者。不述感身處業定感餘處之相。是大疑也。爰知。今十五文字脫落云事。更不可疑之。若爾。暫見此文字脫落之一本。釋然所錄婆沙初說。感觸與此論不同。應更詳撿也。故上云然所錄婆沙。下亦云應更詳撿。寶法師卽自疑之見凡引誤錯之本。就脫落之文。暫作一往解釋事。諸師之常習也。至于此釋。强不可劬勞者歟

問。光法師釋有一世業三世異熟無三世業一世異熟論文。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之❷耶　進云。光法師釋云。又解世約大三世文　付之若就大三世云之。三生所造業。一世感果之義可有之。何云無三世業一世異熟哉

答。　光法師世約大三世云釋意。　就引業論之也。所謂一世。造順生順後等三引業。三生各別。感果之義可有故。云有一世業三世異熟也。無三生所造引業一世感果之義故。云無三世業一世異熟也。故寶法師釋此文云。就大三世明也。如一世造業可三世受。無三世造業同一世受。據引說也文文意顯也

問。寶法師意。相應因。取異時士用果義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。　此論婆沙正理顯宗及光法師等釋意。相應因唯取同時士用果見設雖寶法師意。更不可有取異時士用果之義哉　若依之爾者。寶法師今解釋云。取等無間緣士用果者。皆是相應因。是相應者。皆同取無間士用果文　如解釋者。相應因可取異時士用果見如何

答。相應因。唯取同時士用果者。性相之所定也。更不可疑之。卽寶法師釋俱有相應得士用果。非越士體有別士用。卽此所得名士用果之論文云。相應俱有之法。有力用故。名爲士用。士用之果。名士用果。非越士體有別士用。卽此士用所得。名士用果文此釋意。相應因。唯取同時士用果見但於寶法師相應因。取無間士用果云釋者。等無間緣就心心所立之。　相應因付心心所論之故取等無間緣士用果之物。必取相應因同時士用果。取相應因同時士用果之物。亦取等無間緣士用果。唯有阿羅漢最後心。取相應因士用果。不取等無間緣士用果云也。　非謂相應因正取等無間緣士用果。　更非相違也。　故寶法師正釋此事云。　准此論文。取等無間緣士用果者。皆是相應因。是相應者。皆同取無間士用果。不同俱有因。然有無等無間緣士用果得

❶向＝見②　❷耶＝哉④

成相應。如羅漢後心文釋意。此旨分明也

問。頌文云有爲增上果文今此有爲者。標增上果體歟　答。爾也　兩方。若標增上果體者。長行釋此頌意云。謂有爲法除前已生。是餘有爲之增上果文文言無諍。非標增上果體見　若依之爾者。上云除前有爲法。下標有爲增上果。正指增上果體見如何

答。案頌文意。上云除前有爲法。嫌前已生有爲諸法非增上果。下重云有爲增上果。除前已生有爲法之外。餘有爲法是增上果體云也。故圓暉法師釋此文云。重言有爲者。是除前外。諸餘有爲。此餘有爲。或與因倶。或在因後。名增上果文重案其意。凡此中專欲顯彼果體。故有爲言。尤可指增上果體也。若有爲言。不指果體。以因云有爲者。未顯果體唯限有爲。豈今文之本意哉。但於是餘有爲之增上果之論文者。是餘有爲之有爲言。非指有爲增上果之有爲言。委顯增上果❶相其因有爲。有爲之增上果云也。委云之。以有爲爲因。其體有爲。是增上果爲言長行標因有爲云有爲之增上果。仍頌指果體有爲。云有爲增上果也。卽訓長行文云。諸有爲法。除❷前生。是餘有爲之增上果文故光法師釋此文云。於有爲法中。除前已生有爲法。以前非後果故。是餘若倶。若後有爲。名增上果文❸文意顯也

問。論文云。亦應如是說能作因非定有果。故此不說文爾者。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。謂無爲法。及未來法文付之無爲法無因果。故非定有果云事。其義可然。未來法望未來法之時。爲能作因增上果。如云未於未果三也。何以未來法。云非定有果哉。是以。寶法師云。無爲無果所以不說。泰法師判然以無爲不能取果。非定有果。故此不說。爾者。光法師解釋難思如何

答。以未來法望未來法之時。雖爲能作因爲增上果。於未來世。不起取果用。故云非定有果也。重意云。今文云五因取果。唯於現在。定非過去。彼已取故。亦非未來。彼無用故。亦應如是說能作因非定有果。故此不說。就取果用之起不起。定其果之有無。故未來法。雖爲能作因不起取果用。云非定有果也。故光法師釋云❹亦應如是說。能作因現在取果。而不說者。以能作因非定有增上果故。此頌中不說。謂無爲法及未來法。雖是能作因。而不能取增上果故文就取果用之起不起。論其果之有無云事。解釋實分明也

重難云。若爾。倶有相應異熟三因。雖通未來。彼於未來。不起取果用。可云非定有果乎　答。倶有相應異熟三因。通未來者。其法體通未來云也。非云於未來正爲因。暫出一類。顯其意者。善不善法。可成異熟因。以彼善不善法體有未來。異熟因宛置未來也。然而未來全無前後故。非云正爲異熟因異熟果。倶有相應二因。在未來云事。准之可思。能作因在未來者。於未來世。實爲能作因也。不障礙之義實在未來故也。如云無爲法實爲能作因也。故付實因云之。於未來世。實雖爲能作因。不起取果用故。云非定有果也。倶有相應異熟三因。於未來世實不爲因。故非相例也

問。今論意。能作因取果用。可通過去耶　進云。光法師引婆沙論能作因。有作是說。現在取果。過去現在與果。有餘師說。此能作因。過去現在取果。過去現在與果。云二說。了。此論或同婆沙前師。或同婆沙後師云二釋作也　付之。同婆沙後師云釋不可然。能作因是無障礙因。取果用能爲彼種之義也。若爾。法現在前之時。有何所障礙。於現在世。不起取果用。遙於過去世。可起之哉。是以。見今論文。上表五因取果唯於現在。下述亦應如是說能作因。非定有果。能作因取果用。唯限現在之旨。論文實分明哉。依之正理論云。然能作因。能取果者。定唯現在。與通過現文何況。光法師餘處七解釋中。云其取果用。若依正理。唯在現在。若依婆沙。雖亦通過去。唯等無間緣無多差別故。此不說。增上緣取果用。唯限現在見能作因。其義可同。加之。第三約作用立世最爲善者。今論餘處定判也。若能作因。取果用。通過去者。豈無三世雜亂之過哉

答云。此事雖有異義。暫存一義者。等無間緣取果用　通過去者。是婆沙論評家義也。

❶〔相〕－カ㊁　❷前＋(已)㊁　❸文＝又㊁　❹〔亦〕－㊁

而能作因是廣。以一切法爲體故。等無間緣體。卽能作因攝之門有之。光法師餘處解釋中。云婆沙初師約體以明云云。因緣攝五。能作攝三云云卽此意也。故指彼等無間緣取果用通過去。卽能作因。取果用通過去云也。是以。泰法師云。毘婆沙師有說。等無間緣能作因攝。故能作因。取果與果。倶通過現文婆沙抄云。等無間緣有能作因。故入過去。亦取果也文指等無間緣取果用通過去。卽云能作因取果用通過去之旨。此等解釋。尤以明鏡也。加之見婆沙❶論文。述等無間緣取果用通過去。云無有等無間緣異時取果異時與果。若此時取果。卽此時與果故。明能作因取果用通過去。云此能作因過去現在取果。過去現在與果。多刹那取果。多刹那與果。若取果時。卽能與果。兩處論文。其言大同。爰知。指等無間緣取果用通過去。卽爲能作因取果用通過去云事。何況。光法師會亦應如是說能作因之論文云。言能作因同五因。現在取果者。從多分說文若夫能作因。實於過去。數數起取果用者。現在起取果用少分。過去起取果用多分成。豈可云現在起取果用者。從多分說哉。任此等文理思之。實就能作因取果用云之。唯可限現在也。如此得意之時諸難自被會畢。就中光法師餘處解釋中。增上緣取果用。唯限現在云事。還爲答之潤色哉。但於正理論文者。彼不許等無間緣取果用通過去。故能作因取果用。唯限現在云也。論意各別。何備疑難哉

重難云。六因四緣。作用各別者。是光法師餘處解釋也。何指等無間緣取果用。卽云能作因取果用哉。何況。見餘卷論文。云因緣五因性。云增上卽能作。等無間緣非能作因攝見。是以。光法師餘處解釋中。此論意。同婆沙論等無間緣及所緣緣非因所攝云師義釋。若爾。指等無間緣取果用通過去。卽爲能作因取果用通過去云事。豈不背此等定判哉。加之。能作因取果用。實限現在者。指❷等無間緣取果用通過去。爲能作因取果用通過去事有何要須哉。加之正理論中。破然毘婆沙有如是說。其能作因。取果與果。倶通過現云師云。理不應然法居現在。亦如同類遍行二因。總取未來。爲自果故文此難意。實能作因取果用不可通過去。如同類遍行二因。取果用不通過去云也。隨又元瑜疏釋此文云。謂顯能作如同類等。總取未來。非如等無間緣。唯以一念爲所引也文此釋。亦不通過去云非如等無間緣。翻而思之。通過去云如等無間緣也。若指等無間緣取果用。卽名能作因取果用者。豈可云非如等無間緣哉。加之。若能作因體。攝等無間緣故。能作因取果用通過去云者。增上緣取果用。亦可通過去。光法師餘處解釋中云。若據法體。亦攝前三緣。以體相雜故。就體云之。增上緣亦攝等無間緣故也

答。凡約四因四緣相攝。或有約體以明之門。或有據用相似之門。若約用以明之時。能作因等無間緣。作用各別。故假不可有能作因取果用通過去云義。若約體以論之日。能作因體是廣。等無間緣亦名能作因之門可有故。以等無間緣取果用通過去。亦爲能作因取果用通過去事。何强可辨之哉。但云因緣五因性。云增上卽能作。據用相似以論之。光法師若婆沙第二師及此論據用相似以辨相攝云。餘卷解釋。卽此意也。故就其文。顯此論意同婆沙論第二師。等無間緣及所緣緣非因所攝云義釋也。以實云之。約體明相攝之時。能作因體可攝等無間緣故。餘卷論文。幷光法師解釋更無相違也。次於正理論文者有義意。以等無間緣取果用通過去。雖卽名能作因取果用通過去。正理論師意。設雖何法。於過去起取果用云事。都不許之。故如同類遍行二因。必於現在可起取果用破也。次於元瑜解釋者。若有難思者。何必可依用哉。次於增上緣取果用可通過去云難者。泛論之者能作因體寬。攝餘五因。增上緣體寬。攝餘三緣之門可有之。然而諸論中。能作因。攝餘五因。唯是能作因。增上緣攝餘三緣。唯是增上緣之廢立都無之故。以等無間緣取果用通過去。卽爲增上緣取果用通過去之義門。不可有也。婆沙論中。能作因攝餘三緣之廢立有之。故以等無間緣取果用通過去。卽爲能作因取果用通過去之義邊可許之也。彼此遙異。更

❶論十（百九十六）細註② ❷等無間＝餘㊥

非相例

問。論中明善同類因取果與果相對四句分別相出與果非取果句云。謂續善根時。最初所得得文爾者。限過去最後所捨一刹那善得歟

進云。光法師作二釋。初釋意云。過去最後所捨一刹那善得。第二釋意云。廣取過去所有善得也

付之二釋俱有疑。先就初釋不可然。續善根時。彼果至生相位。前位多刹那善得。皆起與果用。不起取果用。何唯限過去最後所捨善得哉。是以。婆沙論中。出此句體云。謂續善根時。卽住過去所捨善得文如此文者。廣可取過去所有善得見

次就第二釋亦不可然。見今論文出此句體云。應說爾時續者前得文限斷善根位最後一刹那善❶得之旨。論❷又實分明也。是以。正理論難今論。述可取前位多刹那善得之旨。知今論意唯取過去最後所捨一刹那善得云事如何

答。初釋意專所任論現文也。見今論文前後。出取果非與果第一句。云謂斷善根時。最後所捨得。擧與果非取果第二句。云謂續善根時。最初所得得。應說爾時續者前得文文相前後無諍。唯可限過去最後所捨一刹那善得見。是以。正理論難今論云。經主於此謬作是言。應說爾時續者前得。今詳彼說理不應然。所以者何。非唯斷位最後所捨得與今續時初得等流果。以於斷位先已滅得亦與續時得等流故。如何前位多刹那得爲同類因皆取今得。而於今時但說最後一刹那得與今得果。是故。應如本文爲善文以正理論難破之趣。思今論意唯取過去最後一刹那善得之旨。亦分明也。故光法師釋云。謂續善根時。最初所得過去最後所捨得。彼得今時果至生相。正與彼力名與。由昔已取。不名取。論主恐取過去諸初得故今釋言。應說爾時續者前得。謂前過去最後所捨得文但於過去所有善得。皆起與果用。不起取果用云難者。是正理論難今論之趣也。光法師卽會之云。若作俱舍師救。世親論主意說若法從來未與者。此中說之。過去諸得。雖於續時皆悉與果。以前諸念皆曾與果。俱句攝故。是故不說最後所捨一刹那得。今續善時最初與果。故偏說之。又續善時。過去餘善。亦能與果。何獨說得。既別說得。明知。唯取最後一念文文意。過去所有諸得。望今果見之。雖起與果用。不起取果用。望別別果見之。以前念念已起與果用了故。以之爲俱句也。斷善根位。所捨最後一刹那善得。從來未起與果用。今續善根時。初起與果用。故以之爲起與果用不起取果用之位也爲言次於婆沙論文者。云謂續善根時。卽住過去所捨善得。其言雖似廣。其意唯取過去最後所捨一刹那善得也

第二釋意云。任正理論難今論之道理。亦婆沙論。廣可取過去所有諸善得見。故廣取過去所有善得釋也。但於應說爾時續者前得之論文者。光法師釋云。又解論主云應言爾時續者前得。謂前過去所有善得。皆名最初所得得。誰言唯取最後所捨得。此所捨得通於三世。非彼一切皆能與果。故以前言簡取過去。故婆沙十八云。有時與果非取果。謂相續善根時。卽住過去所捨善得論文已上文意顯也。次於正理論難今論者。付應說爾時續者前得之文言難之。以實云之今論意。自本不限過去最後所捨一刹那善得也

問。無覆無記同類因與果非取果類可有耶

進云。論文云謂與果時必亦取果無此義見

付之。無覆無記同類因種類非一准。何無與果非取果之類哉。是以。有覆無記同類因與果非取果之類有之見。例可同如何

答

寫本云

寶治二年二月四日未時　於東大寺尊勝院中堂東廊抄之畢俱舍論第六卷者爲去年俱舍三十講之當處之間爲聽聞加一見之次或訪明匠或加愚案爲開初心初學之惑解聊記一問一答之綱要有其謬之處後學必直之焉仰願以此稽古習學之微功必爲彌勒値遇之業因矣

右筆尊勝院主權大僧都宗性 年齡四十七 夏臈

❶得＝後(甲)　❷又＝文(乙)

[1]倶舍論第七卷抄 上

問題

問。光法師意。六因四緣。作用可別耶

問。光法師意。生等五因相攝四緣時。作因緣攝。增上緣攝二釋。爾者。何釋爲正耶

問。無漏戒能造大種。與所造戒。可爲因緣耶

問。通果心所依定。與通果心。可爲因緣耶

問。初靜慮三釋中。倶可有等無間[2]緣非等無間緣法耶

問。眼識無間生眼識義可有耶

問。非定起意識於六識身耶

問。除命根外。可有一體不相應行耶

問。經部意。如來可有散心歟

問。今論意。二無心定入心。起等無間緣取果用可通過去耶

問。異熟長養眼。各別發識歟

問。光法師意。眼根與多眼識。爲通因事。引今論第一卷何文證之耶

問。眼等五根。望色等五境。可具處事剎那三定耶

問。一念眼根。唯發一眼識。非多眼識所依者。可有何過耶

問。光法師意。識所依剎那定。可通生相已前耶

問。寶法師意。世第一法苦法忍相望。所依剎那定義。約何位論之耶

問。婆沙論意。心心所如所緣有三定。於所依有三定者。引品類足論何文難之耶

問。論文倶有諸法未嘗爲所緣文 今此不爲所緣倶有法中。可攝隨轉色。幷同時得耶

問。光法師意。起增上緣與取果用。唯限增上果生相位耶

問。正理論意。無想異熟。等無間緣生歟

問。光法師意。生等五因。因緣增上緣中何攝耶

問。防定方便心者。唯上地染汚心無間生下地善心歟

問。正理論意。受生心與命終心。爲等無間義可有之耶

問。尊者妙音意。無想天。唯可有二剎那心耶

問。初靜慮不共無明。無間起欲界善心義可有耶

問。光法師意。二十心相生。唯就意識論之歟

問。光法師意。聲境可通威儀無記耶

問。光法師今解釋中。釋工巧處心。工巧之處故名工巧處。工巧處之心故名工巧處心云云釋意約意識可有工巧處加行緣工巧緣工巧處起工巧處四義耶

問。無覆無記心。望三性心時。不相緣心可有多種耶

問。寶法師意。生上三靜慮。若起借識類。悉自性無記歟

問。二十心相生。唯依下地有捨受異熟一說意論之歟

倶舍論第七卷抄 上

問。光法師意。六因四緣作用可別耶 進云。光法師釋云。六因四緣作用各別文 付之。倶有等五因望因緣。其用是同。能作因望增上緣。其義亦同。等無間緣所緣緣望有力能作因。差別難辨。何云六因四緣作用各別哉。是以。今論云。因緣五因性。述增上即能作。婆沙論十六說。謂前五因是因緣。能作因是餘三緣。六因四緣作用無別見加之。寶法師判。作用既一。故知無異。六因四緣作用無別之旨釋成。如何 答。因是親生之用。緣亦疎助之義。故六因門中歷法取能生用。四緣門時。隨應顯生長義。義門既異。作用各別也。故正理論云。是故不見。等無間緣及所緣緣有因攝義。此與因別。理不待言。唯初後二緣。應辨與因別。此既有別。餘之二緣。緣義等故。亦應有別。故有總辨緣因異言。謂因能生。緣能長養。猶如生長二母差別文 顯宗論十二云。且等無間及所緣緣。既非因攝。故知。餘二義亦有殊。緣義等故。與因皆別。故有總辨因緣異言。因謂能生。緣能長養。猶如生長二母差別乃至此總意顯。因親緣疎。故因緣中。親疎數廣文 良以。一法現前對望多果之時。乃

[1] ⑧東大寺藏古寫本，⑨大谷大學藏寫本，②大日本佛教全書本　[2]〔緣〕―カ②

有無量無邊作用。故各有因用緣用親疎之差降也。故光法師六因四緣作用各別之解釋尤叶文理哉。但於今論文者。光法師會云。若謂六因四緣作用各別。互不相攝。然說因緣攝五因。增上緣攝能作因者。據用相似。以明相攝也。其等無間。及所緣緣。不似因故。故因不攝文。次於婆沙論文者。光法師釋云。婆❶沙初師約體以明。因緣攝五。能作攝三。若據能作體寬。實攝四緣。增上體寬能攝六因。所以但言能作攝三。增上攝一者。此師意說。六因四緣相對明攝。且據一相體悉□卽結。故說因緣攝五。能作攝三。爲能作因外。有餘五因。增上緣外。有餘三緣。明其相攝。故不別說能作攝四。增上攝六文。次寶法師解釋者。人師異釋。其義非一。存光法師解釋意之時。不可及會釋也

問。光法師意。生等五因。相攝四緣時。作因緣攝。增上緣攝二釋。爾者。何釋爲正耶 進云。光法師釋云。又解前解爲正文 付之。依解釋見論文。俱舍論云。因緣五因性云。增上卽能作。婆沙論云。謂前五因是因緣。能作因是餘三緣文。而生等五因。 既能作因所攝也。尤可云增上緣攝哉

答。見光法師解釋前後。上作生等五因是因緣攝云釋了。解云。生等五因。是因緣攝故。婆❷*沙十七通無時非因難。正義家云。應說彼依六因作論。因名所表。通六因故。解云。彼文據因緣爲問答。既正義解。因緣共說六因。明知。因緣亦攝能作因中。生等五因。又婆沙一百三十一云。大種與所造色。爲幾緣。答。因增上。因謂生因。依因。立因。持因。養因。增上謂不礙生及唯無障。解云。彼文據四緣。爲問答。因者卽是四緣中因緣。以此明知生等五因因緣攝文下判正不之處云。問。前解生等五因。是因緣攝。後解是增上緣攝。何者爲正。解云。婆沙五事既無評文。兩說不同。誰能輙定。又解。前解爲正。婆沙釋造色中。前解卽言應作是說。後解卽云有餘師言。又通無時非因難中正義家云。應說彼依六因作論。以此故知。前解爲正文重見下文釋大於所造能爲五因之論文云。生等五因名因緣。兩釋如前。或四緣中因緣攝。婆沙且說十因爲因緣。准此文。非是增上緣。古德解。大望所造因增上者。或言因者。是俱有因。或說同類因。或說俱有同類因。亦不應理。婆沙及此論。皆說生等五因是因緣。又發智據四緣作論故。因是因緣。舊人不悟生等五因是因緣攝。所以種種異解文 生等五因。是因緣攝之旨。引證據立道理之趣。三處定判。旣爲委悉。不及學者聊簡歟。 但於俱舍婆沙兩論所說者。光法師釋云。問。若據此解。因緣亦攝能作少分。能作亦攝因緣少分。何故此論婆沙明相攝中不說。解云。理實亦攝。而不說者。以非全攝。略而不說文任今問答可會通之也

問。無漏戒能造大種。與所造戒可爲因緣耶 答。不可爲因緣也 兩方。若爲因緣者。有漏無漏法。其性既別也。何可爲因緣哉 若依之爾者。生等五因是因緣攝者。是光法師今解釋也。而無漏戒能造大種。望所造戒之時。既具生等五因。尤可爲因緣也如何

答。有漏無漏法。其性各別。故全不可爲因緣云事。文理必然也。故品類足論六云。有漏爲因法云何。謂有漏法。有漏爲因法中。唯出有漏法。無學無漏法。婆沙論述評初靜慮與無漏初靜慮不爲因緣有漏法非無漏因故文此等論文。有漏法與無漏法不爲因緣之旨。亦分明也。故無漏戒能造大種。與所造戒。不爲因緣之事。更不可疑之。但於無漏戒能造大種。與所造戒。具生等五因云難者。光法師生等五因。是因緣攝云釋意。 能造大種望有漏色法爲生等五因。是因緣攝云也 無漏戒能造大種望所造戒。爲生等五因。是可增上緣攝也。故元瑜疏云。三藏意解。四大望聲得爲因緣。如婆沙四大蘊中釋因者五因。西方釋者。應有四大望無漏色爲因緣過。便言因者。望同性造色。非異性。是卽於能作因中。四大望同性造色。生等因是因緣義文

問。通果心所依定。與通果心可爲因緣耶 答。不爲因緣也 兩方。若爲因緣者。通果心所依定。望通果心之時。五因俱無之。何可爲因緣哉 若依之爾者。識身足論出無記意識無記爲因。非善爲因。非不善

❶沙十（論） ❷*

爲因之類。唯擧威儀路工巧處意識。無出通果心。加之婆沙論出法是初靜慮果。彼法非初靜慮爲因之類。雖擧初靜慮果欲界通果心品。無出初靜慮果。初靜慮通果心品。如此等論判。通果心所依定。與通果心可爲因緣見如何

答。通果心所依定。望通果心之時。五因既無之。何可爲因緣哉。光法師一解意。雖泚生等五因。是因緣攝之旨。彼以能造大種望所造色論之。未見心心所立生等五因之文。以此等道理思之。通果心所依定。望通果心之時。不爲因緣云事。是必然也。但於識身足論幷婆沙論文者。略不擧之歟

問。初靜慮三天中。俱可有等無間❶緣非等無間緣法耶　答。俱有之　兩方。若三天俱有此類者。今❷彼論文出等無間非等無間緣。唯擧阿羅漢最後一刹那心心所法。若爾者。大梵天難有此類哉　若依之爾者。見品類足論文。初靜慮無所簡。可有等無間非等無間緣法見如何

答。若就位論之。未來現前正起心心所法。是等無間非等無間緣法。　故且初靜慮三天。俱可有此類也。是以。品類足論出初靜慮中。是等無間非等無間緣之類云。謂未來現前正起心心所法文此文無所簡。且初靜慮三天。俱可有此類云事。是必然也。若就畢竟等無間非等無間緣法論之。阿羅漢最後一刹那心心所法。卽此類。故初靜慮三天中。除大梵天餘二處可有此類也。今論已生心心所法中。出等無間非等無間緣之類。故唯擧阿羅漢最後一刹那心心所法也。若爾者。兩論所說。更非相違

尋云。見品類足論。四無色地中。等無間非等無間緣法中。擧阿羅漢最後心心所法。四靜慮中。等無間非等無間緣法中。不擧阿羅漢最後心心所。有何故哉

答。品類足論之習。四靜慮唯取善故。其中等無間非等無間緣之句。唯取未來現正起心心所法。不出過去現在阿羅漢命終時心心所。四無色體廣。取善無記故。其中等無間非等無間緣之句。不限未來現前正起心心所法。兼擧過去現在阿羅漢命終時心心所法也。易知之

問。眼識無間生眼識義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。淨影大師大乘義章第五依毘曇意。云五識一念無思量性文婆沙抄第七末云。若古德文備法師等。依雜心第一卷。五識唯一念文加之。八犍度論第二十一云。苦根彼苦根因增上。無緣無次第文任此等人師解釋論家定判。眼識無間生眼識之義。不可有見　若依之爾者。光法師今解釋中。眼識無間可生眼識見如何

答。眼識無間生眼識之義。可有也。故光法師釋云。問。六識展轉相望。皆得作等無間不。答。皆得。故五事論云。眼識無間非定起意識。於六識身容隨起一種。若眼識無間。定起意識者。則苦根不應爲苦根等無間苦根唯在五識身故。若爾便違根蘊處說如說苦根與苦根。爲因等無間增上。然一眼識了別色已。無間引起分別意識。故作是言。眼識先識。眼受已。意識隨識文加之婆沙論百三十一云。此中眼識。與眼識爲因等無間增上。非所緣〇等無間者。謂眼識等無間眼識現在前文重擧一箇問答云。問。眼等五識。展轉無間現在前不。答。諸瑜伽師說。眼等五識展轉無間。不現在前。皆從意識無間生。故阿毘達磨諸論師言。眼等五識展轉。皆得無間而起。若不爾者。違根蘊說。如彼說苦根與苦根。爲因等無間增上非所緣文卽撿發智論根蘊文云。苦根與苦根。爲因等無間增上。非所緣文眼識無間。生眼識之旨　此等定判。實分明也。但於大乘義章釋者。五識唯緣現在境故。多念相續。重緣一境之義。無之故。五識無悔云也。泛非云五識無多念相續之義。全非相違也。次於婆沙抄釋者。解釋背實義者。不必依用之。次於八犍度論文者。旣違同本異譯發智論文者。是譯者謬歟

問。除命根外。可有一體不相應行耶　答。可有此義也　兩方。若有此類者。約十四不相應行。思體一體多相。除命根外。難有體一之類哉　若依之爾者。光法師解釋中。體一不相應行。與體一不相應行俱起文知除命根外。可有體一不相應行云事如何

答。除命根之外。可有體一不相應行也。光法師今疏釋不相應行不立等無間緣云。

❶〔緣〕—②　❷〔彼〕—學，彼＝此②

或有體一唯一界起。不通多界。與一俱起。與多俱起。皆成雜亂。相望非等。故不可立等無間緣文或有體一。唯一界起。不通多界者。指命根也。與一俱起者。與名句文身俱起云也。名句文身。有多體者。約多化人一時發語云也。故光法師釋云。名句文身。亦有多體。隨其所應。於一界中。可俱起現前。如多化人一時發語文其外名句文身。是可體一故。命根與名句文身俱起云。或有體一。唯一界起。不通多界。與一俱起也。故除命根之外。有體一不相應行云事。其義必然也

問。經部意。如來可有散心耶　進云。光法師作二解釋。初釋意云。如來無不定心。第二釋意云。亦許如來有散心文付初釋不可然。如來備衆德。何無散心哉。是以。正理論述如世尊說。諸佛德用。不可思議。同今論說哉。何況。宗輪論出經部宗計之中。未云如來散心耶如何

答。今論述世尊知未來世此法。無間此法應生之所以云。故如經部諸師所言。世尊擧意遍知諸法。非比非占。此說為善。如世尊說。諸佛德用。諸佛境界。不可思議文光法師釋此文云。此論云擧意遍知者。經部有兩解。一云。如來無不定心擧意遍知者。皆由定故能知文此釋意。擧意遍知者。世尊唯以定心遍知諸法云也。世尊無有散心。唯以定心遍知諸法。以之還可為如來德用也。但於正理論文者。文言雖同今論其意可別也。所謂今論意。述如來唯以定心遍知諸法之所以。云如世尊說諸佛德用。諸佛境界。不可思議。正理論意。述如來以散心遍知諸法無謬之所以云。如世尊說。諸佛德用。諸佛境界。不可思議也。故光法師釋云。若依說一切有部宗。佛亦有散心。即是散心。遍知無謬文次於宗輪論文。不說此旨云難者。宗輪論中。述諸部大綱。非一一之義。悉擧盡之。何為疑難哉

問。今論意。二無心定入心。起等無間緣取果用。可通過去耶　進云。光法師釋今俱舍論意。同婆沙評家。不同正理。起取果用。通過去釋也　付之。撿今論文。未見二無心定入心。起等無間緣。取果用通過去云文。何釋同婆沙評家意哉。何況。若於過去起取果用者。豈不招三世雜亂過哉

答。如疑難。未見今論意。二無心定入心。起等無間緣取果用通過去云文。但推此事。聊得潤色。所謂光法師成婆沙論意。起等無間緣取果用通過去云道理云。若婆沙意。過去既得起與果用。何故不得起取果用。於過去既起與果用故。於過去亦可起取果用成也。而俱舍論意云。二因於正滅。三因於正生。餘二緣相違。而與於作用。於過去起與果用名作用故。於過去亦起取果作用之義。可許之閒也。故今論意。同婆沙論評家意。二無心定入心。起等無間緣。取果用可通過去云也。正理論意。於過去起取果用云事。全不許之。故於過去。起與果用。只名功能。不名作用。故正理論中。或云。非過去時。可有作用。此意言作用意顯功能。或云。由不共故。自果生時。作用雖無。而於自果功能上。立作用名。假於過去。起作用云事。不許之也。今論意異之。於過去起與果用。咸名作用。故於過去。起取果作用可許之閒故。今論意。同婆沙評家。漸取漸與之義釋也。但於過去。起取果用。可有三世雜亂之難者。光法師會之云。初取果者。立現在世。後取果者。過去亦起文何況。二無心定入心。現起既起因緣等取果用。故設雖等無間緣取果用。於過去起之。更不可有三世雜亂過也。故寶法師釋云。取果名現在者。據因緣等說。不據無間緣等文

問。異熟長養眼。各別發識歟　答。異熟眼。必共長養眼發識。長養眼離異熟眼。獨發識之義可有也　兩方。若各別發者。光法師餘處二解釋云。異熟色劣。無異熟生離所長養文若爾。異熟長養眼。何可有各別發識之義哉　若依之爾者。光法師今解釋中。釋眼識所依事定相云。就處定中。復有男女天人等眼不同。或異熟長養等眼別文如解釋者。異熟長養眼各別可發識見如何

答。光法師餘處二解釋云。異熟色劣。無異熟生離所長養。故恒長養護持異熟。長養色勝。有離異熟。生如無眼耳修得眼耳。故婆沙十三云。無異熟生眼離長養眼。如人重人。如墟重墟。長養防護異熟亦爾。然有長養眼離異熟生眼。如從無眼得天眼者。

文以此釋意思之。無異熟眼離長養眼。故異熟眼發識之時。長養眼必共發之。不可有異熟獨發識之義。依此義邊。必共發之云意。可有也。故正理論第五云。又言不見二所依者。應見爲依。發生眼識及相應法。是二所依。不應唯說。異熟生眼爲識生依。非所長養。勿彼天眼。不能爲依。發生眼識。成過失故。異熟生眼。離所長養。不能爲依。發生眼識。故生一識。是二功能文異熟眼。獨不發識云事。此文實分明也。若依無眼者得天眼之類者。長養眼離異熟眼。獨發識之義有之。故依此義邊。各別發之云門可有也。光法師異熟長養等眼別之今解釋。卽述此意也。各談邊邊之義門。更非相違也

問。光法師意。眼根與多眼識。爲通因事。引今論第一卷何文證之耶　進云。光法師引如眼與意專一色時等之文。證之也　付之。眼根與眼識專一色時。緣餘色聲香味觸等。五識身等。住未來世。畢竟不生云時。未見眼根通與多眼識。爲所依之義。何引今文證此義哉

答。根境識三。刹那刹那。一具一具。次第現前。云者。眼根見色境之時。應無眼識得非擇滅之義。而今文既云眼根與眼識專一色時。餘色境等。過去落謝。可緣彼色境。眼識得非擇滅。故眼根通與多眼識。爲所依之義。顯然也。重意云。眼識與色境。能緣所緣。其義決定。眼根通與多眼識。可爲所依之義有之故。其中一類。眼識現起。緣此色境畢。此眼根可取餘色。過去落謝。此眼根爲所依。可緣彼色境。眼識住未來世。畢竟不生。得非擇滅云故。眼根通與多眼識。可爲所依云事。此文實分明也。故光法師釋云。又此論第一說。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等。住未來世。畢竟不生。不能緣過去境。緣不具故。得非擇滅。以此故知。一刹那眼。容與多識爲依。若言根境識三。刹那刹那。一具有現前眼見色時。於此時中。應無眼識得非擇滅。卽與前文相違文

問。眼等五根。望色等五境。可具處事刹那三定耶　答。可具之也　兩方。若具之者。光法師今解釋云。一刹那眼根通與多眼識爲所依文若爾。一刹那眼根所見色境。其類既衆多也。豈可具事定刹那定哉　若依之爾者。有宗意。一切諸法性相各定。五根取五境之時。尤可具處事刹那三定也。是以。意根取法境。既具三定。眼等五識。緣色等五境。亦具三定哉。例可同如何

答。眼等五根。望色等五境。可具處事刹那三定也。所謂眼根唯取色處。不取聲處等。是名處定。就色處中。欲界眼根。唯取欲界色處。不取色界色處。初靜慮眼根。唯取欲界初靜慮色處。不取二禪已上色處。是名事定。於事定中。刹那刹那。各別取之。其義決定。若應於此刹那起則起。若其緣闕。永卽不起。是名刹那定也。若如此得意之時。設雖一刹那眼根。通與多眼識爲所依。眼根望色境之時。可具處事刹那三定也。爭可有事定之義哉　答。第四靜慮眼根。廣雖取欲界四靜慮色處。第三靜慮已下眼根。各隨其所應。不取上地色處。故第四靜慮眼根異之。亦具事定之義邊可有也。例如異熟眼根發識之時。長養必雖共發識。長養眼根。獨發識之義有之故。異熟長養眼根。各別發識名事定等也

問。一念眼根。唯發一眼識。非多眼識所依者。可有何過耶　進云。光法師釋云。卽有眼長命短過也　付之。設雖有衆多眼根。所藏命根。時分現起。餘眼根住未來不生。得非擇滅者。何可有眼長命短過哉

答。感十年命根十年眼根之人。一ヶ命根一ヶ眼根。刹那刹那次第可現起。而眼根有衆多種類。一念眼根。唯發一眼識。不與多眼識爲所依者。若於房內。十年緣會。此眼根卽十年見房內色。假令若於房外。十年緣會。彼眼根卽十年。亦可見房外色。若爾。可有眼長命短過也

問。光法師意。意識所依刹那定可通生相已前耶　進云。光法師釋云至生相已去。方名刹那定文　付之。五識所依刹那定。既通生相已前。意識所依刹那定。何限生相已去哉。何況。意識所依處事二定。亦通生相已前。至刹那定。寧不通生相以前哉。加之婆沙論中。明心心所所依定義。會品類足論。云何有俱有法。答一切有漏法。及有漏俱

生無漏法之文之時。所依刹那定義。不簡生相已前哉

答。五識所依。雖有二類。就別依五根論之時。眼等五識。與眼等五根。能依所依。刹那刹那其義決定。於未來世。前後雖未定。能依所依之義。同時異時。其體既定。故五識所依刹那定。通生相已前也。意識以前念意根為所依。而生相以前。前後未定。通與多種識可為所依之義有之。故意識所依刹那定。不通生相已前也。故光法師釋云。應知。此中五識及相應法。於所依所縁三定。皆通三世。若意識及相應法。於所縁三定。及於所依處事二定。皆通三世。於所縁刹那定。至生相已去。方名刹那定文但於意識所依處事二定。通生相已前云難者。意識定以意處為所依。不以眼根等為所依。名之處定。三界三性三學等意識各別此心之後可生彼心等。云事定。故以此意處。定為所依。不定餘意處為所依。名之事定。此義自生相已前既定。故意識所依處事二。定通生相已前也。意識至生相。以現在意根為所依以後。所依刹那定之義顯。故意識所依刹那定。不通生相已前也。次於婆沙論文者。未論生相已去之通局。疑難之旨。强不可為痛。何況。意識所依刹那定。雖限生相已去。五識所依三定。幷意識所依處事二定。廣通遠未來故。文無所簡。尤有其謂哉

重難云。自遠未來。世第一法無間。定生苦法忍。乃至金剛喩定無間。定生盡智云事既定。此等豈非意識所依刹那定之義哉

答。自遠未來。雖世第一法無間。可生苦法忍云事既定。其所依世第一法。有無量種類。能依苦法忍。有無量種類。在遠未來之時。何世第一為所依。何苦法忍可起云事不定故。生相已前。無所依刹那定之義也。故婆沙論十一云。未來無有等無間縁。問。若爾者。何故世第一法無間。唯生苦法忍。不生乃至盡無生智耶。答。此名數定非事相定。所以者何。苦法忍在六地。未知何地者當生。三根相應。未知何根相應者當生。有四行相。❶當生。無量刹那。未知何刹那當生。故乃至住增上忍時。苦法智忍。唯於三事定。謂地定。根定。行相定。於二事❷皆定文文意顯也。光法師至生相已去。方名刹那定之釋。尤順此婆沙論文哉

問。寶法師意。世第一法苦法忍相望。所依刹那定義。約何位論之耶　進云。寶法師釋云。至增上忍方刹那定文　付之意識所依刹那定。約生相已去論之。而增上忍現在前位。所依世第一法。雖至生相。能依苦法忍。未至生相。何可有刹那定之義哉

答。寶法師至增上忍。方刹那定之釋意。能依苦法忍。猶在生相已前。其體雖未定。所依世第一法。既至生相。其體既定。故約所依心品定位。論意識所依刹那定也。故寶法師釋云。如世第一法與苦法忍。忍位已前。是事相定。非刹那定。有多苦法忍。未定前後。至增上忍。方刹那定。此顯世第一法。定在一切苦法忍前。❸以至生相。世第一法。決定在前故文又云。意根處定者。謂唯依意。不依餘根。事定者。謂世第一法。唯與苦法忍為依。金剛喩定唯與盡智為依。刹那定者。謂多刹那世第一法。於忍位前。無刹那定。至增上忍。有刹那定文此等釋意云。增上忍現在前位。能依苦法忍。猶在生相已前。其體雖未定。所依世第一法。既至生相。與苦法忍可為所依之義定畢。故約此位。論意識所依刹那定相也。但至生相已去。方名刹那定者。光法師解釋意也。所依意根至現在能依意識。至生相已去。所依能依。其體既定。故約此位已去。論意識所依刹那定相也。寶法師意。又可許此義邊也

重難云。見婆沙論十一文云。乃至住增上忍時。苦法智忍。唯於三事定。謂地定根定行相定。於二事猶不定。謂刹那不定。等無間縁不定。若住世第一法時。於五事皆定文如此文者。增上忍位。於苦法忍。無刹那定之義見如何

答。婆沙論今文。約能依所依心品決定位。論刹那定之義。故於增上忍位。苦法忍體性不定名刹那不定也。寶法師意。自本非存此義門。但至增上忍。方刹那定之釋意。今明所依刹那定之義。故不顧能依心品其體不定之邊。只約所依心品定位。論所依刹那定之義云有也

問。婆沙論意。心心所如所縁有三定。於所

❶(未知何行相)十當②　❷皆=猶未②　❸以=已①②

依有三定者。引品類足論何文難之耶
進云。婆沙論十二中。引品類足論。云何有俱有法。答一切有漏法。及有漏法俱生無漏法云文難之也　付之品類足論中。雖有此文。全無違心心所所依定之義。何引此文難心心所所依定之義哉
答。於心心所。有所依定者。約三世有所依定之義也。而品類足論中。出有漏俱生法。云有漏法俱生無漏法。唯出現在無漏法。以命根衆同分等。爲所依。不出過去未來無漏法。故過去未來無漏法。以命根衆同分等。不爲所依見。故引此文。心心所。可無所依定之義難也。重意云。現在無漏法。以命根衆同分等。爲所依。雖非心心所所依定之門。此文意。過去未來都無所依之義見　故心心所有所依定者。可違此文云也。故婆沙抄云難意既云俱生無漏法。故知。但取現在無漏。不取過未一切無漏。故知。三世中。有時有依。如現在世。有時無依。如過未。故知。心等所依不定文今解釋此旨實分明也。加之。婆沙抄中。會此文有二說之中。初師云。彼文應作是說。云何有俱有法答一切有爲法。而不作是說者。此文顯示[1]聖道不說無用聖道。故不相違文有漏法俱生無漏法者。唯說現在無漏法云事。今論文亦分明也
問。論文云。俱有諸法未嘗爲所緣文　今此不爲所緣。俱有法中。可攝隨轉色幷同時得耶　答。定心俱有法。必可攝隨轉色。於同時得。可有攝不攝二意也　兩方。若不攝之者。隨轉色。幷同時得。是心心所極相隣近也。俱有法中。何不攝之哉　若依之爾者。光法師餘處解釋中。總緣非我觀。不爲所緣。俱有法中。不擧隨轉色。及同時得哉
答。心心所不緣自隨轉色事必然故。出定心俱有法之時。必可取隨轉色也。故婆沙論云。問何等名爲俱有諸法。答此隨轉色及此隨轉不相應行文但於光法師餘處解釋。俱有法中。不擧隨轉色云難者今論意云。唯聞思所成。總緣非我觀。不通修惠云故。出聞思非我觀俱有法。故不擧隨轉色也。故婆沙論云。問。欲色二界非我行相。何者緣法多耶。　答。色界非我行[2]相。若不定者。所緣法與欲界等。　若定者。則所緣法。少於欲界。謂不能緣自隨轉色。欲界非我行相。無隨轉色故。能緣一切色故有說言。有身念住緣一切色。　無有受心法念住緣一切受心法文次俱有法中。同時得。攝不攝事。光法師餘處作二釋。初釋意云。俱有法唯攝四相。第二釋意云。亦攝同時得也。故光法師釋云。俱有謂俗智同時四相。故雜心雜品云。亦不緣共有。同一果故。或可此論言俱有法。亦攝於得。以得亦是極相隣近故。雜心論說同一果者。不相應中。且據雜說。或論意各別文初釋意以雜心論爲證據。不攝同時得也。第二釋意以極相隣近爲道理。亦攝同時得云也。但初釋意。雜心論第九云亦不緣共有。同一果故第十一[3]卷亦述此旨　故俱有法中。不攝同時得云許也。非云心心所緣同時得也
重難云。不爲所緣。俱有法中。不攝同時得云初釋意。以同時得。猶不爲所緣云事難思。若爾。俗智除自品之言。豈無不簡盡之過哉
答。同時得極相隣近法故。不緣之云事。二釋意俱可存之。但初釋意。雜心論文。俱有法取同一果法見故俱有法中。不取同時得。云許也。云爾故非云緣之。論疏中。不緣俱有法者。就大旨遮之歟。實非俱有法中。與同時心心所不爲所緣法可有也
問。光法師意。起增上緣與果用。唯限增上果生相位耶　進云。光法師釋云。唯增上緣通生滅位。與與果用文　付之。增上緣是名。名於生不障礙之義。唯與生相法可起與果用也。若通滅[4]法起與果用者。豈無於一法再起與果用之過哉
答。增上緣是依無障礙之義立之故。通與[5]果用生滅*法起與果用也。故論云。唯增上緣。於一切位。皆無障住。故彼作用。隨無障位一切無遮文光法師釋此文云。四緣之中。唯增上緣。通生滅位。與與果用。故言於一切位。皆無障住故。其增上緣通生滅位與與果。法生滅位。皆無障住。故彼作用。隨無障位。一切無遮文增上緣通與生滅[6]法。起與果用之旨論疏文。實分明也。重思其意。同類遍行異熟三因。與正生法。起與果用之時。依無障之義。與彼法亦可起增上

[1](有用)十聖㊂　[2]相十(類)㊂　[3][卷]一㊥　[4]法二位㊂*　[5][果用]一ﾉ㊂　[6]法二位ﾉ㊂

縁與果用。相應倶有二因。正滅法起與果用之時。依無障礙之義。與彼法亦可起增上縁與果用。故增上縁通與生滅法起與果用云也。非與一法再於生滅二位起與果用。故與一法再可起與果用之疑。全不可來也

問。正理論意。無想異熟。等無間縁生歟　答。等無間縁生也　兩方。若等無間縁生者。無想異熟。是異熟因力所引起也。何云等無間縁生哉。是以。光法師餘處解中。述正理論意云。其無想事。雖不從彼等無間縁生文如解釋者。無想異熟。不等無間縁生見若依之爾者。正見光法師所引正理論文云。或此無想但聲所顯。非如二定相對立故文如何

答。正理論意。無想異熟是心心所。等無間縁起故等無間縁生云也。是以。光法師引正理論。豈不無想亦三縁生。是心心所等無間故。亦應說爲心等無間。但非心等加行引生故。於此中廢而不說。或此無想。但聲所顯。非如二定相對立故云文巽云。正理既說無想異熟同二無心。是等無間。准知彼體亦有多物文正理論現文云。光法師定判。彼論意。無想異熟等無間縁生之旨分明也。但於其無想異熟事。雖不從彼等無間縁生之釋者。無想異熟。實雖等無間縁生。非心等加行引生故。云二定但由三。餘由二縁生。文面顯不云無想異熟等無間縁生也。而正理論文云。彼以宿業等無間縁爲任持食。文面顯云無想異熟等無間縁歟。開之處令❶從無想異熟雖非等無間縁生。宿業幷續生心。及入無想果心。牽引資助。無想異熟方得。故以彼宿業竝❷續心。及入無想果心。爲任持食。無想有情住云也。爲遮實爲等無間縁生之義。非云其無想事雖不從彼等無間縁生也

重難云。正理論亦應說爲心等無間。但非心等加行引生故。於此中廢而不說之初師意。無想異熟。非等無間縁生見何云正理論意。無想異熟。等無間縁生哉　答。正理論初師云。無想異熟實爲等無間縁生。故雖可說無想異熟等無間縁生。非心等加行引生故。廢不說等無間縁生爲言廢而不說云言。許實爲等無間縁生義邊之旨分明也。故正理論二師。倶云無想異熟等無間縁生也

尋云。餘處正理論云。彼以宿業等無間縁。爲任持食者。不何法與何法爲等無間縁。云哉　答。彼文意云。續生心與入無想果心。爲等無間縁。或入無想果心與出無想果心。爲等無間縁。爲任持食。無想有情住云也。此旨見元瑜釋。故彼疏云。外云謂續生心等無間力引生。彼地無想前心名等無間縁。以彼爲食。若無彼者不生彼天。無想之體。無容得起。亦可以彼出無想心等無間縁爲食資助力故文此釋意云。等無間等縁云。柎有二釋見也

問。光法師意。生等五因。因縁增上縁中何攝耶　進云。光法師釋云。生等五因。名因縁兩釋如前。或四縁中因縁攝文付之。見疏上文。作生等五因或云因縁攝。或云增上縁攝之二釋。何兩釋如前之外。或四縁中因縁攝哉

答。兩釋如前者。指上生等五因。或云因縁攝。或云增上縁攝之二釋。此外云或四縁中因縁攝者。上問前解生等五因。是因縁攝。後解是增上縁攝。何者爲正。又解意。斷前解爲正云文指也。故上指兩釋如前之外。雖非別釋。指重斷正不之處文。云或四縁中因縁攝也

問。防定方便心者。唯上地染污無間生下地善心歟　答。多分上地染污心無間生下地善心也　兩方。若唯上地染污心無間生下地善心者。心品相生其義不定也。何唯上地染污心無間生下地善心哉　若依之爾者。見光法師今解釋防定方便心者。唯上地染污心無間生下地善心見如何

答。防定方便心者。爲自地煩惱所逼惱之時。答先願力上地染污心無間生下地善心名也。故隨多分任大綱云之者。上地染污心無間生下地善心也。是以。今論述色界染污心。無間生欲界善心云彼染污定。所逼惱時。從彼染心生於下善。爲依下善防彼退故文光法師釋此文云。問身在下界。起上染心。復起下善心。能防上定。未知身在下界。起上幾惑。答云。若據從❸或起定心。隨其所應。從上界惑。後入下界善

❶從＝彼カ(乙)　❷竝十(生)カ(乙)　❸或＝惑カ(乙)

心。色界三十一。皆入欲界善心。無色界三十一。皆容入色界善心文圓暉法師釋云。二色界染心。生欲界善。謂入定者。作如是願。我寧起下地善心。不起上地染汚。由此願故。彼染汚定。所逼惱時。從彼❶染定。生於❷下善心。爲防退故。是則色染。生欲界善也文加之光法師釋防定方便心相云。二防定方便心者。四心能作防定加行心。謂色無色界二染汚心。隨其所應。能生下地善心。卽欲界加行善生得善。色界加行善。無色界加行善。應知唯防定心。上染汚心後。生下善心。餘必不生文寶法師釋防定方便心相云。四防定心者。欲界生得。加行善從色染心後生。色界防定加行善心。從無色染後生文正理❸論釋色界染汚心無間生欲界善心云。彼初靜慮染定惱時。從彼染心。生於欲善。求依下善爲防退文或云。若爾者。染心不應無間生加行善。染著境界。違背善故。勢力劣故。無斯過失。厭患煩惱數數現前。作是思惟。設何方便。令無義聚止息不行。便如實知起過失境。能生功德。脫我當起煩惱現前尋復覺知。起善防護。由斯願力。能起加行。無始時來。數習染故。勢力不劣。故染無間。生加行善文顯宗論十一文。兩處全同也。雜心論第十述色界染汚心無間生欲界善心云。穢汚者。謂初禪地煩惱所惱。卽依欲界善心防護故。何況餘卷論文云。從染等至。生自淨染。幷生次下一地淨定。謂爲自地煩惱所逼。於下淨定。亦生尊重。故

有從染生次下淨。若於染淨。能正了知。可能從染轉生下淨。非諸染汚能正了知。如何彼能從染生淨。❹先願力故。謂先願言。寧得下淨。不須上染。先願勢力。隨相續轉。故後從染生下淨定。如先立願方趣睡眠。至所期時。便能覺寤文正理第七十八說云。若於染淨。能正了知。可能從染轉生下淨。是則此淨還從淨生。以正了知是淨攝故。非諸染汚能正了知。如何彼能從染生淨。先願力故。謂先願言寧得下淨。不須上染。先願勢力。隨相續轉故。後從染生下淨定。如先立願方趣睡眠。至所期時。能便覺悟文顯宗論第三十九說全同此義❺也。婆沙論第百六十五釋味相應第二靜慮。與淨初靜慮。爲等無間緣云。此中與淨初靜慮。爲等無間者。謂瑜伽師。第二靜慮。淨定無間起諸煩惱。其心❻熱惱如爲火燒。遂卽歸投淨初靜慮。故契經說。寧起厭作意俱初靜慮。不起劣作意俱第二靜慮文此等論家人師之釋。併防定方便心者。上地染汚心無間可生下地善心見故論家之說。人師之釋。現文所述。唯上地染汚心無間生下地善。名防定方便心也。然泛論此義。上地善心無間生下地善心。亦名防定方便心事。强不可遮之也。故淨影大師大乘義章第三云。三於下法防過。次第如依上地方便善心。及穢汚心起下地中生得善等文此釋意上地加行善心。無間生下地善心。亦名防定方便心之旨。分明歟一義云。防定方便心者。唯上地染汚心無間

可生下地善心也。其文理如前也。此義意上地善心無間生下地善心。都不名防定方便心云也。卽不依用淨影大師解釋也

問。正理論意。受生心與命終心。爲等無間緣義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若不許此義者。光法師今解釋中。引正理論所說云。謂或容有生有無間死有現前非起本有文論文無諍。可有此義見　若依之爾者。受生有事。爲續本有也。何可有不起本有死有現起之義哉。是以。婆沙論評家意。不許此義見如何

答。正理論意。受生心。與命終心。爲等無間緣義。不可許之也。見婆沙論文評家意不許此義。妙音師意。無想天有此義文而見正理論文十二云。由續生心及無間入無想果心。無❼情天受生命終。二心之外可有餘心見明知。彼意受生心。與命終心。爲等無間緣之義。不許之云事。但於生有無間死有現前之論文者。光法師會之云。正理所說。卽妙音義也。無勞會釋文此釋意。彼正理論師暫依妙音師義。會本有可名中有云例難。謂或容有生有無間死有現前非起本有也。正理論師自義。非云有生有無間死有現前義。故更非相違也

問。尊者妙音意。無想天唯可有二剎那心也　答。爾也　兩方。若唯有二剎那心者。婆沙論中。出有說意。述無想有情將命終時。由謗涅槃及聖道。故從彼處沒。生惡趣中之旨乎。云尊者妙音。亦作是說。彼謗涅

❶染＋（汚）㊂　❷下＋（地）㊂　❸論＋（二十）㊂　❹（答）＋先㊂　❺［也］－㊃　❻熱＝勢カ㊂　❼情＝想カ㊂

槃及聖者。故從彼命終。定生惡趣文而出無想異熟心。色界有漏緣。隨眠隨增者。出發智論所說。設雖妙音師意。更不可背發智所說。知出無想異熟心之後。別有命終位起謗滅道諦無漏緣邪見云事。若爾。無想天唯不可限結生命終二剎那心哉

答。妙音師意。無想天唯有結生命終二剎那心可云也。故光法師引婆沙論百五十四云。頗有處唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。答。應❶言無。尊者妙音說有。謂卽無想天文彼師意。無想天唯有結生命終二剎那心云事。婆沙論今文。實分明也。但於婆沙論彼謗涅槃及聖者故之文者。妙音師意。非云無想有情命終心位。起此謗滅道諦無漏緣邪見欲入無想定前加行位。起此撥無滅道諦邪見故以彼爲因。無想有情。必生惡趣云也。彼如謂諸外道。將修無想。或起邪見謗釋種涅槃。或起見取計彼爲眞。或起戒取計彼爲道。如是等❷或爲惡趣因也。重意云。依彼撥無滅道諦邪見力。生惡趣云事。尊者妙音。亦是說也。非云起彼邪見之時分亦同。有說意。所謂有說意。存無想天多時有想之旨。故出無想異熟心之後。起此邪見。以之爲近增上緣。生惡趣云也。妙音師意。將修無想定前加行位。起此邪見。以彼爲業因定生惡趣云也。何況。婆沙論云頗有處結生心爲四緣命終心起耶。答。應說無。尊者妙音說有。謂卽無想天文如此文者。無想有情命終心。以結生心爲所緣緣見若爾者。彼命終位。不起撥無滅道諦無漏緣邪見云事。此文亦分明也。以此等文理思之。將修無想定前加行位。起此撥無滅道諦邪見云事必然也

問。初靜慮不共無明無間起欲界善心義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。初靜慮不共無明無間。轍難生欲界善心哉　若依之爾者。論疏中述初靜慮染汚心無間生欲界善心之旨。未嫌不共無明哉

答。光法師問。未知身在下界起上界惑答之。引婆沙論五十三云。住欲界不死不生。若異生色無色界六十二隨眠。隨一現在前。若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現在前取意之文畢。云准彼論文。身在下界凡聖皆起上惑。起上惑時。皆與定心相出入。若據從惑起防定心。隨其所應。從上界惑後入下界善心。色界三十一。皆入欲界善心。無色界三十一。皆容入色界善心。此文不言無明者。以必有故。不說而成文此釋既無所簡。云色界三十一皆入欲界善心。故初靜慮不共無明無間生欲界善心云義可有也

重難云。不共無明是行相遲鈍也。難生欲界善心哉。何況。光法師釋婆沙論愛見疑慢上靜慮者之文云。此文不言無明者。以必有故。不說而成文如此釋者。色無色界三十一隨眠中。唯取相應無明。不取不共無明見如何　答

問。光法師意。二十心相生。唯就意識論之歟　答廣亘意識五識論之也　兩方。若亘意識五識論之者。見今論文。云威儀路等三無❸記處心。色香味觸爲所緣境工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識文論文無諍。二十心相生。唯就意識論之見　若依之爾者。就三界諸心廣明相生之時。何唯約意識論之哉

答。云此事光寶兩師。其意是異也　若依光法師意者。二十心相生。廣亘意識五識論之云也。以道理思之。廣約三界諸心。明其相生之時。普歷意識五識。可分別之故也。是以見光法師處處解釋。第二卷疏。破雜心論主。天眼耳通。是威儀。無記云義云。此解不然。違理教故。如下論云。色界威儀心二十心中。從五心生。謂自界五。除通果心。能生七心。謂自界四除加行通果。欲界二染汚。無色界一染汚。若言二通威儀心者。應生加行善心。如變化心由定引起。與定相生。不與餘心相生。二通亦爾。旣由定引起。還應與定相生。不生餘心。若說威儀能生定。此卽不然。違論文故。威儀定不能生加行文此能破意。二十心相生。兼就五識就之云事分明也。第二十八卷疏難泰法師意。眼耳身識化心無記類云義云。泰法師若將修得天眼天耳二識是化心類。同名通果。容有此理。若將況爾起眼身識。名通果心。良理不然。准諸論二十心中之通果心。唯與定心相生。豈有❹起下三識皆入定

❶言＝定㊥，說㊄　❷〔或〕―㊂，或＝惑？　❸記處＝穢㊂　❹（泛爾）＋起㊂

耶文若二十心相生。唯就意識論之者。豈
可有此能破哉。但於如是三心唯是意識
之論文者。光法師會之云。此中且據變化
心及發業果心。起威儀路心。起工巧處心
說。故云唯意識也文取意
問。光法師意。聲境可通威儀無記耶　答。
可有二義邊也　兩方。若通威儀無記者。
光法師今解釋云。聲非威儀。故威儀心不緣
文　若依之爾者。光法師餘❶處解釋。威儀工
巧通果自性者。皆通色聲文如何
答。光法師意。於聲境或不名威儀無記。或
名威儀無記之二邊義門可有也。　若依行
住座臥名爲威儀之門。色香味觸。爲所緣
境工巧處等。亦緣於聲。如是三心唯是異
識文婆沙論第百十六云。威儀路者。謂色香味觸四
處爲體文聲境非威儀正體云事。此等論判
實分明也。是以。光法師或云聲非威儀故。
威儀心不緣。或云若威儀路加行。不但在
意識。亦通四識。緣四境故。以聲非威儀
故不緣聲。故婆沙一百二十六云。眼鼻舌身
四識。是威儀路加行。非起威儀路。意識是
威儀路加行。亦是起威儀路文此等定判。依
行住坐臥名爲威儀之義邊。　故聲境不通
威儀無記云也。　若依威儀心發語業之門。
以所發語業從能發心。名威儀無記也。故
光法師餘處第二卷解釋中。或云威儀工巧通
果自性者皆通色聲文或第二十八卷云。若泛爾發
身語業者。是威儀心。威儀心尚得通緣十
二處。能發語業。理亦應得。又空法師章解

威儀五蘊中云。色聚有五。謂五塵。問。若說
威儀具有五塵。何故婆沙倶舍幷說唯有四
塵除聲。解云。行住座臥名威儀。聲非威儀
正體。所以二論說無。今據威儀心發聲義。
所以說有文此等解釋。威儀心所發語業名
威儀無記。故聲境通威儀無記云也
問。光法師今解釋中。釋工巧處心工巧之處
故。名工巧處。工巧處之心故。名工巧處心
云。釋意。約意識可有工巧處加行緣工巧
處起工巧處四義耶　答。可具四義也　兩
方。若具四義者。光法師述工巧之處故名
工巧處。❷之心故名工巧處心云釋意云。意
識是工巧處加行。能起工巧處。緣工巧處。
名工巧處心文如解釋者。不具今四義見
　若依之爾者。以道理思之。尤可具今四
義哉。是以。光法師威儀之路故名威儀路。
威儀路之心故名威儀路心云釋意。約意
識可具威儀路加行。緣威儀。緣威儀路。起
威儀路之四義見例可同如何
答。光法師釋威儀路心之得名述威儀之路
故名威儀路。威儀路之心故名威儀路心云
釋意云。意識是威儀路加行。及緣威儀緣威
儀路。能起威儀路。名威儀路心文准此釋
思之。工巧之處故名工巧處。工巧處之心故
名工巧處心云釋意。約意識可具工巧處
加行。緣工巧。緣工巧處。起工巧處之四義
也。但今解釋不舉緣工巧事。略不舉之歟。
以實云之四義倶可具之也
問。無覆無記心。望三性心時。不相緣心。可

有多種耶　答。可有多種也　兩方。若
有多種者。婆沙論中。唯可有一種見　若
依之爾者。以道理思之。化事發業通果心。
幷天眼天耳二通。五識異熟威儀工巧心。望
三性之時。無相緣之義故。可有多種哉。
是以。光法師今解釋中。可有多種見如何
答。無覆無記心。望三性心之時。不相緣心。
實可有多種。即如被出疑難化事發業通
果心。天眼天耳二通。五識異熟威儀工巧心
等。望三性心之時。全無相緣之義故可有
多種云事。是必然也。但於婆沙論中。唯舉
一種云難者。婆沙論云。唯除不善異熟之
文歟。具出彼文致會通者。彼論云。善等
者。謂善不善無記心。各與三種心展轉相
緣。唯緣不善異熟。以彼唯在五識身故。全
無覆無記心。有展轉相緣義文此文正所除。
唯雖舉不善異熟。述除不善異熟故云以
彼唯在五識身故。故以此故思之。天眼天
耳二通。五識威儀工巧。可除之云事。自顯
畢。餘無覆無記心。有展轉相緣義者。餘意
識無覆無記心中。可有展轉相緣之類云
也。　非云餘無覆無記心悉有展轉相緣之
義。彼中攝化事發業通果心。更非疑也
問。寶法師意。生上三靜慮。若起借識類。悉
自性無記歟　答。非自性無記之類可有也
　兩方。若悉自性無記者。設雖寶法師意。何
云借識之類。悉自性無記哉。彼天眼天耳二
通。是可通果無記。泛爾起三識身等。可通
威儀無記哉　若依之爾者。披寶法師餘處

❶處十(二)㊁　❷(工巧處)カ十之㊁

定判。或云。應言四無記心攝心不盡。借識之類非四攝也。或述此借識心。是自性無記。此等解釋。無諍借識之類。悉自性無記見如何

答。寶法師意。生上三靜慮所起借識之類中。天眼天耳二通。是可通果無記。泛爾起眼識并發身表心可通威儀無記也。先天眼天耳二通。是通果無記云意者。既體定所生果也。尤可名通果無記也。是以。婆沙論九十五中出五識相應惠。無覆無記之類。擧通果心俱生惠。設雖寶法師意。豈不存此等文理哉。何況。寶法師釋威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識之論文云。此說通果心唯意識據化心說文若不許五識通果心者。何可會據化心說哉。但於寶法師餘卷兩處之釋者。爲成泛爾起耳識并發語表心。非威儀無記之義云借識之類。非四攝也。述此借識心是自性無記也。故見具文。專成耳識非威儀無記之旨。所謂第二卷疏云。應言四無記心攝心不盡。借識之類非四攝也。耳識非威儀。上地無工巧。變化唯意識故文第二十八卷疏云。問。生上三定起下眼耳二通。是何無記。有人云。唯是威儀心。或是緣威儀心。或似威儀心。皆謂不然。耳識不可是威儀心。發語表業亦不可說是威儀心。違多論故乃至以此知。四無記心攝心不盡。既無記色。攝色不盡。何妨四無記亦攝心不盡。問。既言四無記攝心不盡。未知借識是何無記。答。此借識心。是自性無記。耳識非威儀。非威儀無記。上地無工巧。非工巧無記。變化唯在意。非變化無記。異熟非異地起。非異熟無記。以此故知。唯是自性文此等解釋。專所成只是耳識。并發語表心。非威儀無記之義也。非云天眼天耳二通。是自性無記也。若如此得意之時。泛借起眼識。身識并發身表心。可通威儀無記也。何況。寶法師釋唯自上地心之所緣。非下地威儀通果心境故之論文云。唯此論文。身生上地唯得起下地威儀通果心。然此❶威儀說是意識不說三識。說觀息故。借下識起上地威儀通果。但緣所發業事及所化事等。不緣上地風也。無覆無記心。總不緣上地息文彼師意。借識之類。悉自性無記云者。豈可有生上地起下地威儀心之義哉。爰知。借識之❷義有威儀無記之類云事分明也。若爾借識之類。非四攝也之釋。此借識心是自性無記之文。不可如言而執也

重難云　第二卷疏。問。生上三定起下眼耳二通。是何無記。先擧雜心論主天眼天耳通是威儀無記之義。重重破之畢。遂出自義。云。應言四無記心攝心不盡。借識之類。非可四攝也文第二十八卷。問。生上三定起下眼耳二通。是何無記。先擧有人威儀無記云義。重重破之畢。重問。既言四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記。答之云。此借識心是自性無記文兩處解釋。既所問生上三靜慮所起天眼天耳二通體性也。答之云。應言四無記心。攝心不盡。述此借識心是自性無記。天眼天耳二通。是自性無記云事。解釋實分明也。何況。第二卷其通果心。唯是意識不通五識。故此論廣心云。欲界無覆無記分爲四心乃至威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識。既言唯是意識。故知。定遮五識。婆沙亦同。應撿文不許五識通果之旨。此釋實分明也。加之第二十八卷疏上述此借識是自性無記畢。下出非四無記攝之由。云變化唯在意非變化無記文若二通是通果無記。所餘借識是自性無記非四無記云者。何擧五識通果不簡之哉。於二通是五識攝故。以唯在意識之道理。更不可簡二通。爰知。通果無記唯限意識❸借識之類。不攝二通。悉自性無記云事。今文不簡五識通果事。甚以難思哉

答。兩處解釋問詞。實雖擧所借起天眼天耳二通。其意擧二通威儀無記之義破之歟。爲成耳識非威儀無記之義。致此問也。就中今此問詞。唯雖擧天眼天耳二通意廣問借識之類見其故答此問。擧有人意威儀無記之義。若問意。偏❹問天眼天耳二通者。答中豈可出有人泛借起三識身威儀無記之義哉。何況。寶法師難此義出發語心。成非威儀無記之義。明知。今問廣問借識之類云事。答之出四無記心攝心不盡之旨。作此借識心是自性無記之釋。只偏爲成

❶威儀＝中㊄　❷義＝中㊄　❸〔借識〕－⑨㊄　❹問＝局㊄

耳識非威儀無記之義也。成耳識非威儀無記之義畢。四無記心攝心不盡之義。即顯故也。但於其通果心。唯是意識。不通五識之釋者。彼就化心論之也。以何知之者。次下引此論廣心中云威儀路等三無覆心乃至如是三心唯是意識之文為證。而此文寶法師自會據化心說故也。次於述變化唯在意非變化無記。不簡五識通果云難者。暫擧意識通果之一類簡之。不必簡盡之歟

尋云。泛借起眼識身識中。可有自性無起之類耶　答。成四無記心攝心不盡之旨畢。泛借起眼識身識中。有自性無記之類事。更非所遮也

尋云。發身表心中。可有自性無記之類耶。

答

問。二十心相生。唯依下地有捨受異熟一說意論之歟　答。爾也　兩方。若唯依彼一說意者。二十心相生。俱舍婆沙正理雜心等論說其旨異。而正理雜心兩論。專述下地無捨受異熟之旨。若爾。今此相生不可唯依彼一說意哉　若依之爾者。光法師餘處解釋中。二十心相生。唯依下地有捨受異熟云一說意論也見如何

答。廣披諸論說。尋二十心❶相生相。俱舍正理兩論云。異熟威儀無間生八。謂自界六。除加行善與通果心。及色無色有覆無覆。婆沙論云。欲界威儀路心無間生八心。謂欲界六除加行善及通果心。色無色界各一有覆無記乃至如。欲界威儀路心。欲界異熟生心亦爾文雜心論第十云。報生威儀八者。欲界報生及威儀次第生八心。自界六。除方便善心及變化心。色無色界穢汚心文此等諸論。同述欲界異熟生心無間生色無色界有覆無記心之旨。若下地無捨受異熟者。豈可有此義耶。是以。光法師餘處解釋中。釋此事云。於二說中。初說為正。如二十心相生中。欲界異熟生心。能生上二界染污心。即是欲界異熟生心。捨受相應命終。於上二界染心受生。以受生命終心定捨受故。以此明知。欲界定有捨受異熟。又此論下云。有說下亦有。由中招異熟。又許此三業非前後熟故。又婆沙異熟因中。亦有文說下地有捨異熟。不能具引。以此故知。三定已下。有捨受異熟為正文但於正理雜心二論。專述下地無捨受異熟之旨云難者。正理論第三十云。若說欲界有捨受異熟。入涅槃心。通二無記。若說欲界無捨異熟。入涅槃心。但威儀路文雜心論第九云。有說。欲❷界下地有不苦不❸樂者。彼說欲界乃至第四禪報生。及威儀心般涅槃。無色界唯報生非威儀。色非分故。有說。欲令下地無不苦不樂報者。彼說欲界乃至第三禪唯住威儀心般涅槃。餘如上說文正理雜心二論。同擧下地捨受異熟有無之二說。未判正不。何云彼兩論唯存下地無捨受異熟之義哉。若爾。彼兩論亦依下地有捨受異熟之義意。辨二十心相生。更有何疑哉

重難云。正理論中。破此論所引。又許此三業非前後熟故意。豈非下地無捨受異熟之旨哉。次光法師云。又雜心業品云。問。下地何故無不苦不樂報耶。答。有說下地麁。而彼受細故。下地不寂靜。而彼受寂靜故。雜心意同二說。雜心論意。存下地無捨受異熟之義判。爰知。正理雜心兩論意。偏存下地無捨受異熟之義云事

答。正理論師。故欲違俱舍論。故引本論說三界業俱時受果之文。雖破今論所引三受業。俱時受果之證。未云正存下地無捨受異熟之義哉。何況。彼論亦依下地有捨受異熟之義意。通品類足論文云。無違彼失。無定言故。謂彼不言唯順樂受。然下雖有順非二業。而由少故彼文不顯文爰知。彼論意。付下地捨受❹異熟有無之二說。各會違文許也。非偏存下地無捨受異熟之義也。次於光法師所引雜心者。彼雜心論業品。暫擧下地無捨受異熟之說意。故光法師引之。判雜心意同二說也。非云彼論意偏存下地無捨受異熟之義也

❺俱舍論第七卷抄 下

問題

問。色界喜根等無間生欲界染污捨俱心義可有乎

問。正理論意。前三解脫。可通眞實作意乎

❶〔相〕一(乙)　❷界＝令(乙)　❸樂＋（報）(乙)　❹〔異熟〕一(乙)　❺(底)建武二年寫東大寺藏本，(甲)大谷大學藏寫本，(乙)大日本佛教全書本

問今論意持息念。可通勝解作意乎
問婆沙論評家意。欲界善心與未至定初靜慮相生文如來所起欲界心品相生同之歟
問。上地下地近分地心。互可相生乎
問依二禪已上入見道人。聖道無間起共相作意義可有乎
問聖道出心唯限曾得善根歟
問。正理論中。明聖道入出作意。擧三入三出共入三出共入共出三師義。爾者。共入三出第二師義爲正歟
問異生所起順決擇分善根唯可限煖等四善根乎
問共相作意唯限順決擇分善根乎
問依初靜慮證阿羅漢果人。出觀心可通欲界乎
問婆沙論意。聞慧無間生無漏道義可有乎
問。上地染汚心無間生下地無覆無記心義可有乎
問。論中釋欲界染汚心現前位得善心云由疑續善及界退還文寶法師意。得至現在名得歟
問他地心無間退煩惱義可有乎
問。今論意明得心多少。付決定可得心論之歟
問以無漏道欲斷第四靜慮煩惱加行道位得修無色界善心義可有耶
問正理論意。以無漏道離上七地染。九無間前八解脫道位。可修上邊有漏道乎
問。今論意。色界無覆無記心現在前時。有自可得義乎
問。顯宗論意。欲界無覆無記心。可有自可得義乎
問。光法師解釋中。付明得心多少。且正理論意。同識身足論❹事。如何釋之乎
問。今論意。欲界威儀工巧心不串習類。可有三世得歟
問。光法師釋欲界威儀工巧心三世得有無俱舍識身相對作三解釋　爾者論意各別釋意。識身足論意。欲界一切威儀工巧心皆可有三世得歟
問正理論中。付明欲界染汚心現前位得心相。且界退還位。必可得欲界無覆無記心乎
問。婆沙論中。欲界威儀工巧心。悉有三世得義可有乎
問雜心論意色界染汚心現前位。得欲色界無覆無記心可限界退還位乎
問。世親論主難雜心師善心中得六義云於善心中應言得七文正理論師。如何救之乎
問。世親論主難雜心師善心中得六義云於善心中應言得七文光法師意。正理論救如何釋之歟
問雜心論意可說正見❷讀善乎
同雜心論意。欲界威儀工巧心。悉可有三世得歟

❸倶舍論第七卷抄　下

問。色界喜根等無間生欲界染汚捨倶心義可有歟　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。以道理思之難有此義哉　若依之爾者。婆沙論中。雖述色界喜根等無間不生欲界。染汚喜倶心。未云不生染汚捨倶心哉
答。色界心等無間生欲界染汚心事。唯限自色界沒。還生欲界之位也。而定死生唯捨受。故色界喜根等無間生欲界染汚心之義。全無之也。故設雖染汚捨倶心。更不可生之。但於論文唯簡欲界染汚喜倶心云難者。暫就喜根論之歟。住喜根唯能引自地煩惱故之論文。色界喜根等無間不生欲界染汚捨倶心云事。亦分明也
尋云婆沙論云。此中有說。色界喜根等無間生欲界善無記心。欲界喜根等無間不生色界善無記心。要欲界捨根等無間能生色界心等故文此文述別師義歟
答云。此❹事有二義。先明一義意者。可云別師義也。前師意。雖不遮色界喜根等無間生欲界善無記心。且付染汚心爲論爲言後師意廣付三性心通論之也。雖云別師強非相違之二義歟
問正理論意。前三解脫可通眞實作意歟。
答。不可通眞實作意也　兩方。若通眞實作意者。見正理論今文擧勝解作意之

❶事＝中㊥　❷讀＝續㊥㊁　❸首題新加　❹事＝中㊁

中出有色解脫、知前三解脫、不通眞實作意云事　若依之爾者。披餘卷定判、尋前三解脫相正理論云。觀未成滿、但得名爲勝解作意。後成滿時。離染果故。引聖道故。亦得名爲眞實作意文顯宗論云。緣少思多。名假勝解。引聖道故。亦名眞實文任此等論文、前三解脫可通眞實作意見如何

答。正理論意。前三解脫。唯可限勝解作意也。故光法師釋今論三勝解作意、謂不淨觀。及四無量。有色解脫。勝處遍處。如是等觀。相應作意之文云。解脫之中。通其假實、言有色解脫。標前三解脫。唯假相故。無色解脫。通於假實。故言有色文而正理論云。云何名爲勝解作意。謂不淨觀。及四無量。有色解脫。勝處遍處。如是等觀。相應作意。標有色解脫。全同今論文。爰知。正理論意。前三解脫唯限勝解作意云事。加之見正理論下卷八十文云。此於所緣。既如實轉。如何說是勝解作意。由勝解力此於境生。故說此爲勝解作意。即由此故。得解脫名。勝解解脫。義相隣故。或於少事。由勝解力。漸漸增益觀名勝解作意文此文亦前三解脫。唯限勝解作意之旨分明也。但於亦得名爲眞實作意之論文者。前三解脫。實雖限勝解作意。依離染果故。引聖道故之義。亦可與眞實作意之稱云一義門也。非云其體實通眞實作意歟　顯宗論引聖道故。亦名眞實之文。會通同之

問。今論意。持息念可通勝解作意耶　進云。光法師作二釋云。持息念有二。一假相謂加行。二眞實謂根本。此論據根本婆沙據加行。各據一義。竝不相違。又解。論意各別。此論加行根本。皆是眞實。婆沙及此論餘師。加行通假。根本是實文付之二釋俱有疑。先就初釋不可然。見今❶論下文。廣破餘師義。成持息念眞實作意之旨。何云加行通勝解作意哉。次就第二釋。亦不可然。見婆沙論文勝解作意中。擧持息念。何云加行根本皆是眞實乎

答。當卷論文。勝解作意中。不擧持息念。今論下文。說持息念相。偈頌云二得眞外無。長行述唯與眞實作意相應。正理❷論下文。擧二說云。此唯眞實作意相應。有說。亦通勝解作意文婆沙論文。擧勝解作意中。出持息念。光法師會此相違。處處作二釋。當卷初釋。餘❸卷第二釋。其意同之。當卷初釋。如上抄之。餘卷第二釋云。又解。前師唯據根本。故唯眞實。後師據加行。故通勝解文但此釋意。此論餘師云有餘師說。息出極遠。乃至風輪或吠嵐婆。持息念根本。亦唯勝解作意云云。故。論主破之云此不應理。此念眞實作意俱故也。當卷第二釋。餘卷初釋。其意同之。當卷第二釋。如上抄之。餘卷初釋。云此論同正理前師。雜心婆沙。同正理後說。此卽意各別也文但此釋意。此論餘師意。根本唯雖眞實作意。加行亦通勝解作意云故。論主破之爲言　故光法師釋此不應理此念眞實作意俱故之論文。會論主破。餘師此念眞實作意俱故。非是假想。何能遠至風輪等耶。謂以此故知。眞實爲正。正理*論云。經主於此斥彼師言。此念眞實作意俱起。不應念息至風輪等。彼言息念根本。雖與眞實作意俱。中間有餘勝解作意相應起。者。爲令眞實作意速成故。於中間起斯假想。雖爾無有出息念失。以息念加行意樂不歇故。俱舍師云。此念加行亦眞實。故諸論中。言通假想。皆非正義文文意顯也

重難云。就光法師當卷初釋。餘卷第二釋。猶不明。正理論述此論餘師義。云彼言息念根本雖與眞實作意俱文如此文者。餘師意。持息念根本。唯眞實作意見何云餘師意。根本亦唯勝解作意云云故論主破之哉。依之光法師釋今論能破之文云。此念加行亦眞實。故破餘師云加行通假❹是處見如何

答。當卷解釋。依初釋意。無述餘師所破。尤❺以難思而依此釋意之時。餘師意。根本亦唯勝解作意云故論主破之可得意也。不然者。此論能破難成哉。但於正理論文者。餘師意。雖存根本亦唯勝解作意。正理論師寄自義替彼師。救論主難。故述根本眞實作意之旨歟。次於光法師解釋者。釋能破論文之時。暫述論意各別之一義意歟

尋云。光法師二解釋中。何釋爲正哉　答。既作二釋。無判是非。故正不難定也

或義云。此論加行根本。皆是眞實云上❻四卷第二釋可爲正也。餘卷釋能破論文云。謂以此故知。眞實爲正。述俱舍師釋云。此念

❻論十（二十二）細註㉒　❺　❹論十（六十）細註㉒*卷十（二十二）細註㉒　❸是＝之㉒　❷以＝似㉒　❶四＝七カ㉒

加行亦眞實。故諸論中。言通假想。皆非正義文此等解釋意。此師加行根本。皆是眞實。云釋爲正見❶如何

問。婆沙論七十二評家意。欲界善心與未至定初靜慮相生文如來所起欲界心品相生同之歟　答可同之也　兩方。若同之者。如來所起欲界心品勢力强盛也。何唯與未至定初靜慮可相生哉。是以。婆沙論第百❷九十一云佛將入涅槃時。第四靜慮無間欲界善心現在前云云明知。如來所起欲界善心相生不限未至定初靜慮云事　若依之爾者。婆沙論述欲界善心與色界善心相生。雖有四師之異說無分三乘之差異明知。如來所起欲界心品相生亦同之云事如何

答。婆沙論評家意。欲界善心與未至定初靜慮相生者。如來所起欲界心品相生亦可同之也。是以。婆沙論第百六十五云。問。何故不能超入第四。答。過❸殑伽沙數諸佛世尊。及聖弟子超入諸定法皆如是。故不應問文以之思之。如來所起心品相生。更不替二乘也。但於婆沙論佛將入涅槃時。第四靜慮無間欲界善心現在前云文者。彼述妙音異說非評家正義。故不可及會通也

重難云。見婆沙論文第七十二卷。雖述尊者妙音作如是說。欲界善心無間有未至定或初靜慮。或靜慮中間。或第二靜慮現在前。彼四無間欲界善心現在前。第百九十一卷云。尊者妙音說曰。佛將入涅槃時。第四靜慮無間欲界善心現在前。如來所起欲界心品相生。不限未至定。初靜慮。靜慮中間。第二靜慮四地見以之思之。評家意云。應作是說。欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前。彼二無間欲界善心現在前。彼無間勢力唯能至此故。唯就二乘論之也。如來所起欲界心品相生。不可限未至定初靜慮也

答。評家意。欲界善心與未至定初靜慮相生者。亘三乘同論之也。但第七十二卷出妙音異說之時。略未擧如來欲界第四靜慮相生歟。以之評家意。欲界善心與未至定初靜慮相生者。唯就二乘論之不可云也

問。上地下地近分地心。互可相生耶　答。互可相生也　兩方。若互相生者。近分地心。是微劣也。上地下地互難相生哉。是以。婆沙論中。出不入第二靜慮。離第二靜慮染之依地。唯擧未至定。初靜慮。靜慮中間三地。若有上地下地近分地心互相生之義者。第二靜慮近分地心。無間生第三靜慮近分地心。離第二靜慮染之義。何無之哉　若依之爾者。婆沙論中。上地近分地心無間生下地近分地心見。若許此義者。何無相生之義乎

答。上地下地近分地心。互相生之義。可有也。是以。婆沙論云。有說。佛將般涅槃時。從第四靜慮起。入第三靜慮近分。從第三靜慮近分起。入第二靜慮近分。從第二靜慮近分起。入初靜慮近分。從初靜慮近分起。欲界善心現在前。欲界善心無間欲界無覆無記心現在前。卽住此心而般涅槃文此文雖述如來事。心品相生。三乘不可替。故二乘等。上地近分地心。無間生下地近分地心之義。可有也。若許此義者。下地近分地心無間生上地近分地心事。亦必然也。何況。見婆沙論文。一師意。第二靜慮以上。近分地心無間次上地根本地心。現前之義許之。難起根本地心。猶起之。易起近分地心。何不起之哉。爰知。下地近分地心起次上地根本地心事難故。雖有起不起之異說。下地近分地心。生次上地近分地心事易故。不可及異說事也。但於婆沙論文者。雖有第二靜慮近分地心無間生第三靜慮近分地心之義。彼第二靜慮根本地心現前之後。可生之也。不起第二靜慮根本地心之前。第二靜慮近分地心無間不生第三靜慮近分地。故不入第二靜慮之人。離第二靜慮染之依地。不擧第三靜慮近分地也。一段廢立。深可思之

問。依二禪已上入見道人。聖道無間起共相作意義可有乎　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。今論中。難共入共出之師義。云非於彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分。今文無諍不許此義見　若依之爾者。異生位。廣可起四善根之外餘順決擇分善根。若爾。今此人聖道無間。何不起彼曾得順決擇分所攝共相作意哉。是以。依未至等三地入見道人。聖道無間起

❶如何＝故也㊂　❷九十一＝十九㊂　❸殑伽＝恒河㊂㊃

共相作意之義可有見如何
答。依二禪以上入見道人。聖道無間起共相作意之義。不可有也。是以。今論難共入共出之師義云。若依第二第三第四靜慮證入正性離生。聖道無間起何作意。非起欲界共相作意。以極遠故。非於彼地已有曾得共相作意異。於曾得順決擇分。非諸聖者順決擇分可復現前。非得果已可重發生加行道故文正理論說其意同之。光法師釋此文云。若依第二第三第四遠故。非能起欲共相。如是共相作意。若是定地。卽是決擇分收。得聖果已。無容起彼決擇分善。若非定地欲界所收。依二定等。既不能起欲界共相理卽起餘二種作意。雖於彼地過去曾修共相作意殊勝善根。經生捨故。今生起者。決擇分收文任此等定判。依二禪已上入見道人。聖道無間不起共相作意云事。尤分明也。但於異生位廣起四善根之外餘順決擇分善根云難者。異生位雖起四善根之外餘順決擇分善根。非聖道加行之類。皆非共相作意。作共相觀門之善。又是聖道加行。入聖道已。後重不起之故。更非相違也。次於未至等三地之例難者。彼聖道無間起欲界共相作意故。亦無其疑也。論疏之釋其旨分明哉
一義云。依二禪已上入見道人。聖道無間生共相作意之義可有也。以何知之者。婆沙論云。初靜慮沒。生第二靜慮。第二靜慮沒生初靜慮者。於初靜慮順勝進分。順決擇分往沒時捨。還生時不得云云取意。是既依身初靜慮人所起順決擇分善根故。可非聖道加行。是亦順決擇分善根故。可通共相作意也。第二靜慮等。其義同之也。若爾依身於第二靜慮已上起非聖道加行順決擇分善根之人。還生欲界入見道之後。聖道出心。何不起彼非聖道加行曾得順決擇分所攝共相作意哉。但於今論文者。一師義。必定共入共出故。若於二禪已上不起非聖道加行順決擇分善根之人。聖道出心。可無難也　重意云。一師意。必定共入共出故。暫就不起共相作意之一類致此難也。依二禪已上入見道人之中。聖道無間起共相作意之類。自有之事。更非所遮也

問。聖道出心。唯限曾得善根歟　答。泛云之。可通曾得未曾得也　兩方。若限曾得者。聖道出心是廣。何不通未曾得哉。是以。見餘卷論文云。勝進九十。隨應現修。未來隨應修九修十。無學第二念後。諸勝進道。起世俗智之時可有未來修見。知聖道出心不限曾得善根云事　若依之爾者。披當卷論疏定判。聖道出心。唯可限曾得善根見如何
答。若就初入聖道出心云之。起易起之善根。故唯可限曾得善根也。故論文難共入共出之師義云。非於彼地已有曾得共相[1]意異。於曾得順決擇分文寶法師釋云。夫出聖道於曾得心出。不於未曾得心出。也。於欲界有曾得共相[2]作意。可從彼出。於色界中。無異四善別有曾得共相作意。出聖道也。此等定判。就初入聖道出心論之。故唯可曾得善根之旨釋成也。若就修道無學道出心云之。其位容預故。可通未曾得善根也。故第二十六卷論疏之文。還爲此義之潤色也。存此通局之時。諸文更非相違也

問。正理論中。明聖道入出作意。舉三入三出。共入三出。共入共出。三師義。爾者。共入三出。第二師義爲正歟　答。三入三出云初師義。可爲正也。若就見道云之。共入三出云第二師義。亦可爲正也　兩方。若第二師義爲正者。初師義既當婆沙論評家義。以彼義尤可爲正也。是以。見正理論所說。未見第二師義爲正之文哉　若依之爾者。寶法師釋云。正理論中。取第二者。出見道心故文如解釋者。正理論意。共入三出云第二師義爲正見如何
答。婆沙論中。述評家義云。謂三種無間聖道現在前。聖道無間三種現在前文三入三出云初師義。既當婆沙論評家義。俱舍正理。同以此義可爲正也。故光法師釋云。此論三說。初師爲正。當婆沙十一評家義。故第二師義。據見道共入三出。亦可爲正。然於修道無學道中。唯言共入三出。故亦非善。然此論文但破第三師唯共相出文但於寶法師解釋者。據見道云之。共入三出之義。亦可爲正云也。故彼疏釋云。婆沙十一評

[1] (作)＋意②　[2] 作＋(取)②

家評取初師義者。通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中。取第二者。出見道心故文文意顯也

重難云。故云正理論中取第二者。其意猶難思乎　答。正理論中。付共入三出之師義。會不淨觀俱行修念等覺分之經文。云由不淨觀調伏心已。方能引生共相作意從此無間聖道現前。依此展轉。密意而說。故無有過文既云故無有過。故正理論中。取第二說云歟

問。異生所起順決擇分善根。唯可限煖等四善根乎　答。不可限煖等四善根也　兩方。若不限煖等四善根者。順決擇分之稱。專名順聖道。尤可限煖等四善根哉。是以。今論難共入共出之師義云。非於彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分文光法師釋此文云。雖於彼地過去曾修共相作意殊勝善根。經生捨故。今生起者。決擇分收文任此等定判。異生所起順決擇分善根。唯可限煖等四善根見　若依之爾者。異生所起順決擇分善根。種類可非一准。何唯限煖等四善根哉。是以。廣披論疏定判。不可限煖等四善根見如何

答。異生所起順決擇分善根。種類實可廣。何唯限煖等四善根哉。是以。婆沙論云。初靜慮沒生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮者。於初靜慮順勝進分。順決擇分。往沒時捨。還生時不得云云　取意依身於色界所成順決擇分善根者。非煖等四善根云事。是炳然也。加之光法師餘處解釋云。今准此論及正理論唯煖等四。順決擇分名殊勝善根。命終捨。餘順決擇分。非是殊勝。命終不捨文異生所起順決擇分善根。不限煖等四善根云事。今此定判。亦分明也。但於當卷論疏之文者。異生煖等四善根之前。雖起餘順決擇分善根。入聖依身唯從煖善根起之。不起餘順決擇分善根。故就今生所成就順決擇分善根。今文煖等四善根之外。無餘曾得順決擇分善根云事。故光法師問答此事云。問。於彼地中。何不能成煖前諸位。共相作意。解云。今生入聖。此身唯起煖等。入聖不起前位共相作意。設有起者。加行攝故。亦不能起文

問。共相作意。唯限順決擇分善根歟　答。隨共相作意之觀門。可有通局二義邊也　兩方。若不限順決擇分善根者。共相作意專順聖道之加行相也。尤可限順決擇分善根哉。是以。今論難共入共出之師義。云非於彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分文此釋無諍共相作意唯可限順決擇分善根見　若依之爾者。婆沙論云。問。若初靜慮沒。生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮。彼得初靜慮非我行相不。答。若先善根習者得。不爾者不得。生餘地亦爾文此文既云第二靜慮沒。生初靜慮之時。得總緣非我行相。而還生時。不得順勝進分順決擇分者。亦出婆沙論所說。依此等論文思之。共相作意。不限順決擇分善根云事。亦分明也如何

答。約共相作意。其類非一。若約十六行相云之。唯可限順決擇分善根也。其故十六行相。是順聖道之觀門。輙不作之。故唯限順決擇分善根。不通餘三分定也。是以。婆沙論述四分定相。唯約順決擇分云此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道趣於解脫。約餘三分定。作聖行相不云也。當卷論疏之釋。述唯順決擇分作共相作意之旨。亦此意也。若約總緣非我行相等云之。可通順住分也。然而聖道無間不起順住分。故當卷論疏之文。不論彼總緣非我行相等相也。重見今論定判云。若謂有別共相作意。順決擇分俱時已修。由繫屬彼。是彼類故。如觀諸行皆是非常。觀一切法皆是非我涅槃寂靜。聖道無間引彼現前。如觀一切法皆是非我。故云別共相作意。故次上文云。非於彼地有曾得共相作意異於曾得順決擇分。就十六行相作意論之云事。自分明也

尋云。總緣非我行相。不可限順住分。廣可通順勝進分順決擇分。若許爾者。亦可為聖道出心。今文何云無曾得共相作意可為聖道出心之類哉　答

尋云。光法師云煖前諸位共相作意者。十六行相共相作意歟。為當總緣共相作意歟。若如前者。總相念住位。云彼居法念位。總觀四所緣。修非常及苦空非我行相。故云煖前諸位共相作意。可指彼總緣共相作意哉。

若如後者。任餘處正理論所說。光法師解釋總相念住。前加行位。聞思二慧。作十六行相見。若爾煖善根已前諸位中。修慧作十六行相之類。何無之哉

問。依初靜慮證阿羅漢果人。出觀心可通欲界乎　進云。今論云後出觀心。唯自非餘地。不通欲界心見　付之。依初靜慮證阿羅漢果之人。於定不自在之類。出觀心何不通欲界哉。是以。依未至定證阿羅漢果之人。出觀心通欲界見❶可同如何

答。今論云。若依未至定得阿羅漢果。後出觀心。或即彼地。或是欲界依無所有處。得阿羅漢果後出觀心。或即彼地。或是有頂。若依餘地得阿羅漢果。後出觀心。唯自非餘地文婆沙論云。若依未至定。得阿羅漢果。彼或以欲界心出聖道。或以未至定心出聖道。若依無所有處得阿羅漢果。彼或以無處有處心出聖道。或以非想非非想處心出聖道。若依餘地得阿羅漢果。彼唯以自地心出聖道文倶舍婆沙。二論所說。無諍依初靜慮證阿羅漢果之人。出觀心唯可限自地見。但於定不得自在之人。出觀心可通欲界云難者。依初靜慮證阿羅漢果之人。出觀心起初靜慮甚易起。欲界心還可難。故設定不得自在之人。初靜慮心出。不欲界心出也。　不如未至地欲界總相隣近故。依彼地證阿羅漢果之人。定不得自在之類。欲界心出也。或又依初靜慮證阿羅漢果之人。皆定得自在故。出觀心唯限自地。不通餘地也。故光法師釋云。若依中間餘地。得阿羅漢果。後出觀心。唯起自地。非餘地心。皆於彼地。得自在故。所以即彼地心出。無異地心出文文意顯也

重難云。光法師釋云。問。若依第二定等。得阿羅漢果。後出觀心。何故不或即彼地。或起下地。解云。若欲界散心是强。衆生無始多生其中。數數串習。起時即易。有依未至定不得自在者。容起欲界❷觀散心。上二界定。及與散心。有情無始。不多生彼。初無學後。異地相生。起時即難。當地即易。故依二定等。得無學果。後出觀心。唯依自地。不依下地定及散心文今此解釋。越問第二定等不問初定。知依初靜慮證阿羅漢果之人。出觀心通欲界之類。可有云事如何

答。依初靜慮證阿羅漢果之人。出觀心雖唯限自地。依未至定證阿羅漢果之人。出觀心通欲界之類有之。故初靜慮中。以有此濫故。暫置不及問答之。依第二靜慮乃至識無邊處。證阿羅漢果之人。出觀心無其濫。唯限自地故。不問初靜慮。越付第二靜慮等問之歟

問。婆沙論意。聞惠無間生無漏道義可有乎　答。可有此義也　兩方。若有此義者。見婆沙論文云。欲界唯思所成。無間聖道現在前乃至色界唯修所成無間聖道現在前文此文無諍。聞惠無間。不生無漏道見。加之光法師餘處解釋中。引正理婆沙文。雖述思無間起煖善根之旨。未云聞慧無間生煖善根。若聞慧無間。不生煖善根者。爭又可生勝品無漏道哉　若依之爾者。倶舍論文云。此中五種作意無間聖道現❸在。除生所得。聞慧無間可生無漏道見。婆沙論意可同如何

答。光法師會倶舍婆沙二論相違云。婆沙據鈍根者說。此論等通約利根者說。又解。婆沙約初修次第起者說。此論等通約純熟位說。故不相違文任今此解釋婆沙論意。依利根者。約純熟位云之。聞慧無間生無漏道之義。可有也。但於唯思所成無間聖道現在前之文者。據鈍根者。約初修次第起者說。故更非相違也。次於聞慧無間不生煖善根云例難者。彼亦初入煖善根事極難故。勝品思慧無間可入煖善根。故不云聞慧無間起煖善根也。純熟位聞慧無間起事。更非所遮也

重難云。四分定中。唯順決擇分無間生無漏。住分定等無間不生無漏見。而聞慧望彼住分定等。勝劣遙異也。何可生無漏哉

答。就總品類見之。住分定等勝。聞慧劣事。是必然也。但彼不云其品類劣不生無漏。四分定之廢立。自本就有漏修慧分之。生無漏名順決擇分。順上地名順勝進分。順自地名順住分。順下地名進分。故順住分等無間不生無漏云也。聞慧是雖散善。其中亦有生無漏之類。有何所遮哉

問。上地染污心。無間生下地無覆無記心義可有乎　答。可有此義也　兩方。若有此

❶(此亦)十可②　❷〔觀〕－②　❸在＝前②

義者。論疏中述諸心相生末云有此義乎
若依之爾者。婆沙正理兩論中。可有此
義見如何
答。生二禪已上未離自地煩惱之人。彼染
汚心無間。借起初禪三識身。故上地染汚心
無間生下地無覆無記心之義。可有也。故
正理論二十云。若生第二靜慮以上。起初靜
慮三識身時。諸有未離自地染者。彼從自
地善染無記作意。無間三識現前。三識無間
還生自地三種作意。諸有已離自地染者。
除染作意。唯善無記作意無間三識現前。三
識無間亦唯起此二種作意文婆沙論十一云。
問若生第二第三第四靜慮起初靜慮諸識
身時。幾心無間入幾心出耶。答。隨所生地
若未離染者三種心無間彼諸識身現在前。
後諸識身無間三種心現在前。謂善染汚無
覆無記。若已離染者。二種心無間彼諸識身
現在前。彼諸識身無間二種心現在前。謂除
染汚文上地染汚心無間生下地無覆無記
心之旨。正理并婆沙。兩論所說。實以分明
哉。但於論疏中述諸心相生末明此義云
難者。論中云。色界有覆無記無間生九。自
界五心。除通果心文故色界有覆無記心。無
間生自界威儀心云事分明也。何云諸心相
生末明此義乎
問。論中釋欲界染汚心現前位得善心。云
由疑續善及界退還文實法師意。得至現
在名得歟　答。實法師意。欲界染汚心現前
位。善得至現在名得也　進云。實法師釋
云。欲界善心得已至生相名之爲得文　付
之。十二心得心多少者。約現在得論之。何
云生相得哉。是以。光法師釋云。先不成就
今得成就說名爲得文實法師解釋難思如
何
答。凡十二心得心多少者。約現在得論之
也。若就生相得論之者。色界善心現前位
得學心有學心現前位得無學心可云也。
何云色界善三學四乎。是以。光法師釋云。
此中意說。於十二心中。先不成就。今得成
就說名爲得文實法師釋云。此言得者。謂先
不成今得成文圓暉法師釋云。此言得者。
今時成就名爲得也文十二心得心多少。就
現在得論之云事。此等解釋。亦分明也。就
中界退還位。得欲界善心者。生得善[1]得。
至現在名得事。是必然也。准之思之一具
文所說。列疑心續善者。疑心現前位。生得
善得至現在名得之旨。自所顯也。但於實
法師解釋者。實思難者。然而暫存一義者。
[2]□□□□法體俱時得。至生相云也。[3]□□
法前得至生相位也。重意云。實法師釋由
疑續善及界退還之論文。作欲界善心得已
至生相名之爲得之釋。[4]與界退還位。得
欲界善心者。就現在得論之必定者。約疑
心續善位。獨付生相得論之哉。爰知。今解
釋互疑心讀善并界退還兩位。就與所得法
體俱時得論之云事
重難云。實法師解釋。無諍就法前得論之
見。何論與所得法俱時得起位哉。爰知。疑
心續善位善得。在生相云事。何況。光法師
餘處釋若異類心所起得等云何成善。此義
應思之論文云。如疑心續善於染心後能引
善得及四相起文既云於染心後能引
善得。知疑心現在前位。善得不至現在云
事
答。疑心現前位。善得不至現在者。既無續
善之義。何名疑心續善哉。疑心之後。正見
現前位。善得至現在者。與正見續善有何
差異哉。以之思之。實法師解釋。設雖難
遮。只任前重之趣。可會通之也。但於光
法師於善心後能引善得之釋者。述若異
類心所起得等之難意。疑心續善之後。所起
善得及四相。依疑心起故。云何成善爲言云
爾故。全非云無同時善得也
一義云。於疑心續善有二位。疑無之時善
得至生相。疑有之時。善得至現在也。實法
師今解釋。付疑無之位。述欲界善得已至
生相云義有之
一義云。實法師意。就十二心得心多少。唯
於疑心續善位。約生相得論之。餘位皆就
現在得論之云義有之
就此等異義。可有重重之難答。別紙抄
之可見之
問。他地心無間退煩惱義可有乎　答。不
可有此義也　兩方。若無此義者。煩惱之
退緣分千品。心品之現起非一准。何無他
地心無間退煩惱之義乎。是以。見婆沙論
說出色界意根等無間生欲界五部心云

[1]得＝時②　[2]□□□□＝論與所得？　[3]□□＝非論？　[4]與＝而②

如續生或退等時文如論文者。他地心無
間可退煩惱見　若依之爾者。光法師所引
婆沙論中。唯自地心無間可退煩惱見如何
答。他地心無間不退起煩惱者。性相之所
定也。故光法師引婆沙論第六十一云。何等
心無間起煩惱現在前者。若畢竟離非想非
非想處染。起彼地纏現前故。退者卽彼地善
心無間起煩惱現在前　若未畢竟離非想
非非想處染。起彼地纏現在前故。退者卽
彼地。或善心或染污心無間起煩惱現在前。
乃至初靜慮應知亦爾。　若畢竟離欲界染。
起欲界纏故。退者卽欲界。　或善心或無覆
無記心無間。起煩惱現在前。若未畢竟離
欲界染。起欲界纏故。　退者卽欲界。或善
心或染污心。或無覆無記心無間。　起煩惱
現在前文唯自地心無間退起煩惱云事。此
文實分明也。　但於如續生或退等時之文、
者尤以難思。會此事雖有多義。暫存一
義意者。未離色界染。色界意根等無間。具
生欲界五部心。❶□□續生時。擧退時事。
欲退欲界❷□□時。　先起欲界修斷心故。
生修所斷一部心事。❸□□□也。無❹□□□
□等無間生色界五部心之類。　擧續生退
等之二時。准之可思之
重難云。既出色界意根等無間緣生欲界五
部心之類。云或退等時。何云擧生修所斷
一部心之類乎。　若如此義者。　可擧通果
心也。而未離色界染。色界意根等無間。生
欲界五部心之類。云或退等時擧退時。無

擧通果心。已離色界染。色界意根等無間
生欲界修所斷一部心之類。云謂欲界修所
斷心卽通果心等。擧通果心無擧退時。知
退時實生五部心云事
答。未離色界染。色界意根等無間生欲界
五部心之類中。擧續生時。實可生五部心。
出退時事。欲界擧盡生欲界心之種類故。
生修所斷一部心之位。擧流也。但於可擧
通果云難者。或退等時之等言。卽可等通
果心也。已離色界染。色界意根等無間生
欲界修所斷心之類云通果心等。可等退
時也。若如此得意之時。前後之文。全非相
違矣
問。今論意明心多少。付決定可得心論之
歟　答。付決定可得心論之也　兩方。若
付決定可得心論之者。頌文述色善三學
四。色界善心。及有學心現前位。得欲界無覆
無記心❻文而於欲界威儀工巧。若有三世
得。不可得之。若無三世得可得之。故非
決定可得心云事炳然哉　若依之爾者。欲
界染污心現前位。不得欲界無覆無記心事
不定□也。若爾者。依決定可得心。可論之
見如何
答。今論意。明得心多少。就決定可得心論
之也。其故光法師解釋。云此論據不❺心串
習者說。或從多分說。故言不成就欲界無
覆。今論意。雖存威儀工巧心。串習之類。有
三世得之旨。　後廢立偏付不串習之一類。
論得心多少見。付其不串習之一類見之。

色善三學四之理。都無不定之義。故就決定
可得心論之云事必然也。重意云。若合威
儀工巧心串習不串習之二類。論得心多少
者。色善三學四之義。實可不定。而今唯就
不串習之一類。明得心多少。故色善三學四
之義全無不定之事云事
問。以無漏道。欲斷第四靜慮煩惱。加行道
位。得修無色界善心義可有乎　答。不可
有此義也　兩方。若有此義者。九無間道
前八解脫道位。猶難得修無色界善心。加行
道位。何可有得修之義乎　若依之爾者。
婆沙論第百六十中。謂諸聖者以世俗道。離第四
靜慮染。若空無邊處近分爲加行文若空無
邊處近分有第四靜慮能治加行道者。今此
位何無得修無色界善心之義乎
答。光法師今解釋中。上表若以聖道離色
界染得無色界善心了。下自問何時得彼
無色界善心。答之作二解釋。初釋意云。若
以聖道離第四定染。第九解脫道時得無
色界善心。第二釋意云。若以聖道離第四
定染。初無間道時。卽得無色空處近分善心。
雖作云第九解脫道時。云初無間道時之
二釋。不云加行道位。得無色界善心。知加
行道位。無此義云事。加之見婆沙論第百六十
文。或云。謂無漏道離第四靜慮染。九無間九
解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得
俱起。不云彼加行道位。無色界道諸得俱
起。或云若依未至定。乃至第四靜慮。離下
三無色染者。除加行道。依色界六地無漏

❶□□＝是卽？　❷□□＝染之？　❸□□□＝是必然？　❹□□□□＝色界意根？　❺文＝見②　❻［心］イ—②

離下三無色染之人無色界道諸得俱起位。除加行道明知。無漏加行道位。不得修上地近分善心云事。但於空處近分可有第四靜慮能治加行道云難者。空處近分雖有欲斷第四靜慮煩惱加行道。有漏法繫地堅牢。未離下地染之時。輒不修之。故無漏加行道位。不得修上地近分有漏道也

問。正理論意。以無漏道離上七地染。九無間前八解脫道位。可修上邊有漏道乎

答。可有修不修二義也　兩方。若不修之者。上地近分地。既有同治有漏道。何不修上哉。是以。見正理論今文。釋學心現前位得無色界善心云。若以聖道離色界染得無色善。此中離言。非究竟離。以於色染未全離時。無色善心已可得故文如此文者。九無間前人解脫道位。可修上邊有漏道見

若依之爾者。撿正理論餘處七十四文云。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時。未能修彼文此文無諍九無間前八解脫道位。不修上邊有漏道見如何

答。見顯宗論處處之文。第三十二卷作二解云。以無漏道。離上七地前八品時。不修上邊世俗道。故唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。　或應許得離繫道而修。或應斷染時。許依下修上文第三十六卷擧二說云。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下染未能修彼。有說亦修彼。起彼斷得故。文委論之有三解。大云之出二說也。以顯宗思正理。應可有此二意。當處論文。當顯宗後說。餘卷論文。當顯宗前說也。當處餘處正理之文。各述一義。何爲相違哉

重難云。先法師餘處。會正理論第七十四卷文云。正理論說自。❶是彼計非所許。故無勞會釋文如此釋者。正理論意。偏可存離第九品方可具二之一義意見。今何云以於色界染未全離時。無色善心已可得故哉　答。顯宗論既作三解。故正理論。同可有三意云事。是必然也。但於正理論說自是彼計之釋者。第七十四卷文。唯述一義故。暫就之如此云也

尋云。正理論今文云。有說全離色界染時。得無色界根本地善文此有說意。當離第九品方可具二之義歟　答。離第九品方可具二者。以無漏道離第九品染。解脫道位。修上地近分能治道云也。此有說意。就得根本地善心位論之。故異離第九品方可具二之義故。即爲破之義也。故正理論自破此義云。若爾應說。亦得學心。離欲染時。亦得色善。是則應說學心得五文

尋云。顯宗論已有三解。光法師今何云顯宗亦有兩解哉　答。云三解云兩說。開合不同。強非相違也。況彼論第三十六卷。擧二說故。今云顯宗亦有兩解。可指彼文也。是以。光法師餘處解釋中。指彼文云顯宗亦有兩說也

問　今論意。色界無覆無記心。現在前時。可有自可得義乎　進云。論文云餘皆自可得。可有此義見　付之。得色界善染汚心之時。先得色界無覆無記心故。彼體現在前位。更無自新得之義。何云自可得之類哉。是以。正理論難今論云。色無❷覆心。正現前位。都無所得。前已得故。不應說言皆自可得文如何

答。今論意。色界無覆無記心。現在前位。實雖無自新得之義。無兼得他之義。故自可得之類中攝之云。餘皆自可得也。重意云。今論意。不顧自新得義之有無。只以無兼得他之義。總云自可得也。正理論意。如疑難之趣。無自新得之義故。難色無覆心正現前位。都無所得。前已得故。不應說言皆自可得也。故元瑜疏。釋正理論今文云。此卽論主。彈經主過。頌中說餘皆自可得。既有皆言。卽一切得。既非一切。故知言失文既云言失。明知。二論旨趣。實無相違也

問。顯宗論意。欲界無覆無記心。可有自可得義乎　答。不可有此義也　兩方。若無此義者。正理論中。欲界無覆無記心。可有自可得之義見　若依之爾者。光法師引顯宗論。云二謂欲色無覆無記。此二心中。都無所得如何

答。見顯宗論文。偈頌云三界染如次得七六二種。長行述界退還時。得自界四。自上界沒。還生欲界之時。先得欲界無覆無記心。故欲界無覆無記心現前位。無自新得之義。無自可得之義云也。故彼論中。偈頌云

❶是＋（故）イ㊁　❷覆＋（無記）㊂㊁

二無餘自得。長行述二謂欲心無覆無記。此二心中。都無所得。欲色界無覆無記心。無自可得之義云也。但於正理論所說者。欲界無覆無記心。自可得有無。依威儀工巧心串習不串習之義故。暫如俱舍論置之。色界無覆無記心。無自可得之義事必然。故先舉之歟

尋云。俱舍論云餘皆自可得。顯宗論云二無餘自得。其意遙異。寶法師何判此亦大意同俱舍。然別標二無記爲異哉。次光法師釋云正理二十雖不改頌。長行意同識身文。若爾正理長行中。何不述欲界無覆無記心非自可得之旨乎

答。俱舍論顯無兼得他之義。故云餘皆自可得。顯宗論正理論。論得心有無。故云二無餘自得。云然別標二無記爲異也。然而俱舍論意不云色界無覆無記心實有自可得之義。故云此亦大意同俱舍也

問。光法師解釋中。付明得心多少。且正理論意。同識身足論事。如何釋之乎　進云。光法師釋。云正理二十雖不改頌長行意同識身文　付之。見正理論長行之文。未見同識身足論之文。何云長行意同識身哉

答。見春日幷醍醐移渡正理論文。偈頌如俱舍論。雖述三界染心中。得六六二種。色善三學四。餘皆自可得。至長行述欲界染心現前位。得六心了。云理亦應言得自無覆。以本論說成不善心欲無覆心定成就。故文述色界善心現前位。得三心了。云理實不得欲無覆心。以於先時定成就故文述有學心現前位。得四心了。云理亦不得欲無覆心義如先辨文此等長行之文。自上界沒還生欲界之時。得欲界無覆無記心云。故正理論意。可同識身足論見。故光法師依今本釋正理二十雖不改頌長行意同識身。專順正理論文也

問。今論意。欲界威儀工巧心不串習類。可有三世得乎　進云。光法師釋若非串習殊勝者。卽不成就。無三世得云也　付之。威儀工巧心。是勢力强盛心。加行所生法也。設雖不串習之類。何無三世得哉。是以見識身足論文。或問若成就不善心。亦成就欲界繫無覆無記心耶。答若成就不善心定成就欲界繫無覆無記心。或成就不善心時。定成就心有四心之中。可取欲界無覆無記心見。如此等論文者。不論串習不串習。皆可有三世得見。若今論意。不串習之類。無三世得云者。豈不違本論定成就之說乎

答。光法師今解釋中。會此相違作三解釋。初釋云。論意各別。無勞會釋。豈以本文破我俱舍。論主非以本論爲量文第二釋云。彼此二論。亦不相違。多有情中。威儀工巧。有串習者。有不串習者。識身等論。據串習勝者說。故言定成欲界無覆。此論據不串習者說。或從多分說。故言不成就欲界無覆。各據一邊。並不違害文第三釋云。二論亦不相違。一一有情。各有衆多威儀工巧。於衆多中。若串習者。卽成就。故不串習者。不成就。識身足論文。據串習者。故言定成欲界無覆。此論據不串習者。故言不成欲界無覆文唯今此三解釋。可會其相違也

重難云。光法師三解釋。俱有疑。先就初釋不可然。識身足論是有宗根本之論藏也。設雖今論意。輒不可違彼論說哉。何況光法師今解釋中。述顯宗正理意同識身足之旨。而顯宗正理兩論意。威儀工巧心。不串習之類。無三世得見。若爾識身足論意。不串習之類。不可有三世得。何云論意各別乎

答。初釋意。俱舍論意。以理爲宗故。不如依用本論所說云也。豈以本文破我俱舍。論主非以本論爲量之釋。卽此意也。但光法師。顯宗正理意同識身云事。彼論意。唯就串習之一類。論得心多少。故以此義邊[1]分同識身故。顯宗正理意。同識身云也。非云識身足論意。威儀工巧心不串習之類。無三世得也

次就第二釋不可然。若識身足論意。不串習之類。無三世得云者。豈可云定成就乎

答。唯就串習之一類論之。故云定成就。無其失也

次就第三釋不可然。不串習之人。界退還位。得欲界無覆無記心者。何云色善三學四哉　答。就人云之。實雖不串習之人。界退還位。得欲界無覆無記心。就其威儀工巧心體見之。不串習心體。色界善心幷有學心

[1]分十(明)カ②

現前位有先不成就今得成就之義故云色善三學四。全無其過也

尋云。光法師第四卷疏中。何唯作二釋。不作三釋乎

答。見第四卷釋問難意云。若威儀路工巧處不串習者。無前後得者。何識身足論云成就欲界善心不善心。定成就欲界無覆無記心哉問。若付心體論串習不串習者。豈可違定成就之說哉。故知。就人體設問之旨。分明也。隨問設答故。彼處不作就心體論串習不串習。今第三釋也

問。光法師釋欲界威儀工巧心三世得有無。俱舍識身相對作三解釋。爾者論意各別釋意。識身足論意欲界一切威儀工巧心。皆可有三世得乎　答。皆可有三世得也　兩方。若皆有三世得者。披餘處正理論文。約威儀工巧心分串習不串習之二類。論三世得有無見。而光法師今解釋云正理論同識身文知識身足論意。不串習之類無三世得云事　若依之爾者。思論意各別之釋意。識身足論意。欲界一切威儀工巧心。皆有三世得可云也如何

答。光法師今釋。述論意各別之釋意云。若識身足論意。以威儀工巧雖是無記勢力強故。定成三世文既云勢力強。故知欲界一切威儀工巧心。皆可有三世得也。是以。元瑜疏云。識身文一切威儀及工巧處心。皆有三世得。故生欲界。此心定成文此釋亦彼論意。欲界一切威儀工巧心。悉有三世得見。何況。論意各別之釋意。述此論意云。若此論等意。威儀如佛世尊馬勝苾芻及餘善習者。工巧如毘濕❶傳羯磨天及餘善習者。卽定成就。若非串習殊勝者。卽不成就文若識身足論意。不串習之類無三世得云者。何可有論意各別之義哉。加之。見餘處解釋。問中述不串習者無三世得。可違識身足論之旨。答之云。論意各別。難爲會釋文彼論意。不串習之類。亦有三世得云事。今問答意。亦分別也。但於光法師正理意同識身云釋者。正理論約威儀工巧心。分串習不串習之二類。不串習之類無三世得云義邊雖同。今論不同識身足論。得心多少之時。唯約串習之一類。自上界沒。還生欲界之時。得欲界無覆無記心云故。以此義邊。分同識身。故云正理意同識身也。更非謂識身足論意。約威儀工巧心。分串習不串習之二類。不串習之類無三世得也

問。正理論中。付明欲界染汚心現前位得心相。且界退還位。必可得欲界無覆無記心乎　答。不必得之也　兩方。若必得之者。威儀工巧心不串習者。界退還位。何可得之事。是以。光法師餘處解釋。云此論正理婆沙雜心亦據不串習者所以有不成就。正理論意。威儀工巧心。不串習之類。無三世得見　若依之爾者。光法師今解釋。云顯宗十一亦同識身乃至正理二十。雖不改頌長行意。同識身文　正理論意。若同識身足論者。界退還位。必可得欲界無覆無記心乎

答。正理論意。自上界沒。還生欲界之時。約威儀工巧心。善串習者可得之。不串習者不可得之。故見餘處正理論文云。又威儀路四蘊之得。多分世斷及剎那斷。唯除諸佛佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者。若工巧處四蘊之得。亦多世斷。及剎那斷。除毘濕*傳羯磨天神及餘善習工巧處者文顯宗論說。全同此文爰知。正理顯宗兩論意。威儀工巧心不串習之類。無三世得云事。是以。光法師餘處解釋。云此論正理婆沙雜心。亦據不串習者所以有不成就。正理論意。同今論也。但於光法師顯宗十一亦同識身乃至正理二十雖不改頌。長行意。同識身之釋者。正理顯宗兩論意。威儀工巧心。不串習之類。無三世得云事。雖同今論不同識身。明十二心得心多少之時。唯約串習之一類論之。故顯宗論改頌。云三界染如次得七六二種。色善一學三。二無餘自得。正理論或一本云理亦應言得自無覆。以本論說成不善心欲無覆心。定成就故也。就其串習之一類見之。界退還位。得欲界無覆無記心云義邊。分同識身。故光法師云顯宗正理論意同識身也。非云正理論意。論威儀工巧心三世得有無。全同識身也。重意云。識身足論意云。欲界一切威儀工巧心。不簡串習不串習。悉有三世得。正理顯宗兩論意。欲界威儀工巧心。有串習不串習之二類。不串習之類。無三世得云故。以此義邊見之。正理顯宗兩論意。同今論不

❶傳＝縛[illegible]*

同識身也。光法師餘處云。此論正理婆沙雜心。亦據不串習者所以有不成就之釋。卽此意也。而顯宗正理兩論中。論得心多少之時。唯就串習之一類。界退還位。得欲界無覆無記心云義邊。分同識身。故光法師當卷云。顯宗十一亦同識身乃至正理二十雖不改頌。長行意同識身之釋。卽此意也

等云。當卷論意各別之釋意。正理顯宗。屬此論之方歟。爲當屬識身之方歟　答。云此事有二義。先存一義意者。正理顯宗。可屬此論之方也。其故見餘處解釋。云此論正理。婆沙。雜心。亦據不串習者。所以有不成就。正理旣屬此論之方畢。至當卷解釋。豈以正理顯宗。屬識身之方哉。何況。當卷作論意各別之釋之時。云若識身論意。識身之方無置等言。云若此論等意。此論之方置等言。可等取正理顯宗等見也

疑云。當處論意各別之釋意。正理顯宗屬識身之方云事。不可然。見光法師解釋前後問難之言。旣云顯宗十一亦同識身乃至正理二十雖不改頌。長行意同識身。此論旣違識身等文。如何會釋。正理顯宗屬識身之方乎。答。之作論意各別之釋。正理顯宗屬識身之方云事。甚分明也。何況。見正理論文。云理亦應言得自無覆。以本論說成不善心。欲無覆心定成就故。專以識身足論定成就之文爲證據見答。爾正理識身。必可一方也。而正理顯宗與識身論意各別云事。三方不可然乎

答。光法師餘解釋。實以難思。但試會之者。正理顯宗意。唯就威儀工巧心串習之一類。論得心多少。故界退還位。得欲界無覆無記心云事。分同識身。故問難之時。顯宗正理暫同識身也。然而就實通論。作論意各別之釋之日。識身意。云一切威儀工巧心有三世得。正理顯宗意。約威儀工巧心。分串習不串習之二類。不串習之類。無三世得云故。正理顯宗亦同此論之方也。次元瑜疏云。今意二解。後代論師。於識身文。不善思擇。代習此解。相傳不改。便爲指定。不更推求。是故法勝尊者。法❶上所師。世親菩薩。衆賢論主。皆依此釋識身文。一切威儀。及工巧處心。皆有三世得。故生欲界。此心定成。於欲界還位。欲染心中。應言定得欲界無覆文此釋意。雜心俱舍正理同可一方見也。次於正理論引識身之文爲證之難者。正理論意。威儀工巧心。串習之類。有三世得云邊。分同識身意。故引彼論文爲證計也。非云一切同識身也。故元瑜疏云。問。威儀路工巧處四蘊一分有三世得是正義不。若是頌中何不說。若非此中何不破。解云。此是正義。故識身足論云。成就欲界善心不善隱沒無記心。皆云定成就。欲界不隱沒無記心。若生欲界等入上定二無記心。無法前得。云何定成耶。頌中不云說者含故彼得心中當更分別文此釋意爲證一分威儀工巧心。有三世得之義。引識身足論定成就之文也。正理論引本論文爲證事。准之可思也

一義云。當卷論意各別之釋意。正理顯宗。可屬識身之方也。其文理如今難勢之趣也。但俱舍正理。論意各別云意。約威儀工巧心。分串習不串習之二類。不串習之類。無三世得云事。俱舍正理。其意雖同。俱舍唯付不串習之一類。論得心多少。正理顯宗。唯付串習之一類。論得心多少。故俱舍正理。論意各別。正理顯宗屬識身之方也協言

難云。若爾餘處釋中。何云此論正理婆沙雜心。亦據不串習者。所以有不成就。正理屬此論之方哉。次當卷解釋。識身之方。不置等言。此論之方。置等言事。亦難思乎

答。第四卷處。俱舍正理。兩論意同。竝論威儀工巧心。串習不串習之二類。故。正理屬此論之方也。第七卷處。俱舍唯約不串習之一類。正理顯宗。唯約串習之一類。故論意各別。正理顯宗屬識身之方也。兩處解釋之相違。其意在之。次當卷解釋。置不置等言事。如此之文體。可隨時宜。强非一定之證哉。何況。問難之言。旣云此論旣違識身等文。如何會釋。識身之下。置等言等取顯宗正理。故答中識身足方。略不置等言也。婆沙雜心。同此論意。故若此論等意之等言。可等取婆沙雜心也。何況。作第一釋之時。云識身等論。據串習勝者說故言定成欲界無覆。識身足方置等言。此意非等取顯宗正理哉。第二釋意。正理顯宗。屬識身之方初釋意。其義可同也

一義云。正理論意。實存欲界一切威儀工巧

❶上所＝敎論カ

心。皆有三世得云義。故界退還位。必可得欲界無覆無記心也。是以。顯宗論改頌云三界染如次。得六六二種。色善三學❶一。二無餘自得。　理論或一本云。理亦應言得自無覆。以本論說成不善心。欲無覆心定成就故。述界退還位。必得欲界無覆無記心之旨故。　欲界一切威儀工巧心。不論串習不串習。　悉有三世得見。故光法師釋顯宗十一亦同識身乃至正理二十雖不改頌長行意同識身。顯宗・正理兩論意。實同識身足論之旨。尤分明也。故當處論意各別之釋意。　顯宗正理可屬識身之方也。　但於光法師餘處此論正理婆沙雜心。　亦據不串習者之釋者。　是隨文一往之釋也。　餘卷正理論文云。　又威儀路四蘊之得。　多分世斷及剎那斷。　唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者。若工巧處四蘊之得。　亦多世斷及剎那斷。除毘濕*傳羯磨天神。　及餘善習工巧處者。約威儀工巧心。分串習不串習之二類。　論三世得有無事。　非述衆賢論師之自義。引載俱舍婆沙之義也。顯宗論文。其意同之雖非衆賢論師之自義。就共現文。釋此論正理雜心亦據不串習者。　所以有不成就也。如此得意之。諸文更非相違

重難云。　餘處正理論文。述衆賢之自義見。何云引載俱舍婆沙之義哉。　是以。元瑜疏云此是正義文何況。顯宗論中。何可載非所存之義哉

答。正理論中。雖非衆賢之自義。先舉俱舍婆沙常途之義事。何强疑之哉。是以。彼論述得心多少之時。先如俱舍論述之了。別加理亦應言得自無覆等之言。爰知。彼論意。强非破俱舍婆沙等之常義。只任識身足論所說。暫存別義計也。故餘處正理論文。先述俱舍婆沙等之常義事。何可疑之哉。元瑜師依爲俱舍婆沙等之常義。云此是正義也。次顯宗論中。他部之義猶擧之如云。然譬喩者說。唯有心無別心所。心想俱時。行相差別。不可得故乃至又於心所多諍論故。謂或有說心所唯三。或復有說。心所唯四。或說有十。或說十四。故唯有識隨位而流說有多種心心所別也。況擧自部之中。非所存之義事。何亦疑之哉

問。婆沙論中。欲界威儀工巧心。悉有三世得義可有哉　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。　光法師餘處解釋。云此論正理婆沙雜心。　亦據不串習者。所以有不成就文如解釋者。婆沙論意。不串習之類。無三世得見爰知。彼論中。欲界威儀工巧心。悉有三世得云義無之云事　若依之爾者。婆沙論中一師意。欲界命終生初靜慮之時。捨無記五蘊文此師意。欲界威儀工巧心。悉有三世得見如何

答。見婆沙論處處之文。大有二師說。一師意云。欲界威儀工巧心串習不串習者。俱無三世得。故界退還位。俱不得之。一師意云。欲界威儀工巧心。不串習者。無三世得。故界退還位不得之。　串習者有三世得。故界退還位。得之也。更無不串習者。有三世得。界退還位得之云義也。退檢婆沙論一部前後之文。卽此旨見。所謂彼論第百五十七云。此中欲界○無覆無記。一切色蘊。異熟生四蘊。及威儀工巧處多分四蘊彼得世不雜剎那不雜。若在過去得亦過去。若在未來得亦未來。若在現在得亦現在。　威儀路四蘊中。　善串習者。如佛馬勝及餘有情所善串習。幷工巧處四蘊中。善串習者。如佛妙業天子及餘有情所善串習。彼得亦皆世雜剎那雜。謂在三世各有三世得故文此文意不串習者。無三世得。　串習者有三世得云事分明也。卽同俱舍正理顯宗雜心說也。同論第百五十九云。不善心生。無記得。起者。謂非想非非想處沒生欲界。以不善心結生時。彼心與七地見修所斷。及欲界見所斷無記四蘊。修所斷無記色行二蘊諸得俱起。有說亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起。　謂善串習威儀路工巧處四蘊文　初師意。　串習不串習者。俱無三世得。故界退還位。同不得之云義也。是俱舍等之解義也。第二師意。不串習者無三世得。故界退還位不得之。串習者有三世得。故界退還位得之云義也。卽同俱舍等意也。同論第百八十六中。就發智論文云。無色界沒生欲界時。善染汚法。曾得得。異熟法未曾得得。不舉威儀路工巧處。有一箇問答云。問。威儀路工巧處四蘊串習者。亦應得何故不說。答。應說而不說者。當知此義有餘。有說無覆無記法中。多分不得。謂異熟生通果丕。及餘少分故。雖少得而亦不說。有餘師說。串習者亦不得。以羸劣故文初師第二師意。同不串習者。無三世

❶（四）十一⑩，一二四②

得。故界退還位不得之。串習者有三世得。
故界退還位。得之云義也。卽同俱舍等意。
也。第三師意。串習不串習者。俱無三世得。
故界退還位同不得之云義也。是俱舍等之
外義也。婆沙論中。若有不串習者有三世
得界退還位得之云義者。何須致串習者
亦應得。何故不說之問哉。爰知婆沙論中。
都無不串習者。有三世得。界退還位得之
云義也。處處之文。如此得意之上。彼論第
百九十三卷中。欲界命終生初靜慮之時。
捨無記二蘊云師意。串習不串習者。俱無
三世得云義也。捨無記五蘊云師意。串習
者有三世得云義也。非云不串習者捨無
記五蘊也。卽見同卷次下文云。色界命終
生欲界者。竝無色界命終生欲界者。所得
蘊數。初師云得無記二蘊。第二師云得無
記五蘊之文有之。是則初師意串習不串習
者俱無三世得。故界退還位。全不得之云
義也。是俱舍等之外義也。第二師意。不串習
者無三世得。故起退還位。雖不得之。串習
者有三世得。故退還位得之云也。卽同俱
舍等意也。准上可思之
問。雜心論意。色界染污心現前位。得欲色界
無覆無記心。可限界退還位乎　答。可限
界退還位也　兩方若不限界退還位者。
今論意色界染污心現在前位。得欲色界無
覆無記。唯限界退還位見。雜心論意。其意可
同之　若依之爾者。正見雜心論文。云界
及地來還時。欲色界得七心。界退還位之外
地退還位。可有得心之義見如何
答。十二心得心多少門者。先全不成今初得
之名得也。故光法師釋云。此中意說。於十
二心中。先不成就。今得成就。說名爲得。後
雖新得自種類心。不名爲得。先已得故文
以之思之。色界染污心現前位。得欲色界
無覆無記心。可限界退還位也。地退還位自
本成就欲色界無覆無記心故。不可云得
之故也。是以今論云。由界退還得欲界一
無覆無記及色界三。色界染污心現前位。得
欲色界無覆無記心。唯限界退還位見。今論
雜心得心之廢立。據重據單之義門。聊雖
相替。全不成就初得名得事。其義無異。故
知雜心論意。色界染污心現前位。得欲色界
無覆無記心。唯可限界退還位也。何況正
見雜心論文。長行雖述界及地來還時。欲
色界得七心。子注云。上界沒還生色界時
得欲界化無記心。及色界三心。不云地退還
位得欲色界無覆無記心也。但於界及地來
還時之文者。實以難思。但存一義者。界退
還位。得心之外。實雖不可有地退還位得
心之義。乘阿毘曇心論界及地來還時之文
勢。置及言也。非別物置及言事。人師釋
中。有可別云也
重難云。阿毘曇心論偈頌云。穢污心得十。長
行述界及地來還時。三界善穢汚。及無記此
心一切得。染汚心現前位。得無色界善心。云
故。界退還位之外。出地退還位。其義尤可
爾。雜心論意。不云染汚心現前位得無色
界善心。故與阿毘曇心論其義遙異也。而雜
心論作。改阿毘曇心論染汚心現前位得無
色界善心之義。猶云界及地來還時欲色界
得七心。地退還位有得心之義云事。猶依
用阿毘曇心論說見如何
答。古譯經論之習。其文勢甚雜亂。故雜心論
意。實雖阿毘曇心論意。不云染汚心現前
位得無色界善心。亦不云地退還位得欲
色界無覆無記心等。然而譯者乘阿毘曇心
論之文勢猥置界及地來還時之言也
問。世親論主。難雜心師善心中得六義云。
於善心中應言得七文正理論師如何救之
乎　進云。正理論云。然學無學同無漏故。總
說一心。言六無失文　付之雜心論中。立
十二心。學無學心各別列之。何如此判哉
答。法勝阿毘曇心論中。云十一心。欲界善
不善隱沒無記不隱沒無記。色界三。除不
善。無色界三亦如是。及無漏。合學無學心
只列無漏心。立十一心了。述善心必得六
其六心中。擧欲界善心。而雜心論主。開學
無學心。乍立十二心。移法勝阿毘曇心論
文。頌云善心得六種。然亦除欲界善心。開
學無學心。爲六種心。故世親論主致於善
心中應言得七之難也。故正理論師救此
難就其本宗義。會然學無學同無漏故總
說一心言六無失。尤似有其由來。故泰法
師釋云。俱舍云有餘於此總說頌言者。餘
說有十一心師。總說此頌。雜心論主以此
頌云十二心。故世親論主言於善心中應
言得七。正理論云。如經主難應言得七。
然學無學同無漏故。總說一心言六無失。

解云。餘師心有十一言六無失。雜心論主心有十二言六有失文元瑜疏釋此事云。然此實是無漏所[1]造本意應約十一心說。然毘曇中。[2]誤作十二心解。[3]世親尊者意亦如是由見有妨。彈爲失。自今時論主還取本宗約十一心釋便無過故先述意方列頌文文此等解釋其旨分明也

問。世親論主難雜心師善心中得六義云。於善心中應言得七文光法師意。正理論救如何釋之乎　進云。光法師釋云正理救云。理亦應得欲界善心。謂以正見續諸善本雖加欲善。除無覆心。經主不應難令得七文　付之依光法師解釋見正理論所說云。然學無學同無漏故。總說一心。言六無失文依之泰法師寶法師。如正理論文引之如何

答。正理論有異本不同。故諸師所覽各有不同歟。泰法師寶法師所引。幷元瑜疏所牒之本。如見行本有然學無學同無漏故總說一心言六無失之文。光法師所[4]說本有理亦應得欲界善心謂以正見續諸善本雖加欲善。除無覆心。經主不應難令得七之文歟。是以或抄云。檢近來所傳來大宋國正理本。正如光法師所引之文也云云可檢之

問。雜心論意可說正見續善乎　答。不說之也　兩方。若說之者披雜心論所說。尋得心多少。述善心得六種。全不擧正見續善哉　若依之爾者。世親論主難雜心師善心中得六之義云。於善心中應言得七。謂由正見續善根時。欲界善心起位名得文光法師所引正理論文。救今此難云。理亦應得欲界善心。謂以正見續諸善本。雖加欲善。除無覆心。經主不應難令得七文以正理救思雜心意。說正見續善云事。尤分明也

答。雜心論中。述得心多少。偈頌云善心得六種。長行云善心中得六心。欲界不隱沒無記。色界善不隱沒無記。無色界善。及學無學不說正見續善云事。論文實分明也。但於光法師所引正理論文者。就正理論自義。救世親論主之難也。雜心論中。不擧正見續善。出欲界無覆無記心云云。然而正理論師。任自義替雜心師意。救世親論主之難。故加正見續善除欲界無覆無記心。可云善心中得六會也。非云雜心論中擧正見續善除欲界無覆無記心。全非相違也

問。雜心論意。欲界威儀工巧心。悉可有三世得乎　答。不必有三世得也　兩方。若悉有三世得者。光法師餘處解釋。云此論正理婆沙雜心。亦據不串習者所以有不成就文如解釋者。雜心論意。不串習之類。無三世得見　若依之爾者。世親論主難雜心師善心中得六之義。云於善心中應言得七文正理論師。救此難云。雖加欲善。除無覆心。經主不應難令得七文光法師釋此文云。彼論同識身。離欲染不得欲界無覆文如解釋者。雜心論同識身足論見。若同識身者。欲界威儀工巧心。悉可有三世得哉

答。雜心論意。欲界威儀工巧心。不串習之類。不有三世得。串習之類。可有三世得也。故雜心[5]論云。威儀四陰。多以世斷及刹那[6]斷。若彼善修者三世得。工巧亦如是文加之彼論中。述得心多少云。善心得六種者。善心中得六心。欲界不隱沒無記。色界善不隱沒無記。無色界善。及學無學。此亦通說。非一時得文此文又善心現前位。得欲界無覆無記心云。故自上界沒還生欲界之時。不得欲界無覆無記心見。任此等論文。不串習之類。無三世得云事。分明也。是以。光法師餘處解釋。云此論正理婆沙雜心。亦據不串習者所以有不成就文泰法師餘處解釋云。若依雜心及俱舍。從上界沒生欲界時。皆不得欲界不隱沒無記心。與識身論[7]於違。[8]善作論[9]主者立義別也。亦可。雜心俱舍。據欲界不極數習威儀工巧者。命終生上界後退生欲界初心不得欲界不隱沒無記心也文元瑜疏云。今意二解。後代論師於識身文。不善思擇。代習此解。相傳不改。便爲指定。不更推求。是故法勝尊者。法[10]上所師。世親菩薩衆賢論主。皆作此釋。識身文一切威儀及工巧處心。皆有三世得。故生欲界。此心定成文此等諸師解釋。亦雜心論意。不串習之類。無三世得云事分明也。故知。雜心論意。同今論正理婆沙。不同識身也。但於光法師彼論同識身。離欲染不得欲界無覆之釋者。約威儀工巧心串習之一類。論得心多少之時。分可同識身故。如此云也。或又彼論者。指正理論云一義意可有也[11]

[1]造＝構カ②　[2]誤＝設カ②　[3](故)＋世②　[4]說＝覽カ②　[5]論＋(第九)②　[6]斷＋(得)②　[7]於＝相カ②　[8]善＝是カ②　[9]〔主〕－カ②
[10]上所＝敎尊カ②　[11]奧書云寫本云寶治二年四月十二日申時於東大寺尊勝院中堂東廊抄之畢俱舍論第七卷者爲去年俱舍三十講之當處之間爲聽聞加一見之次或訪明匠或加愚案爲開初心初學之惠解聊記一問一答之綱要有其謬之處後學必直之去三月之比久在京之間此卷抄於于今延怠當時亦預佛洞最勝講御講之間雖忿忙無障重專其志今終其功仰願以此稽古習學之微功必爲彌勒値遇之業因矣右筆尊勝院院主權大僧都宗性年齡四十七夏臈三十五建武二年春比於西室深井坊爲顯講師書寫了實果生年十九

[1]倶舍論第八卷抄上

問題

問。他化自在天可化聲塵耶

問。光法師釋南贍部洲名云。或從林立號。或以果標名文 爾者。此洲南邊有贍部樹歟

問。論受道勝劣時。東州勝西州劣歟

問。外法異生。可生北州耶

問。聖者可成就北州蘊處界耶

問。光法師所引正理論中。明第三靜慮天立淨名。爾者以何法名淨耶

問。光法師所引正理論中。釋無熱天名云。已善伏除雜修靜慮上中品障文 爾者。今此上中品障者。指上中二品歟

問。光法師所引正理論中。釋無[2]熱名。作三解釋。爾者第二解意如何釋之耶

問。光法師所引正[3]理中。釋[4]色究竟天名。作三解釋。爾者。第三解意如[5]何

問。異生所起天眼通。可見五淨居天事耶

問。頌文云。此上十七處文 爾者。爲有宗義。爲當經部宗義歟

問。無想[6]天。多有情可居在耶

問。無色界中。可有方處耶

問。無色界中。可有自界他界不同耶

問。四無色處。可立三天不同耶

問。光法師釋命終卽於是處生故。復從彼沒生欲色時。卽於是處中有起故論文。作二解釋。爾者初釋意如何釋之耶

問。光法師釋命終卽於是處生故。復從彼沒生欲色時。卽於是處中有起故論文。作二解釋。爾者第二釋意如何釋之耶

問。光法師所引婆沙論中。述有說意從無色界沒生欲色界時。在第四靜慮中有現在[7]前文 爾者評家如何破之耶

問。論主意。可存衆同分命根實有義耶

問。正理論意。眼等六識現在前位。依非所依不相應行。唯限七種歟

問。論文云。欲所屬界說名欲界文 爾者。可有依主釋義耶

問。論文云。所言色者是變礙義文 爾者。寶法師意。是變礙義者。可通十一種色耶

問。有宗意。於有情界。可有窮盡耶

問。論中明世界安立云。當言傍住文 爾者有宗義歟

問。論中明世界安立。云有說亦有上下二方文 爾者有宗義歟

問。論文云。有說。亦有上下二方文 爾者依初靜慮所發神通。可至上下二方梵世耶

問。離一界通障時。可離餘界通障耶

問。千世界有幾梵王耶

問。婆沙論評家意。阿素洛何趣攝耶

問。五趣體可通善染汚耶

問。論中明五趣相云。體非中有文 爾者引法蘊足論何文證此義耶

問。論文云。有說。趣體亦通善[8]染文 爾者論主意。可許此義耶

問。大衆[9]部。五趣體唯限善染汚歟

問。死有現前。必本有無間歟

倶舍論第八卷抄上

問。他化自在天可化聲境耶　答。可有二意也　兩方。若化聲境者。聲境是間斷法。輒不可化之。是以。見今論餘處二十七文。述餘生得等變化心無化之。設雖天上化用。如天龍等能變化心。通善不善無記性攝。能變化心。彼亦能爲自他[10]身化於十色處。化九除聲。天龍等生得化。亦不化聲境。定至他化自在天。何可化之哉　若依之爾者。圓暉法師釋樂變化天相。云於五欲境自變化故文 以樂變化天思他化自在天。尤可云化聲境也如何

答。見光法師餘[11]處定判。引集異門足論五諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境。令高勝天子於中受用[12]之文畢。作三解釋云。彼由業力。令他化作。非由化心。不可爲例。或可從多分說。以實而言。聲由繫發。不可言化。以間斷故。或聲不離所化色香味觸四境。相從說故。亦名爲化文 依初釋意者。可云他化自在天化聲境也。業力難思故。由高勝天子之業力。令下劣天子化作聲[13]境。非由能化心力化之。設生得化。設業得化。由能化心力不可化[14]聲。

[1] 底應永十二年寫東大寺藏本，甲大谷大學藏寫本，乙東大寺藏別寫本，丙大日本佛教全書本　[2] 熱＋（天）甲乙丙　[3] 理＋（論）甲乙丙　[4]〔色〕－甲乙丙　[5] 何＋（釋之耶）乙丙　[6] 天＋（中）甲乙丙　[7]〔前〕－甲乙丙　[8]〔染〕－甲乙丙　[9] 部＋（意）甲乙丙　[10] 身＋（化身）甲乙丙　[11] 處＋（二十七）細註甲乙丙　[12]〔之〕－甲乙丙　[13] 境＋（也）甲乙丙　[14] 聲＋（境聲）甲乙丙

必由相擊發有間斷故❶也。不可爲例之釋。其意在之。❷非由化心歟。依第二釋意者。他化自在天。不可化聲境。聲由相擊發。不可言化。以間斷故也。集異門足論文。從多分說聲境。聲雖非所化。五境❸之中。化作四境故。從多分說化作種種色聲香味觸諸妙欲境也爲言 依第三釋意者。他化自在天。不可化聲境。其旨如第二釋。集異門足論文相從而說。雖有四境離聲全無聲。離四境故。相從四境化作聲境說也爲言

尋云。光法師第十一卷疏中。引集異門足論今文畢云。准集異門。聲亦可化文今三釋中。當初釋意歟

答。彼只述集異門足論文而許也。故今三釋中。何釋不可相違歟

問。光法師釋南贍部洲名。云或從林立號。或以菓標名❹云云 爾者。此洲南邊有贍部樹歟 答。此洲北邊有贍部樹也 兩方。若此洲南邊有贍部樹者。披今論餘處文。此洲北邊有贍部樹見 若依之爾者。圓暉法師釋南贍部洲名云。此洲南邊有贍部樹文如何

答。見今論餘處十一文。云此贍部洲從中向北三處各有三重黑山。有大雪山。在黑山北大雪山北。有香醉山。雪北香南。有大池水。名無熱惱〇於此池側。有贍部林樹。形高大其菓甘美。作此林故。名❺贍州。或依此菓以立洲號文 正理三十一 顯宗十六 餘處之文。其言少異。其意是同。❻此等論說。此洲北邊有贍部樹云事炳然也。但於圓暉法師此洲南邊有贍部樹之釋者。實似難思。且於二義可會通之。一義云。此釋意述此洲名南贍部洲之由。故此洲須彌山南邊。有贍部樹故。名南贍部洲爲言 非謂贍部樹在所有此洲南邊也文 一義云。此洲之中。北邊南邊處處可有贍部樹也。故勘圓暉法師解釋餘處十一云。於此池側有贍部林樹。形高大其菓甘美。依此林故。名贍部洲。或依此菓以立洲號。任今論文明北邊有贍部樹。當卷云。此洲南邊有贍部樹指南邊有贍部樹也。故❼清涼大師釋云。若立世阿毘曇云。樹在此洲之南。*云云

清涼大師若立世阿毘曇云。樹在此洲之南之釋。花嚴宗枝葉抄第三委問答之可見彼抄也

問。論受道勝劣。東洲勝西洲劣歟 答

問。外法異生。可生北洲耶 答。可生北洲也 兩方。若生北洲者。見光法師餘處五解釋。述應知將生北俱盧洲。欲界天業。亦於人中修無我觀加行時造。以無我觀爲北洲業因。而外法異生者。❽著我人也。不修無我觀。何可生北洲哉 若依之爾者。北洲是異熟障。亦異生法也。外法異生豈不生彼哉

答。外法異生非一准。造業感果亦萬差。故可有生北洲之類也。但於以無我觀爲北洲業因云❾難。准婆沙抄二云。此身在欲界有情。起無我行後。由惡友力起我見而便命終。由先數習力故生時即得之釋。思之先爲內法異生之時。修無我觀。造北洲業因畢。後過惡友爲外法異生之人由先所修無我觀業因。可生北洲。故全無所背也

問。聖者可成就北洲蘊處界耶 答。可成就北洲蘊處界也 兩方。若成就北洲蘊處界者。北洲是唯凡非聖之所居也。聖者更不可成就彼蘊處界。是以❿品類足論中。出異生法體。擧北俱盧洲人蘊界處。若聖者成就之者。何可名異生法哉 若依之爾者。廣勘論疏定判。無明北洲蘊處界之捨時。爰知聖者成就彼蘊處界云事如何

答。將入聖時。無捨北洲業煩惱故。聖者可成就北洲蘊處界之理必然也。但於品類足論中。出異生法體。擧北俱盧洲人蘊處界云難者。婆沙⓫論中會此疑云。諸異生法。聖者多無。設有少者。不名聖法。以聖者於彼得而不在身成就。不現前故。唯異生於彼得而亦在身成就。亦現前故。名異生法*云云

問。光法師所引正理論中。明第三靜慮天立淨名。爾者以何法名淨耶 進云。光法師所引正理論二十一云。意地受樂。說名爲淨*云云 付之意地樂受。既通染汚。何立淨名哉

答。意地樂受。說名爲淨者。第三靜慮異熟樂受說名爲淨爲言 非謂意地染汚樂受名淨

❶也十(非由化心)(甲)(乙)(丙)　❷[非由化心]一(甲)(乙)(丙)　❸之中乃至境二十四字依甲本丙本補之　❹云云＝文(甲)(丙)*　❺贍十(部)(甲)(乙)(丙)　❻(任)十此(甲)(乙)(丙)　❼甲本乙本傍註曰演義抄八上　❽[著]一(甲)(乙)(丙)　❾難十(者)(甲)(乙)(丙)　❿甲本乙本傍註曰六　⓫甲本乙本傍註曰四十五

歟。今論中述第四識住云。第三靜慮由異熟想故言想一。光法師釋此異熟樂。曾無厭時。故名想一。第三靜慮名爲想一由異熟見。准而思之。第三靜慮天立淨名由異熟樂可得意也

重難云。唯於善法可立淨名。異熟樂受。是無覆無記法也。何立淨名哉

答。善法及無覆無記法。名爲淨法也。故勘光法師餘處六解釋云。問。如邪見生有身見。雖性不同。同是染故。❶名等流果。善生無覆雖性不同同是淨故。應是等流果。解云。染法易同故得爲果。淨法難同依故不爲果文

問。光法師所引正理論中。釋無熱天名云已善伏除雜修靜慮上中品障*云云 爾者。今此上中品障者。指上中二品歟　答。非指上中二品也　兩方。若指上中二品者。一❷天中。可除一品障。更不可亙上中二品　若依之爾者。上中品障之言。無諍指上中二品見如何

答　五品雜修靜慮者。唯就上❸品中分別之也。所謂一上下品無煩天業因。二上中品無熱天業因。三上上品善現天業因。四上勝品善見天業因。五上極品色究竟天業因也。婆沙❹論云。雜修靜慮是勝功德。非下中品所攝唯有❺上下上中上上上勝上極故唯有五文❻准婆沙論文。思正❼理說。已善伏除雜修靜慮上中品障❽者。以五品中上中品雜修靜慮爲無熱天業因。故云伏除上中品障也。圓暉法師五無熱天已得雜修上中品。定能善伏除上中品障之釋。其意同之。故云上中品障。指五品中上中一品。非謂亙三品中上中二品也。上中品障之言。無諍可指上中二品云難。恐未辨此旨歟

重難云勘婆沙論文云。問。雜修靜慮有幾品耶。答有五。一下品。二中品。三上品。四上勝圓滿品。五上極圓滿品文如此文者。雜修靜慮可通三品中下中二品見。何云五品雜修靜慮者。唯就上品中分別之哉是一　次正理論❾二十一次下文。釋善現天名云已得上品雜修靜慮。果德易彰。故名善現文若就五品雜修靜慮論之者。可云已得上上品雜修靜慮。唯云上品。寧不背一段廢立哉是二

答。婆沙論中云一下品。二中品。三上品。雖上品中之下中上。且略上言。只云下品中品上品也。第四云上勝。第五云上極。故唯就上品中分別之云事炳然也。但第四第五置上言事。只云勝。只云極者。難知上中之勝。上中之極故。於彼必加上言也　次於正理論已得上品雜修靜慮之文者。此亦於上❿上品。且略上言也。准婆沙論文可會之

問。光法師所引正理論中。釋無熱天名。作三解釋。爾者第二解意如何釋之耶　進云。光法師所引正理論云。或令下生煩惱名熱。此初遠離得無熱名文　付之於無煩天中。已遠離下生煩惱。何云至無熱天初遠離下生煩惱哉

答。於無煩天中。初離下生煩惱故。無遠離之義。無熱天是五淨居天中第二天。更令遠離下生煩惱。故云此初遠離得無熱名也。如彼解脫道不名遠分對治。勝進道名爲遠分對治也

問。光法師所引正理論中。釋色究竟天名。作三解釋。爾者第三解意如何釋之耶　進云。光法師所引正理論二十一云。有言色者。是積集色。至彼後邊。名色究竟*云云　付之色究竟天中。積集非積集色。俱至後邊。何唯云積集色至彼後邊哉

答。非積集色者。是無表色也。而生無色界聖者。成就道共無表故。唯云積集色至彼後邊歟

問。異生所起天眼通。可見淨居天事耶

答。可有二義也　兩方。若見五淨居天事者。五淨居天者。唯聖非凡之處也。異生⓫起天眼通。寧可見彼天事哉。是以。光法師餘處二十七所引婆沙論百中。述宿住通憶知五淨居天事云。雖未曾見五淨居事。而曾聞故。亦能憶知*云云若異生所起天眼通。見五淨居天事者。豈無曾見之義哉。加之披婆沙論處處之文。或百五十問。依第四靜慮所引天眼極能見何繫色。答。乃至廣果繫。或百八十六明神境通所至處。云依第四靜慮發者。能至廣果或色究⓬竟。判如神境通四通亦爾。能至廣果或色究竟之言。如次顯異生聖者不同見。何況異生所起他心通。旣

❶名＝爲(甲)(乙)(丙)　❷天＋(之)(甲)(乙)(丙)　❸品中＝中品(丙)　❹甲本乙本傍註曰百七十五　❺上＋(中)(甲)(乙)(丙)　❻准＝唯(甲)(乙)(丙)　❼理＋(論)(甲)(乙)(丙)　❽者以乃至障二十六字依甲本丙本補之　❾〔二十一〕一(甲)(乙)(丙)*　❿上＝之(甲)(丙)　⓫(所)＋起(甲)(乙)(丙)　⓬竟＋(畢)(甲)(乙)(丙)

不知五淨居天。心心所天眼通。例亦可同哉 若依之爾者。第四靜慮八天。同一繫縛地也。設雖異生所起天眼通。何不見淨居天事哉。就中自下地爲境之理。唯簡上地境於同一繫縛地中。更不可有不見之處如何

答。此事雖爲古來未決。且可存異生所起天眼通見五淨居天事云義也。其故第四靜慮八天雖別同一繫縛地。故異生所起第四靜慮天眼通。可見五淨居天事也。故婆沙論百五十所引施設足論云。第四靜慮有八天處。謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟。問。如是八天互相見不。答。彼互相見。皆以同一繫故云云 但於五淨居天者。唯聖非凡之處也云難者。 異生設雖不生彼天。於下天中。見彼天事有何所遮哉。次於光法師餘處所引婆沙論雖未曾見五淨居事之文者。未曾生五淨居天見彼天事爲言光法師❶餘處宿住通憶淨居天者。雖不生彼、昔曾聞說。今時能憶之定判。❷婆沙論。若爾此智應不憶知五淨居事。無始時來。未生彼故之問言。 此旨尤分明也。重意云。無始時來。未生彼故之問言。互異生聖者問之。 雖未曾見五淨居事之答文。 隨亦互異生聖者可答之。若如文執之者。聖者於下天中。起第四靜慮天眼通。豈不見五淨居天事哉。爰知。雖未曾見五淨居事者。未曾生五淨居天見彼天事爲言次於婆沙論乃至廣果繫之文者。且就凡聖共居處云爾也。若依此文異生所起天眼通不見五淨居天事云者。文無簡別之言。聖者所起天眼通之境界寧可限廣果繫哉。 次於婆沙論能至廣果或色究竟之文者。 此亦且就凡聖生處。顯其不同也。是則一往分別。更非盡理之談歟。次於他心通例難者。於勝地根位。❸其未來世不知者。性相之所定。故異生所起他心通。 不知五淨居天心心所也。色身等異之故。異生所起天眼通。見五淨居天事。全不可爲相例之難歟

重難云。於下天中。起天眼通。見五淨居天事。婆沙論所說。曾見曾聞中何攝耶

答。且可云曾聞攝歟。未生彼天故也

已上相承義也

問。頌文云。此上十七處云云爾者爲有宗義。爲當經部宗義歟 答。或云有宗義。或云經部宗義。 或云互有宗經部宗義之三義可有也 兩方。若有宗義者。今論文云。迦濕彌羅國諸大論師❹皆色界處但有十六。婆沙論九十八中。述迦濕彌羅諸論師說初靜慮地唯有二處。明知。今此十七天說。非有宗義云事。何況。正理論師破今此十七天義云。何理中天倍增於下。然其上處半勝於中。顯宗論十二中。改此上十七處等之頌文結此上十六處名。色界於中初二二三三第四靜慮八。若有宗義者。豈破彼義。改頌文哉。加之圓暉法師釋。於色界中立十七天。依經部宗也。若薩婆多宗。唯立十六天。除大梵天。惠暉法師判有部要依同分方立天處大梵居獨一文。無別處。故不立大梵及無❺相天也。任此等解釋。此上十七處者。非有宗義之旨亦分明也 若依之爾者。披一論之始末。壽二❻部宗義。本頌專載有宗義。長行屢掛經部計。既本頌所結。此上十七天說也。寧非有宗義哉

答。此事學者異義雖非一准。且存一義意者。可云有宗義也。 其故勘圓暉法師頌疏序云。于時世親至本國已講毘婆沙。若一日講。便造一偈。攝一日中所講之義。刻赤銅葉。書寫此偈。如是次第成六百頌。攝大婆沙。其義周盡文任此解釋。六百行本頌。併述有宗義云事炳然也。 何況。 彼序次下文云。悟入知非。告衆人曰。此頌非是專弘我宗。頌置傳說之言。似相調耳。 如其不信。請釋即知文 若本頌文直載經部宗義者。悟入尊者。何依傳說之言。初知相調哉。以此等道理思之。此上十七處❼頌文述有宗義可云也。故光法師釋云。論主頌中述西方師義。說有十七。故婆沙云。西方師說。色界十七。後師意說。以大梵王壽量處等異餘二天。故於初定別立三天。故婆沙九十八云。西方諸師作如是說。初靜慮地處別有三。一梵衆天處。二梵輔天處。三大梵天處。此處即是靜慮中間云云 此釋既云論主頌中述西方師義說有十七。不云經部宗義。故知。西方薩婆多師義也。以何知之者。光法師餘處❽二釋。今論西方諸師說有五種。謂不生法。復開爲二之文云。西方諸師即是迦濕彌羅

❶甲本乙本傍註曰二十七 ❷甲本乙本傍註曰百 ❸其未＝去(甲)(乙)(丙) ❹皆＋(有)(甲)(乙)(丙) ❺相＝想(甲)(乙)(丙) ❻部＋(之)(甲)(乙)(丙) ❼頌文述＝述頌文(甲)(乙)(丙) ❽[二]－(甲)(乙)(丙)

國西健馱羅國。彼亦多有說一切有部師。*云云元瑜法師餘處述文記九述正理論❶十二西方師說菩薩學位先起此定後得菩提之文云。此乾陀衛國薩婆多師。作如是解文案此等釋意。今論等中。以健馱羅國薩婆多師名西方師見。故准知。今本頌中所述西方師義者。健馱羅國薩婆多師義也。加之雜心論中。偈頌結色界或十六。長行云有欲令十七如前十六及大梵。而彼論是尊者法救所造。偏載有宗義。何處擧經部宗義哉。任此等文理。今此十七天義。述有宗義云事分明也。但於今論迦濕彌羅國諸大論師等之文者。迦濕彌❷羅諸師。設雖似立十六天義。論主意明健馱羅國薩婆多師。❸立十七天義故。今本頌中述此義也。學有宗義。不限迦濕彌羅國者。今論之文。全非相違。婆沙論說會通之。次於正理論師破今此十七天義云難者。十七天義。雖爲有宗義。非正理論師所存義。故破此說也。寶法師引正理論要依同分。立天處名。非一梵王可名同分。雖壽量等與餘不同。然由一身不成同分故。與梵輔合立一天。高下雖殊。然地無別。少光天等。與此相違。故彼不應引之爲例之文畢云。准此論文正理亦以十六爲正。梵王無想。皆唯一故。地無別故*云云次於顯宗論中改頌文云難者。雖爲有宗義非所存之時改頌文也。如彼顯宗論餘處❹十一中。改三界染心中得六六二種色善三學四餘皆自可得之頌文。云三界染如次得七六二種色善二學三二無餘自得也。次於圓暉法師於色界中。立十七天。依經部宗也等之釋者。本頌之文所述。十七天義。雖爲有宗義。經部宗意。亦立今十七天義。故以其義勢相同。且云依經部宗也歟。或又圓暉法師意。以西方師經部師得意故。異光法師等釋。如此判歟。若薩婆多宗。唯立十六天。除大梵天者。十六天義。有宗本國義故云爾也。若如釋得意者。十六天義之外。皆非有宗義可云歟。若爾阿毘曇心論。幷法勝阿毘曇❺心中。云色界說十七。述除大梵天。加無想天。十七天義。豈非有宗義哉。彼若有宗義者。加大梵天。除無想天十七天義何非有宗義哉。惠暉法師不立大梵及無想天也之釋。准之可會也

重難云。六百行本頌。併述有宗義云事不可然。廣披今論處處之文。當卷云像實有不成文 光法師釋此文云。於此頌中。既破像實。明知。論主以經部義破文餘處之中。或云感劫生天等爲一梵福量文 光法師釋此文云。此卽初師是經部。或是大衆部。或是當部異師文 圓暉法師釋此文云。或經部。或大衆部。軌範師也文 泰法師釋長行以於餘師有伽陀言有信正見人修十勝行者便爲生梵福感劫天樂故之文云。引餘部頌證前餘部義文 或二十八云後色起從心*云云光法師釋長行此從心生。非從色起。謂昔所起色異熟因熏習在心。功能今熟。是故今色從彼心生之文云。論主以經部義答。正釋頌文。後色起從心*云云 寶法師釋此文云。經部答也*云云 泰法師釋此文云。次依經部答。從心生不同薩婆多。從昔欲色界色起*云云 圓暉法師釋此文云。此是論主依經部釋也。此等本頌之文。盛載經部宗義。何云六百行本頌併述有宗義哉。或二十九云。迦濕彌羅議理成。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失*云云 光法師釋長行迦濕彌羅國毘婆沙師議阿毘達磨。理善成立。我多依彼釋對法宗。少有貶量爲我過失。之文云。我多依彼釋對法宗。於中時以經部義宗。少有貶量爲我過失文 泰法師釋此文云。我多依彼毘婆沙師評家義。釋彼發智及六足對法之宗。然於其中薩婆多宗。不盡理者。以經部義。少有貶量。爲我過失*云云 准此等處處定判思之。本頌之中。直述經❻部義云事炳然也是一

次西方師者。可名經部師也。故寶法師餘處五釋今論西方師說。菩薩學位。先起此定後得菩提之文云。述異部也*云云 圓暉法師餘處解此❼文是經部宗文 泰法師餘處釋今論外國諸師作如是說。若內間起不同類心❽此有何過之文云。乾陀衛國在罽賓國西故。前云西方沙門。卽西方沙門。是罽賓國外。故此中言外國諸師文 外國諸師者。迦濕彌羅國外印度國異部諸師也。而此釋意。西方沙門此中言外國諸師判故。西方師者非薩婆多師見。爰知。是經部師云事是二答。論主意。屢明經部宗義。故❾探其實意

❶〔十二〕－(甲)(乙)(丙) ❷羅＋(國)(甲)(乙)(丙) ❸(云)＋立(甲)(乙)(丙) ❹〔十一〕－(甲)(乙)(丙) ❺心＋(論)(甲)(乙)(丙) ❻部＋(宗)(甲)(乙)(丙) ❼文＋(云)(甲)(乙)(丙) ❽此＝斯(甲)(乙)(丙) ❾探＝採(甲)(乙)(丙)

本頌之文。密雖有志經部宗義、有宗之中有其義勢。頌文之面顯載之故。將此本頌使人齎往迦濕彌羅國之時。淺學之者。披之謂弘我宗悟入尊者見之。怪傳說言也。若本頌文。直述經部宗義者。豈可有此義哉。但於當卷像實有不成之頌文者。大衆部意。成無中有之義。取質像喩。故爲破此義云爾也。有部經部相對立破。非述經部宗義。故無其過也

次。於餘處感劫生天等爲一梵福量之頌文者。有宗之中。亦有此義也。故光法師一釋意云。或是當部異師也。今此三釋非相違釋歟

次。於餘處後色起從心之頌文者。有宗意。從無色界沒。將下生時。由無色界中。順色生心勢力。引欲色界色生云故。後色起從心之旨。有宗意亦存之。故顯宗論中。不改此頌文也。長行謂昔所起色異熟因熏習在心功能今熟之文。述經部宗義。故諸師解此文之時。雖釋經部義。頌文之面。不違有宗義。故亦無背也

次於餘處迦濕彌羅義理成等之頌文者。六百行本頌。專雖述有部宗義。長行之中。屢明經部宗義。故云我多依彼釋。對法少有貶量爲我失。全無相違也

次。於西方師者可名經部師云難者。光法師元瑜法師意。以健馱羅國薩婆多師。名西方師釋。尤叶文理也。故見顯宗論餘處七之文云。西方師說。菩薩學位。先起此定。後得菩提文若非有宗義者。彼論中。何載此義哉。但於寶法師。圓暉法師。泰法師釋者。存光法師等釋之日。且不可劬勞之

問。無想天中。多有情可居在耶

第五卷抄記錄之畢

問。無色界中。可有方處耶　進云。今論云。無色界中。都無有處。以無色法。無有方所云云　付之。既云空無邊處等。豈無方處哉。是以光法師釋今此處言云。處是有情生長處故文　如解釋者。可云無色界有方處也。何況披今論文云。謂於是❷處得彼定者。命終即於是處生故。復從彼沒。生欲色時。即於是處。中有起故云云　既云是處生故。亦述是處中有起故。明知。無色界有方處云事。加之。惠暉法師釋此文云。以無色法名無處。不是都無所處云云此釋意。無色界有方處之旨。分明也如何

❸答。若色界天上。別有無色界天者。可云無色界有方處。而色界天上。別無無色界天。故云無色界中。無有方處也。故見今論文。本頌結無色界無處。由生有四種。長行云無色界中都無有處。以無色法。無有方所。過去未來。無表無色。不住方所。理決然故。正理論說。其文全同。顯宗論釋。其意不異。婆沙論中。述評家義云。然無色界。無有方處云云任此等文理。無色界中。無有方處云事炳然也。但於空無邊等之處言者。以衆同分及與命根名處。非方處名處也。故光法師釋。但異熟生差別有四之論文云。但由同分。今異熟生。有勝劣故差別有四。此釋意。以衆同分及與命根爲生本故。名生之旨分明也。退勘今論餘處十七文云。依我所宗。應作是說。但由一業引一生。此一生言。顯一同分。以得同分。方說名生。以衆同分名生。命根亦同。引業所感故可得生名之理必然也。故衆同分及命根名生亦名處也。次於光法師處是有情生長處故之釋者。無色界中。無方處者。無別色處云意也。雖無色處。亦是有情之果報故。云有情生長處。可有何相違哉。次於今論謂於是處得彼定者等之文者。彼顯無色界中無方處義之文也。何還爲難哉。光法師作二解釋。委述成之。其二釋旨趣至下可知之。次於惠暉法師不是都無所處之釋者。就得定命終之處云爾也。同光法師初釋意歟。非謂無色界中有方處也

問。無色界中。可有自界他界不同耶　答。不可有自界他界不同也　兩方。若有自界他界不同者。無色界中。無有方處。何可論自界他界不同哉　若依之爾者。披一段論文。尋三界安立。或問如是三界。唯有一耶。答三界無邊。如虛空量。或述若有離一欲界貪時。諸欲界貪皆得滅離。離色無色。應知亦爾。無色界中。可有自界他界不同見如何

答。無色界中。無方處故。不可有自界他界不同云事。道理必然也。但於三界無邊如

❶(所)＋背(甲)(乙)(丙)　❷〔處〕－(甲)(乙)(丙)　❸答若乃至別無二十八字依甲本丙本補之

虛空量之論文者。只顯三界無邊之義許也。全非無色界中。論自界他界不同。次於離色無色。應知亦爾之論文者。欲色二界有方處故。可云離一欲色界貪時。諸欲色界貪。皆得滅離。無色界中無方處故。離無色界貪時。諸無色界貪。亦皆得滅離(已言)非謂無色界中有一多不同也

問。四無色處。可立三天不同耶　進云。四無色處。不立三天不同也　付之。凡隨行者。修因可有果報。不同四無色處。何不立三天不同哉。例如四靜慮地立三天不同如何

答。無色界無方所故。於欲色界中。受彼異熟果也。故依定勝劣。雖論四無色處不同無方處故一處中。不立三天不同也。但於四靜慮地立三天不同云例難者。彼有方處故。一地中立三天不同。更不可爲相例之難也

問。光法師釋命終即於是處生故。復從彼沒生欲色時。即於是處中有起故論文。作二解釋。爾者初釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。言是處者。於欲色界。隨其所應得彼定處(云云)　付之。是處之言。指得彼定之處者。於無色界。還成有方處。是以見婆沙論❶六十八　一段之文。或云。欲界沒生無色界者。無色界❷生有不在欲界死處起(文)　或色界沒生無色界者。無色界生有不依色故。不可說彼在色界起(云云)若命終即於是處生故之文。指得無色定之處者。從欲色界沒。生無色界者。無色界生有。豈不欲色界得彼定❸之處起哉。何況婆沙論中。述評家義云。應作是說。若欲色界沒。生無色界。及無色沒。生無色界者。彼無色界沒。生欲色界時。彼二中有即當生處而現在前(文)若得無色定之處。彼中有起者。寧不違婆沙論評家說哉。加之❹婆沙論中。出非在欲界死生之類云。無色界沒。生色界異生(云云)若從欲界沒。生無色界。從無色界沒。無色界之時。得無色定之處。彼中有起者。何非在欲界死生哉

答。光法師初釋意。任今論現文也。即彼論文上標謂於是處得彼定者。下云命終即於是處生故。述即於是處中有起故。是處之言。無諍可指上謂於是處之是處見。故光法師初釋云。既言是處受生(云云)是處中有現前。明知。無色無別方處。若有別處應往受生。彼處中有現前(云云)　廣勘諸師解釋。寶法師釋此文云。又得四定。欲界九處色界十六處。差別不同。若生無色。皆於欲色命終處生。故知離二界中。更無別處。從彼四天處沒。生下界時。即於前生死處。中有現前傳識。故知不從別處來也(文)泰法師釋此文云。謂於是欲色界中。隨何處得彼定者。命終即於是❺前死處。生無色界故。復從無色界沒。生欲色時。即於是欲色界死處中有起故。故知。無色界無方處。若作此釋。甚順此文(文)　圓暉法師釋此文云。即於修定處命終。受無色界生。後時從無色沒。生欲色界時。還即於過去修得定處中有起故。明知。無色界無方所也(文)此等解釋。皆同光法師初釋意。誰不依用之哉。何況見當卷論下文。雖異師義云。若爾無色亦應非趣。即於死處而受生故(云云)以此文思。命終即於是處生故之上說。得❻定之處即受無色界生之旨分明也。故光法師初釋意。既順一論前後之文。亦同諸師定判之趣。尤可爲指南之❼異義也。但於是處之言。指得彼定之處者。於無色界。還成有方處云難者。光法師自問答也。即會此疑云。言是處者。謂得無色定處。非言無色別有方處。如眼識依眼根。根有方所。識無方所。由斯理趣。可言中有傳識受生(文)次於婆沙論不在欲界死處起故之文。幷不可說彼在色界起之文者。將會此文可有三義。一義云。從欲界沒。生色界者。色界生有。以色界色爲所依。故在色界起。不在欲界死處而起云事炳然也。從欲界沒。生無色界。幷從色界沒。生無色界者。無色界生有。不以色爲所依。故在欲色界得定命終之處。雖受無色界生。就其果報見之。無色界生有故。云不在欲界死處起。故云不可說彼在色界起也。不依色故者。顯得定命終之處受無色界生之義。故光法師初釋意不違婆沙論文也(文)一義云。從欲界沒。生色界者。同有色地。以色爲所依。故欲界分齊之內。色界中有初起之時。可云色界中有。欲界死處起也。從欲界沒。生無色界。幷

❶〔六十八〕－甲乙丙　❷〔生有…生〕二十三字－甲乙丙　❸〔之〕－甲乙丙　❹甲本乙本傍註曰六十八　❺前＋（身）甲乙丙　❻定＋（命終）甲乙丙　❼異＝實甲乙丙

從色界沒。生無色界者。無色界生有。不以色爲所依。亦異中有爲生方便。故不在欲色界死處而起。爲言然而不出欲色界中。得定命終之處。受無色界生云事。諸論極成之理。故光法師初釋意。不違婆沙論說也文　一義云。婆沙論不在欲界死處起故等之文。述評家在當生處中有現前云義意。故與光法師初釋可相違也。故第二釋意。引此文爲證據也。不可說彼在色界起之文。其意同之。次於婆沙論評家。彼二中有。卽當生處。而現在前之文者。光法師問若如後解可順婆沙評家。若如前解豈不相違。解之云。論主以理爲宗。非以婆沙評家爲量。何勞通釋*云云次於婆沙論中。出非在欲界死生之類云。無色界沒。生色界異生之文者。從欲界沒。生無色界。從無色沒。生色界者。云其過去得無色定命終之處。雖爲欲界分齊之內。論其果報。無色界死有。故云非在欲界死也。准婆沙論。欲界沒生無色界者。無色界生有。不在欲界死處起故之文。可思之也

重難云。從欲界沒。生無色界。從無色界沒。生色界者。彼中有可色界當生處起。何遠至過去於欲界中。得無色定命終之處起哉

答。從欲界沒。生無色界。從無色界沒。生色界者。彼中有色界當生處起者。婆沙論評家義也。故第二釋意。存此旨也。　初釋意異之。過去得無色定命終之處。彼中有起云故。同婆沙論第二有餘師說。若從彼沒生無色界。卽在彼方處。中有現在前云義也。故泰法師釋云。若作前身死處中有現釋俱舍文者。同婆沙第二師釋。爲評家所非也文　重意云。初釋意任今①論現文。同婆沙論第二師說。第二釋意。依婆沙論評家義。二釋意自本各別也。混不可難之

問。光法師釋命終卽於是處生故復從彼沒生欲色時卽於是處中有起故論文。作二解釋。爾者第二釋意如何釋之耶　②進云。光法師釋云。又解。言是處生者。顯無方所。乃至復從彼沒生欲色時。　卽於應所生處中有起故文　付之。依光法師第二釋案今論文起盡。上標謂於是處得彼定者。下云命終卽於是處生故。述卽於是處中有起故。文言前後無諍。指得無色定之處見。何況。披當卷論下文。難異師義云。若爾無色亦應非趣。卽於死處而受生故文　以下文思上說。得定命終之處。　卽受無色界生之旨分明也。加之。從欲色界沒。生無色界之時。無色界生有。不欲色界死處起者。寧可何處起哉。次卽於是處中有起故之論文。指當生處者。無有傳識受生之義。何用中有哉

答。光法師第二釋意。專成無色界中。無有方處之理。亦任婆沙論評家說也。若得無色定之處。卽受無色界生云者。於無色界中。還似有方處。　故命終卽於是處生故之文。顯無方處。卽於是處中有起故之說。指當生處所得意也。　故光法師第二釋云。又解言是處生者。顯無方處。非言是處別有方所。如言空處。故婆沙六十八云。欲界沒生無色界者。　無色界生有不在欲界死處起故已上當文復從彼沒。生欲色時。卽於應所生處。中有起故。故婆沙六十八云○應作是說。若欲色界沒。生無色界。及無色沒。生無色界者。　彼無色界沒。　生欲色界時。彼二中有。卽當生處。而現在前云云　立道理引證文。　此釋所存。其趣如此。　但於上標謂於是處得彼定者。下云命終卽於是處生故。述卽於是處中有起故云難者。　是處之言。雖同上文。其意各別。或顯無方處。或指當生處。有何相違哉。次於當卷論下段卽於死處而③受故之文者。第二釋意。　命終卽於是處生故之文。顯無方處。非指欲色界中得定命終之處云許也。受其無色界生。不離欲色界中　得定命終之處云事。　此釋意亦所存故。　卽於死處而受生故之文。全無④背。又從欲⑤色沒。生無色界之時。無色界生有。不欲色界死處起者。寧可何處起哉云疑更不可來也。次於卽於是處中有起故之論文。指當生處者。無有傳識受生之義。何用中有哉云難者。光法師所引婆沙論六十九問答也。卽彼論中。會此難云。彼先已造感中有業。雖無往來。亦受中有。業力所引必應起故文光法師又作一解云。欲色四生。要由中有而生方便。隨染受生文

問光法師所引⑥婆沙論中。述有說意。從無色界沒。生欲色界時。在第四靜慮中有現

①論現乃至釋二十四字依甲本丙本補之　②進＝重（甲）（乙）（丙）*　③受＋（生）（甲）（乙）（丙）　④（所）＋背（甲）（乙）（丙）　⑤色＋（界）（甲）（乙）（丙）　⑥甲本乙本倂註曰六十八

在前文爾者。評家如何破之耶 進云。評家破此說云。若無色界無有方處者。何緣遠至第四靜慮文 付之。若無色界有方處者。即於彼處中有容現在前可難也。何如此破哉。答。有說意。雖存無色界無方處。無色界果報。隣第四靜慮故。從無色界沒生欲色界之時。在第四靜慮中有現在前云也。評家破此說意云。若無色界有方處隣第四靜慮其上有之者。從無色界沒。生欲色界之時。在第四靜慮中有容現在前。然無色界無方處故。欲色二界之中。隨其所應於當生處中有容現在。[1]婆沙何[2]處遠至第四靜慮中有容現在前哉爲言難破之趣。尤有其謂也

問。論主意可存衆同分命根實有義耶

第五卷抄記錄之畢

問。正理論意。眼等六識現在前位。依非所依不相應行。唯限七種歟。答。唯限七種也。兩方。若唯限七種者。正理論[3]二十一中。出眼等六識現在前位依非所依不相應行云。同分命根得等生等*云云 得等之[4]等言。豈非等餘類哉 若依之爾者。以道理思之。可限七種也。是以。[5]披婆沙論文。今此不相應行可限七種見如何

答。眼等六識現在前位。依非所依不相應行。唯可限同分命根得及四相之七種也。所餘非得・無想異熟・無想定・滅盡定・名身・句身・文身之七種。望眼等六識甚疎遠故。不可爲依也。故婆沙論二十七云。若生欲界眼識現在前。此識以眼及無間滅意爲依。及所依以眼根所依大種身根及身根所依大種。命根衆同分倶生老住無常等爲依非所依。如眼識。耳鼻舌識應知亦爾。若身識現在前。此識以身及無間滅意爲依。及所依以身根所依大種。命根衆同分得生老住無常等爲依非所依。若意識現在前。此識以無間滅意爲依。及所依以身根及命根所依大種命根衆同分得生老住無常等爲依非所依文 設雖正理論意更不可背婆沙論說哉。但於正理論[6]得等之等言者。得中有法前法後法倶三得不同故置等言也。生等之前既云得等不等餘類云事炳然也。抑婆沙論中。亦有等言。何不疑之哉

重難云。元瑜法[7]師

問。論文云。欲所屬界說名欲界文 爾者。可有依主釋義也

兩方。若有依主釋義者。見論下文云。又欲之界。名爲欲界文 光法師釋。[8]彼文云。第二解約依主釋。此界是欲之界。故名欲界文 若欲所屬界說名欲界之初解意。有依主釋義者。與第二解有何差異哉 若依之爾者。既云欲所屬界說名欲界。尤可有依主釋義也如何

答。[9]欲所屬界說名欲界之初解意。欲是能屬。界是所屬。能屬所屬。其體各別。二法合論。名欲界故。可有依主釋義云事必然也。但於與第二解有何差異哉云難者。二解意雖同有依主釋義。初解意第六轉聲。第二解意第七轉聲。故有其差異也。故惠暉法師釋云。貪心名欲境。非是欲能生欲。故名欲[10]色界。色勝不能生欲。[11]不名欲。[12]蘊名界欲屬此五蘊。或界能生欲名欲界。[13]無色界無色即四蘊。無色即屬四蘊法第六轉聲。若欲之界。即第七轉聲也*云云 准此釋

問。論文云。所言色者。是變礙義文 爾者。寶法師意。可通十一種色耶 *進云。寶法師釋云。色有二種。言變礙者通十一色文 付之。無表色者。無變礙義。何通十一色哉。是以。光法師釋。所言色者。是變礙義。即十種色。泰法師判。所言色者。是變壞義。十種色也。寶法師獨云通十一色。寧不背道理哉

答。見論文述無色界中色非有義云。所言色者。是變礙義。或示現義*云云 而無色界中一切色法悉非有故。若以十種色云是變礙義。以色處色云或示現義者。無色界中成不簡無表色。故寶法師釋。色有二種。言變礙者通十一色。言示現者。謂色處色。尤有其謂也。但於無表色者無變礙義云難者。從所依大種有變礙義變礙色中。攝無表色也。准今論餘處。眼識等五。所依不定。或有變礙謂眼等根。或無變礙謂無間意無表所依則不如是。故前[14]所難定爲不齊。變礙名色理得成就之釋。可思之也。次於光法師泰法師釋者。無表色體無變礙義。故據其體云十種色也

[1]婆沙＝前(甲)(乙)(丙) [2]處＝緣(甲)(乙)(丙) [3][二十一]－(甲)(乙)(丙) [4]等言＝言等(甲)(乙)(丙) [5]披＝彼(甲)(乙)(丙) [6][得]－(甲)(乙)(丙) [7]校者曰此下有脫文歟 [8]彼＝此(甲)(乙)(丙) [9]欲＋(界)(甲)(乙)(丙) [10][色]－(甲)(乙)(丙) [11]不＋(得)(甲)(乙)(丙) [12](五)＋蘊(甲)(乙)(丙) [13](色界)＋無(甲)(乙)(丙) [14][所]－(甲)(乙)(丙)

問。有宗意。於有情界可有窮盡耶 進云。今論云。而不窮盡。猶若虛空云云 付之。三世諸佛。廣施濟度六道有情。豈不窮盡哉 是以。光法師餘處。釋總發別解脫戒之義云。境雖有滅戒體無斷。❶婆沙論中述評家義。判應作是說。律儀境界。雖有多少。而律儀體。前後無異。俱從一切有情境處。發總得故。若許有情界有滅義者。定知。遂可有窮盡之期云事如何

答。三界無邊。如虛空量。故三世諸佛。雖❷施濟度六道有情。更不窮盡也。故今論云。三界無邊如虛空量。故雖無有始起有情。無量無邊佛。出於世一一化度無數有情。令證無餘般涅槃界。而不窮盡。猶若虛空云云 正理論二十一文。全亦同之。顯宗論十二說。其意無替。但於光法師餘處境雖有滅。戒體無斷之釋。婆沙論評家。律儀境界。雖有多少之文者。證三乘聖果之者。遂入無餘涅槃故。於有情界雖有滅義。三界有情無邊際故。無有窮盡之期也

問。論中明世界安立云。當言傍住文爾者有宗義歟 答。有宗義也 兩方。若有宗義者。披今論餘處十二文。述餘世界無佛出世云。勿薄伽梵功能有礙。唯一世尊普於十方能教化故文 光法師釋此文云。說一切有部解云云 如此釋者。有宗意。許上下二方見。以知。無上下二方云說。餘部義云事若依之爾者。正理婆沙等論說中。同載此義。寧非有宗義哉

答。今論所述當言傍住之義。可云有宗正義也。故光法師釋此文云。說一切有部答。說有八方世界傍住云云 泰法師釋此文云。初述薩婆多計。當言八方。傍住無邊文 正理二十一顯宗十二兩論之說。全同今論文。雜心論八云。復次有欲令周遍傍立界文 若非有宗義者。豈此等論中載之哉。加之婆沙論百九十三中。述有餘師說隣次傍布畢會陀羅達多所說下方世界無邊上方世界無邊之文云。彼應作是說。下方欲界無邊上方色界無邊云云 既云應作是說。有宗正義意云事。亦炳然也。但於今論餘處普於十方能教化之文者。實雖八方。爲顯世尊教化至廣。且云十方也。如彼法華經中。十六王子成道實雖八方。說今現在十方各得成正覺也

問。論中明世界安立云。有說亦有上下二方文爾者。有宗義歟 答。有宗義也 兩方。若有宗義者。論中引餘部經說。爲此師證據。以知。非有宗義云事。是以。泰法師釋此文云。眞諦師云。是法護部計。有說八方同薩婆多。亦立有上下二方故文 若依之爾者。披今論餘處十二文。述有宗意云。唯一世尊普於十方。能教化故文 如此文者。許上下二方之說。可云有宗義也如何

答。見今論文云。有說亦有上下二方。餘部經中說十方故文 光法師釋此文云。有說亦有上下二方。餘法密部經中。說十方故文 實法師釋此文云。第二說也。法密部中經等。亦說有十方故云云 任此等定判。有說亦有上下二方者。是有宗義。故對之以法密部稱餘部見。正理三十❸一顯宗十三兩論之說。全同今論文。加之婆沙論百九十三云。此中有說上下重累文雜心論云。有說從下次第上文 此等論中。既云有說。故有宗一說云事。亦分明也。但於論中引餘部經說。爲此師證據云難者。引證文之習。不必限當部經說。餘部經中之言。還爲此義潤色哉。次於泰法師眞諦師云。是法護部計之釋者。法密部意。亦許上下二方。故如此釋也。非謂云爾故。今論有說亦有上下二方之文。即載法密部義歟

問。論文云。有說亦有上下二方文爾者依初靜慮所發神通。可至上下二方梵世耶

答。不至上下二方梵世也 兩方。若至上下二方梵世者。依初靜慮所發神通。無至第二靜慮以上。若許至上下二方梵世者。寧不至上三靜慮哉 若依之爾者。離欲界染。依初靜慮所發神通也。何不至上下二方梵世哉

答。任五依四靜慮自下地爲境之性相。依初靜慮所發神通。無至第二靜慮以上。而世界重累云師意。依初靜慮所發神通。至上下二方梵世者。可過上三靜慮。故不可至上下二方梵世也。故婆沙論百九十三中。上下重累云師意。會云何施設遍離彼染。云何神通能遍至彼之難云。若有離一欲界染時。即名離一切欲界染。以相同故。然依初定所

❶甲本乙本俱傍註曰百二十 ❷(實)十施㊥ ❸[一]一㊥

發神通、但能至一欲界梵世、非餘。以處別故文此文意云。以相同故。離一欲界染時。即離一切欲界染。以處別故。依初靜慮所發神通、但至自所生一欲界梵世、不至餘上方下方欲界梵世。略言但於離欲界染、依初靜慮所發神通也。何不至上下二方梵世哉云難者。上方梵世。隔此界上三靜慮。下方梵世隔下方上❶方三靜慮。故雖同依初靜慮所發神通、不至上下二方梵世也

問。離一界通障時。可離餘界通障耶　答。可離餘界通障也　兩方。若離餘界通障者。通障是離斷法也。離一界通障之時。何輒離餘界通障哉。何況二乘通力。不及他三千界。未離餘界通障故也。若離一界通障之時 離餘界通障者。二乘通力、豈不及他三千界哉　若依之爾者。論中述若有離一欲界貪時。諸欲界貪、皆得滅離。離色無色、應知亦爾。離一界煩惱之時。可離餘界煩惱見。　以煩惱思通障、其義可同如何

答。離一界通障之時。隨其所應可離障自所知分齊餘界通障也。所謂聲聞通力。知二千界事。麟喩獨覺通力。知三千界事。故聲聞離一界通障之時。離障二千界內事餘界通障。　麟喩獨覺離一界通障之時。可離障三千界內事餘界通障也。但於通障是離斷法也云難者。設雖通障是離斷法所障分齊。其相同故。　離一界通障之時。可離障自所知分齊餘界通障也。次於若離一界通障之時離餘界通障者二乘通力豈不及他三千界哉云難者。二乘聖者。離一界通障之時。離餘界通障者。離障自所知分齊餘界通障也。非謂離餘界一切通障。全無所背歟

問。千世界中有幾梵王耶　進云。光法師釋云。千世界中有一梵王文　付之。依光法師釋、披❷婆沙論文、述評家義云。應作是說。大千界中。有俱胝大梵*云云若大千界有俱胝梵王者。千世界中。可有十梵王哉

答云。此事有學者異義。或一義云。見今論文、述依初靜慮起通惠時。所發神通。但能往至自所生千世界中、非餘所。　餘通惠應知亦爾。大梵王通力。可至自所生千世界中見。其通力所及不可有別大梵王。故依此文光法師釋作千世界中有一梵王。梵王通爲千世界主之釋也。是則同❸婆沙論有作是說。小❹千界中。有一大梵之義也。　論主以理爲宗。　非以婆沙評家爲量。故背評家大千界中。有俱胝大梵云義。更非所痛也

或一義云。　婆沙論評家意。雖述大千界中有俱胝大梵。不云小千界中有幾大梵。推之小千界。中千界中。大梵王數。可不定歟。以何知之者。婆沙論復有說者意云。中千界中。有千大梵千千獨梵俱胝梵衆者。可云大千界中有千千大梵百俱胝獨梵千俱胝梵衆也。而云大千界中有十千大梵俱胝獨梵百俱胝梵衆。其數一一不符合也。　准此文思之。大千界中。雖有俱胝大梵。小千界。中千界中。大梵王數。可不定也。即小千界中。隨其所應。可有或一二三乃至或十二十大梵王歟。其中光法師。且就極少。釋千界中有一梵王歟

問。婆沙論評家意。　阿素❺洛何趣攝耶　進云。光法師所引婆沙論百七十二〇如是說者。是鬼趣攝文　付之阿素*洛是與諸天交親。與諸天鬪戰。定知天趣攝。可非鬼趣攝。何況。威德殊勝覆日月輪。若非天趣攝者。豈可有此義哉。　是以。見❻婆沙論所引契經云。　帝釋語毘摩質怛羅阿素*洛王言。汝本是此處天文　阿素*洛天趣攝云事。此文甚分明也如何

答。阿素*洛者。其性諂曲憍慢。無入正性離生。若天趣攝者。寧無入聖得果之義哉。故正理論❼二十一云。諦現觀中無堪能故。似非人故。多諂曲故。定非天趣。是鬼趣攝文婆沙論評家意。深存此理。判❽鬼趣攝也。但於與諸天交親云難者。婆沙論百七十二中。會此難云。　諸天貪美色故不爲族姓。如設❾足阿素*洛女。端正無比。是故帝釋納以爲妻。亦如大樹緊捺洛王女。名爲奪意。端正無雙。雖是傍生趣攝。而蘇迷王太子蘇達那菩薩。求聘爲妻。　此亦如是文正理論二十一中。同述此旨。次於與諸天鬪❿諍云難者。婆沙論中。會此難云。亦有劣者與勝者共諍。如奴與主鬪。狗與人鬪*云云　正理論中。會此難云。　且相違諍非證天因。曾聞有人

❶〔方〕—(甲)(乙)(丙)　❷甲本乙本俱傍註曰九十八　❸甲本乙本俱傍註曰九十八　❹千＝十(世)(丙)　❺洛＝路(甲)(乙)(丙)*　❻甲本傍註曰百七十二　❼〔二十一〕—(甲)(乙)(丙)*　❽(是)＋鬼(甲)(乙)(丙)　❾足＝芝(丙)　❿諍＝鬪(甲)(乙)(丙)

共羅刹鬪。又聞羅刹與彌猴鬪。曇馱多王破阿素*洛。如斯等事。其類寔多*云云次於威德殊勝覆日月輪云難者。正理論*二十一中會此難云。威德殊勝。亦非證因。曾聞曇馱多王威德勝於天。故難陀等雖是傍生。然其威德自在勝諸天衆。故阿素*洛。唯鬼趣攝文　次於婆沙論所引契經❶汝本是此處天之文者。婆沙論百七十❷三中。卽會此文云。帝釋應言汝本是此處鬼而言天者。以尊敬婦公故作此愛語。又令設❸足聞生歡喜文正理論中同述此旨畢。又云。又彼本住妙高山頂。爲天所逼。退就下居。言本是天。亦無有失。又彼傲慢自謂是天。數與諸天興師相伐。釋天爲止。巧慰令欣。應時處言。設虛無過文任此等論判。成鬼趣攝之義。可會疑難之趣也

問。五趣體可通善染汚耶　進云。今論云。五趣體唯無覆無記不通善染汚也　付之。於五趣中既成就善染汚法。其體何唯限無覆無記哉　是以。三界體廣通善染汚。五趣體例亦可同　何況披品類足論九文云。五趣一切隨眠❹隨增文若唯限無覆無記者。寧可一切隨眠隨增哉

答。五趣體若通善染汚者。可有趣雜亂過。故唯限無覆無❺記。故見今論一段之文。述五趣體唯無覆無記。若異此者。趣應相雜。於一趣中具有五趣業煩惱故。畢引七有經五趣有。外別說業有之文成立。故趣唯是無覆無記。其理極成。引迦濕彌羅國。所❻誦契經。尊者舍利子言。異熟起。已名捺落迦。除五蘊法。彼捺落迦。都不可得之文。結釋。故趣唯是無覆無記。正理論中。云言趣體唯攝無覆無記者。唯異熟生爲趣體故。畢。引七有經說。幷舍利子言爲證釋。成趣體唯攝異熟無記。非善染汚。其理極成之旨。其趣大同。今論定判。顯❼宗十二說。亦以同之。加之婆沙論百七十二中。述評家義云。評曰應說趣體唯是無覆無記云何知然。如契經中尊者舍利子作是言。○異熟起已名那落迦。除此五蘊。彼那落迦都不可得。乃至天趣說亦如是。由此故知。趣體唯是無覆無記文任此等文理。五趣體唯限無覆無記云事。甚炳然也。但於三界體廣通善染汚云例難者。光法師所引婆沙論百七十二中云。然由煩惱界有差別。由異熟蘊趣有差別。是故趣體唯是異熟。由煩惱繫縛。論三界差別故。三界體雖通善染汚。無界雜亂過也。　次於品類足論五趣一切隨眠*隨增之文者。今論中會此文云。彼說五趣續生心中。容有五部一切煩惱。趣及入心總說爲趣。無相違失。譬如村落及村落邊總名村落文　正理論二十一文。顯宗論十二說。其意同之。婆沙論中會此文。擧二師說。初師云。彼文應說。四趣是欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。天趣是三界遍行。及修所斷隨眠隨增。而不作此說者。當知是誦者錯謬。第二師說同今論等會通之旨也

重難云。五趣體若通善染汚者。可有趣雜亂過云事不可然。見婆沙論百七十二文。有說趣體通三種云師意。會趣雜亂過云。若以成就則有雜亂。若以現行則無雜亂。謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行。❽於乃至他化自在天業煩惱成就不現行。乃至他化自在天於他化自在天業煩惱成就亦現行。乃至地獄趣業煩惱成就不現行。是故諸趣無雜亂過文准此會通之趣思之。五趣體雖通善染汚。不可有趣雜亂過哉是一

次。光法師所引婆沙論。然由煩惱界有差別等之會通。亦有疑。於三界中。雖成就他界業煩惱。由繫縛論三界差別故。無界雜亂過者。於五趣中雖成就他趣業煩惱。望異熟果。論五趣差別故。無趣雜亂過可云哉是二

次。今論。趣及入心。總說爲趣之會通。亦難思。品類足論七中。明五趣體云。生彼有情無覆無記。色受想行識。以五趣續生染汚心。更不取趣體哉是三

次婆沙論二十中述評家義云。彼人若能精勤修道成阿羅漢。❾更能引取地獄苦事。人身中受此業。不能引衆同分。引衆同分業不可寄受。故阿羅漢果畢者。於人中容受地獄異熟果見。若爾五趣體。設雖限異熟無記。豈遁趣雜亂過哉是四

❿次披今論餘處十五文云。欲界中餘趣處業。由別緣力異趣處受。於欲天⓫中等。應受之業。由別緣力。於人中等受異熟果之時。五趣體雖說異熟無記。可有趣雜亂過也

❶汝＝如(甲)(丙)　❷三＝二(丙)　❸足＝芝(甲)(乙)(丙)　❹〔隨〕－(甲)(乙)(丙)*　❺記＋（也）(甲)(乙)(丙)　❻誦＝謂(甲)(乙)(丙)　❼宗＋（論）(甲)(乙)(丙)　❽〔於〕－(甲)(乙)　❾更＝便(甲)(乙)(丙)　❿〔次披…是五〕六十六字－(甲)(乙)(丙)　⓫中等＝等中？*

是五

答。婆沙論有說意。約現行會趣雜亂過。未得其意。於他化自在天等。造地獄等業之時。可起彼業能潤煩惱故。設雖約現行。爭可遁趣雜亂過哉。故正理論二十一云。業若趣體。趣應相雜。於一趣身中有多種業故。若趣因業。即是趣者。人有地獄業惑現前。彼應是人亦是地獄。亦不應說。地獄趣體。雖現在而非異熟。如是則有大過失。故謂異熟果。正現在前。應非地獄無差別故文 顯宗論十二云。若善染法。是趣體者。趣應雜亂。一趣身中。多趣惑業。皆可現起。及成就故文案此等文理。五趣體若通善染汚者。約現行可有趣雜亂過之旨分明也

次。五趣體雖通善染汚。望異熟果論五趣差別故。無趣雜亂過云事。亦不可然。五趣業煩惱。從異熟果論之時。設雖有五趣差別。離異熟果無五趣差別故。五趣體若通善染汚者。可有趣雜亂過也。煩惱繫縛三界各別故。由煩惱繫縛論三界差別之時。三界體雖通善染汚。全無界雜亂過也

次。品類足論。生彼有情無覆無記色受想行識之文出正趣體。故云爾也。廣取五趣眷屬體者。通續生染汚心可爲必然故。今論彼說五趣續生心中等之會通。更無所背也。就中諸論一同。致此會通。何依彼論一處之文。強疑之哉

次。阿羅漢果聖者。於人中寄受地獄異熟果事。是由勝定重修別緣力也。故婆沙論二十一中。述尊者世友說云。謂若證得阿羅漢果。殊勝定惠。重修身故。能爲此事文由此別緣力之一事不可痛趣雜亂過也

次。今論餘處。謂欲界中餘趣處業等之文。非相違。於欲天中等。應感異熟果之業。由別緣力。於人中等。受異熟果之時。即轉爲人等異熟果受之說。無趣雜亂過也。動業之稱。寧非由之哉

問。論中明五趣相云。體非中有*云云爾者引法蘊足論何文。證此義耶　進云。論中引法蘊足論眼界云何。謂四大種所造淨色。是眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有之文證之也　付之。眼根眼處眼界。雖皆是眼。各別說之。設雖五趣眼中攝中有眼。何可妨各別說之哉

答。見法蘊足論十文。說眼根相云。謂四大種所造淨色。或地獄❶傍生。或鬼界。或天。或人。或中有。及修所成五趣眼。外擧中有眼。故五趣體不攝中有之旨。甚分明也。故今論中引此文。證五趣體不攝❷中有之義。尤有其謂也。正理二十一顯宗十二兩論之中。同引此文證今義也。但於眼根眼處眼界。雖皆是眼各別說之云難者。二十二根門。十二處門。十八界門。其廢立異故。雖同是眼。各別說之也。若五趣中攝中有者。有何故五趣眼外擧中有眼哉

問。論文云。有說。趣體亦通善染文爾者論主意。可許此義耶　答。可許此義也　兩方。若許此義者。五趣體通善染汚者。趣雜亂過難遁哉　若依之爾者。見論文述有說趣體亦通善染畢。會七有經文。通舍利子言。明知。論主意。許五趣通善染汚之義云事如何

答。披論文前後。思此說用不。雖述有說趣體亦通善染。全無破此義。剩會七有經中。五趣有外別說業有之文云。然七有經簡業有者。非別說故定非彼攝。如五濁中煩惱與見別說爲濁。非別說故。彼見定非煩惱所攝。如是業有。雖亦是趣。爲顯趣因是故別說文 又通迦濕彌羅國所❸誦契經之文云。然彼尊者舍利子言。異熟起已。名地獄者。說異熟起方名地獄。非說地獄唯是異熟。然復說言。除五蘊法。彼那落迦不可得者。爲遮實有能往諸趣補特伽羅。故作是說。非遮餘蘊。故作是言文論主意。若不許五趣體通善染汚云義者。何可致此等會通哉。何況見正❹理二十一文云。然經主言。非別說故。定非彼攝。如五濁中煩惱與見別說爲濁。非別說故。彼見定非煩惱所攝。如是業有。雖亦是趣。爲顯趣因。所以別說。故有說趣體兼善染。以今此會通判經主義。引合有說趣體兼善染汚云義。明知。論主意。許五趣體通善染❺汚云事。但於趣雜亂過難遁云難者。於一趣中。雖成就現行。五趣業煩惱望彼異熟果。論五趣差別。故不可有趣雜亂過也

問。大衆部意。五趣體唯限善染汚歟　答。唯限善染汚也　兩方。若唯限善染汚者。

❶(或)十傍(甲)(乙)(丙)　❷中有乃至但於三十二字原本無今依甲本補之　❸誦＝誦(甲)(乙)(丙)　❹理十(論)(甲)(乙)(丙)　❺汚十(云義)(甲)(乙)(丙)

光法師釋有說趣體亦通善染之論文云。有大衆部等說趣體亦通善染。文寶法師釋此文云。此述大衆部等計也文若爾亦通善染之言。無諍可通無覆無記見 若依之爾者。大衆部意。不許無記法思五趣體豈不限善染汚哉

答。宗輪論中。述大衆部。一說部。說出世部。雞胤部。本宗同義。云無記法文慈恩大師宗輪論述記中 釋此文云。 隨一一境所望不同。善惡業感各有異故。善感名善。惡感名惡故無無記文 任此等定判。大衆部意。不許無記法 故五趣體唯限善染汚云事必然也。但於論疏亦通善染之言者 有宗意。異熟生法。無覆無記。爲五趣體。幷善惡業及煩惱等。非五趣體定。大衆部意。皆爲五趣體。故云亦通善染也。重意云。有宗意云。異熟生法。無覆無記。大衆部意。從能感業名善惡故 ❶理實而言五趣體。雖不通無覆無記 對有宗意云無覆無記法。今爲五趣體云亦通善染也

問。死有現前必本有無間歟 答。不必本有無間也 兩方。若必本有無間者。正理論二十一中。釋無本有名中有過云 在中有地生死中間。容有不起本有者。故謂或容有生有無間。死有現前非起本有文 如此文者 死有現前。不必本有無間見 若依之爾者 披今論餘處九文云。本有謂死前*云云明知死有現前。必本有無間云事如何

答 死有現前。不必本有無間。彼中般涅槃聖者。中有無間。死有現前故也。但於今論餘處本有謂死前之文者。從多分說也。非遮少分有此義歟

重難云。 中有等四有廢立。 就生死流轉可施設之。中般涅槃聖者。不可云死有現前哉

答。案今論餘處十。雖說死有通三性心。然入涅槃。唯二無記之文意。 入涅槃心。可死有攝見。 加之勘正理論二十一文云。 又必應然。 除在中有般涅槃者。 無住中有。不至生有而命終故。若別業果。應同所餘別異業果。以何因故。諸受中有。必復至生。若餘有情。在中有位。生有等業。亦已與果。何不同彼中般有情。未至生處。中有便死。文既云不至生有而命終故。亦述未至生處中有便死。中般涅槃聖者。中有無間。死有現前之旨分明也 寶法師餘處九引正理論云。一切中有唯除中般。自餘中有。無不至生有。而命終者。取此文意引之歟

尋云。 正理論謂或容有生有無間 死有現前。非起本有之文。都不起本有云歟

答。光法師餘處七引此文畢云正理所說即妙音義也。❷勞會釋。述妙音師義釋也。彼師意云。無想天唯有結生及命終二剎那心。故就心品相生論之。生有無間。死有現前爲言總而言之五百大劫之間 無想異熟現前。豈非起本有哉

寫本云

文永六年己巳正月二十日午時於東大寺知足院草庵當卷明思抄欲結集一帖之處頗依爲大帖書分論義問題於別紙造成上下二帖畢以記錄此明思抄之微功併奉仰春日大明神之冥助上生內院者晝夜所祈也遂素懷於閉眼之暮空値遇慈尊者寤寐所欣也待玄應於知足之朝雲遂使迦葉出定之砌禮拜付屬之化儀龍花說法之庭悟入唯心之深旨乃至有緣無緣之衆生自界他界之群類一善所及萬邦同利而已

❸應永十二年乙酉九月二十一日書寫了

三論宗末學憲祐

❹倶舍論第八卷抄下

問題

問。論中明身異想異識住云。如人一分天文爾者一分天者唯限欲界天歟

問。論中明身異想一識住云。如梵衆天。謂劫初起。是第二識住文爾者。初靜慮三天相望論身異義歟

問。論中答梵衆何處。曾見梵王問。擧三師說。爾者。論主正義意。如何釋之耶

問。正理論中。明身一想異識住。解契經極光天中。有時諸天同共集會共身有異光明竝同文。擧二師說。爾者。第二師意。如何釋之耶

❶〔理〕－(甲)(乙)(原) ❷（無）＋勞(甲)(乙)(原) ❸〔應永…祐〕二十三字＝（右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡六十八夏臘五十六）二十五字(甲)(乙)(原) ❹(原)弘治二年寫東大寺藏本，(甲)大谷大學藏寫本，(乙)大日本佛教全書本

問以識蘊可爲七識住體耶

問。論中述第四靜慮不立識住云、謂諸異生求入無想文爾者。今此說可爲正義耶

問實法師所引正理論中。述上代師資相承說云、若處具有見修所斷及無斷識立識住名文此義意。會以有頂天例欲界人天應名識住之難。作二解釋。爾者初師意。如何釋之耶

問實法師所引正理論中。述上代師資相承說云。若處具有見修所斷及無斷識立識住名文此義意。會以有頂天例欲界人天應名識住之難作二解釋。爾者第二釋意。如何釋之耶

問實法師意。九有情居可經說耶

問。論中述立四識住云。識所依著名識住故文爾者以與識同時受想二蘊爲所著義可有耶

問立四識住。必由同時相望歟

問入無想滅盡二定位。色行二蘊。可爲識住體耶

問今論意。由所依所著義立四識住。爾者正理論意。許此義歟

問論文云。餘契經言。於識食中有喜有染。有喜染故。識住其中。識所乘御文爾者。唯緣識蘊生喜染義可有耶

問七識住中可攝中有耶

問四識住中。可攝中有耶

問胎卵等四生人俱可入聖耶

問實法師意。卵生人可作輪王耶

問光法師意。鬼趣不受卵濕二生。故如何釋之耶

問正理論意。一具四大種所造色。必可爲俱有因耶

問光法師所引正理論中。判四生多少。擧二師異說。爾者初師意。如何釋之耶

問大衆部意。可許中有耶

問上座部意。可許中有耶

問論主意。可存像色實有義耶

問有宗意。可存像色實有義耶

問初靜慮上中下三品善業。通感三品異熟果❶歟

問今論所引嗢陀南伽陀中云。總集衆聖賢。四靜慮各十文爾者。光法師意。今此十賢聖中。可擧現般聖者耶

問今論所引嗢陀南伽陀中云。總集衆聖賢。四靜慮各十文爾者。光法師意。今此十賢聖中。可擧阿羅漢果聖者耶

問光法師依宗輪論意。經部宗出世時代。如何釋之耶

當卷二十九條　上下合六十三條

❷倶舍論第八卷抄下

問論中明身異想異識住云。如人一分天文爾者。一分天者。唯限欲界天歟　進云。今論云。一分天者。謂欲界天。及初靜慮。除劫初起文　付之爲❸叶今論文。披婆沙論說。或百三十七云一分天謂欲界天。或百七十三述初識住唯欲界繫故。但依未至定滅任此等文。一分天者。唯限欲界天之旨分明也。加之見品類足論九文云。初識住七智知。除類滅道智文若一分天言通色界天者。初識住能智中。何可除類智哉

答。廣披諸論說。尋第二識住相。品類足論七云。謂有色有情。身異想一。如梵衆天。劫初時是第二識住文　婆沙論百三十七云。有色有情。身異想一。如梵衆天。謂彼初起。是第二識住文此等本論中。明第二識住。但取初靜慮劫初起時。故初靜慮除劫初起後時可初識住云事自明也。故今論中。述初識住云。一分天者。謂欲界天。及初靜慮。除劫初起道理尤可然也。正理論文。顯宗論說。全亦同之。諸論一同之說。誰可疑之哉。但於婆沙論一分天。謂欲界天之文者。光法師會之云。一分天言。理通初定。以初定天一分初識住攝。一分第二識住攝。以不定故。是故不言。欲界六天。全初識住。以決定故。故彼論說。卽彼論解第二識住。但取初定劫初起時。不取後時。故不相違文　次於婆沙論初識住。唯欲界繫故。但依未至定滅之文者。光法師會之云。又言初識住未至定滅者。據全分說。初定一分。以與第二識住合斷。非全分故。故略不言文　次於品類足論初識住七智知。除類滅道智之文者。光法師會之云品類足文。初識住。亦應言類智品

❶歟＝也(甲)，耶(乙)　❷首題新加　❸叶＝時(甲)(乙)

還據全說。不約小分文此等處處違文。光法師悉會通之。後學更不可致劬勞歟

問。論中明身異想一識住。如梵衆天。謂劫初起。是第二識住文爾者。初靜慮三天相望。論身異義歟

答。當處相望論身異義也　兩方。若三天相望論身異義者。第二靜慮三天相望。其身可異。何云身一哉。是以光法師述梵輔梵衆當處相望身亦有異。初靜慮中。當處相望。論身異義判　若依之爾者。論中明第二識住身異義云。大梵王身。其量高廣。容貌威德　言語光明。衣冠等事。一一皆與梵衆不同。故名身異文如此文者。初靜慮三天相望論身異義見如何

答。於初靜慮明身異義。當處相望。論其相也。故光法師釋有色有情。身一想異。如極光淨天。是第三識住之論文云。言身一者。無異因感。其身是同。故言身一。若望同地三天。上下相望。其身亦異。而言身一。當處相望。故正理二十二云。彼天中無有表業等爲因所感差別身形。故言身一。即形顯等。同處諸天相無別義文第二靜慮名爲身一。既是當處相望論之。准彼思之。於初靜慮。名爲身異。當處相望論之云事必然也。但於今論大梵王身其量高廣等之文者。光法師會此文云。言身異者。梵王梵衆其身各異。故名身異。此文且以大梵對梵衆。明身異梵輔梵衆當處相望。身亦有異。故顯宗十二云。言身異者。初靜慮中。有表無表尋伺多識爲因感身。有差別故文

重難云。自本當處相望。論身一異者。設雖一往。何論中以大梵王。望梵衆明身異義哉。是以。於第二靜慮第三靜慮。異天相望。假不論身一異哉

答。梵王梵衆。王臣相雜。一處而住。故異天相望。且論身異義也。第二靜慮第三靜慮。全無此義。故假不明三天相望論身一異之義也。故惠暉法師釋之。以梵輔與大梵同一地攝。臣主相依。勝劣有殊。故言身異。二定三定各別地。無背臣主。自地論之。即各不別也

問。論中答梵衆何處曾見梵王問。擧三師說。爾者。論主正義意。如何釋之耶　進云。今論云。是故梵衆即住自天憶念此生前所受事文　付之披今論所引契經文云。我等曾見如是有情。長壽久住。乃至起願。如何當令諸餘有情生我同分。於彼正起此心願時。我等便生彼同分內文任此經文。梵衆未下生前。曾見梵王。知其心願見。是以正理論中。述此義意云。復能了達衆下生前。獨有梵王。及心所願文如何

答。正理論中。委明此義意云。應說梵衆即住自天。曾見梵王。極光淨沒。初受生時。曾見彼故。謂諸梵衆。初下生時。見大梵王威光赫烈。雖懷敬慕欲往親承。威神所逼。未果前請。於茲荏苒。遂致多時。後勵專誠。預近瞻仰。到已皆作是念言。我等曾見。乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知先所見事。復能了達衆下生前獨有梵王。及心所願文此文意。謂諸梵衆從極光淨天沒。初生梵衆天之時。見大梵王威光赫烈。雖懷敬慕欲往親承。威神所逼。不果其志。遂經多時。後勵專誠。親近瞻仰之時。便能憶知初受生時。先所見事。契經中說曾見梵王了。後起宿住通了達梵衆事。下生前大梵王獨居。起當令諸有情生我同分內內心願爲言非謂在極光淨天之時。曾見梵王了達心願。故契經我等曾見。如是有情長壽久住。乃至起願之文。正理論復能了達衆下生前。獨有梵王及心所願之說。全無相違也

重難云。見圓暉法師釋云。謂大梵王。於劫初時獨一而住。更無侍衛。遂發願言。云何當令諸餘有情生我同分。時極光淨天。見已悲愍。從彼處沒。生爲梵衆文此釋無爭。在極光淨天。曾見梵王。知其所願見如何

答。諸梵衆極光淨天之時。見大梵王獨一而住。知起當令諸餘有情生我同分內內心願。更非所疑。今所論者。契經中云。梵衆曾見梵王。知起此心願者。指住自天見知之也爲言故圓暉法師釋。更無所背也

問。正理論中。明身一想異識住。解契經極❶光天中。有時諸天。同共集會。其身有異。光明並同文。擧二師說。爾者。第二師意。如何釋之耶　進云。正理論二十二有說梵衆名極光天文　付之。極光淨天者。第二靜慮天云事經論通滿之說。大小常途之歎也。何云梵

❶光十(淨)②

衆名極光淨哉
答。以極光淨天名身一想異識住者。諸經
諸論之說是同。大乘小乘之義無替。故正
理論二十二云。有色有情。身一想異。如極光
淨天。是第三識住○彼天中無有表業❶等
所感差別身形。故言身一。卽形顯等。同處
諸天相無別義文而契經云極光天中。其身
有異之文。致相違故。會之有二說中。第
二師有說。梵衆名極光淨天。有妙光明勝
下天故文此師意云。既說其身有異。故當
初靜慮天。可非第二靜慮極光淨天。爰知。
初靜慮梵衆天中。有妙光明。勝下欲界諸天
光明。故且與極光淨名爲言
問。以識蘊可爲七識住體耶　答。可爲
七識住體　付之識所樂住。名七識住。而
以識望識之時。不可有樂住之義。何可
以識蘊爲七識住體哉。是以。今論中云四
識住當知四蘊。任當知四蘊唯❷自地。以
❸識蘊不爲四識住體見如何
答。今論中明七識住相云。謂彼所繫五蘊
四蘊如其所應。是名識住文　光法師釋此
文云。若欲色所繫五蘊爲體。若無色所繫四
蘊爲體。如其所應。有情數法。識於其中樂
住著。故是名識住文　寶法師釋此文云。謂
欲色界繫五蘊爲所住。三無色中四蘊爲識
所住。此中說識於處總樂住故。兼取識也。
非如四識住唯四蘊也文正理論二十二云。謂
彼所繫五蘊四蘊。識於其中。未住著故文顯
宗論十二文。全亦同之。加之。婆沙論百三十七
中。釋初識住相。識住謂彼所繫色受想行識
文解無色界識住相云。識住者。謂彼所繫。受
想行識文雜心❹論云。方便思惟空入。空正
受。故○說空處入。空處入成就者。得成
就彼地四蘊。是名第五識住文　任此等定
判。以識蘊爲七識住體云事。甚分明也。但
於以識望識之時。不可有樂住之義之
難者。於生處所攝異熟五蘊。不別分析。總
生喜染之時。緣五蘊義邊。名七識住。故識
樂住識之義可有也。故光法師釋。雖有是
說。而於生處所攝五蘊中。不別分析。總生
喜染之論文云。於契經中。雖有此說。而
於生處所攝五蘊中。不別分析。總生喜染。
緣識義邊名識食。緣五蘊義邊。名七識
住文　次於以識住蘊不爲四識住體之例
難者。立七識住。由與識爲因爲果。展轉
相資。識隨樂住之義前後念識相望之時。有
此義故。以識立爲七識住體。立四識住。由
與識俱行親近和合。能爲助伴之義。以識
望識無此義。故以識不爲四住體也。故
光法師解又法與識可俱時生爲識良田。
可立識住。識蘊不爾。故非識住論文。釋
四蘊與識可俱時生爲識良田。可立識住。
無識與識俱時而生。故識望識非是識住。
畢。引婆沙論百❺七十七云。謂若有法識所乘
御。與識俱行。親近和合。立四識住。識望於
識。無如是事。故不立在四識住中。若法
與識爲因爲果。展轉相資。立七識住。識望
於識。有如是事。是故立在七識住中文正理
論二十二云。若法與識互爲因果。識樂隨轉。
立七識住。若法與識可俱時生能爲助伴。
立四識住。故所承師咸作是說。由所化者
稟性不同故。說七四識住差別文　顯宗論
十二說。其意同也
問。論中述第四靜慮不立識住云。謂諸異
生求入無想文爾者。今此說可爲正義耶
答。可爲正義也　兩方。若爲正義者。寶
法師釋此文云。准此論文。豈可第四靜慮三
天異生。皆悉愛慕無想異熟處耶　應非正
義文如此釋者。可不正義見　若依之爾
者。此義既叶道理。何可爲不正義哉
答。第四靜慮心恒求出。謂諸異生。求入無
想者。不限今論說。正理二十二顯宗十二兩論
之文。全亦同之。加之婆沙論百三十七云。第
四靜慮。樂遷動故。識不安住。謂諸異生。或
樂入無色。或樂入無想文雜心論八云。餘
第四禪。或求無色。或求淨居。或求無想。故
識不樂住文此等諸論之中。同述第四靜慮
異生求入無想之旨。豈併爲不正義哉。何
況案道理。第四靜慮外法異生。豈無求入
無想之義哉。察思此事。以今此謂諸異生
求入無想之說。可爲正義也。但於寶法
師應非正義之釋者。第四靜慮內法異生。
不可進樂無想異熟。故就彼類且作一往
釋歟
問。寶法師所引正理論二十二中。述上代師
資相承說云。若處具有見修所斷及無漏識。
立識住名文此義意。會以有頂天例欲界

❶等＋(爲因)②　❷自＝同㊥　❸識＋(住)カ②　❹論＋(八)細註②　❺七＝三②

人天應名識住之難作二解釋。爾者。初釋意如何釋之耶　進云正理論云。欲界無定可就所依說有無漏。然有頂天是定地攝。應依自性說彼有無。由自性無。故非識住文　付之於欲界中雖無無漏識。有起無漏識之所依身。故立識住者。北洲有情無起無漏識。不可立識住哉

答。北洲有情。不起無漏識。故於彼洲中雖無起無漏識之所依身。同是人趣攝故。以少從多。立爲識住也

問。寶法師所引正理論二十二中。述上代師資相承說云。若處具有見修所斷及無漏識。立識住名文　此義意。會以有頂天例欲界人天。應名識住之難。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。正理論云。或非有頂補特伽羅。一所依中。具三種識。欲界善處補特伽羅。一所依中。容具三識。故不應以有頂爲例文　付之。一所依身中。不具見修所斷及無漏三種識。故於有頂天。不立識住者。於下三靜慮。亦不可立識住。異生不具無漏識。聖者不具見所斷識故也如何

答。此師意。若處具有見修所斷及無漏識。立識住名之時。下三靜慮。互有見修所斷及無漏三種識。故可立識住之義。必然也。今就欲界無無漏識。難豈不欲界人及六天無無漏識。應非識住。若言能作無漏所依則有頂天應名識住之時。答此難以欲界人天望有頂天。明其差異。有頂天有情。一所依身中。都無具見修所斷及無漏三種識之類。故不立識住。欲界人天有情。一所依身中。容有具此三種識之類。故立爲識住也爲言重意云。就其地中無無漏識之處。具此三種識之時。所依身有無沙汰所出來也。下三靜慮自本其處有此三種識。故不足爲疑也

問。寶法師意。九有情居可經說耶　進云。寶法師釋云。九有情居非經所說文　付之七識住既是經說也。九有情居。何非經說哉。是以。見婆沙論百三十七文云。九有情居者。如契經說文若爾者。九有情居。非經所說之釋。豈不違此文哉

答。披今論前後文。上明七識住云契經中說。有色有情身異想異。如人一分天。是第一識住。述契經中說七識住畢。云如是分別七識住已。因茲復說九有情居。因契經中說七識住。論家加有頂無想二天有情爲九有情居見下解四識住云前所引經說七識住。復有餘經說四識住。亦顯四識住餘契經所說。明知。九有情居非契經說云事。加之。正理論二十二中。明七識住云此七生處。是識住體。若廣分別。應隨契經。述九有情居云如是解釋七識住已。因茲復辨九有情居。解四識住云因七識住已辨有九有情居。餘契經中。復說四識住文顯宗論十二文全亦同之。此等論判。其意大同。今論所說。故寶法師。九有情居非經所說。因釋經中說七識住。故便釋也之釋。非無依憑歟。但於婆沙論九有情居者。如契經說之文者。寶法師定判。向今論文所釋也。非謂契經中總不說九有情居。全無相違也

或人會婆沙論九有情居者如契經說之文云。契經中。雖不別說九有情居。七識住既契經說。故因七識住所釋。出九有情居。亦云契經說歟

私難此義云。勘婆沙論百三十九說云。謂契經說四識住七識住九有情居文如此文者契經中。七識住外別說九有情居見

文永五年戊辰中冬一日申時於東大寺知足院草菴。勘大乘義章第八云。九衆生居如經中說文存寶法師定判之日。會此解釋。准前趣可思之

問。論中述立四識住云。識所依著。名識住。故文爾者。以與識同時受想二蘊。爲所著義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。與識同時受想二蘊。是極相隣近法也。何可有爲所著義哉　若依之爾者。光法師釋立四識住云。此自地自身有漏四蘊。是識所依是識所著文如此釋者。以與識同時受想二蘊。爲所❶著義可有見如何

答。披今論餘處二十六文云。俗智除自品。總緣一切法。心品現起之時。不緣同時相應法。故以與識同時受想二蘊。爲所著義。全不可有也。但於光法師釋者。由所依所著之義。總以色等四蘊。立四識住之時。所依之義。廣亙同時色等四蘊。所著之義。狹限同時色行二蘊。故引合之云此自地自身。

❶著＝依㊁

有漏四蘊。是識所依是識所著也。非謂以
與識同時受想二蘊為所著境也
問。立四識住、必由同時相望歟　答。必由
同時相望也　兩方。若必由同時相望者。
光法師釋由所依所著義。立四識住云。所
著謂識所著境通俱不俱引識起故文此釋
無爭。立四識住、不必由同時相望見　若
依之爾者。勘泰法師釋、云四識住據同時
相依住文如何
答。與識同時色等四蘊。與識親近。和合由
藉能為助伴。立四識住故。必由同時相望
云事。道理必然也。若通由前後相望者。何
不以識立識住哉。故今論云。又法與識可
俱時生為識良田可立識住。識蘊不爾。故
非識住文光法師解此文、釋四蘊與識可
俱時生為識良田。可立識住。無識與識俱
時而生。故識望識非是識住❶了。引婆沙論
百三十七謂若有法識所乘御。與識俱行。親
近和合。立四識住。識望於識無如是事。故
不立在四識住中之文。成立四識住、必由
同時相望之旨。　實法師釋此文云。　明四
種法必俱時也。識與識無俱時理。故非識
住文泰法師釋此文云。以此文證。四識住
據同時相依住。七識住據前後相緣住也文
加之。見正理論❷三十二一段之文。或云。現在
色等。附近於識。與識俱生。名識隨住。定
無有❸識俱生。故不應言識隨識住文或
云。我所稟宗。作如是說。若法與識可俱時
生。識所乘御。如人船理。此法可說識住

非餘文或云。若法與識可俱時生。能為助
伴。立四識住文顯宗論說。大亦同之。任此
等定判。立四識住、必由同時相望之旨。甚
分明也。但於光法師所著謂識所著境。通俱
不俱之釋者。立四識住、專雖由與識俱行。
親近和合之義。識所著境。與識為助伴。令
引識起。通三世故。為顯此義。云通俱不
俱也。非謂立四識住通由異時相望歟
重難云。立四識住、必由同時相望云事。猶
難思。勘正理論二十❹七文云。今謂世尊所說
識住。唯色等四。不言識者。由但色等於三
時中。與續有識。為助伴故。謂唯色等。與識
俱生。過未亦能為識助伴。令續有識生死馳
流。識則不爾。故非識住。且眼等根。及俱色
等。與俱生識為所依依。已滅未生。但為識
境。是故色蘊。於三時中。望續有識。能為助
伴。現在受等。與識俱生。為俱有因。一分與
識同緣一境。有助伴用。已滅未生。但為識
境。是故受等。亦於三時。望續有識。能為助
伴文顯宗論十二說。全亦同之。此文意。過未
色等四蘊。與現在識為所緣境。故望現在
識、名四識住見如何
答。此文意。述立四識住之門。色等四蘊。名
為識住。識蘊不名識住之由。現在色蘊。與
俱生識。為所依依。有助伴用。現在受等三
蘊。與俱生識。為俱有因。助伴用。過未色等
四蘊。與現在識。為所緣境。有助伴用。故色
等四蘊。於過去現在未來三時中。望續有
識。能為助伴。過未識蘊。為現在識境。故望

續有識。雖少有助伴用。二識不俱起。故於
現在中。全無助伴用。故色等四蘊。立為識
住。識蘊不立為識住也為言故正理論二十二
次下文云。識雖過未。望續有識。少有助伴。
而俱生中。全無助力。不俱起故。色等望識。
具二助能。識唯去來。故非識住文顯宗論
十二說。全亦同之。此等文意。非謂過未色等
四蘊。望現在識。名四識住。何為立四識
住、不必由同時相望云難哉
重難*云。若爾。由何故過未色等四蘊。名四
識住哉
答。過未色等四蘊。與現在色等四蘊。由種
類同故。亦名四識住也。故正理論二十二云。
自身色等。雖在未來。與識疎遠。而於現在。
與續有識。極相親近。由種類同。亦名識住。
如現在世異心無心兩位。自身色行二蘊文
顯宗論十二說。全以同之
問。入無相滅盡二定位。色行二蘊。可為識
住體歟　答。可為識住體也　兩方。若為
識住體者。二無心定位。識無現起。彼位色行
二蘊。何可為識住體哉　若依之爾者。見
光法師解釋云。或無心時。現在二蘊。亦名
識住文如何
答。入無想滅盡二定位。被障彼二定力。雖
識不現起。若二定不現起者。識起可住。故
彼位色行二蘊。同識住相故。可為識住體。
故光法師釋云。設起異地心。或無心時。現
在二蘊。亦名識住。同識住相故。謂同分識。
餘緣闕故不生。非此不能生也文此釋亦

❶〔了〕－㊙　❷三＝二㊁　❸（識與）＋識㊁　❹七＝二㊁

非無其依過。正理論二十二云。謂如現起不同分心。及無心位。色行二蘊。雖非現在同分識依。而不失於二識住相。住彼相故。設於爾時。起同分識。定能為住。餘緣礙故。識暫不生。非彼爾時無識住相文 婆沙論百三十七云。問。生欲界。起色無色無漏心。現在前。現在二蘊。是識住不。答。應言是識住。問。無同分識。於中心住。云何名識住。答。得識住相故。謂同分識。餘緣故不生。非此不能生。故亦名識住。如泉池側置象馬魚師子等口。以為注道。水不行時。非此為障。水若行者。為作所依。雖水不行。亦名注道。彼亦如是文

問。今論意。由所依所著義。立四識住。爾者。正理論意。許此意歟　進云。正理論中。不許此義見　付之今論中。由所依所著義。立四識住。既存深理趣。正理論意。何不許此義哉。何況正理論意。由所依依義。立識住見。與所依所著義。有何差異哉

答。今論意。由所依義。立四識住者。識與色等四蘊。親由藉義也。卽以色等四蘊。為識所依之義。故正理論師破之。受等三蘊。心識可為所依。識以受等三蘊。不可為所依云也。故正理論二十二云。非於俱起受等蘊中。有識所依。彼依識故住。若所依識不依彼。如何可說彼為識住文 實法師釋此文云。若以所依義。釋識住者。識不依彼受等法。故如何受等。是識住耶文 由所著義。立四識住者。為識所緣之義也。卽為識所緣境。令引識起之義故。正理論師破之。與識俱生受等三蘊。非識所緣。由所著義。不可立四識住云也。故正理論二十二云。又非所緣。同一境故。俱生受等。非所取故文 寶法師釋此文云。二所緣義。以受等法。復非所緣。如此中破文 正理論中破今論說之趣。頗雖委細。大概如此。但正理論意。由所依之義。立識住者。就初識住云爾也。所謂隨色住者。色蘊之中。眼等五根為所依。色等五境。但為依。故合之云所依依也。故正理論二十二云。且眼等根。及俱色等。與俱生識為所依依文 與今論所依義。其意遙別也

問。論文云。餘契經言。於識食中。有喜有染。有喜染故。識住其中。識所乘御文 爾者。唯緣識蘊生喜染義可有耶　進云。論文云。不別分析。總生喜染。無此義見　付之。意識廣緣總別諸境。可有唯緣識蘊別生喜染之義。何釋不別分析總生喜染哉

答。契經中說於識食中有喜染故。識住識食中。又說七識住五蘊為體之意。於生處所攝異熟五蘊中。不別分析。總生喜染之時。緣識義邊。名為識食。緣五蘊義邊。名七識住也爲言 故光法師釋。雖有是說而於生處所攝蘊中不別分析總生喜染之論文。於契經中。雖有是說。而於生處所攝五蘊中。不別分析。總生喜染。緣識義邊名識食。緣五蘊義邊名七識住文 但於意識廣緣總別諸境。可有唯緣識蘊別生喜染之義之難者。且就契經中說識住識食中。幷說七識住五蘊為體之廢立。云不別分析。總生喜染也。總而云之。意識廣緣總別諸境故。唯緣過未識蘊。別生喜染之義邊。更非所遮。故疑難之趣。亦無相違也

重難云。論中非只述總生喜染。卽亦簡非獨說識。光法師釋此文云。非獨說識別生喜染。名為所住文 任此定判。不可有唯緣識蘊別生喜染之義見 如何　答。此文就契經說相。如此釋也。理實云之。意識唯緣過未識蘊。別生喜染之類可有也

又尋云。意識唯緣過未識蘊。別生喜染之類。七識住中。可攝之耶　答。契經中明七識住。雖說意識總緣生處所攝異熟五蘊樂住之旨。盡理談之。意識唯緣過未識蘊。別生喜染之類。七識住中。可攝之也

問。七識住中。可攝中有耶　答。不攝中有也　兩方。若攝中有者。中有無有樂住之義。七識住中。不可攝之　若依之爾者。今論中以七識住。望四識住。作四句時。出四識住非七識住之句。云謂諸惡處。第四靜慮。及有頂中。除識餘蘊。無學中有。若七識住中。不攝中有者。今此句中。何不舉中有哉

答。今論中。明七識住相云。復說若處。餘處有情。心樂來止。若至於此。不更求出。說名識住文 正理二十二顯宗十二兩論之說。全同今論文。加之婆沙論百三十七云。有說。若處識所樂住。立為識住文 雜心論八云。若

識於彼樂住。故說識住文 中有是生方便。故諸有情無心樂住。又至中有速樂生有。心恒求出。故七識住中。不攝中有也。是以。光法師所引婆沙論百三十七中。以七識住望九有情居。明相攝云。九攝七。九有情居攝七識住判。而見光法師所引正理論二十二文。既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有。非久所居。故諸有情不樂安住。又必應爾。由本論說。爲顯生處。立有情居。九有情居。不攝中有定。若七識住中。攝中有者。豈無七識住非九有情居之類哉。但於今論中出四識住非七識住之句。無擧中有之難者。今論等中。於七識住四識住。不論中有攝不攝。故且就現文所擧。七識住四識住體。作四句故。四識住非七識住之句中。不擧中有也。是則非盡理之談歟

重難云。光法師引婆沙論百二十四生自性。唯限異熟亦通長養之二說了云。婆沙二說。前說爲正。以四生五趣相攝中。云四生攝五趣。非五趣攝四生。不攝者何。所謂中有。若不爾者。應更說言不攝長養。若言五趣亦通長養。無斯過者。此救不然。婆沙正義。五趣體性。唯是異熟文 若如此相攝之文者。非盡理之談者。何以今此四生五趣相攝之文爲證據。四生自性。唯限異熟。不通長養之說判爲正哉

答。明五趣體述有情非中有之旨者。諸論一同之說。實盡理之談。故以今論所引施設足論。四生攝五趣。非五趣攝四生。不攝者何。所謂中有云文。爲證據。四生自性。唯限異熟。不通長養之說。判爲正也。今論等中。釋七識住四識住相。不論中有攝不攝。故以七識住望四識住作四句之文。非盡理之談云也

問。四識住中。可攝中有耶 答。可攝中有也 兩方。若攝中有者。見光法師所引正理論二十二文。云既言生已名有情居故知有情居不攝中有。九有情居。不攝中有定。而婆沙論百三十七中。以四識住望九有情居。作四句時。出四識住非九有情居之句。云謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行。無學中有四蘊。光法師釋。其意同之。若四識住中。攝中有者。今此句中。何不擧中有哉 若依之爾者。今論中。述四識住當知四蘊唯自地。無簡中有。以知。可攝之云事如何

答。今論中。明四識住相云。謂隨次第有漏四蘊。又此唯在自地非餘。識所依著名識住。故。由識所依所著之義。立四識住。而以中有四蘊。望識蘊之時。既有所依所著之義。故四識住中。尤可攝中有四蘊也。故光法師所引正理論二十二中。云又自地中。唯有情數。唯自相續。立爲識住。非非情數他相續中識。隨樂住文 如自相續。釋四識住體。委悉簡法之中。不出中有四蘊也。但於婆沙論中。出四識住非九有情居之句。無擧中有四蘊之難者。婆沙論中。於四識住七識住九有情居。不論中有攝不攝。故且就現文所擧四識住九有情居體。作四句。故四識住非九有情居之句中。不擧中有四蘊也。是則非盡理之談歟

重難云。婆沙論中。實於四識住七識住九有情居。不論中有攝不攝。故今會通之趣。且可許之。光法師引正理論說。述九有情居不攝中有之旨了。四識住非九有情居之句中。何不擧中有四蘊哉

答。光法師且任婆沙論文。以九有情居。望四識住。作四句故。四識住非九有情居之句中。不擧中有四蘊也

尋云。見圓暉法師釋。以七識住望四識住。作四句時。出四識住非七識住之句云。謂三惡趣第四靜慮。及有頂天。中有受等四蘊。以四蘊故。是四識住。惡趣等故。非七識住文 如此釋者。四識住非七識住之句中。擧中有四蘊見如何

答。及有頂天中有受等四蘊者。移今論及有頂中除識餘蘊之文故。可訓及有頂天中有受等四蘊也。中有不可得意。論文無擧中有移之圓暉釋。不可擧中有故也

問。胎卵等四生人。俱可入聖耶 進云。光法師所引正理論二十二云。此四生人。皆可得聖文 付之。卵濕生類性。多愚癡也。何可入聖哉。是以。見婆沙論百八十六說。正性定聚二生少分。謂胎生化生文 若四生人。俱入聖者。正定聚寧不通卵濕二生哉

答。光法師所引正理論二十二云。此四生人。皆

可得聖、得聖無受卵濕二生。以聖皆欣殊勝智見。卵濕生類。性多愚癡文顯宗論十二說全亦同之。婆沙論百二十云。四生有情。皆受生已。容得聖法。得聖法已。必更不受卵濕二生文。任此等論判。四生之人。俱可入聖云事。甚分明也。但於卵濕生類。性多愚癡也之難者。卵濕二生。專是傍生類所受生故。性多愚癡者。從彼而說也。人趣之中。希受卵濕二生。是非分事。其性聰慧。非愚癡故。可入聖也。故寶法師引正理論此四生人。皆可得聖等之文了云。今詳人卵濕生。不多愚癡。作金輪王。及能得聖。此從多分文。次於婆沙論正性定聚二生少分。謂胎生化生之文者。入聖之後。不受卵濕二生。故云爾也。更非相違

問。寶法師意。卵生人可作輪王耶　進云。寶法師釋云。作金輪王文　付之見今論等文。不云卵生人作輪王。寶法師得何證據釋卵生人作金輪王哉。何況。今論餘處九中明入胎等知不知相。述及卵恒無知。卵生之者。入胎等三位。皆恒無正知定。而准前三種入胎。謂輪王二佛之理。輪王是入位正知人也。若許卵生人作金輪王者。何判及卵恒無知哉

答。寶法師引正理論二十二此四生人。皆可得聖。得聖無受卵濕二生。以聖皆欣殊勝智見。卵濕生類。性多愚癡之文。❶了云。今詳人卵濕生。不多愚癡。作金輪王。及能得聖。此從多分文　卵生人作金輪王云事。此釋甚分明也。❷凡案道理。卵濕二生。專是傍生類所受生故。雖性多愚癡。人趣之中。希受卵濕二生。是非分事。其性聰慧。非愚癡故。諸論之中。許入聖義。至作輪王。何可疑之哉。何況。曇馱多王。雖為濕生。作金輪王。卵生人作金輪王。准彼可知之。但於今論餘處及卵恒無知之文者。就性多愚癡。傍生類所受卵生云爾也。非遮人趣所受卵生之中。有入胎正知之類歟

問。光法師意。鬼趣不受卵濕二生。故如何釋之耶　進云。光法師釋之云。卵濕生類。性多愚癡鬼多黠慧。故非卵濕文　付之。世羅鄔波世羅。雖卵生證阿羅漢果。曇馱多王雖濕生。為金輪王。此等之類。其性非愚癡。何釋卵濕生類。性多愚癡哉

答。卵濕二生等。是傍生類所受生故。性多愚癡也。鬼多黠慧非愚癡故。不受卵濕二生釋。尤有其謂。恐非指疑歟。但於世羅鄔波世羅。雖卵生證阿羅漢果。曇馱多王雖濕生。為金輪王云難者。人趣之中。希受卵濕二生。是非分事。故還聰慧非愚癡也。何等傍生類。性多愚癡。為疑難哉

問。正理論意。一具四大種所造色。必可為俱有因耶　答。不必為俱有因也　兩方。若必為俱有因者。披光法師所引正理論二十二文云。毘婆沙師說。化生者。造色多故。死無遺形。大種多者。死非頓滅。即由此義可以證知一四大種生多造色文　若許一具四大種生多有對造色者。彼有對造色。不可為俱有因哉　若依之爾者。光法師餘處❸二十二所引正理論中。述七支相望展轉力生。同一果故。唯從一具四大種生。散此相違。故依異大。散無表七支相望。不為俱有因。故非一具四大種所造見愛知。一具四大種所造色。必可為俱有因云事如何

答。正理論意。一具四大種所造色。不必為俱有因也。光法師餘處。別解脫戒。初後念無表。一具四大種所造云釋意。由時別故。雖不為俱有因。其性無礙。不殺生戒等。同一種類無表故。一具四大種所造也。故光法師餘處十三釋之云。以無礙故。可言造多。由時別故。非互果故。非俱有因文　正理論意。何不存此義哉。何況。見正理論餘處三十五文云。唯欲界繫。初剎那後。所有無表。從過大生。謂欲界所繫。初念無表。與能生大種俱時而生。此大種生已　能為一切未來自相續無表生因。此與初剎那無表。俱滅已　第二念等無表生時。一切皆是前過去大所造　此過大種為後後念無表所依。能引發故。專順別解脫戒初後念無表　一具四大種所造云釋。故寶法師餘處十三引此文了云。准此即是此前能生初念無表大種能為一切未來自相續無表色生因。無表生因即是造義文　故正理論意。一具四大種所造無表色中。有不為俱有因之類云事炳然也。但於光法師餘處所引正理論　七支相望展轉力生。同一果故等之文者。定生無表。雖七支各別。同一果法為俱有因故一具四大種所造也。散

❶了云＝而已㊥＊　❷凡＝況㊁　❸二十二＝十三㊁

無表非只七支各別不為倶有因故。非一具四大種所造(為言)全不遮不殺生戒等。同一種類無表。雖不為倶有因一具四大種所造歟。抑於光法師所引正理論一四大種。生多造色之文者。且述婆沙論不正義意也。以實云之正理論意。不存此義歟

重難云。光法師引正理論此文云正理論雖作此說。非婆沙正義。故婆沙一百二十七云。引合婆沙一段之文畢云。婆沙評家。既取前師一四大種。但造一色。故知。造色多者。死無遺形。是不正義文寶法師引正理婆沙兩論之文*了云。今詳。正理不以婆沙評家為正。若作倶舍師破汝難此釋違婆沙正義也文任此等解釋正理論意存一具四大種造多有對色之義見如何

答。一具四大種造多有對色者。所造有對色。何不為倶有因哉。若許為倶有因者。便可違對法宗義。故雖正理論意實不可許此義也。但於光寶兩師之釋者。且就正理論現文云爾歟已上相承❶義也

問。光法師所引正理論中。判四生多少。舉二師異說。爾者。初師意如何釋之耶　進云。光法師所引正理論云。有說。濕生現見多故文　付之五趣之中。三趣少分。及二趣全。一切中有。皆是化生也。於四生內。論其多少之時。尤可云化生多也。是以披今論文云。於四生內。何者最多。唯化生文婆娑論百二十中。述評家義云。如是說者。化生最廣文此等之說。既叶道理。濕生最多之師義。豈不背文理哉

答。見光法師所引正理論三十二初師說云。有說濕生現見多故。設有肉等聚。廣無邊。下越三輪。上過五淨。容遍其量。頓變為蟲。是故濕生多。餘三種。文此師意。就四生本有。論其多少之時。以肉聚無邊頓變為蟲之義。且云濕生多也。若合中有云之者。此師意。可云化生多。本有濕生❷之者。中有化生故也。若爾。與今論說并婆娑論評家義。遂無相違歟。故寶法師會正理論二說云。今詳。若❸通中有。即化生多。若說本有。即濕生多。兩說無違文

問。大衆部意。可許中有耶　答。本宗末計。共義相替歟　兩方。若許中有者。光法師釋有餘部說。從死至生。處容間絕。故無中有之論文云。准宗輪論。大衆部等說無中有文寶法師。圓暉法師。解此文同大衆部等計之旨。明知。大衆部意。不許中有云事若依之爾者。光法師釋有說趣體亦通善染之論文云。大衆部等說文而論中難此義云。若爾。中有亦應是趣。有說意通此難云。不爾趣義不相應故。趣謂所往。不可說中有是所往。即於死處。而受生故文准此難答恩之。大衆部意可許中有見如何

答。於大衆部中。本末宗義。其意相替歟。若就本宗同義云之者。不可許中有。故宗輪論中。明大衆部。一說部。說出世部。鷄胤部。本宗同義云。都無中有文❹慈恩大師釋此文云。設遠時處。死此生彼。既無中間隔前滅。後即生故。今不說別有中有文故光寶圓暉等諸師。當卷之內處處之中。數述大衆部等說無中有之旨。最叶宗輪論說也。若就末宗異義論之者。可有許中有之義。故宗輪論中。舉此四部末宗異義了云。諸如是等。末宗所執。展轉差別有無量門文末宗中有無量異義見其異義中。豈無許中有之類哉。故❺淄洲大師破要集大衆等四部。都無中有釋云。其大衆等論文。不說定無中有。而云菩薩入胎作白象形。准此即似立於中有。故要集說。無其准定文　准此解釋。推今論說云。趣謂所往。不可說言中有是所往。即於死處。而受生故。依末宗義。致此會通歟。若爾。當卷上下之文。述大衆部本末宗義。故非相違也

問。上座部意。可許中有耶　答。本宗末計共義相替也　兩方。若許中有者。泰法師釋有餘部說。從死至生。處容間絕。故無中有之論文云。有餘上座部師等說。從死至生處容間絕。故無中有文此釋無評。上座部意。不許中有見　若依之爾者。宗輪論中。述本上座部。本宗同義。舉謂諸菩薩。猶是異生等八義畢云。餘所執多同說一切有部文而有部意。既談中有。同彼上座部。豈不許中有哉

答。❻慈恩大師釋唯識論七有義生時。亦有轉識。彼中有必起潤生煩惱故之文云。上座部勘有無中有無。何得說言中有必起潤生煩惱耶。本計無中有。末計有

❶［義］ー㊥　❷［之］ー㊁　❸通＝兼㊁　❹原本傍註曰宗輪論述記上　❺原本傍註曰了義燈五　❻原本傍註曰樞要下末

故文而遍覺三藏。普遇諸部之學者。研其宗
義。慈恩大師親入三藏之門室。禀其相傳
解釋之所定。誰不為指南哉。定知。泰法師
述上座部意。不許中有之旨。就彼部本計
云爾也。但於宗輪論。餘所執多同說一切
有部之文者。聊簡彼論一段之文。上明說
一切有部本宗同義。云唯欲色界定有中
有了。下判末宗異義其類無邊。其末宗異
義無邊之中。定可有不許中有之義。而次
下文擧❶雪山部本宗同義八義之外。同說一
切有部本末宗義故□□□□□中。末宗不
許中有之義哉。故宗輪論文全無相違也
此事為法相宗論義。可見彼抄也
尋云。有部之中。有不許中有之義云事。
有正所見哉　答
問。論主意可存像色實有義耶　進云。今
論云像實有不成。不存像色實有之義也
付之。像色是眼根所見。眼識所緣也。何
非實有哉。若非實有者。五識豈緣非現量
法哉。若亦像色非實有故。還見本質色者。
本質色非眼根所對。眼識所緣。如何可還
見之哉
答。見今論文。本頌結像實有不成。長行以
鏡像同處。二像同處。影光同處。近遠別見之
四故。破像色實有之義也。所謂云。於一處
鏡色及像。並見現前。二色不應同處並
有。依異大故者。第一約鏡像同處破之。
又陝水上。兩岸色形。同處一時。俱現二像。
居兩岸者。互見分明。曾無一處並見二色。

不應。謂此二色俱生者。第二約二像同處
破之。又影與光未嘗同處。然曾見鏡懸置
影中。光像顯然。現於鏡面。不應於此謂二
並生者。第三約影光同處破之。或言一處
無二並者。鏡面月像謂之為二。近遠別見。
如觀井水。若有並生。如何別見者。第四約
近遠別見破之也以此四故。破實有像色
體。依鏡等緣。從本質生云義了。結成故
知。諸像於理實無。論主意。不存像色實有
之義云事。甚分明也。故光法師釋云。於此
頌中既破像實。明知。論主以經部義破。雖
復意破異部無中有。亦兼顯說一切有部像
色非實文。泰法師釋云。今論主依大乘及經
部破二色不應同處並有。依異大因。故果
色不並有。但有鏡色。無像色也文但於像
色是眼根所見。眼識所緣也云難者。眼根正
所見。眼識正所緣。是本質色。非像色。故不
可違眼識緣現量境之理。故今論中述經
部義云。然諸因緣。和合勢力。令如是見。以
諸法性功能差別難可思議。此文意云。本質
鏡等。因緣和合之勢力故。雖謂有像色現。
令如是見。像色是非有。似有現故。非實
見之。實見之時。還見本質。以諸法性。功能
差別難思議故。雖向像色。還見本量也
為言
問。有宗意。可存像色實有義耶　進云。顯
宗論像既可見。故知實有文　付之由本質
鏡等同緣和合勢力。於鏡面等。非有似有。
像色現也。何云實有色哉。若云像色實有

者。論主所付。鏡像同處。二像同處。影光同
處。近遠別見之四難。如何可會之哉。何況
見正理論餘處三十四文。述故像定應唯顯
為體。像色唯顯色攝。非形色攝定。若像色
實有者。寧非形色攝哉。加之。勘實法師餘
處一末解釋云。像色非二十種攝文既非二
十種色攝。知假立色云事如何
答。像色是眼根所見。眼識所緣。現量境界。故
有宗意。存實有色也。故顯宗論十三中。問復
如何知像體實有。答之云。由像不越實有
相故。謂若不越眼等識境。皆是實有。後當
成立。像既可見。故知實有。又像有時而可
得故。此若無者。應一切時定不可得。或時常
可得。若謂有時可不可得由所❷得緣合不
合者。是則應如餘有為法於緣合位。實有
義成。又像能遮餘色生故。謂像能礙餘像色
生。於自所居。障餘生故。又無分別識所緣
故。謂五識身所緣境界。實有極成。然像既通
眼識所得。故知實有。若法隨具如前相者。
當知彼法實有極成。此像既然。故知實有文
婆沙論中。問水鏡等中所有影像。為是實
有非實有耶。答之云。阿毘達磨諸論師言。
此是實有。是眼所見眼識所緣。色處攝故。如
是緣水鏡等及人面等。有影像生。非不實
有所生影像。能為所緣。生覺念故文任此
等文理。有宗意。存像色實有之義云事。甚分
明也。但於論主所付之四難者。顯宗論十三
中。一一會之。先會鏡像同處之難云。此非
定因。同處壁光俱可取故。雖壁光色異大為

❶原本傍註曰本上座部　❷得＝特②

依而於一時同處可取。不可亦發在壁光無由此例知。鏡像俱有。故彼所說非遣像因文此文意云。雖壁與光色。異大種爲依於一時中同處可取。俱實有也。雖鏡與像色。同處俱有。不可云像色是非實有。爲言又云。又鏡像色。俱有對故。必不同處。如何乃說一處鏡像竝見現前。若言處異不可得者。如壁光色處。雖不同而可同取。謂彼像色。極清妙故。不能掩蔽所餘諸色。由鏡與像最極相隣。起增上慢謂同處取。如雲母等與所隔色。若極相隣。便謂同處。又如光壁雖處有殊。以極相隣謂爲同處文此文意云。鏡與像色。俱有對法故。必非同處。而像色極清妙。不能掩蔽所餘諸色。故鏡與像色極相隣近。使謂同處。實非同處爲言次會二像同處之難云。此亦非是證。像無因緣和合差別如是見故。謂一水上。非一像生。清妙處隣。不相掩蔽。見緣合者。則能見之。若闕見緣。則不能見。若都無像。所見是何。應同餘處都無見理。如於一處籌晝爲文向光背光。有見不見。豈不同見。則無有體文此文意云。水上像色。極清妙故。雖處隣近。不相掩蔽。見緣合者。同時能見之。不見緣合。則不能見之。極隣近故。謂爲同處。實非同處爲言次會影光同處之難云。此亦非理。非所許故。謂懸二鏡。置影光中。所現二像。非實光影。如色彼觸不可得故。若爾明了所見是何。謂隨壁等光影二質。於二鏡面。有不相違光影像起。非光影色。

如有情像體非有情。故光影像。體非光影。雖同處現而不相違文此文意云。鏡中所現光影二像。非實光影。故雖同處現。而不相違爲言次會近遠別見之難云。亦非證因。二像生故。所以者何。空界。月像。同依鏡等。而發生故。謂空界色。與彼月輪。次第安布。近遠差別。是見依像處差別因。空界與月輪。於鏡等上。各能生像。由所生像與質相同。故見與依處似差別文此文意云。空界色與月輪。同於鏡色現影像時。彼所現影像。與本質相同故。本質遠者。影像遠見。本質近者。影像近見也爲言彼論頌中云由謂如是得遮上二難。云非光二像生遮下二難也。正理論等。述其意雖同之彼論文廣。顯宗論說約故。抄之略彼也。次於正理論餘處。故像定應唯顯爲體之文者。眼根所見故可顯色攝。觸不能了。非形色攝也。次於寶法師餘處。像色非二十種攝之釋者。設二十種色者。就本質色論之。故云爾也。雖非二十種色攝。何定非實有色哉。如彼空一顯色非二十種色攝是實有色也

重難云。勘寶法師餘處釋云。或即彼本色攝。青等像即入青等攝。不可將其本色難於像色。障光生等。釋影色故形顯分者。差別說。❶像色即是顯收。若從本質亦通形攝。此明像故。不可以本形爲難文如此釋者。像色可通形色攝見豈不違正理論說哉

答。若以影像色從本質色者。可二十種色攝。即可云顯色顯像顯色攝。形色影像形色攝也。寶法師若從本質。亦通形攝之釋。述此意也。若本質色與影像色。別說之時。亦影像色。是顯色攝非形色攝。故不可違正理論說。故寶法師餘處釋云。正理有文。言顯色者。像本別說文

問。初靜慮上中下三品善業。通感三品異熟果歟　答。通感三品異熟果也　兩方。若通感三品異熟果者。上三靜慮上中下三品善業。如次感三品異熟果。無有通感之義。初靜慮上中下三品善業。准例可同。何況披光法師解釋云。或造上品因。生大梵處。或造中品因。生梵輔處。或造下品因。生梵衆處文寶法師所引正理論二十一中云。即梵輔天上品緊業。招大梵果文任此等定判。初靜慮上中下三品善業。如次感三品異熟果。不許通感之義見　若依之爾者。勘婆沙論說。述初靜慮上中下三品善業。通感三品異熟果之旨如何

答。初靜慮善業感無別異異熟果。故上中下三品善業。通感三品異熟果也。故婆沙論二十云。復次有三品善引初靜慮無別異衆同分業。隨由一品生初靜慮。既生彼已。隨其所應受彼三品無別異善法異熟果文今論餘處二十八中。明中間靜慮云。此定能招大梵處果。多修習者。爲大梵故文光法師釋此文云。若多修習。爲大梵王。不多修習。便爲梵輔。同一處故文泰法師釋此文云。此定能招大梵王果。多修習者。爲大梵王。若不

❶像＝影㊥

多修便爲梵輔文此等釋意。初靜慮上品善業。感梵輔天異熟果見故初靜慮三品善業。通感三品異熟果云事必然也。但於上三靜慮上中下三品善業。如次感三品異熟果無有通感之義云例難者。上三靜慮善業。感有別異異熟果。故上中下三品善業。如次感三品異熟果。全無通感之義也。故婆沙論二十中問答此事云。問。何故初靜慮三品善業。受無別異異熟果。上三靜慮三品善業受有別異異熟果耶。答。初靜慮中。有衆有主雜亂而住。上三靜慮無此事。故有餘師說。初靜慮中。有尋有伺。有諸識身。及起自他身語表業。上三靜慮無此事故文此文意顯也。次於光法師解釋者。以初靜慮上中下三品善業。一相配釋三品異熟果也。理實論之。上中下三品善業。通感三品異熟果可云也。寶法師所引正理論文。准之可會歟

重尋云。初靜慮上中下三品善業。通感三品異熟果者。通引滿二果歟

答。可通引滿二果也。故見婆沙論二十文。云有三品善引初靜慮無別異衆同分業。隨由一品生初靜慮者。初靜慮上中下三品引業中。由隨一引業。生初靜慮三天中何天受彼引果爲言故引業感無別異異熟果之旨分明也。下云既生彼已。隨其所應受彼三品無別異善法異熟果者。由上中下三品中隨一引業。生初靜慮三天中何天已。竝受三品何果云也。故初靜慮上中下三品善業。通感三品異熟果者。通引滿二果論之也

問。今論所引嗢柁南伽他中云。總集衆聖賢四靜慮各十文爾者。光法師意。今此十賢聖中。可擧現般聖者耶　進云。光法師意。擧現般聖者也　付之。現般聖者之依身在欲界。不可云四靜慮攝。又得八禪定。由何可分地地不同哉。是以。寶法師意。今此十賢聖中。不擧現般聖者。如何

答。光法師意。於四靜慮十賢聖中。擧現般聖者。實雖難思。且推其意云。已離欲染未離初靜慮染。證不還果之人。生初靜慮中有等位容般涅槃之者。在欲界未生初靜慮之時。隨其所應。可云初靜慮攝中般。生般。無行般。有行般。上流般聖者也。准而思之。現身容般涅槃之者。已離欲染未離初靜慮染位。可云初靜慮攝現般聖者也。乃至第四靜慮。亦以如此。已離第三靜慮染。未離第四靜慮。證不還果之人。生第四靜慮中有等位。容般涅槃之者。在欲界未至第四靜慮之時。隨其所應。可云第四靜慮攝中般。生般。無行般。有行般。上流般聖者也。准而思之。現身容般涅槃之者。已離第三靜慮染。未離第四靜慮染位可云第四靜慮攝。現般聖者也。故現般聖者。雖依身在欲界又得八禪定。隨證不還果之時。離染不同可云初靜慮攝乃至第四靜慮攝也。光法師釋其趣在之。泰法師。圓暉法師釋。其旨同歟。但於寶法師釋者。彼云。生上界者。聖有八人。謂七善士趣。及阿羅漢。就其依身論四靜慮攝之義。故不擧現般聖者也。是則光寶兩師定判。其意各別也

問。今論所引嗢柁南伽陀中云。總集衆聖賢四靜慮各十文爾者。光法師意。今此十賢聖中。可擧阿羅漢果聖者耶　進云。光法師意。不擧阿羅漢果聖者也　付之。阿羅漢者。是聖者極果也。十賢聖中。何不擧之哉。是以寶法師意。今此十賢聖中。擧阿羅漢果聖者。如何

答。光法師意。於四靜慮。各有十賢聖者。賢聖之中。得彼地定。未離彼地染人。云彼地攝賢聖也。而阿羅漢果聖者之中。無未離彼地染之義。故不取之也。泰法師。圓暉法師釋。今此十賢聖中。不擧阿羅漢果聖者。其意同之歟。但於寶法師釋者。彼云。生上界者。聖有八人。謂七善士趣。及阿羅漢。就其依身論之。故生初靜慮。證阿羅漢果。云初靜慮攝。乃至生第四靜慮。證阿羅漢果。云第四靜慮攝也。是則光寶兩師定判其意各別歟

問。光法師依宗輪論意。經部出世時代。如何釋之耶　進云。光法師釋云。異部宗輪論意云。佛滅後〇至第四百年初。從說一切有部中。復流出一部。名經量部。亦名說轉部文　付之。婆沙論二中。釋發智論。有作是說。若五根爲等無間。入正性離生。是謂世第一法之文云。或說。此是經部所說。謂經

部師亦爲遮遣分別論者如前所執故作是言世第一法。五根爲性。非唯爾所文而見光法師餘處一解釋云。至三百年末迦多衍尼子。造發智論二萬五千頌文若爾。三百年中所造發智論。已載經部師說。明知。經部宗出世。非第四百年初云事如何

答。定諸部出世之時代。專可任宗輪論說而披宗輪論文云。佛薄伽梵。般涅槃後〇至第四百年初。從說一切有部復出一部名經量部亦名說轉部文光法師所引之文。既無背本說。誰可疑之哉何況寶法師釋云。佛涅槃後。一百年爲初。四百年爲後。本末分成二十部廣如宗輪論說文迹四百年爲後寧非指經部宗出世哉但於婆沙論。或說。此是經部所說等之文者。如來般涅槃後。至第三百年末迦多衍尼子造發智論之時。經部宗雖未出世至第四百年初。經部宗出世爲遮遣分別論者信等五根。唯是無漏。一切異生。悉不成就之執故。說世第一法信等五根爲性之旨相當發智論有作是說之義故四百年中。五百阿羅漢。造婆沙論之日指發智論今說云經部所說也。三百年末。迦多衍尼子。造發智論之時。非經部宗已出世歟

又愚案云。三百年末。經部宗義。漸出世歟。故見嘉祥大師處處之釋。❶或云佛二月十五日涅槃。四月十五日結集三藏。界內有千人名上座部界外萬餘人。名大衆部。爾時但有二部名字以執義未異故。至一百十六年分爲二部。乃至三百年有二十部文❷或云。三百年中。從薩婆多部又出一部名說經部謂五陰從此世度至後世得治道乃滅亦名說經部謂唯經藏爲正餘二皆成經耳文任此等解釋三百年末所造發智論中。載經部師說全非相違歟。但於宗輪論至第四百年初。從說一切有部。復出一部名經量部之文者。就經部宗義具謂云爾歟

又愚案云。至四百年中。迦多衍尼子造發智論歟。故見嘉祥大師處處之釋。❸或云佛滅後三百五十年。迦旃延解佛毘曇作八犍度文❹或云三者佛滅度後三百餘年。有三明六通大阿羅漢。姓迦旃延。造八犍度。凡二十卷傳來此土文准此定判發智論中。載四百年初出世經部師說更無所背歟。但於光法師餘處至三百年末迦多衍尼子。造發智論之釋者。三百年末。迦多衍尼子造始發智論故云爾歟

雖有此等愚推之旨初答之趣。是相承義也。❺可存之

寫本云

文永六年己巳正月九日午時於東大寺知足院草菴抄之畢去春三月五日始此卷抄今年青陽初月終其微功問端雖爲六十三條光陰徒移三百箇日懈怠之至悲❻而有餘但去年中春暮春之候被召　後鳥羽　後白川兩院聚忌御八講同五月上旬下旬之比參勤　仙洞禁闕兩最勝講證義之間此勤暫雖中絕其志今已遂之以仰春日權現之冥助以憑彌勒慈尊之引攝殊別宗專法師離苦得脫所願不空遷生處於鵝王九品之蓮宿緣無朽契再會於龍花三會之月乃至法界衆生平等利益而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡六十八　夏臘五十六

弘治二年丙辰五月五日爲來三十講當處條八幡宮十日每月講用意寫置之

興定處命五十九

一交畢

❼倶舍論第九卷抄　上

問題

問。光法師釋當往何趣所起中有形狀如何論文作三解釋爾者。初釋意如何判之耶

問。頌文云。如當本有形文爾者。說中有滿果可云耶

問。感同分業兼感命根可云耶

問。論文云。欲中有量。雖如小兒年五六歲而根明利文爾者。明人趣中有可云耶

問。光法師所引正理論云。有餘師說。欲界中有。皆如本有。感年時量文爾者。正義可云耶

問。論文云。幷中有如感年時文爾者。唯限後有中有歟

❶原本傍註曰中論疏一　❷原本傍註曰三論玄　❸原本傍註曰中論疏三　❹原本傍註曰三論玄　❺〔可存之〕—⑧　❻而＝御ィ②　❼⑧大日本佛教全書本，校者曰此卷唯存問題耳而缺論議全文

問。有宗意、夢中所見事者、爲顚倒妄想、爲眞實境界歟

問。論中付中有身問趣異趣見不見等義。擧二師異說。爾者。光法師意、以何師說爲正義判耶

問。今論述一切通中。業通最疾。婆沙論云神境通力行勢通迷文光法師會二論相違。作三解釋。爾者。初釋意。如何判之耶

問。今論述一切通中業通最疾。婆沙論云神境通力行勢通述文光法師會二論相違。作三解釋。爾者第二釋意。如何判之耶

問。今論述一切通中業通最疾。婆沙論云神境通力行勢通迷文　光法師會二論相違。作三解釋。爾者。第三釋意。如何判之耶

問。於中有位。必具眼等五根可云耶

問。論中明中有位時。擧四師異說　爾者。以何師說爲正義判耶

問。有宗意。中有同分。必一業所感可云耶

問。有宗意。於中有形狀。有可轉義可云耶

問。於中有位有二形類可云耶

問。於欲界中。有有無形類可云耶

問。中有鼻根取不至境可云耶

問。於中有位。造異身定業可云耶

問。於羯剌藍位。造異身定業可云耶

問。住無覆無記心命終人。從欲界生欲界時。於中有末後念。起覆無記心可云耶

問。光法師解釋中。三言結生者。結謂結續。卽不斷義文爾者。今此結生者。爲指中有初念。爲當指生有初念可云耶

問。頌文云。前三種入胎。謂輪王二佛文爾者。於輪王二佛中。有末心及生有初念。起倒心可云耶

問。論中付明四種入胎。且輪王知入時所以如何判之耶

問。論中明四種入胎云。順結頌法。故逆說四文爾者。光法師如何釋之耶

問。婆沙論意。以鈍根羅漢。及不還果聖者。攝四種入胎可云耶

問。光法師所引婆沙論中。中有說第四入胎。是第三阿僧祇耶。乃至第一入胎。是此前菩薩文爾者正義可云耶

問。論文云。然此胎子乘宿所爲順後受業。所趣難了文爾者。今此所趣難了言。光法師如何釋之耶

❶倶舍論第九卷抄　下

問題

問。頌文云。如是諸緣起文爾者。於三際如何廢立之耶

問。頌文云。如是諸緣起。十二支三際　前後際各二。中八據圓滿文爾者。爲唯約欲界論之。爲當廣約三界論之可云耶

問。當處付明十二緣起相。且無明支體者。爲唯限無明及相應倶有等法。爲當廣通眼等五根命根衆同分等可　云耶

問。頌文云。宿惑位無明文　爾者。發業潤生兩惑中。何可云耶

問。當處付明十二緣起相。且以現在愛取二支。望過去無明一支時。其體全同。開合爲異可云耶

問。以識生二支前中有位。攝分位緣起可云耶

問。當處付明胎內五位相。且鉢羅奢佉。直爲名色支攝　爲當六處支攝可云耶

問。愛支唯限一念可云耶

問。當處付明十二緣起相。且有支者。爲唯局引業。爲當通滿業可云耶

問。當處付明十二緣起相。且無明・愛・取三支。唯限染汚性可云耶

問。論中付說四種緣起相。且剎那緣起相。如何說之耶

問。識身足論中。說剎那緣起可云耶

問。論文云。復有說者。剎那連縛。如品類足倶遍有爲文爾者正義可云耶

問。光法師述連縛緣起相。作二解釋。爾者。共二釋意。如何判之耶

問。光法師所引正理論文云。分位緣起。謂三生中。十二五蘊無間相續文爾者。三生中過未二生者。爲唯限現在前後一生。爲當通過去無始未來無窮生可云耶

問。寶法師意。連縛緣起。通非情可云耶

問。以過去業名有支。以現在業名行支可云耶

問。論文云。有餘釋言。餘契經說。非理作意。爲無明因等文爾者。論主許此說

❶㊞應永二年寫東大寺藏本

可云耶

問以無漏心現前位攝分位緣起可云耶

問以威儀工巧通果三無記心現前位攝分位緣起可云耶

問以他界他地有漏諸蘊攝自界自地分位緣起可云耶

問當處付明十二緣起相。且有支唯限一念可云耶

問尊者望滿意。約分位緣起。緣起緣已生相對明四句分別相見爾者。以未來羅漢最後心攝第四句可云耶

問尊者望滿意。分位緣起者。爲唯約異熟因果論之。爲當兼約同類遍行等餘因果論之可云耶

問正義意。許尊者望滿。緣起・緣已生四句分別說可云耶

問正義意。分位緣起者。爲唯約異熟因果論之。爲當約同類遍行等餘因果論之可云耶

問經部宗意。十二緣起。悉不以五蘊爲體可云耶

問經部宗意。色無色界受支。如次以五受三受爲體可云耶

問。論文云。有說。緣起是無爲法。以契經言。如來出世。若不出世。如是緣起。法性常住文爾者。說一切有部異師說歟

❶俱舍論第九卷抄下

問頌文云。如是諸緣起文爾者於三際如何廢立之耶　進云。頌文云。十二支三際。前後際各二。中八據圓滿文　付之。於中際既立八支。准知於前後兩際各亦可立八支。豈非二十四支哉。若於前後際各立二支者。於中際宜立四支。何非八支哉。三際十二之廢立未得其意。如何

答。前際是因非果故。約惑業兩門立無明・行二支。後際是果非因故。約始終兩門立生・老二支也。中際翻前際故以立果。於果有識・名色・六處・觸・受之差別故以立五果。招後際故以立因。於因有愛・取・有之差別故。以立三因也。若爾。談過去二因・現在五果。現在三因・未來二果。以明三際十二之廢立。實有深所以者哉。若夫於過去開果。於未來開因。其義不便。況招無窮過。爭得爲教門談故。有輪無初之道理耶。如此得意之時。可立二十四支立八支之難自被遮畢。但於現未有果。不同於過。現有因差異者。現在之果其相分明故開五支。未來之果其相微隱故開二支也。故光法師云。現在名色等四。用勝故相顯現故各立一支。未來老死雖復相顯。望現四支相❷稱難知。總標老故文　現在之愛・取與過去之無明寛狹宜知者歟。又云。中際相顯廣說果因。前後難知所以略說文三世兩重之因果中。前後之四支無疑者歟

尋云。何以中際初念名識支。以後際初念名生支耶

答。光法師釋云。現在識勝。標以識名。未來生勝。從生立稱文可思之

問。頌文云。如是諸緣起。十二支三際。前後際各二。中八據圓滿文爾者。爲唯約欲界論之。爲當廣約三界論之可云耶　答。唯約欲界論之可云也　兩方。若唯約欲界論之者。凡分位緣起之談者。顯相續不斷之義。何限欲界之有情。不通上界有情耶。是以見光法師所引婆沙論文。或述。有作是說。此經但說欲界三生。不說上界化生。亦無有失。應作是說。此經通說三界四生。謂化生者初受生時。雖具諸根而未猛利。後漸增長方便得猛利。未猛利時諸剎那頃名識支。第二剎那以後名名色支。至猛利位名六處支。是故此經無不應失。或云。有作是說。欲界具十二支。色界有十一支。除名色。無色界有十支。除名色・六處。色界應作是說。識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應言識緣觸。彼無有色及五根故。許曰應作是說。三界皆具十二有支。問。色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界無色無五根。云何有名色・六處位耶。❸色界五根雖定頓起。而生未久根不猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色及五根。而有名及意根。彼應作是說。識緣名。名緣意處。意處緣觸。是故三界皆具十二文亘三

❶首題新加　❷稱ニ稍カ　❸(答)＋色？

界具十二云事。評家之說既明鏡也。設雖今論意何可違彼論之說耶　若依之爾者。正見今論之文云。此中意說。補特伽羅歷一切位名圓滿者。非諸中天及色無色。但據欲界補特伽羅。　大緣起經說具有故。彼說。佛告阿難陀言。識若不入胎。得增廣大不。不也世尊。乃至廣說文具十二支事。唯限欲界不通色無色之旨。論說定分明也如何

答。此是兩論之異說也。更不可學者會通。故光法師釋云。准婆沙前後文評家俱說上界皆具十二云何此論乃言不具。解云。此論非以婆沙評家為量。取婆沙前師義。此卽論意各別文

問。當處付明十二緣起相。且無明支體者。為唯限無明及相應俱有等法。為當廣通眼等五根命根衆同分等可云耶

答。廣以無明俱時五蘊為體可云也　兩方。若唯限無明及相應俱有等法者。光法師解釋中廣以色等五蘊為體見　若依之爾者。披今論之所說宿惑位無明長行述於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明。彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故。唯限無明品類不通眼等五根命根衆同分等歟被得。　若夫通眼等五根命根衆同分等者。尤可云色不相應等既不爾如何

答。凡立十二緣起之由來者。　外道計云。我我所合成有情　內有士夫我是常住也外有我所眼等是無常也然而常住我被持故相續不斷也。與彼被受用故轉變差別也。則總名之有情相續云云取要愛佛法家不許者。內尋士夫我。是不可得也。故為之無。既無有能受用我何得以眼等為所受用耶。只於色受想行識五蘊諸法和合之上假立我名。假立有情名。然有業煩惱力用之時。令此五蘊相續。其力用斷位之時諸蘊則壞。　而三乘賢聖遍厭生死過患故。除此業煩惱則入無餘　具縛異生多迷五欲妙境故。起三業諸惑久漂有為。故愚夫忘有情相續❶謂有情相續謂有情常住。為令知之為令厭之。佛出世說大緣起經。於過去遠遠未來永永輪轉無際❷相不斷之生死略作三世兩重之因果暫顯十二緣起之相生故彼偈頌上說。無我唯諸蘊。煩惱業所為。由中有相續入胎如燈焰。如引次第增相續由惑業更趣於餘世。故有輪無初。下云。如是諸緣起。十二支三際前後際各二。中八據圓滿文故十二緣起之廢立以分位為本。　既取位位作相續故。分分皆以五蘊為體。然立名者從勝故非疑下頌文云傳許約位說。從勝立支名則此意也。若夫唯約無明品類唯三業品類談者。無明獨不行三業獨不起。爭得顯相續不斷之義。若强依名疑之者。名色老死以何為體可云耶。故光法師釋云。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊。　至今五果熟位總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故以無明勝從勝立名文文意顯也。如此成之時。偈頌長行更非違文。況正見長行之文云諸煩惱位云至今果熟云總謂無明云俱時行故云彼現行故。豈非廣顯五蘊耶。何況至下文云。如說王行。非無導從。王俱勝故總謂王行文何為怪哉。光法師釋云。以前況可知文

尋云。　論文何故云彼與無明俱時行故之外重云由無明力彼現行故耶　答。案此事。俱時行故者。顯以無明同時諸蘊名無明支云義。彼現行故者。顯依前念無明力後念諸蘊現行故。亦名無明支云義被得

問。頌文云。宿惑位無明文爾者發業潤生兩惑中。何可云耶　答。可有二意也　兩方。若發業煩惱者。　正披今論文雖述宿惑位無明。未分發業潤生別。以何為由忽可關發業煩惱耶。若夫以發業煩惱名無明者。潤生煩惱可非無明支。寧可不置簡別之言。總標宿惑位無明哉　若依之爾者。光法師釋於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明云論文云。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊至今五果熟位總謂無明文准今此釋。宿惑位無明云無明者。是發業煩惱。非潤生煩惱被得。如何

答。如前重成也。可有二意也。所謂凡今宗意。於見修二惑皆有潤生之功。如餘處論判中述諸煩惱中無一煩惱於結生中無潤功能。發業惑唯限修惑不通見惑。如餘處論中云。又發表心唯修所斷。見所斷惑內門轉故。若爾。宿生所起煩惱中。何無有見

❶［謂有情相續］－？　❷相＋（續）？

惑哉。定知云宿生位無明中非發業惑而潤生之類有之云事。然而今者以助宿業令感現在五果之煩惱名發業。以助現在五果而生之煩惱爲潤生故。以宿生所起煩惱偏名發業。以現在五果位所起煩惱唯名潤生。既宿生現世俱起見・修二惑。豈過去無潤生、現在無發業耶。然宿惑皆助潤生。如此心得之時、兩方之難勢各爲二義之潤色。何足設會通哉

尋云、宿惑非一。何故偏稱無明耶　答。光法師餘處解釋中云。無明通與諸惑相應。若說無明亦顯餘惑文。可思之

問。當處付明十二緣起相。且以現在愛・取二支望過去無明一支時。其體全同開合爲異可云耶　答　兩方。若其體全同開合爲異者。凡無明支者以宿生所起之諸惑爲體。愛支以現在貪煩惱爲體。取支以現在貪煩惱或四取爲體。既無明其體是廣。愛取其體是狹。何可云其體全同開合爲異耶
若依之爾者。光法師解釋中。述現在名色等四用各勝故相顯現故。各立一支。未來老死雖復相顯望現四支相稍難知。總標老死。以現在名色等之四支望未來老死之一支之時。其體全同開合爲異見。無明・愛・取相例可同。如何

答□於無明・行二支者。取無始已來宿生所起之惑業爲體故。廣通一切煩惱與福等三業。於愛・取・有三支者。且據現在人趣胎生圓滿之類談之故。以貪煩惱爲愛支。以貪或四取爲取支。以馳求增廣橫牽引業爲有支。既過去二因之建立與現在三因之施設其義遙異也。更不可准例。何可云其體全同云開合爲異耶。但於現在名色等之四果與未來老死之一果。其體全同開合爲異之例難者。誠牒光法師今釋之時。一往雖似其體全同開合爲異。於未來無窮之生死。建立老死之一支故。其中必可有三界五道四生二有等之果。何可必與現在四支是同哉。相稍難知之言。潛顯此意者歟。況於行支既舉福等三業。於老死寧可簡上二界天趣化生等之果耶。若爾現在之四支與未來之一支。其體全同開合爲異之例難似未知深義。老死是廣。四支是狹是也

問。以識・生二支前中有位攝分位緣起可云耶　答。可攝之也　兩方。若攝之者。廣伺諸論之施設。未見以彼二種中有攝緣起之文。隨而正披今論之定判及光法師之解釋。全不云攝之哉。定知不攝之云事
若依之爾者。凡談三世兩重之因果者。爲顯相續不斷之輪轉也。若夫以彼中有❶攝緣起者。三世之輪轉恐止。有情之相續宜絕。況大聖之善巧空壞。論家之法相將破。寧可不攝之耶

答。此事誠難思。夫欲以識支之前之中有攝行支。過・現二生各別也。欲以生支之前之中有攝有支。現・未兩生亦異也。加之欲以彼二種之中有攝識・生二支。難攝多念於一念。如何可成之哉。倩案之。淨達法師婆沙抄中。以中有名方便識支事有之歟。以彼爲依憑。以識支之前之中有還攝識支。以生支之前之中有還攝生支可云也。但於難攝多念於一念云難者。既云方便識支。何可濫根本之一念耶。宜云方便生死。豈不爲根本之眷屬耶　婆沙抄釋可考之

問。當處付明胎內五位相。且鉢羅奢佉者。爲名色支攝。爲當六處支攝可云耶　答。可有二意也　兩方。若名色攝者。光法師所引婆沙論中云。云何六處。謂已起四色根。六處已滿。即鉢羅奢佉位。眼等諸根未能與觸作所依止。是六處位文　如此文者。是六處之攝非名色之攝見　若依之爾者。同上解釋中引婆沙論文云。中間五位。謂羯剌藍・頞部曇・閉尸・健南・鉢羅奢佉。是名色位文　鉢羅奢佉是名色之攝非六處之攝云事。甚炳然也。如何

答。一論兩處之相違。不可不和會。則迴愚案云。今論上文引金口之偈頌云。最初羯剌藍。次生頞部曇。從此生閉尸。閉尸生健南。次鉢羅奢佉。後髮毛爪等。及色根形相漸次而轉增文　准此說。於鉢羅奢佉位造多時被得。若爾以六處未滿之初位則爲名色支之攝。以六處已滿之後位亦爲六處支之攝可云也。如此得意之時。兩文更□相違。何足爲疑耶

❶(不)カ十攝[illegible]

問。愛支唯限一念可云耶　答。可有二義也　兩方。若限一念者。正披論文偈頌。說貪資具婬愛。長行云。貪妙資具婬愛現行未廣追求。此位名愛文論判無諍可通多念被得。依之光法師釋此文云。十六十七已去。貪妙資具及婬愛現行簡前位。未廣追簡後。此中間位所有五蘊。總名爲愛。此位愛勝故別標名文　若依之爾者。光法師所引正理論中云。如何別立愛取二支。毘婆沙師許初念愛以愛聲說。卽此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故文准今此文。愛支唯限一念見如何

答。此事誠似難思。然而任愚意存一義者。凡案分位緣起之相。如識生二支自元以結生一念成其義故。唯限一念不通多念於其❶業十支者。就多念顯其相故。約一剎那之義不可有之。是以頌文說貪資具婬愛。長行述貪妙資具婬愛現行未廣追求若非多念者。寧可有如此之義相耶。故光法師任文據義。判十六十七已去被得。何可疑之耶。但於光法師所引之正理論之文者。非謂必初一念是愛支也。只貪煩惱多時經歷相續現起之中。初位不增廣不熾盛故。名之愛支不名取支。論云未廣追求則此意也。後位爲增廣爲熾盛故。名之取支。論述周遍馳求則此謂也。舊云初念取一念以致此疑歟。全不爾若如此者光法師何不釋爾哉。既不釋爾定知如上斷簡得其意云事。或云愛支唯限一念也。其旨如一方之難勢。立義會難翻前可思之

重難云。二義俱難思。且就前義。光法師解釋中云。愛取別者。初起名愛相續熾盛立以取名文　此釋意不違正理文故引正理證之。若爾。初念者初一念云意歟被得。若爾者。光法師則可釋其旨。既不爾。明知唯限一念不通多念云事如何　答。此難尤可然。但如前會之無相違。仍猶准前義可得其意也

問。當處付明十二緣起相。且有支者爲唯限引業爲當通滿業可云耶　答。可通滿業也　兩方。若限引業者。凡現在所造業悉攝在有支中。有支若限引業不通滿業者。當果隨可限引果不通滿果。寧可有中生本死等相續之義耶。既許現在未來中有生有相續不斷之義。定知於未來有滿果云事若未來有滿果者。現在可有滿業云事必然也。若現在有滿業者有支通滿業云事。誰可疑之耶。何況未來所建立之生老死之二果者。是滿果非引果。豈非現在有支之所感哉。是以過去二因之中。行支未云限引業哉。現在三因之中有支相例可同　若依之爾者。披今論之定判偈頌說有謂正能造牽當有果業。長行云因馳求故積集能牽當有果業。此位名有文光法師釋此文云。又漸長大因取馳求勝故。積集能牽當有果業。此業生位所有五蘊總名爲有業名爲有。是能有故。此❷從業勝標以有名。乃至准此文。有支已前多造滿業未多造牽引業文如何

答。此事誠以難思。然而任愚意成一義者。於有支攝滿業可云也。其旨則如一方難勢。但於論文幷光法師之解釋者。爲極難不通退案之。凡分位緣起之廢立者。於一位約勝法標名立義。而於有支位者。專造引業疎其滿業。況於滿業者。前位多造之故。於有支位不必造之。設雖造之對引業是劣也。故從强據勝顯引業隱滿業。餘支之廢立皆以如此。今何可必標劣耶。論文及解釋併顯此意者歟。重意云。一位中業勝故以業標名。❸中引業勝故。以引業標名爲言就中光法師結釋述。准此文。有支已前多造滿業不多造牽引業。翻而思之。於有支位多造引業不多造滿業之義。顯之被得可思之

尋云。有之名何標業之名耶　答。光法師所引顯宗論中云○能有當果故立有名。有有二種。謂業異熟。今於此中唯取業有文

又尋云。有支限一念歟　答。可通多念也。可感順生順後等多生命根衆同分故。可思之

問。當處付明十二緣起相。且無明愛取三支唯限染汙性可云耶　答。廣可通三性也　兩方。若限染汙性者。見光法師之解釋。十二支悉以當位五蘊爲體之旨釋成。設雖無明愛取三支。何可限唯染汙性耶　若依之爾者。十二支中別以染汙標其

❶業ニ餘カ㊟　❷從ニ位？　❸(業)カ十中㊟

名定知於無明・愛・取三支者。唯限染汚性歟被得。如何

答。披光法師解釋云○所有五蘊至今五果熟位總謂無明○此中間位所有五蘊。總名爲愛○此中間位所有五蘊。總名爲取文三支既通五蘊。明知亦亘無記・染汚二性云事。三支既經歷多時。於其間若起善心所有之者。隨應可通三性云事亦必然也。但於以染汚標三支之名云難者。光法師釋云○以無明勝從勝立名○此位愛勝故別標名○此位取勝故別標名文豈不爾哉

重難云。勘婆沙論之說云。有作是說。五染汚謂無明・識・愛・取・及生。餘通染汚・不染汚文准此文。前三支及識・生二支限染汚性見如何

答。此是不正義也。何可依用之哉。以何知者。披一具之文云。問。此十二支緣起法幾染汚幾不染汚。有作是說。五染汚謂無明識・愛・取・及生。餘通染汚・不染汚。評曰。彼不應作是說。此中說分位緣起故。應作是說。一切皆通染汚・不染汚。前所說五支中。心心所法唯是染汚。餘通染汚不染汚。有作是說。識・生二支心心所法。定是染汚。餘皆不定文

問。論中付說四種緣起相。且刹那緣起相如何說之耶　進云。論中云。謂刹那頃由貪行殺具十二支等文　付之稽今此論判。披餘處偈頌云。殺・麁語・嗔・恚。究竟皆由嗔。盜・邪行・及貪。皆由貪究竟文明知殺業唯由嗔究竟不由貪。盜業唯由貪究竟不由嗔云事。何今爲成刹那緣起。忽可成殺業由貪究竟之義哉若強成此義者。豈不招前後相違之過哉。加之於一刹那無二心生故。立識支之時。六處支忽闕。立六處之時。識支方闕。寧可得具十二支哉。何況此宗生相未來起用。住・異・滅三於現在前同時起用者。光法師餘處之明判也。若爾。立生支之時。現在諸支難成。立現在諸支之時。生支亦難成。豈談刹那緣起之本意哉

答。凡殺・盜二罪俱由異・不異二心而成。其如殺由嗔而成。盜由貪而成。是不異心究竟之門也。其如殺由貪而成。盜由嗔而成。是異心究竟之門也。如餘處論判中述三俱轉者。謂以嗔心於屬他生俱時殺盜。若爾。所說偸盜業道由貪究竟理應不成。依不異心所作究竟故。作如是決判。應知光法師釋之作二解釋。恐繁略之。餘處十業道三根究竟者。談不異心之相故爾也。當處刹那緣起者。論異心之相故爾也　既各據一義也。何足爲疑耶就中今談刹那緣起之時。若不舉貪者。愛支可闕故別標之。嗔非支之數故不標之。又舉殺業者。色業之第一故也。更非謂無由貪行盜之義。豈爲疑之端耶。如此成之時。招前後相違之過之難勢。兼被遮了。但於識支・六處支之闕・不闕者。光法師釋此事云。五有色根說爲六處。雖數有少。如名色釋。或由彼力能滿六故。故正理云。有色諸根說爲六處。又解。意住名根。眼等五根○說爲六處。意雖過去五在現在。從多分說名六處。或可。現識望後名意。若爾受蘊望彼名色亦名名色。何故不說。解云。名色二種各有別法。无名色體。意於現在更無別法。故說識爲意。六處對餘境文解釋既委悉也。何可及學者之劬勞耶。次於生支餘支之有無者。光法師又釋云。問。生在未來。老死現在。是則時別。云何刹那具有十二解云。此據四相作用究竟名一刹那故具十二。又解。生相不據作用但體現前說有生支。此說刹那緣起唯約有情有漏文此亦委細也。何可異求耶

問。識身足論中說刹那緣起可云耶　答。可有二義也　兩方。若說之者。勘婆沙論之說云。雖有此理而此中說時分緣起。依十二位立十二支。一一支中各具五蘊。非刹那頃有十二支。然識身足復作是說乃至彼論雖說多心相續十二有支而不同此。以彼所說十二有支多是別法或同時起○文依婆沙論所說。亦識身足論意不說刹那緣起被得　若依之爾者。正披識身足論之說云。於可愛事由無知故便生貪等。此中無知即是無明。貪即是行。了別事相即是其識。識俱四蘊即是名色。名色依根即是六處。和合即是其觸。此中領納即是其受。受生欣喜即是其愛。增廣即名爲取。能生後有業即名有。依現起即名爲生。諸蘊成就即名爲老。諸蘊棄捨即名爲死文此文無諍明刹那緣起見若非刹那者。標今此緣起相

之時。何可必於可愛事由無知故便生貪等哉。加之釋識名色二支之時。寧可判了別事相即是其識。識俱四蘊即是名色哉。於分位緣起等者。一位具五蘊故也。加之今論中述剎那緣起之相云。謂剎那頃由貪行殺具十二支。癡謂無明。思即是行。於諸境事了別名識。識俱三蘊總稱名色。住名色根說為六處。六處對餘和合有觸。領觸名受。貪即是愛。與此相應諸纏名取。所起身語二業名有。如是諸法起即名生。熟變為老。滅壞名死文 文言少雖異其義更無替。何況見雜心論之說云。一剎那頃一切有支現在前故說剎那。如身論說。於莊嚴事無知故起貪。無知者❶如是無明。貪者是行。於事知者是識。識共起四蘊是名色。名色建立諸根是六入。六入所著是觸。觸隨覺是受。受所喜樂是愛。愛俱生纏是取。受當來生業❷是。未來陰起是生。陰熟故是老。捨陰是死文 達摩多羅既引身論之說說剎那緣起。豈非識身足論中施設云耶

答。此事依難測。前重雖出二義。稽難勢重案之。暫可存識身足論中說剎那緣起云義也。其旨如一方之疑難。退案道理。俱舍婆沙正理顯宗等之末論舉談四種緣起。是併任本論誠說之所以歟被得。還知本論中定可說剎那緣起云事。而識身足論既為提婆設摩之所造。將為六足論之隨一。豈不說今此緣起哉。況於婆沙有文哉。何況於雜心論之說是分明哉。但於婆沙論文一說者。凡披婆沙論二十三卷有二師異說。初師云。設摩達多說曰。一剎那頃有十二支。如起貪心害眾生命。此相應癡是無明。此相應思是行。此相應心是識。起有表業必有俱時名色。諸相共起伴助。即是名色及與六處。此相應觸是觸。此相應受是受。貪即是愛。即此相應諸纏是取。所起身語二業是有。如是諸法能起即是生。熟變是老。滅壞是死。嗔癡殺有十一支。無愛支故文 第二師云。雖有此理。而此中說時分緣起依十二位立十二支。一一支中各具五蘊。非剎那頃有十二支。然識身論復作是說。於可愛境由無知故起貪著時。此中無知是無明乃至滅壞是死。內熱是愁。哀泣是悲。五識相應不平安等受是苦。意識相應不平等受是憂。心憔是惱。乃至廣說文

重起問答云。前說後說有何差別。答。前說是一心。後說是多心。前說是剎那。後說是相續。是謂差別。彼論雖說多心相續十二有支而不同此。以彼所說十二有支多是別法或同時起。此論所說十二有支皆具五蘊時分各異文 然所以二師相分者。於識身足論文有委曲故也。則彼論云。於可愛事由無知故便生貪等。此中無知即是無明。貪即是行。了別事相即是其識。識俱四蘊即是名色。名色依根即是六處。和合即是觸。此中領納即是其受。生欣喜即是其愛。增廣即名為取。能生後有業即名有。諸蘊現起即名為生。諸蘊成就即名為老。諸蘊棄捨即名為死。於內熱惱即名為愁。發言惡嗟即名為數。五識相應不平安受說名為苦。意識相應不平等安受說名為憂。其心熱惱擾惱燋惱說名擾惱。等起謂生。言如是者。示現❸了開發增語能生起故說名積集。❹謂至極究竟圓滿。大苦蘊者。大災❺猛大苦大惱❻顯大世分眾苦聚。又諸無明未斷未知為因為❼說諸行生起。謂隨福行隨非福行隨不動行。如是諸行未斷未知為因為緣諸識生起。或往善趣或橫惡趣。如是諸識未斷未知為因為緣名色起。或在此世或在後世。如是名色未斷未知為因為緣六處生起或有圓滿或不圓滿。六處和合故有其觸。隨觸領納故有其受。受生欣喜故有其愛。即愛增益說名為取。能感後有業名為有。諸蘊現起說名為生。諸蘊成就說名為老。諸蘊棄捨說名為死。於熱惱說名為愁。發言惡嗟說名為歎。五識相應不平安受說名為苦。意識相應不平安受說名為憂。其心熱惱擾惱燋惱說名擾惱。等起謂生。言如是者。示現顯了開發增語能生起故說名積集。純謂至極究竟圓滿。大苦蘊者。大災大橫大苦大惱順大世分苦蘊聚文 從於可愛事由無知故至順大世分眾苦聚者。明剎那緣起。從又諸無明未斷未知至大世分苦蘊聚者。明分位緣起。初師取初文為證明剎那緣起。第二師取後文為證明分位緣起也。又就初文有二段。諸蘊棄捨說名為死以上正明剎那緣起。於內熱惱即名為愁以下。准分位緣

❶［如］－？ ❷是＋（有）？ ❸（顯）＋了？ ❹（純）＋謂？ ❺猛＝大橫？ ❻顯＝順？ ❼說＝緣？

起之老死支。於刹那緣起之老死支、亦可有愁歎苦憂惱等之義之旨顯也。更非謂約實事有其相有其義。勿以爲怪。以何知者。至結文云順大世分衆苦❶故故也。或四種緣起中。分位緣起是其本也。其中既說愁歎苦憂惱等之相故。刹那緣起中亦說之。是則如云乘言便故也。可思之。是以俱舍・婆沙等中說刹那之中、更無說愁歎苦憂惱等事故。說分位緣起之中。自有說愁歎苦憂惱等事故。可思之。又諸論中說刹那緣起・分位緣起之文。皆符合識身足論之今文明知。彼論並說二種緣起云事。若夫不以識身足論之上文爲刹那緣起者。方可名何緣起哉。依之婆沙論下問答之中述。彼論雖說多心相續十二有支而不同此以彼所說十二有支多是別法或同時起。之或同時起之言。豈非說刹那緣起哉。遂至下判此論所說十二有支皆具五蘊時分各異。顯發智論中唯說分位緣起不說刹那緣起歟被得。若爾。對明說刹那緣起之識身足論擧。今此疑。對發智不擧此❷□還招其不審者歟。凡於識身足論之初文明刹那之證□是多。恐繁略之。學者宜留心見之。又婆沙論之說以同□中初師之結文云。瞋・癡・殺有十一支。無愛支故文此是結❸□貪行殺之義也。第二師對之述。雖有此理。而此中說時分緣起乃至非刹那頃有十二支。然識身足論復作是說等。頗違理背文。仍以第二師暫可處不正義歟被得不可有相違

重難云。識身足論中明分位緣起畢結文云、順大世分苦蘊聚文　於三世中順何世哉是一初文明緣起畢。同結順大世分衆苦聚。若爾上所說之順大世之言、同下所說之順大世之言。何以彼爲證成刹那緣起之義哉　答。此難尤可爾。但上刹那緣起之時云順大世。是准分位緣起例。分位緣起私言下分位緣起之時云順大世。是准過去例現在私言譬如　因明疏中云言同意別故無諸過也。可思之。此疑者貞禪大僧都祇短抄中被載之間。定有深所以歟。仍同擧之。今所引之諸文悉如彼抄被引之於義者。却不被記之。但進釋中云。非說刹那緣起云云

第二重難云。付之。文相起盡無爭說刹那緣起見依之雜心論中云云以上

問。論文云。復有說者。刹那・連縛。如品類足。俱遍有爲文爾者。正義可云耶　答　兩方。若正義者。凡四種緣起中。以分位爲其本。顯有情三際輪轉無窮之義故也。而分位緣起既限有情有漏。不通非情無漏。刹那・連縛相例可同。何況本末兩論中說刹那緣起。皆限有情有漏不通非情無漏見連縛緣起准例可等。是以前師意。刹那・連縛俱限有情有漏見明知。後師意非正義云事　若依之爾者。此師既依品類足論意成俱遍有爲之義。何可諍云不正義哉。依之光法師全不判正不云不正義。以知是正義云事

答。今此第二師意。是正義非不正義可云也。其旨則如一方之難勢。但於疑難者。自本爲別師之義。何可以初師意難之耶

重難云。無漏棄背生死。何於彼立緣起可云耶。況於無漏法者。無明・愛・取之三支決定不可有也。寧可成十二支耶　答。此難尤可然。但會之可有二義也。所謂一義云。設雖於無明・愛・取三支闕之。以餘九支廢立之。可有何失哉。例如今論意。於欲界中際不圓滿之類及於色・無色界自本不圓滿隨應立緣起也。一義云。翻無明而立明支。翻愛而立無貪。翻取支而或立增上愛爲支。或以相應心所隨應爲取支。何無其謂哉可思之

尋云。前師意說連縛緣起歟　答。說之也。光法師釋云。刹那不同故敘異說。連縛意同故不別解文意云。於刹那緣起者。初師云限有情有漏。第二師云通非情無漏。故前後二師之說是不同也。於連縛緣起者。第二師雖始云出之。是同刹那緣起通非情無漏也。還知。初師意亦說連縛緣起。然通非情無漏。故其意與第二師是同故不別解也私言云事

重意云。初師意。刹那・連縛二種緣起中。刹那緣起唯限有情有漏不通非情無漏。連縛緣起不限有情有漏。廣通非情無漏之義存之。第二師。刹那・連縛俱不限有情有漏。同通非情無漏之義存之。故於刹那者前後異說相分。於連縛者無異義故。初師無別述。是則讓其義於第二師故也私言　可思

❶故＝衆？　❷□＝疑？　❸□＝由？

之

問。光法師述連縛緣起相作二解釋。爾者。共二釋意如何判之哉　進云。光法師釋云。無間名連。相接爲縛。或隣次名連。相屬名縛文　付之。無間。隣次其義是同。相接。相屬不異。寧可爲二釋哉　答。無間者以遮詮釋連之義。隣次者以表詮釋連之義。接者是續之義也。相者前念能令後念續。後念還能續前念之義顯也。是則縛多物令不離之義成之也。屬者是者攝之義也。以前念攝後念。以後念攝前念。名之相屬。此是前後兩念至親近故不離名之縛爲言　其義各別也。何不爲二釋哉

尋云。次文云。故正理云。連縛緣起謂同異類因果無間相屬而起文　二釋俱證之歟。唯證第二釋歟　答。並證二釋可云也。則以無間之言證二釋。以相屬之言證第二釋之旨可得其意也。自餘准知可證之也

問。光法師所引正理論文云。分位緣起謂三生中十二五蘊無間相續文　爾者。三生中過未二生者。爲唯限現在前後一生。爲❶當過去無始未來無窮生可云耶　答　兩方。若限現在前後一生者。披光法師上解釋。述無明。行二支之相云。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位總謂無明乃至　於無始宿生中福非福不動等業位所有五蘊。至今五果熟位總得行名文　過去之生旣及無始。未來之生何非無窮哉。今論意以如此。　正理論豈不然耶　若依之爾者。光法師引今此正理論之說爲證云。此約生及不定業煩惱說文　明知過未二生者唯限現在前後之一生不通無始無窮生云事。若通過去遠遠未來永永之生者。行有二支豈限順生不定之二業。無通順後業之義哉

答。此事誠爲難義。不可不審定。仍試廻愚案云。自本談過未二生之時。或云取過去無始未來無窮之生之義有之。或云取現在前後之一生之義有之歟。故光法師釋上宿惑位無明宿諸業名行等之一段文之時。判於無始宿生中諸發業煩惱乃至　總謂無明。述於無始宿生中福非福不動等業乃至　總得行名。釋下十二支位所有五蘊皆分位攝之文之時云。此約前後十二支位所有五蘊無間相續名爲分位。此約生及不定業煩惱說文

重意云。上論文雖無無始之言。光法師自別加無始之言。下論文雖無無間相續之言。光法師自別加之。明知。於上下兩文各據一義成之云事。就中今論兩處俱不云無間相續故。正理論師故加此言歟。被得。光法師則釋下文之時引正理爲證成取現在前後之一生爲過未二生之義。如此得意之時。一往文理能成歟。不可有相違。若准下文者。過去無明與現在愛取開合爲異。又現在名色等四支與未來老死一支亦爾也。可思之

此事者。上疑現在名色四支與未來老死一支之同異之時。粗雖顯其旨。今違上之文出來之間。重疑之。但今擧兩義上成一義。況論義之作精是異故。不可有繁重之過者歟

問。寶法師意。連❷續緣起通非情可云耶　答。可通非情見　兩方。若通非情者。爲定寶法師意。正披今論誠說上述十二支位所有五蘊皆分位攝畢下云。卽此懸遠相續無始說名遠續文　而分位緣起旣限有情。遠續緣起寧可通非情哉。依之見光法師之定判云。卽此分位緣起隔遠相續名爲遠續乃至　分位遠續唯是有情有漏文設雖寶法師意更不可背論判之施設者歟　若依之爾者。寶法師解釋中云。今評遠續・連縛二種緣起別者。遠續唯隔越。連縛唯無間。遠續是異熟因。若兼無情。亦遠同類因。若有情亦遍行因。連續定非異熟因。通同類・遍行・及能作除相應・俱有・異熟因。異熟因非連續故。相應・俱有非前後故。不名相續文　如解釋者。可通非情被得。如何

答。寶法師既連縛・遠續二種相對論差異之時。唯談六因之具不具。更不云情非情之通局。而連縛緣起既通非情。遠續緣起豈限有情哉。況正述若兼無情亦遠同類因。其旨彌必然也。但於論文之起盡者雖難思。推此師意。光法師任論文成限有情之旨故。爲違彼釋故顯通非情之義。是則許隔越同類因故爾也。若存此義之時。會論文者。於有情談遠續緣起。是其本故云卽

❶當十(通)？　❷續=縛？

此懸遠也。更非謂云爾故遮通非情之義何無其謂哉。次於光法師之解釋者、爲人師之異釋不及設會通者歟

尋云。光法師何故作許連縛緣起通非情不許遠續緣起通非情之義哉。就中遠續連縛之不同者、隔越隣次之時分許歟聞。如何

答。有情名相續。非情名非相續。所以然者、有情具業煩惱故。無始以來無有間斷故名相續。非情不具業煩惱故。只花實芽莖等無間續生之程、似有相續之義、然而若一念有不續之義則枯梓不續。故名非相續。若爾、於非情者、雖許隣次緣起立連縛之名、無許隔越緣起立遠續之稱被得。准知。於非情者、雖許隣次之同類因、不許隔越之同類因故。遠續緣起不通非情之旨成之歟

難云。若爾者、光法師意於非情有一剎那之義許之歟。豈不違諸論一同之定判哉

答

問。以過去業名有支、以現在業名行支可云耶

進云。論疏中不云爾也

付之。凡過去所造業正感現有有現果。豈不立有支之名耶。現在所造業既爲意亦爲身語、何當體受稱不名行支哉

答。光法師釋此事云。有謂能有未來世果。即是業性。此位業勝故標有名。現業創求當果勝故。標以有名。過業非是創求故當體受稱文。准此釋、於過去業有有現果之義、於現業有有當果之義。若爾俱可與行之名同。可立有之稱。雖然過去業無創求當果之義故不約能有門名有。而當體受稱、現在業有創求當果之義故不當體受稱約能有門立名被得。豈不然耶

重難云。據創求之義立有之名。據不創求之義當體受稱云事、猶難得其意。如何

答。此難尤可然。但案此事可有深意。所謂光法師上解釋所引顯宗論中云。有有二種。一業有二異熟有文。而今論頌文云。有謂正能造牽當有果業文 定知。是引業引果非滿業滿果云事。若爾現業中雖可攝滿業以引業爲本故。今立有之名不當體受稱。過業中雖可攝引業以滿業爲本故。當體受稱不與有之名。以何知者、現在五果既爲滿果。過去業豈非滿業耶。若據此義者、未來二果雖爲滿果、生滅之名宜通引果。有始終故。若爾生老死之名只顯生滅也。若顯生滅者不可遮引果云事必然也。況生之言專顯引果。如云此一生言顯一同分。愛知生之言先雖顯生有一念兼潛示引果也。光法師今解釋中。述有謂能有未來世果。即是業性。此位業勝故標有名。專顯此意也。源存此義也。上談創求不創求之差云添之也。乞勿執枝葉忘根本矣。光法師今以過去業釋不創求。明知。以過去無始之生爲一生。全非唯取現在前一生爲過去一生云事。以今疑之次決上來之義也。可思之

問。論文云。有餘釋言。餘契經說。非理作意爲無明因等文 爾者。論主許此說可云耶

進云。論疏中論主破之不許之見 付之。凡今此說者古世親意也。而論主是爲法師之門人。何不許之耶。專可破之耶。加之。正理論師猶不破之見。今論主豈不依用之哉

答。論主以理爲宗。非以婆沙評家爲量者。光法師處處之明判也。准知設雖論主爲彼門人、彼師若成違理之義之時。宜可破之。更不可許之云事。其旨必然也 但於正理論師不破之云難者。披光法師一段之解釋、云此下敍異說古世親解。是後世親祖師、即是雜心初卷子注中云和須般豆是說一切有部中異師。此中已破故正理不非文 不可有相違

問。以無漏心現前位攝分位緣起可云耶

答 兩方 若攝分位緣起者。凡三世兩重之緣起者、約異熟因果以論之也。而無漏心者非異熟因非異熟果。何可有攝分位緣起之義哉。是以光法師解釋之中云。分位遠續唯是有情有漏文 若以無漏現前位攝分位緣起者、分位緣起豈不通無漏耶

若依之爾者。凡分位緣起者爲顯相續不斷義也。若以無漏心現前位不爲分位緣起之攝者。有非分位攝之有情無間相續義忽可壞耶。依之尊者望滿意、以無漏心成就之人攝分位緣起之中見 如何

答。案此事可有委細之料簡也。所謂尋有爲無漏之相。無漏非過去二因非現在五果非未來兩果。故全不可有以無漏法施設分位緣起之義。據此意故。

光法師述分位遠續唯是有情有漏。不云通無漏也。若於被剋愛支之位、若於被剋取支之位、若於被剋有支之位、宿習開發聖道現前之人有之者、則論應名愛支位之人、名取支位之人、名有支位之人可云也。何據無漏心現前不立愛支・取支等之稱耶。例如中有位斷惑證果之人名中般涅槃聖者也。重意云。非被剋愛支之時分。必念念恒時起貪心、非被剋取支之時必念念恒時起取心。非被剋有支之時分必念念恒時造牽引業。只如此分位此法勝故。從此法立支之名云許也。是以光法師釋云。四歲・五歲已去。十四・十五以來○此中間位所有五蘊、總名爲受。受用勝故別標受名文。又云。十六・十七已去。貪妙資具及婬愛現行○此中間位所有五蘊。總名爲愛。此位愛勝故別標名文。又云。年漸長大。爲得種種上妙境界、周遍馳求不辭勞倦○此中間位所有五蘊。總名爲取。此位取勝故別標名文。又云。又漸長大、因取馳求勝故、積集能牽當有果業。此業生位所有五蘊、總名爲有。業名爲有、是能有故。此位業勝。標以有名文。若爾。設雖不云以無漏法爲緣起體、以之攝緣起以爲緣起攝云事。何可強遮之哉。若夫強不攝緣起者。三乘聖者無不處緣起中。若不以所起無漏心攝緣起者。受・想・識三蘊及色・行二蘊少分是無漏也。緣起體唯是色・行二蘊少分可是。寧可得云所有五蘊總名爲受。云所有五蘊總名爲愛。云所有五蘊總名爲取。云所有五蘊總名爲有耶。何況光法師釋彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故之論文云。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位、總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故以無明勝從勝立名文。准此文經生學者過去曾起無漏五蘊、由無明力現行故。是可無明攝被得。爰知。雖非以無漏法正施設分位緣起之作法、以無漏心攝緣起中以爲緣起攝事。更不可遮之云事。若不爾者。諸文忽致相違。道理亦致矛盾。可思之。如此成之時。兩方之難勢還爲□答之潤色者歟

重難云。論文云彼與無明俱時行故云。由無明力彼現行故者。約有漏五蘊可云爾。何可關無漏五蘊哉。良以。無漏心與無明俱時行之義不可有也。二心一念不並故。又由無明力無漏心現行之義不可有也。乖角二法故。次若以無漏攝緣起者。無漏則云緣起體。何乍云攝緣起非緣起體之旨成之哉　答。凡分位緣起之廢立者。談有情相續之因緣故。正以異熟因異熟果爲其體。是有情之本故也。然而非異熟因果之外無餘因果之相。然餘因果彼因果之上談之故。以餘因果攝異熟因果之中以立其名。更非所遮者哉。如此之廢立者。聖教通備之施設。諸部一同之談旨也。何可始疑之耶。夫欲取之體者非異熟因果。如何可成之耶。欲不取之體者。有情相續方斷有何要須哉。不如只爲之攝不爲之體被得。例如以煖等善根之得望煖等善根之時。是疎故不爲之善根體。有便故爲之善根攝。次有無明故有行支。有行支故有五果。有五果故無漏心轉無漏現行。豈不由無明力哉。又無明得現行故。有漏色・行二蘊現行。有漏色・行二蘊現行故無漏五蘊現行。豈不云無漏五蘊與無明俱時現行哉。何不擧彼與無明俱時行故之論文爲難哉。

問。以威儀・工巧・通果三無記心現前位攝分位緣起可云耶　答。可攝分位緣起也

兩方。若攝之者。凡分位緣起之廢立。約異熟因果論之也。而威儀・工巧等三心全非異熟因非異熟果。何可攝在分位緣起之中耶。若強攝之者。寧可顧過去二因現在五果・現在三因未來兩果之施設哉　若依之爾者。凡有情之爲有情、無不攝在今此緣起。設雖威儀・工巧等三無記心現前之位、何不攝之可云哉

答。光法師釋云。四歲・五歲已去。十四・十五以來○此中間位所有五蘊總名爲受。受用勝故別標受名○十六・十七已去○此位中間所有五蘊總名爲愛。此位愛勝故別標名○年漸長大○此中間位所有五蘊。總名爲取○又漸長大○此業生位所有五蘊。總名爲有。業名爲有。是能有故。是能有故此位業勝。標以有名文。准此等解釋。位位所起之五蘊。設雖非異熟因異熟果之攝皆悉攝。

彼位位隨應以得位位之稱被得　重意云、以異熟因果爲本。餘三性因果攝之屬之。彼四・五歲。十二・三歲。十六・七歲。年漸長大之言。可思之。若以所標之名定其體者。二年之間。念念寧起受哉。念念寧起愛哉。念念寧起取耶。念念寧造引業哉。如此成之時。分位緣起之廢立能成。難勢之趣自被遮也

以前之疑中委細記之。准彼可思之

問。以他界他地有漏諸蘊攝自界自地分位緣起可云耶　答。可有二義也　兩方。若攝之者。凡分位緣起之廢立者。約異熟因果以施設之。如云過去二因現在五果。現在三因未來兩果。而他界地之有漏法非自界地之因果攝。何以彼攝此可云耶。若夫強攝之者。然由煩惱界有差別之性相忽招相違。然由有漏繫地堅牢之軌則似致牟盾。若依之爾者。於愛・取・有等之諸位。若有入定得通離染得果等之人者。何不以彼諸心攝愛・取・有之分位哉。何況披今論之上文。上述但據欲界補特伽羅大緣起經說具有故舉下云。於宿生中福等業位至今果熟總得行名文光法師釋此文云。於無始宿生中。福非福不動等業位所有五蘊。至今五果熟位。總得行名。以業感果勝故別標文既於欲界行支正攝不動業見行支。以如此餘支亦准例。明知。以他界他地之有漏諸蘊攝自界自地之分位緣起云事。如何

答。如前重成之。可有二義也。一義云。前疑之中以無漏五蘊攝分位緣起之旨成之畢。今疑併准彼可思之。仍文義今略之。一義云。無漏五蘊非繫地法故。還屬欲界地之分位緣起云事。頗不道理。有漏五蘊是繫地法故。難以他界地之所屬攝自界地之緣起哉。例如云有漏自地依。無漏隨生處但會難者。起他界他地心之時。唯色・行二蘊猶存故。緣起之相續更無別。何可違有情之輪轉心。次云所有五蘊者。約不起他界他地心之人論之。或約多分論之。或念念具五蘊故云所有。更非謂一念必具五蘊。或五蘊者總相云之也。若約一念者。以色・行之存在猶名五蘊也。是五蘊之所攝故也。例如六處之隨一生之時名具六處。次於不動業之難者。彼他界他地之行支故別。若彼界地緣起之攝。何可攝此界地之緣起哉。然光法師加福・非福二業烈不動業者。廣擧無始所造之業故烈之也。更非謂欲界地行支故烈之。何爲難勢哉。或福等三業之所攝故烈之。或乘言便故爾也。可有何失耶

尋云。二無心定如何

答。可有二義也。如上

問。當處付明十二緣起相。且有支唯限一念可云耶　答。不可限一念也　兩方。若限一念者。光法師解釋中云。又漸長大。因取馳求勝故。積集能牽引當有果業。此業生位所有五蘊。總名爲有。業名爲有。是能有故。此位業勝。標以有名文准今此釋。可通多念歟被得　若依之爾者。光法師引正理論分位緣起謂三生中十二五蘊無間相續之文爲誠證。釋成行・有二支是順生業非順後業之旨。而見今論之前後。餘處結一業引一生。多業能圓滿當卷云。有謂正能造牽當有果業文准此生諸文思之。有支唯局一念不通多念被得。若夫通多念者。有支豈不通順後業哉

答。有支一念多念事。雖未窺先賢所存。可通多念之條。理在絕言之謂也。其旨如一方之難勢。重成其趣者。設雖疊分位於三生。設雖結引業於剎那。考有支之造時。宜經歷於多時也　所謂自十六・七歲乃至二十四・五歲。名之愛支位。自二十五・六歲乃至三十四・五歲。爲之取支位。自三十五・六歲乃至四・五十歲五・六十歲云之有支位歟被得。光法師判。十六・七已去乃至總名爲愛〇年漸長大乃至總名爲取〇又漸長大乃至總名爲有故也。若爾　自三十五・六歲乃至五・六十歲。或由妻子眷屬等致種種之奔波。或亦家業相承等運時時之妄念。此等惡業何不取果用於當來之同分哉。或由教緣師命等切切行施戒等。或由生得聞・思惠數數知苦樂等。此等善業豈不絕感有身於人天之總報哉。此中若隨應一念結引業者。餘宜滿業如餘處之解釋中。述初是引業。後是滿業。判唯一能引。餘助滿故。凡今此分位者。有情之心品堅牢而徹性通體

故堪結引業。以前分位未如此故。不能造引業云許也。何得意於二一念皆爲引業。何得意於三性五蘊皆爾也。致如此之難勢哉。光法師述有支已前多造滿業。未多造牽引業之意在斯者歟。此旨前前疑之中多顯之。何可始疑哉。故如此得意之時。難勢自被遮者歟。況有支通滿業之義之前。彌不可限一念。其旨□論也。又老死通多生之義之前。有支可通順後業云事必然也。寧可限一念哉。可思之

問。尊者望滿意。約分位緣起。緣起緣已生相對明四句分別相見爾者。以未來羅漢最後心攝第四句可云耶　答。可攝之也

兩方。若攝第四句者。今論述第四句者諸無爲法。婆沙論判有非緣起法亦非緣已生謂無爲法。依之光法師釋云。第四句非是緣起亦非緣已生。謂諸無爲法。不能爲因取諸果❶故。體是❷亦可云故不從因起非緣已生文　依此等之諸文。云以未來羅漢之後心攝第四句見　若依之爾者。凡羅漢之後心者。異熟威儀二無記心是也。而未來故非同類因。非染汚故非遍行因。非善惡故非異熟因。分位緣起故非俱有相應因。誰可云緣起法哉。然而是非過現二世。豈爲緣已生哉。若爾。非緣已生非緣起。寧可不攝第四句哉

答。可以未來羅漢之最後心攝非緣起非緣已生之句也。其旨如一方之疑難。但於俱舍婆沙兩論及光法師解釋者不云攝之云難者。無爲法既非三世攝故。是爲非緣起非緣已生之句。仍就顯露。且擧無爲法不出彼後心也。若總理論之者。宜答如之者歟。以何知者。於緣已生非緣起之句之中。擧過現羅漢之後心。准知。彼未來後心非緣起非緣已生被得。其理必然也

尋云。今此師說正義歟

答。既不以緣已生置未來。定知。非正義云事。正義意爲因之邊名緣起爲果之邊名緣已生故。可思之

問。尊者望滿意。分位緣起者爲唯約異熟因果❸論爲當兼約同類·遍行等餘因果論之可云耶　答。不限異熟因果。可約餘因果論之也　兩方。若限異熟因果者。云無明緣行之時。以無明望行支。更非異熟因。以行支望無明。全非異熟果。云識緣名色之時。以識支望名色。更非異熟因。以名色望識支。全非異熟果乃至生緣老死。隨應亦復如。此以知。兼約同類·遍行等餘因果論之云事。若爾。設雖今此師意。何限異熟因果可云耶　若依之爾者。彼師意。緣起緣已生相對。致四句分別之巾。於緣已生非緣起句之時。擧過去現在羅漢後心以之思之。唯約異熟因果立分位緣起被得。若夫約同類·遍行等業因論之者。雖羅漢後心非異熟·遍行之二因。與未來諸無記心起同類因取果用。豈不爲緣起法哉。既爲非緣起法。測知。不約餘因果論之云事。如何

答。彼師意。分位緣起者。專約異熟因果談之。兼約同類·遍行等餘因果論之可云也。其旨如一方之難勢。但於難勢者。凡分位緣起者。談相續無間之因果也。而羅漢最後臨入涅槃二無記心之次念。無有相續現起心故。以之所爲非緣起法也。今此二無記心雖與遠未來諸無記心。隨應起同類因取果用。是遠續緣起之攝。非分位緣起之攝何爲難勢之端哉

問。正義意許尊者望滿緣起·緣已生四句分別說可云耶　答。不可許之也　兩方。若許之者。彼師意既於未來不立緣已生。正義意寧可許之哉　若依之爾者。彼所說既叶道理。正義意尤可許之也

答。見論文偈頌。結此中意正說。因起果已生長行云。諸支因分說名緣起　由此爲緣能起果故。諸支果分說緣已生　由此皆從緣所生故。如是一切二義俱成。諸支皆因果性故乃至謂若觀此名緣已生。非卽觀斯復名緣起。猶如因果父子等名文　此文意既顯。以一支望前名緣已生。望後名緣起然一一支皆具緣起·緣已生之二義之旨成之。始自無明終至老死。名緣起名緣已生云事。更不可疑之。若爾。設雖未來法望前之時爲緣已生云事亦必然。此是過現法之種類故也　正義意如此。而望滿意不存此等義門。寧可許之哉

問。正義意。分位緣起者。爲唯約異熟因果論之。爲當約同類遍行等餘因果論之

❶故＋(非是緣起)？　❷亦可云＝常？　❸論＋(之)？

可云耶　答。總約異熟因果論之。別約同
類・遍行等餘因果論之可云也
以前就□者。望滿說粗記此事畢。雖彼
可得其意也。仍不委之
問。經部宗意。十二緣起悉不以五蘊爲體
可云耶　答。悉非以五蘊爲體可云也
兩方。若悉不以五蘊爲體者。凡十二緣起之
廢立者。前位次第與後位爲因。後位次第
與前位爲果。如云無明緣行行緣識乃至
有緣生生緣老死。是則三世流轉十二相續
之謂也。豈非取位位五蘊爲其體而從勝
立名哉。若夫無明・行二支唯以行蘊爲體。
識支唯以識蘊❶爲等者。彼同時餘蘊據何
得相續流轉耶。何況如名色・六處・生・老死
等末標別名。寧可不通五蘊耶。是以有宗
意。十二支悉以五蘊爲體定。加之光法師
餘處解釋中。釋豈不可說爲餘慢等之論文
云。經部諸師不信無明別有實體文若爾
無明既無體也。餘四蘊非無明體。以何爲
無明支。與行支爲緣之義可成之哉　若
依之爾者。光法師釋經部諸師作如是問
此中所說爲述己情爲是經義。若是經義。
不然。所以者何。亦前所說分位緣起十二五
蘊爲十二支違背契經乃至　故前所說分位
緣起。經義相違之論文云。此是決擇。此卽
述經部難分位緣五蘊爲體。經中既說無
明等四以三際無智等爲體。故知。非以五
蘊爲體。此卽違經。經了義故文論判無爭
經部師意存十二支悉非五蘊爲體之義見
如何
答。云十二支悉以五蘊爲體。云悉不以
五蘊爲體者。是有部・經部之諍也。然光法
師釋云。經部立理通釋結成己義。雖於諸
十二位皆有五蘊。非卽用彼五蘊爲體。相
由籍者方立❷違。然隨此因有無彼果定有
無者。可立此因法爲彼果法支。如阿羅漢
雖有五蘊而無有行。隨❸福行非福行不動
行。乃至或有五蘊而無愛等。故知非由五
蘊力故立十二支。汝若言無學五蘊由無
無明等故不立支者。是卽正由無明等力
立支不由五蘊力立。是故緣起經義卽如
文所說。或如我所說唯用無明等爲體文解
釋既明著也。學者何劬勞哉。但於無明緣行
行緣識乃至有緣生生緣老死之施設者。凡
前前後後之相續者。是疎助之緣果。非眞實
之因果。其云緣不云因。豈無深致耶。其眞
實因果者。以過去二因望現在五果。以現
在三因望未來兩果是也。而於過去世起
無明・行二支之時。雖非無色・受・想・識四
蘊。彼四蘊非現在五果之因。何可爲彼二
支之攝哉。於現在世識等五果生之時。雖
非無惑業現起。非過去二因之果。寧可爲
今五果之攝耶。於現在三因未來兩果之時。
各各不具五蘊。准例可知悉歟。如此得意
之時。自餘之難勢隨而被遮畢。次於有部宗
之例難者。既及對論。何以彼義可難此
義哉。不足設會通。次於無明無體之難者。
彼宗意。無明無體者。慢等煩惱不知諸法
故卽以彼名無明故。所述無明無別體之
旨也。非謂之爾故。於無明總無其體。何
來爲難勢哉　重意云。過去所起慢等諸煩
惱卽無明也。豈不爲現在五果之因哉
問。經部宗意。色・無色界受支。如次以五受・
三受爲體可云耶　答。可有二意也　兩
方。若如次以五受・三受爲體者。凡色・無色
界者。其處勝妙。其心微細也。宜於色界建
立三受。於無色界建立一受。設雖經部宗
意。何不辨五識意識之差異。可不存身受・
心受之不同耶。依之今論中述彼部意或
判。依此便生樂等三受。從此三受引生三
愛。謂由苦逼有於樂受發生欲愛。或有
於樂非苦樂受發生色愛。或有唯於非苦
樂受生無色愛。或云。爲自受樂非苦樂
故。造作身等各三種業。謂爲自身受當
樂故造諸福業。受當來樂非苦樂故造不
動業。受現樂故造非福業。如是名爲無
明緣行文　光法師釋前文判。從此三引生
三愛。謂由欲界苦逼惱故。有於樂受發
生欲界愛。或有於色界初・二・三定樂・第四
非苦樂受發生色界愛。或有唯於無色界
非苦樂受發生無色界愛。述後文云。衆
生爲自受樂及非苦樂故。造作身・語・意
各三種福・非福・不動業。謂爲自身受欲界
當樂故造諸福業。爲受當來色界下三定
樂及四定以上非苦樂故造不動業。爲受
欲界現在世中五欲樂故造作殺等諸非福
業。如是名爲由無明爲緣能起於行文

❶蘊＋(體)？　❷違＝爲支？　❸(無)＋福？

若依之爾者。勘光法師餘處之解釋云。若依經部、苦樂隨身至四定。憂喜隨心至有頂。彼宗意說。有身卽有苦樂。[1]心卽有憂喜文 退披成實論之說云。苦樂在身。隨所得身乃至四禪。餘三在心。隨所得必乃至有頂文 而成實多依經部者。出光法師餘處之定判。誰可疑之耶。加之淨影大師解釋中。述成實論意云。苦總四禪。憂至非想乃至 樂在欲界。喜至非想文 若爾、約十二支論受支體之時。於色界者通五受。於無色者亘三受云事。論判解釋其旨甚炳然也。如何

答。此事頗為難義。如何可會之哉。然光法師兩處之定判既致椊楯。實有深所以歟。倩案之、彼部意、於三界談五受。有麁細之不同歟。若約麁論之者。憂・苦二受唯局欲界。喜・樂二受通在欲・色。捨受一者廣亘三界也。若就細云之者。苦・樂・捨三受在欲・色二界。憂・喜・捨三受通欲・色・無色可云也。思而可知也。故淨影大師大乘義章中云。憂根苦根。○成實大乘麁在欲界。論其細者苦總四禪。憂至非想。故經說言。苦樂[2]隨至於四禪。憂喜隨心至有頂也。喜根樂根○成實大乘麁同毘曇。論其細者。樂在欲色。喜至非想文 准高祖之定判可思光法師之解釋也。不可有相違

尋云。就大乘義章釋、且成實大乘者、成實卽大乘歟。成實與大乘歟　答　貞禪大僧都祇短抄中被記之。可見彼也

問。論文云。有說、緣起是無為法。以契經言、如來出世若不出世。如是緣起法性常住文 爾者、說一切有部異師說歟　答。或云、當部之中之異師說。或云、餘部之說。之二義可有之也　兩方。若當部之中異師說者。光法師釋今此論文云。准宗輪論。是大衆部等計文　若依之爾者。此說既出本論婆沙之說。豈非當部之異師說哉

答。光法師問倶舍論之今文作二釋。其釋云。准宗輪論。是大衆部計。又婆沙二十三呼為分別論者文 初釋意。今論云有說者。直引大衆部之說載之被得。若爾。是餘部之有說。非當部之異師為言 第二釋意。今論云有說者。是引婆沙會分別論者之說載之被得。則當部之異說。非他部之異說為言 重意云。婆沙會五百羅漢者。悉有宗之門人。不交他部之學者。其中分別論者意自同大衆部之計歟。可思之

尋云。今此分別論者意同尊者望滿說歟

答。不爾。今分別論者意同大乘有佛無佛性相常然之說。大衆部之計多以如此。尊者望滿意以無為法攝云非緣起非緣已生之第四句云許也。其義既不同大衆部之計。是以論疏中雖述非正義之旨、全不云餘部之說者哉

應永十二年九月二日夜。於東大寺普門院書寫功已。凡厥書寫之功不虛。而光亡後滅之有緣。遂開悟於梵行已立之尊。鑽仰之力無朽。而有宗經部之疑開辨通釋於決擇談論之庭。願以善根餘薰、普及沙界群萠而已

右筆華嚴宗相傳淸熏年齡二十九□呼□號

[3]倶舍論第十卷抄上

問題

問。實法師意。明無明十二處攝歟

問。論中釋無明體擧多異說。爾者。論主正解意如何釋之耶

問。論主意。可存無明實有義耶

問。論文云。如是惡慧。應名無明文 爾者。擧經部師義歟

問。光法師釋。如何不許諸染汚慧。間雜善慧。令不清淨。說為能染。論文云。經部救意文 爾者。經部宗意。善慧種子間雜染汚慧。名能染義可有耶

問。論文云。有執煩惱皆是無明文 爾者。論主意可許此義耶

問。論中引契經說云諸所有見文 爾者　實法師意。今此見者。如何釋之耶

問。論文云。豈不可說為餘慢等文　爾者寶法師意。今此等如何釋之耶

問。名色者。唯限五蘊攝歟

問。光法師引婆沙論非色卽是受等四蘊文。爾者。為證今論又類似名義引之歟

問。光法師述現在意識。及現在觸。望未來法境為異義作二解釋。爾者。第二釋意、

[1] (有)十心？ [2] 隨十(身)？ [3] ㊈大谷大學藏寫本，㊉東大寺藏別寫本，㋥大日本佛教全書本

今此果者增上果攝歟

問。經部宗意六識界可通彼同分耶

問。論中釋意近行名。舉二師說。爾者。傳說言可互初二說耶

問。第三靜慮樂受可立意近行耶

問。論中述第三靜慮樂受不立意近行舉二故。爾者。第二故如何釋之耶

問。不雜緣捨法意近行。可斷煩惱耶

問。斷惑加行道位。可有憂意近行現前義耶

問。憂意近行可緣上二界耶

問。論中明空無邊處近分地意近行舉四意近行一意近行二說。爾者。光法師意。何說爲止耶

問。異生離第四靜慮染。第九解脫道位。可修緣第四靜慮心耶

問。光法師意。無覆無記意近行。可緣同界上地耶

問。正理論意。依身在下地。起上地無覆無記意近行。下緣下地境耶

問。光法師釋意近行起不起相。無記意近行通起上下地者通果心文。爾者。通果心言。可攝天眼天耳二通耶

問。變化心唯緣現在歟

問。發業通果心唯緣現在歟

問。光法師意。通果無記心。唯與捨受相應歟

問。正理論中明意近行不通無漏舉三師說。爾者第二師意如何釋之耶

問。光法師所引婆沙論中。明生初靜慮成就欲界意近行。舉二師說。爾者。成就色聲法三意近行云說正意歟

問。光法師所引婆沙論中。明生初靜慮成就欲界意近行。舉三師說。爾者。第三師意變化心總緣所化境歟

問。寶法師依今論意生色界。成就欲界色聲法三意近行云說可爲正義耶

問。寶法師意變化心必總緣所化境歟

問。寶法師意。化事發業通果心外可有餘意識通果耶

問。論中述有說義云。唯雜染者是意近行文爾者。光法師如何釋其故耶

問。論中明六恒住法云。謂見色已不喜不憂。心恒住捨。具念正知。廣說乃至知法亦爾文。爾者。心恒住捨者。捨受名捨歟

問。六恒住法。爲唯限意識相應念慧。爲當通五識相應慧歟

問。六恒住法以何爲體耶

問。阿羅漢果學者。初起善眼識。現在前位。過去現在可成就恒住耶

問。六恒住法。爲唯限有漏。爲當通無漏歟

問。六恒住法。可通四無色地耶

問。六恒住法。眼等六根律儀其體可同耶

俱舍論第十卷抄上

問。寶法師意明無明十二處攝歟　答。十二處攝也　兩方。若十二處攝者。寶法師釋無明何義謂體非明。若爾無明應是眼等等之論文云。眼等六根。色等六境文如此釋者。明無明非眼等六根。色等六境攝見若依之爾者。以性相思之。明無明等非法處攝哉

答。明者無漏慧。無明者愚痴。故十二處中法處攝云事。更不可疑之。但於寶法師眼等六根色等六境之釋者。其體非明非無明。法通眼等六根。色等六境故。若體非明法名無明者。眼等六根。色等六境。應名無明難也。更非遮法處一分有明有無明歟。何況正勘寶法師解釋云。若體非明。名曰無明。眼等六根。色等六境。除無漏明。並體非明。應名無明文既云眼等六根色等六境除無漏明。故無漏明者。十二處攝之旨。甚分明也。何隱一具文致其疑哉

問。論中釋無明體。舉多異說。爾者。論主正解意。如何釋之耶。　進云。今論云。明所治無明文　付之貪等煩惱。皆明所治故。以明所治義。難顯無明別體哉

答。泛論之者。貪等煩惱雖爲明所治。明無明是敵對相翻法。以明所治無明爲本故。云明所治無明之時。能顯無明別體也

問。論主意可存無明實有義耶　答。不存

無明實有之義也　兩方。若存無明實有義者論主意專[1]明經部宗義。何可許無明別體哉。是以。光法師解釋中。論主意。不存無明實有之義見　若依之爾者。披光法師一段定判。釋爲顯有體義不濫餘之論文云。前二有過。論主正解。顯無明有體。無非有過。解誰復能遮自所分別。然異慧類。別有無明。如食異心。此說爲善之論文。述論主非經部師許取說一切有部。任此等解釋。論主意。存無明實有之義云事炳然也。加之。顯宗論十四中。雖惡慧爲無明體云義。引契經無明染慧。令不清淨之文畢云。經主於此假作救言文　論主意。若不存無明實有之義者。寧可判假作救言哉

答。論主意。明經部宗計不存無明實有之義也。故光法師意釋不可說爲餘慢等論文云。經部諸師。不信無明別有實體。論主意。明經部。故作斯難文　但於光法師。前二有過。論主正解等之釋者。云謂體非明。云應謂明無。云明所治無明。之三義中。明所治無明之義。不蒙若爾無明應是眼等之難。及若爾無明體應非有之難。故且云論主正解。爲顯無明有體。無非有過義。不濫餘眼等無眼等失也。非謂論主意。實存此義歟。次於光法師論主非經部師等之釋者。論主實雖明經部無明假立之義。結歸本宗故。云許取說一切有部也。准今論餘處五有別實物。能持煖識。名爲壽體。是說爲善之文。光法師受此文。判論主[2]許取說一切有部之釋。可思之也。次於顯宗論經主於此假作救言之說者。論主如何不許諸染污慧。問雜善慧。令不清淨。說爲能染之救意。爲顯不叶經文旨趣。降之嘲云假作救言也。顯宗論云。此救不然文　全非論主意實存無明實有之義。故云假設救也。抑正理論二十八中。亦有此文。故擧顯宗論說。爲疑未得其意哉

問。論文云。如是惡慧應名無明文　爾者。擧經部師義歟　答。非經部師義也　兩方。若經部師義者。論中雖擧此異說。未云經部師義哉。何況。顯宗論中。亦擧此說。知非經部師義云事　若依之爾者。披論文前後。案問答起盡。上難此義。引契經無明染慧。令不清淨。之文。下救此難云。如何不許諸染污慧。問雜善慧。令不清淨說爲能染文。光法師釋此文云。經部救意文　此釋無諍。惡慧爲無明體者。經部師義見如何

答。經部宗意存無明假立之旨。故不云惡慧爲無明體也。故光法師釋如是惡慧應名無明之論文云。此叙異計文　若經部師義者。何不云爾哉。但於光法師經部救意之釋者。論主意。明經部宗無明假立之義故。或云無明別有體。或云惡慧爲無明體之二義。俱雖不許之。今此二義之中。無明別有實體者。有部義故。專不許之。且許惡慧爲無明體云義。一往救之也。實非存此義。例如經部宗意。眼見識見和合見三義之中。遂存和合見義。故雖破眼見識見二義。眼見識見二義之中。且明識見義也

問。光法師釋如何不許諸染污慧。問雜善慧。令不清淨。說爲能染論文云。經部救意文　爾者。經部宗意。善慧種子。間雜染慧污名能染義可有耶。答不可有此義也　兩方。若有此義者。光法師釋此文雖作多解釋。未言善慧種子間雜染慧污名能染哉。知無此義云事　若依之爾者。種子現行間雜之時。何無善慧種子間雜染污慧名能染義哉

答。披論文前後。案雖答起盡。如何不許諸染污慧間雜善慧令不清淨說爲能染者。惡慧爲無明體云義。救契經無明染慧令不清淨之文也。此救意云。惡慧無明能染慧者。染污慧種子間雜善慧。令不清淨。或現行染污慧前後間雜善慧。令不清淨。說惡慧無明能染。慧惑言　文意以能間雜。即名能染也。若善慧種子。間雜染污慧。名能染者。善慧種子。不可有能染之義。若以善慧種子爲能間雜。以染污慧爲能染者。亦非能間雜即名能染。故無善慧種子。及現行。爲能間雜。亦名能染之義也。今此疑問。非指論義歟

問。論文云。有執煩惱。皆是無明文　爾者。論主意可許此義耶　進云。論文云此亦應同前理。遮遣不許此義也　付之今此所明無明者。十二緣起支中無明也。通貪等餘煩惱云義。既叶道理。論主意。何不許此義

[1]明＝朋カ②＊　[2]許＝印⑩②

哉
答。論中正顯此義過非云。若諸煩惱。皆是
無明。於結等中。不應別說文難破之趣。甚
炳然也。但於今此所明無明者。十二緣起支
中無明也。通貪等餘煩惱云義。旣叶道理。
云難者。十二緣起支中無明。其體唯自無明
一惑也。見今論餘處九文。述傳許。約位說。
從勝立支名。於愚惑位無明勝故。立無明
支名也。更非以貪等餘惑名無明。例如王
行雖有臣從。王獨勝故。總說王行。非謂云
爾故於臣從立王名也。愚惑位立無明支
名。其義何之疑難之旨。頗不可然哉
問。論中引契經說云。諸所有見文爾者。寶法
師意今此見者。如何釋之耶　進云。寶法師
釋云。諸所有見。謂五見也文　付之依寶法
師解釋。披今論所引經文前後。諸所有見之
外。別列諸我我所執。明知。諸所有見者。五
見中除身見餘四見云事。是以。光法師釋
此文云。諸所有見。謂五見中除身見。是餘
四見文如何
答。諸所有見之言無所簡。故寶法師釋謂五
見也。尤順文相也。但於諸所有見之外。列
諸我我所執云難者。寶法師會此疑云。正
理論云。以過重故。故重說也文寶法師卽次
下引正理論。然於此中勝者。別說我我所
執。是諸見根故。於見中別顯二種之文畢
云。此諸言流至見所理含攝一切見盡。以
我我所。諸見根本勝故重說之文文意顯也。
法華經中。數富樓那德云。亦於七佛說法

人中。而得第一。今於我處說法人中。亦爲
第一之人。聊可爲今准例歟。次於光法師。
謂五見中。除身見。是餘四見之釋者。此釋
所存。如疑難趣也。人師意。旣別不可必一
准歟
尋云。正理論中。述重說我我所執之旨者。
光法師釋寧不背之哉
答。正理論中。正不云重說我我所執。只云
然於此中勝者。別說我我所執。是諸見根
故。於見中別顯二種故。光法師我我所執。
諸見根本故。別說之以爲一類。非重說之
得意。能順正理論說也
問。論文云。豈不可說爲餘慢等文爾者。寶
法師意。今此等言。如何釋之耶　進云。寶法
師釋云。等謂等取疑恚二惑文　付之。依
寶法師解釋。案今論文起盡云。豈不可說
爲餘慢等。七慢之中。我慢前擧。故擧慢等
取餘過慢等五慢見。是以。光法師釋此文
云。豈不可說爲餘六慢。慢等等取過慢等
五文加之。披正理論二十八文云爲攝疑恚
說隨眠言。契經隨眠之言。旣攝疑恚二惑
畢。慢等等言。何可等取疑恚二惑哉
答。勘寶法師釋始終云。貪見我慢。以經別
說。不可說爲貪見我慢。餘慢疑恚。經旣不
說。寧知不是餘慢等也。等謂等取疑恚二
惑。此是異師意也○今詳正理。此釋自是一
家之別無決定證。知如說隨眠如何。卽知
定攝疑恚不攝無明。言諸遍流卽謂我慢
攝餘六❶餘若謂我慢攝餘慢者。應但言

慢經不應以我慢標別如說其愛。若謂
以我慢勝別標我名故知。諸我不攝餘慢。
如我我所見。此見言下。不攝四見。進退推
尋不能通釋論主之難文按此釋意云詳
正理此釋自是一家之別。無決定證。不信
正理論說。自作別釋。我慢之言。唯限我慢
一種。隨眠之言。攝無明得意。故餘慢者。指
我慢外餘六慢。等言等取疑恚二惑。豈不
爲類性哉私言故泰法師釋此文云。豈不
可說爲餘六慢及瞋疑等文但於光法師
釋者。且任正理論爲攝疑恚說隨眠言之
文釋慢等等取過慢等五也。兩師定判。其
意是異。各存邊邊道理。何可必一准哉。次
於正理論爲攝疑恚說隨眠言之文者。寶
法師意。自本正理論說之外作別釋。故違
正理論文更不爲痛也
問。名色者。唯限五蘊攝歟　答。可通五蘊
及無爲法也　兩方。若唯限五蘊攝者。名
色種類非一准。何唯限五蘊攝哉。是以。光
法師餘處解釋中。名色者。不限五蘊攝見
若依之爾者。光法師釋色如先辨今唯辨
名之論文云。色如先辯。謂前界品色蘊中
辯。今唯辯名。前文雖亦辯餘四蘊。未說爲
名。故今分別文如此釋者。名色者唯限五
蘊攝云事分明也如何
答。廣論名色體性之時。名通非色四蘊及
三無爲法也。諸法名在非色分中。三無爲
法。同非色法故。名爲名也。故光法師餘處
釋唯邪見一名色處起之論文云。色蘊是色。

❶餘二慢1②

餘四蘊及擇滅是名。邪見不緣虛空非擇滅。此中不說是名。所攝言。非色法□□者。婆沙云。諸法有二分。謂色非色。名在非色分中。故總非說色分爲名文但於光法師釋者。今論疏文所談。名色者。十二支中名色支。故唯就五蘊分別其體。不云通無爲法。尤有其謂也

問。光法師引婆沙論非色即是受等四蘊文。爾者。爲證又類似名義引之歟　答爾也　兩方。若爲證又類似名義引之者。婆沙論中雖說非色即是受等四蘊。未述又類似名之旨。何可爲其證據哉　若依之爾者。光法師釋又類似名之論文。引婆沙論此文明知。爲證今義引之云事如何

答。今論中明無色四蘊標立名稱。述一解意云。又類似名文光法師釋此文云。四蘊與名同無色法。流類似名。故標名稱。故婆沙十五解四蘊名名所以云。答佛於有爲總立二分。謂色非色。色是色蘊。非色即是受等四蘊。非色聚中。有能顯了一切法名。故非色聚。總說爲名文此釋意。爲證又類似名之義。引婆沙論此文云事炳然也。但於婆沙論中未述又類似名之旨云難者。又類似名者。四蘊與❶不同無色法。流類似名。故於四蘊總立名稱爲言婆沙論說。其意是同。故光法師引合此說。顯又類似名之義。全非所背也。　故寶法師解又類似名之論文。引婆沙論此文。其意亦同之

問。光法師述現在意識及現在觸。望未來法境爲果義。作二解釋。爾者。第二釋意。今此果者。增上果攝歟　進云。光法師釋云。又解。現在意識及現在觸果。望未來法境。亦是增上果文　付之見今論餘處六文。明五果相云。除前有爲增上果。於增上果。無果前因後之義定。而現在意識及現在觸。望未來法境。果前因後也。何釋亦是增上果哉

答。光法師第二釋意。存得果名不可過五果。故以未來法境爲因。以現在意識及現在觸爲果。可增上果攝爲言但於今論餘處除前有爲法。❷有爲增上果之文者。就取果與果增上果云爾也。故光法師釋云。凡增上果有二。一取果與果增上果。此必無在因前也。二非是取果與果增上果。此果容在因前。我今據此說也文

問。經部宗意。六識界可通彼同分耶　答。可通彼同分也　兩方。若通彼同分者。經部宗意。談過未無體之旨。若爾。現在世必可託境。何可通彼同分哉　若依之爾者。光法師解釋中。經部宗意。六識界可通彼同分見如何

答。見今論文。經部師救有部難云。有餘救言。非諸眼色皆諸眼識因。非諸眼識皆諸眼色果。非因果者。別說爲三。因果所收。總立爲觸文光法師釋此文云。經部師救。據彼同分根境識故。別說爲三。若據同分根境識三因果所收。總立爲觸文泰法師釋此文云。有餘經部救言。非諸彼同分眼色皆諸眼識因。非諸彼同分眼識皆諸眼色果。若彼同分根境識非因果者。別說爲三。若同分根境識。因果所收。總立爲觸文任此等定判。准眼識思餘識。經部宗意。六識界彼同分云事。甚分明也。但於經部宗意談過未無體之旨云難者。經部宗意。雖談過未無實體。許曾有當有之義邊。故未來當有眼識。通彼同分也。所謂前念眼根與色境合。以之爲所依所緣。後念眼識現起。名爲同分。前念眼根不與色境合。後念眼識不起故。此未來不生眼識。名彼同分爲言耳等餘識。准之可思。故寶法師釋云。今詳此釋。若未來實有。此義可然。若法現在。即無斯理。雖復有處無識。無有識不依處。識生必託根境起故。此似是未來。彼同分不生與根合識也。是不正義文

問。論中釋意近行名。擧二師說。爾者。傳說言。可亙初二說耶　答。可亙初二說也　兩方。若亙初二說者。今論文初師說。始置傳說言。明知。唯限初說云事　若依之爾者。泰法師引婆沙論三釋畢云。此俱舍論但述初二復次。所以言傳說也文此釋無諍。傳說言可亙初二說見如何

答。今論中釋意近行名。擧二師說云。傳說喜等。意爲近緣。於諸境中。數遊行故。有說。喜等能爲近緣。令意於境數遊行故文初說意云。喜等以意爲近緣。第二說意云。喜等與意爲近緣。今此二師。俱許同時因果之義。故論主意。不信此二說。置傳說言也。泰法師釋。即存此意歟。但於初師說始置傳說言云難者。　初師說。始置傳說言。即可

❶不二名カ㊁　❷〔有〕一カ㊁

貫通第二說也
重難云。論主意存何義不信今此二說哉是一　次勘正理論說云。喜等有力能爲近緣令意於境數遊行。故若說喜等意爲近緣於境數行名意近則應想等亦得此名。與意相應由意行故存今論第二師義。難初師說見若爾。准正理論說。推今論意。唯不信初師說置傳說言可云也是二
答。論主意明今論下段所載。有說。如是諸意近行。毘婆沙師。隨義而立〇唯雜染者與意相牽。數行所緣。是意近行云義也。故光法師釋此文云。此下叙異說。或是經部師說文實法師釋此文云。第三論主。假爲異說。破有部也文任此等解釋。論主意。明下有說義見是故不信上二師說。置傳說言也　次。今論文置傳說言。論主意。明經部說不信有宗義之時事也。正理論中。設雖存第二師義。難初師說。今論傳說之言。全不可依彼歟
問。第三靜慮樂受可立意近行耶　進云。今論疏中。不立意近行也　付之。第三靜慮樂受。既意識相應也。何不立意近行哉。例如喜憂捨三受立意近行如何
答。此疑者。是今論等問答也。故今論云。第三靜慮意地樂根意近行中。何故不攝。傳說。初界意識相應無樂根故。又無所對苦根所攝意近行故文光法師釋此文云。毘婆沙師傳說於三界中。若欲界有者。上界亦立。以初欲界意識相應無樂根故。所以上界亦不別立。又無樂根所對苦根意近行故。所以不立樂意近行文正理論二十九云。第三靜慮有意地樂。亦應攝在意近行中。此責不然。初界無故。又凝滯故。謂欲界中。無意地樂。第三靜慮雖有不立。又彼地樂。凝滯於境。近行於境。數有推移。不滯一緣。方名行故。又無所對苦根所攝意近行故。若爾。應無捨意近行。無所對故。不爾憂喜卽捨對故。第三靜慮意地樂根。無自根本地捨地爲對故。然無近分等無捨等近行失。以於初界中有同地所對故。或復容有不容有故。謂意捨等。容有同地所敵對法。意樂定無同地敵對。故無有失文顯宗論十五說。全亦同之。婆沙論百三十九云。問第三靜慮有漏樂根唯在意識。何故不說。答初非分故。後亦不立。有說。彼非全故。謂無全地有漏樂根在意識者是故不立。有說。彼樂受雖與意識相應而非捷利。意近行必捷利。分別轉故。又所對苦非近行故此亦不立文
問。論中述第三靜慮樂受不立意近行擧二故。爾者。第二故如何釋之耶　進云今論云。又無所對苦根所攝意近行故文　付之。意近行者。喜等意爲近緣。於諸境中。數遊行義也。於樂受既有此義。設雖無所對苦意近行。何不立意近行哉。是以。正理論中。難此解云　若爾。應無捨意近行。無所對故文如何
答云。意近行名實依喜等意爲近緣。於諸境中數遊行故。喜等能爲近緣。令意於境數遊行故也。於樂受雖有此義。又無所對苦意近行故不立意近行爲言故光法師釋又無所對苦根所攝意近行故之論文云。又無樂根所對苦根意近行故所以不立樂意近行文但於正理論若爾應無捨意近行無所對故之難者。又無所對苦根所攝意近行故者。是有宗義也。故婆沙論百三十九云。又所對苦非近行故此亦不立文正理論意。卽存此義。故且雖擧此難。遂會之云。不爾憂喜卽捨對故也
問。不雜緣捨法意近行可斷煩惱耶　答。可斷煩惱也　兩方。若斷煩惱者。正理論二十九云。唯有雜緣諸捨近行。能正離染以意近行。但有漏故。婆沙論百三十九中。問幾意近行能離染耶。答。一謂雜緣捨法意近行。能爲無間道故。任此等論判。不雜捨法意近行。不斷煩惱云事分明也　若依之爾者。披寶法師解釋。不雜緣法念住斷惑見。不雜緣捨法意近行。相例可同如何
答。依上三無色近分地。斷次下地煩惱之時。次下地中無色等五境故。不雜緣捨法意近行。現前可斷煩惱之理。必然也。但於正理婆沙兩論之文者。依上三無色近分地斷次下地煩惱之時。不緣色等五境故。以實而言。雖不雜緣捨法意近行現前。若有色等五境者。容雜緣之。故雜緣捨法意近行中。且攝屬之也。婆沙論百六十九中。述六十五等至緣自上下地相云。十等至。唯緣自地。謂八味相應及空識無邊處遍處。唯緣

自地等至之中。不舉非想非想處、淨定及解脫、若有上地者。容縁之故也。以之可爲今准例歟

問、或論藏意、雜縁不雜縁法意近行現前位、倶可有離染義耶　進云。論家定判中。一類離染、一類不離染見付之所治煩惱是萬差。能斷道品非一准。雜縁不雜縁法意近行現前位、倶可有離染義哉。是以、雜縁法念住現前位、同許離染義、雜縁不雜縁法證淨現前位倶有離染義見彼此相例、其義可同如何

去嘉祿元年最勝講、宗性對延曆寺宗縁大僧都用此論義乎。所存之旨委悉難之、講答之趣頗不分明。然間證義者圓城寺顯尊法印云。疑問尤可然。會通實難道文

問。斷惑加行道位、可有憂意近行現前義耶　答、不可有此義也　兩方。若有此義者、斷惑加行道位也、何可有憂意近行現前義哉　若依之爾者。見婆沙論百三十九文問幾意近行能離染耶。　答一謂雜縁捨法意近行能爲無間道故。若解脫道。通有雜縁喜法意近行畢云加行勝進亦通所餘文所餘意近行者豈非指憂意近行哉

答憂意近行是離欲捨法故。斷惑加行道位、全不可有現前義也。但於婆沙論、加行勝進亦通所餘之文者。對無間解脫道爲雜縁法意近行。加行勝進道、通不雜縁法意近行云通所餘意近行也

重難云。斷下三無色煩惱無間解脫道位不雜縁法意近行現前、故指不雜縁法意近行不可云所餘意近行哉

答。斷下三無色煩惱無間解脫道位。實雖不雜縁法意近行現前婆沙論一段之文。以斷惑無間解脫道。總爲雜縁法意近行。故對之加行勝進道、通不雜縁法意近行、云通所餘意近行也

貞禪大僧都云。斷惑加行勝進道位。容有別縁色等六境之義、故不限法意近行。亦通所餘色等意近行云也

問。憂意近行。可縁上二界耶

第三卷抄記錄之畢

問。論中明空無邊處近分地意近行、擧四意近行、一意近行二說、爾者。光法師意、何說爲正耶　進云。光法師判前說爲正。四意近行義爲正也　付之。空無邊處近分地心。縁第四靜慮之時。尤可總縁之。何判別縁色聲觸法四境云義爲正哉。是以。光法師意婆沙論通果心。總縁別縁異說中。總縁義爲正判。以彼思之。其義可同如何

答。光法師前說爲正之決判。源依婆沙論說也。故光法師釋云空處近分二說不同前說爲正。故婆沙一百三十九云。若許別縁下者。則有四捨意近行。謂色聲觸法。若許總縁下者。則唯有一。則有四捨意近行。如是說者。應說有四文但於空無邊處近分地心。縁第四靜慮之時。尤可總縁之云難者。無間道位。實雖總縁第四靜慮。諸有漏法、加行道位。容有別縁色聲觸法四境之義。故四意近行之師說爲正也。次於光法師意。婆沙論通果心。總縁別縁異說中。總縁義爲正之例難者。通果心。依禪定力生。或總縁所化色香味觸四境。或縁所發身業之時。兼縁能造大種及倶起色香味觸。或縁所發語業之時。兼縁能造大種及倶起色香味觸。更不欲別縁之。故總縁云師說爲正也。彼此義門遙異。不可爲相例難歟

問。異生離第四靜慮染、第九解脫道位。可修縁第四靜慮心耶　答。可修之也　兩方。若修之者。現起道既不縁第四靜慮。未來亦不可修縁第四靜慮心。是以。披光法師餘處二十四所引正理論六十六文。述離第四靜慮染。第九解脫道位。未來所修麁等六行相所縁云。皆縁空處乃至有頂文如此文者。異生離第四靜慮染。第九解脫道位。不修縁第四靜慮心見　若依之爾者異生離第四靜慮染。第九解脫道位。修空無邊處近分地心者。何不修縁第四靜慮心哉。依之。婆沙論中明離染位得意近行云。離第四靜慮染、一切無間解脫道時。各得空無邊處四文一切無間解脫道言。無簡第九解脫道。明知。彼解脫道時。修縁第四靜慮近行云事如何

答。異生離第四靜慮染、第九解脫道位不可修縁第四靜慮心。彼第九解脫道位。必入空無邊處根本地。而任根本善。無色不縁下有漏之性相現起道。既不縁第四靜慮故。未來亦不修縁第四靜慮心也。故婆沙論

中。述異生離第四靜慮染第九解脫道時。修念住云。法念住現在修。未來修三。除身念住文　若彼位修緣第四靜慮心者。寧不修身念住哉。但於異生離第四靜慮染。第九解脫道位。修空無邊處近分地心者。何不修緣第四靜慮心哉云難者。　彼第九解脫道位。雖修空無邊處近分地心。不修緣下地心也。故寶法師餘處二十四引婆沙論問何故最後解脫道中。所修未來靜慮所攝麁等行相。通緣三界無色所攝麁等行相。唯緣無色界耶。答靜慮地中有遍緣智。能緣自地下地上地。無色地中。無遍緣智。唯緣自上不緣下地之問答畢云。故無色不修緣下地行相文　例如依根本地入見道人。未來雖修未至地。聖道根本非欲斷對治故。唯修上二界能治道。不修欲界能治道也。次於婆沙論離第四靜慮染。一切無間解脫道時。各得空無邊處四云文者。　案婆沙論一段文意。今此得者。所現起得。在生相得。俱名得故。第九解脫道時。容現起道品得第九無間道時。在生相故。離次下地染。第九無間道時。各得次上地根本近分意近行畢。故於第九解脫道時。不明得靜近行之義也。故見婆沙論次上之文。始自離欲界染。終至離第三靜慮染。皆於九無間前八解脫道時。述得意近行之義。無擧第九解脫道時。隣之次下云。　離第四靜慮染。一切無間解脫道時。各得空無邊處四。亦就九無間前八解脫道時論之也。　全不可通第九

解脫道。何以此文。離第四靜慮染。第九解脫道時。得四意近行得意爲疑哉

重難云。會通婆沙論文之旨。猶不可然。離第四靜慮染。第九無間道時。四意近行得在生相者。第九解脫道時。彼得容現起。豈非第九解脫道時修四意近行哉

答。離第四靜慮染。第九無間道時。得四意近行者。　色聲觸三意近行得。唯限現起。不在生相。法意近行得。通現起生相。故合之云得四意近行也。第九解脫道時。唯法意近行得容現起故。婆沙論文。全無相違也

問。光法師意。無覆無記意近行。可緣同界上地耶　答。不緣同界上地也　兩方。若緣同界上地者。無覆無記意近行勢力微劣也。設雖同界。難緣上地哉。是以光法師所引婆沙論。□□無覆無記分別意識。唯能緣自下地文　若依之爾者。初靜慮無覆無記非意近行。必緣同界上地。相例可同如何

答。披光法師處處解釋。當卷述若無記緣自下非緣上力劣故畢。引婆沙論七十三無覆無記分別意識唯能緣自下地之文。餘處二十云。無記力劣。下緣上難故。不緣上界。上緣下易故。能緣下界文任此等定判。初靜慮無覆無記意近行。　不緣同界上地之旨。甚分明也。但於初靜慮無覆無記非意近行心緣同界上地云例難者。　依身在第三靜慮之人。爲見聞觸自地色等。借起初靜眼耳身三識之時。緣同界上地也。光法師餘處二十雖緣上地。由同界故。所以得緣。欲色界別。下不緣上之釋。其意在之

問。正理論意。依身在下地。起上地無覆無記意近行。可緣下地境耶　答。可緣下地境也　兩方。若緣下地境者。光法師今解釋中。依正理論意。云無記近行。身在下地。卽不能起上地緣下。故不別說。餘處二十定判。述正理不說。據身在下。不能起上無覆無記緣下見苦所斷。各據一義。故不相違。欲見集斷及修所斷各五識緣。准釋應知。思此等釋意彼論意。依身在下地。起上地無覆無記意近行。不緣下地境見　若依之爾者。披光法師餘處二十七所引正理論七十六文云。應作是說。四意中。有定相應勝無記惠。能引自地勝大種果。此惠現前。便引自地天眼天耳。令現在前。爲所依根發眼耳識故。　眼耳二識相應慧非通。但可說言是通所引。天眼天耳二通。以意識相應勝記慧爲體定。若爾。依身在下地起上地無覆無記意近行。可緣下地境也如何

答。正理論意。存天眼天耳二通。以意識相應勝無記慧爲體故。　依身在下地。起上地天眼天耳二通。　相應意近行緣下地色聲二境也。　其旨卽如一方疑難之趣。但於光法師今解釋者。見一段起盡。引婆沙論。無覆無記分別意識。唯能緣自下地之文畢。就之問。若無記能緣下者。　何故正理二十九。解近行中。　別標色善能緣欲界。不言無記。解之云。以善近行。身在下地。身在上地。俱能起彼地善緣下欲界。是故別說。無

記近行。身在下地。即不能起上地縁下。故不別說。此釋意。以正理論初二靜慮唯有十二〇善縁欲界。亦具十二〇三四靜慮唯六。謂捨縁欲界境。善亦具六之文。對婆沙論無覆無記分別意識唯能縁自下地之說。令問答故。就婆沙正理兩論一同所談。無覆無記意近行。云無記近行身在下地。即不能起上地縁下。故不別說也。天眼天耳二通。以意識相應勝無記慧為體者。唯正理論說。非婆沙論意。故今問答中。不記之也。次於光法師餘處。欲見集斷及修所斷各五識縁。准釋應知之釋者。顯欲界修所斷法。同見苦所斷法五識所縁之旨。許也不可為疑難歟

問。光法師釋意近行起不起相。無記意近行。通起上下地者通果心文爾者。通果心言可攝天眼天耳二通耶　答。不可攝天眼天耳二通也　兩方。若攝天眼天耳二通者。見光法師解釋。不云攝天眼天耳二通。知不攝之云事　若依之爾者。光法師所引正理論說。釋意近行相而正理論意。天眼天耳二通以意識相應勝無記慧為體定。若爾通果心言。可不攝天眼天耳二通哉

答。見光法師一段解釋。引婆沙正理兩論之說。問答分別三性意近行。縁自上下地并起自上下地相。故今此所明意近行者。彼兩論一同所談意近行也。而天眼天耳二通。以意識相應勝無記慧為體者。唯正理論說。非婆沙論意。故今一段中不論之也

重難云。披光法師定判云。今言無覆無記近行通起上下。據意識中所有無覆無記近行說。故不相違文　既云據意識中所有無覆無記近行說。依正理論意之時。寧不攝天眼天耳二通相應意近行哉

答。此亦就婆沙正理兩論一同所談。無覆無記意近行。置所有言。故非指疑歟

問。變化心唯縁現在歟　答。唯縁現在也

兩方。若唯縁現在者。披今論餘處文。本頌結初多心一化成滿此相違。長行述初習業者由多化心。方能化生一化事。習成滿者由此[1]一化心隨欲化生多少化事。若初習業位。多變化心化作一所化事者。初念變化心。豈不縁未來哉　若依之爾者。見光法師釋云。若化心唯縁現事文　如何

答。此事雖有學者異義。任光法師。若化心唯縁現事之釋。且可存變化心唯縁現在云義也。退勘光法師餘處二十七解釋。引婆沙論百二十二評家義云。如是說者。諸所化事。由道化作。亦由化心。謂神境通道無間而滅。化心與所化俱時而起。雖俱時起。而能化心唯是道果。諸所化事是前道果。及化心果文　若初習業位變化心。與所化事俱時起者。寧闕現在所變化事。縁未來所變化事哉。爰知變化心唯縁現在。不縁未來云事。但於今論餘處本頌長行之文者。初習業位。多變化心。各化作象馬等一類所化事。後成滿位一變化心。隨應化作象馬等多類所化事。為言以何知之者。見婆沙論百三十五文云。若初起通者。一心一化。若通滿者。一心多化文　准此婆沙論說。聊簡今論文也

重難云。初多心一化成滿此相違者。初習學位。多念變化心。化作一所化事。後成滿位。與此相違。一念變化心。化作多所化事云也。若初習業位。一念變化心。各化作一所變化事者。何云成滿此相違哉　答。初習業位。一念變化心。化作一化事。後成滿位。一念變化心。化作多所化事。故以後成滿位。望初習業位。論相違義。有何所背哉

重難云。變化心唯縁現在云義意。會初多心一化成滿此相違之文。或有初習業位變化心於象馬等一類依身分分化作縁[2]之義。或有初習業位變化心縁所依木石云義。彼等義有何過。今存不叶文相之義哉

答。分分化作之義違婆沙論百三十五謂初起通者。一心但能作一類物。若通惠滿者。一心能作象等四事之文。縁所依木石云義。背光法師餘處二十二所引。泰法師。然通果心唯縁自地所變化事之釋。故捨彼等義。所存此義也

變化心縁未來者。相承義也。然而恐繁重省略之。第二十七卷抄可記錄之也

問。發業通果心。唯縁現在歟　答可縁現在未來也　兩方。若唯縁現在者。光法師雖述若化心唯縁現事。不云發業通果心唯縁現在。明知。發業通果心。不唯縁現在云事　若依之爾者。變化心唯縁現在。發業通果心。相例可同如何

[1][一]一⊕②　[2]之十(云)⊕②

答。發身語表業。必由因等起心。故通果心。欲令所化有情發身語表之業之時。必先起因等起心。故爲因等起發業通果心。緣未來身語表業也。光法師不云發業通果心唯緣現在。卽存此旨也。何況。光法師餘處。既得緣名。亦緣心等之釋意。發業通果心。緣未來身語表業刹那等起心（爲言）元瑜法師（述文記六）云。發業心緣當起業。發業通果心。緣未來身語表業云事。亦分明也。但於變化心唯緣現在云例難者。所化色香味觸四境無間斷法。能變化之稍易故。定前心欲化集等。入禪定畢。後出定時。能變化心。與所化事俱時而起。故變化心。緣彼俱時所變化事。不緣未來所變化事也。身語表業有間斷法。能發業心。發之尤難故。定前心欲令所化有情發身語表業。雖入禪定。後出定時。必先起因等起心。發身語表業。故爲因等起發業通果心。現在前位無有所發身語表業。不緣現在緣未來身語表業也

問。光法師意。通果無記心。唯與捨受相應歟

第三卷抄記錄之畢

問。正理論中。明意近行不通無漏。擧三師說。爾者。第二師意。如何釋之耶　進云。正理論二十九云。有說。近行有情皆有。無漏不然。故非近行（文）　付之。憂受是離欲捨法。喜受亦生第三靜慮以上不成就之。彼雖無有情皆有之義。既立意近行。何云無漏受非有情皆有。故不立意近行哉

答。欲界有情。無始以來。無不成就憂喜二受。彼離欲界染位捨憂受。生第三靜慮以上之時。不成就喜受後時事也。非一類全不成就之。無漏異道異之。諸有情類。無始以來。未入正性離生之前。不成就之。故非諸有情類皆有無漏受。故無漏受不立意近行（爲言）

問。光法師所引婆沙論（百三十九）中。明生初靜慮成就欲界意近行。擧三師說。爾者。成就色聲法三意近行云說正義歟　答。非正義也　兩方。若正義者。光法師今解釋中。引婆沙論三師說畢云。於三說中。初說爲正（文）爰知。成就色聲法三意近行云第二師說。非正義云事　若依之爾者。生初靜慮成就欲界色聲法三意近行云師意。深存道理。何非正義哉。是以。披光法師餘處（五）解釋云。若化心。但緣四境。若發業通果心。但緣身語二業。而言通法分別門者。據總緣說。故名緣法。非緣七種法。故名緣法（文）既云但緣身語二業。又述通法分別行。准此釋思之。成就色聲法三意近行云說可正義（見）如何

答。見光法師今解釋。引婆沙論三師說畢云。於三說中。初說爲正。一同此論正理。二不言有說。此卽初師意說。縱緣身語業。亦兼緣能造觸。或緣身業。兼緣香味觸。緣語業兼緣色香味觸。故但名法捨意近行（文）此釋意。成初說爲正之道理之時。成就色聲法三意近行云第❶二師說。非正義之旨。自所顯也。但於光法師餘處解釋者。初釋意云既得緣名亦緣心等。故第二釋意異之。成發業通果心。不緣名等心等之義。云若發業通果心。但緣身語二業也。全不遮緣身業時。兼緣能造大種及俱起香味觸。緣語業時。兼緣能造大種及俱起色香味觸之義邊也。次於而言通法分別行者之通言者。初釋意。婆沙論第三師。通果心色等六意近行俱云義意。通果心可緣法境（見）故以之爲證。述發業通果心緣名等之旨。法分別行。亦容此故者。卽指此文也。非謂此釋意通色聲法三意近行。故無相違

問。光法師所引婆沙論（百三十九）中。明生初靜慮成就欲界意近行。擧三師說。爾者。第三師意。變化心必總緣所化境歟　答。可有別緣所化境義也　兩方。若必總緣所化境者。第三師意云。生初靜慮成就欲界六意近行。定知。變化心中。可有別緣所化境義云事　若依之爾者。所化境者。四處二處性也。變化心必可總緣之。是以。見光法師所引婆沙論文。述第二師說云。若緣所變化事。以總緣❷法故。卽有緣法捨意近行（文）第三師意。其義可同如何

答。光法師引婆沙論三師說畢。判於三說中初說爲正。雖不許第三師說。依第三師意。變化心中有別緣所化境義也。故婆沙論下文。明生第三靜慮成就第二靜慮近行。述今此第三師說云。有說。彼成就三。謂色觸法捨近行。　卽通果心俱此心容有總

❶二二三②　❷〔法〕一⑬②

別緣故文而第二靜慮無發業心故。變化心中有別緣所化境義云事必然也。但於所化境者四處。一處性也變化心必可總緣之云難者。此師意云。此心容有總別緣。故變化心中。有別緣所化色香味觸四境義存也。次於婆沙論若緣所變化事以總緣故之文者。第二第三師共義既各故。何以被師說難此師義哉

重難云。勘光法師餘處二十七解釋。難泰法師以婆沙論第三師說爲證。變化心即化六處之義云。今解不然。別有通果心發語。化心不能發語。寬狹如前說。法師未委。通果心寬。變化心狹。謂諸通果心皆是化心。故作斯釋文准此能破之趣思之。第三師意云。通果心有別緣義。發業心中。有此義見爰知。此師意變化心中。不許別緣所化境義云事如何

答。婆沙論第三師意。變化心中。別緣所化境云分明證文。前重出之畢。何重疑之哉。但光法師能破意。泰法師婆沙論第三師說惡得意。不辨發業通果心發語。存變化心化聲爲證。故難之別有通果心發語。變化心不能發語。泰法師未知。通果心寬。變化心狹。謂諸通果心。皆變化心。作此謬釋破也。非謂云爾故別緣色香味觸四境通果心。即發業心全無相違也

問。寶法師依今論意。生色界成就欲界色聲法三意近行云說。可爲正義耶　答。可爲正義也　兩方。若❶□□義者。見今論文云。若生色界。唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱文若今論意。成就色聲法三意近行云說。爲正義者。何唯舉一捨法近行之一說哉　若依之爾者。寶法師意。述婆沙論三師說俱正義之旨。設雖今論意。成就色聲法三意近行云說。寧非正義哉

答。披寶法師解釋。引婆沙論百三十九三師說畢云。今詳。三解據義各別不相違也第一師據化事心。唯法捨近行。此心不唯緣一境故。第二師說。據化事心及發身語業心。唯緣色聲故。第三師說。通六近行。通取化事發業及餘通果心。亦容別緣六境界故。有人云。初師爲正。初師意。發業心亦兼緣能造觸故者非也。若能造觸。亦心緣起善惡二業。例亦應然。應同所造通其善惡文此釋既述婆沙論三師說非相違義。俱可義之旨畢。破光法師初說爲正之釋。明知。自義意。存三師說俱正義云事。若爾准婆沙說。思今論意。生色界。成就欲界色聲法三意近行云說。可爲正義也。但唯舉一捨法近行之一說事。據變化心論之也。寶法師第一師據化事心。唯法捨近行。此心不唯緣一境故之釋。即顯此趣歟

尋云。寶法師若能造觸。亦心緣起善惡二業。例❷亦應同所造通其善惡之釋。其意如何

答。此釋意。難光法師發業通果心緣身語業時。亦兼緣能造觸云釋。若發業通果心緣能造四大種者。能造四大種同善惡二業。可通善惡二性。若通善惡二性者。可違以作者心本欲起業非四大種。故不成例之理爲言

問。寶法師意。變化心必總緣所化境歟　答。可有別緣所化境義也　兩方。若必總緣所化境者。寶法師所引婆沙論百三十九中。述第三師說云。有說彼成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故文定知。變化心中。可有別緣所化境義云事　若依之爾者。寶法師釋婆沙論三師說。非相違義云。第一師據化事心。唯法捨近行。此心不唯緣一境故。判第三師說通六近行。通取化事發業及餘通果心。❸等容別緣六境界故。變化心必總緣所化境。餘通果心。有別緣義文如何

答。寶法師引婆沙論三師說畢云。今詳三義據義各別。不相違也。釋成三師說俱正義之旨而婆沙論下文。明生第三靜慮成就第二靜慮意近行述今此第三師說云有說。彼成就三。謂色觸法捨近行。即通果心俱。此心容有總別緣故文第二靜慮通果心。許別緣義。豈非變化心哉。故變化心中。有別緣所化境義云事必然也。但於寶法師解釋者。實似難思。然而試存一義云變化心中。可有二類。若據初念正化作所化事心云之者。必總緣所化色香味觸四境故。唯法意近行也。第一師據化事心。唯法捨近行。此心不唯緣一境故者。即顯此意也。若據第二念以去與所化事俱心論之者。可

❶□□＝爲正㊂　❷亦＋(應然)ヵ㊁　❸等＝亦ヵ㊁

有別緣所化色香味觸義也。以此第二念以去。與所化事俱心。望初念正化作所化事心。且名餘通果心。雖釋及餘通果心。亦容別緣六境界故。理實而言。變化心攝故。變化心中。有別緣所化色香味觸四境義。可云也

問。寶法師意。化事發業通果心外。可有餘意識通果耶　答。可有餘意識通果也

兩方。若有餘意識通果者。任性相決判。案通果心類。化事發業之外何可有餘意識通果哉。是以廣披諸論所說。尋通果心種類。化事發業之外。無舉餘意識通果。知無此類云事　若依之爾者。勘寶法師解釋云。通取化事發業及餘通果心。亦容別緣六境界故文此釋無諍。化事發業通果心外。可有餘意識通果見如何

答。理實而言。化事發業通果心外。不可有餘意識通果。其旨即如一方疑難也。但於寶法師通取化事發業及餘通果心之釋者。寶雖難思。且任相承義。聊簡之者。婆沙論百三十九中。述生初靜慮成就欲界意近行。舉三師說云。成就欲界一。謂法捨意近行。即通果心俱。總緣色等為境起故。有說。彼成就三。謂色聲法捨意近行。即通果心俱。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所變化事。以總緣故。即有緣法捨意近行。有說。彼成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故文寶法師引

此文畢云。今詳。三解據義各別。不相違也。第一師據化事心。唯法捨近行。此心不唯緣一境故。第二師說。據化事心及發身語業心。唯緣色聲故。第三師說。通六近行。通取化事發業及餘通果心。亦容別緣六境界故文此釋意云。婆沙論三師說。非相違義。初師意。唯據變化心論之。變化心總緣所化色香味觸四境故。云唯成就法意近行。第二師意。變化心外。兼據發業通果心論之。發業通果心中。發身表業。別緣色境。發語表業。別緣聲境故。并變化心。總緣所化四境法意近行。云成就色聲法三意近行。第三師意。變化心中。初念正化作所化事心。必總緣所化色香味觸四境故。限法意近行。發業通果心。別緣所發身語二業故。口聲二意近行通取化事發業者即指之也。及餘通果心者。第二念以後。與所化事俱心。容別緣所化色香味觸四境故。并化事發業通果心云成就六意近行也。理實而言。第二念以後。與所化事俱心。雖是變化心攝。望初念正化作所化事心。且云餘通果心也

重難云。變化心中。第二念以後。與所化事俱心。不正化作所化事。故且名餘通果心者。發業心中。第二念以後。與所發業俱心。不正發身語業。故亦可名餘通果心。發業心中。何無餘通果心哉是一　次。婆沙論第三師意。成就六意近行云中。法意近行者。是雜緣法意近行。通果心中。無別緣法境之類者。寧不違亦容別緣六境界故之釋哉是二

答。發業心中。第二念以後。與所發業俱心。雖不正發身語業。為剎那等起故。混雜云發業心外餘通果心歟　次。法境非所化事。非所發業。故通果心不能緣之也。故寶法師餘處二十二釋今論唯自上地心之所緣非下地威儀通果心境故之文云。借下識起上地威儀通果。但緣所發業事及所化事。不緣上地風也文此釋意。通果心唯緣所化事及所發業見。但於亦容別緣六境界故之釋者。前五意近行。別緣色等五境。法意近行所緣法。雖不出彼五境之外。隨其所應總合緣義。異前五意近行別緣五境。故亦云別緣。全無所背也

問。論中述有說義云。唯雜染者是意近行文爾者。光法師如何釋其故耶　進云。光法師釋云。近行唯染。與意相牽。數行所緣文付之。善及無覆無記心。亦有與意相牽數行所緣之義。今故不明如何

答。近行唯染。與意相牽。數行所緣者。非光法師私解釋。源出今論說。故今論云。唯雜染者。與意相牽。數行所緣文但於善及無覆無記心。亦有與意相牽數行所緣之義云難者。此師意。存唯雜染者。名意近行事。染汚喜憂捨三受。與意相牽。染著所緣故。名意近行。為言善及無覆無記受。雖有與意相牽之義。不染著所緣。故❶名意近行也。故見今論次下文。問云何與意相牽數行。答之云。或愛或憎或不擇捨為

❶(不)カ＋名②

對治彼說六恒住文光法師釋此文云。由喜與愛俱。憂與憎俱。捨與癡俱。捨言❶癡俱。從强多分。此三與意相牽數行所緣。名意近行。此文且據三毒。餘惑亦與喜憂捨俱。與意相牽數行所緣文

問。論中明六恒住法云。謂見色已不喜不憂。心恒住捨。具念正知。廣說乃至知法亦爾文爾者。心恒住捨者。捨受名捨歟　進云。光法師釋云。心恒住捨。捨謂行捨文　付之。不喜不憂。心恒住捨之文。專可捨受名捨見有何深由釋捨謂行捨哉

答。光法師今解釋。源依集異門足論說也。故光法師釋云。心恒住捨。捨謂行捨。故集異門足論十五。解六恒住中云。問此中捨者。何所謂耶。答心平等性。心正直性。心無警覺性。任運住性。應知此中說名為捨。復次有說六識相應。緣色聲香味觸法境。捨受名捨。今此義中應知意說。心平等性。心正直性心無警覺性。任運住捨性。行捨名捨已上論文集異門足論中解恒安住捨之文。雖有行捨名捨。捨受名捨之異說。正義意。行捨之旨分明也。故光法師。心恒住捨❷謂行捨之釋引此文為證據也。退案其意。彼論次上文。說六恒住相云。一眼見色已。不喜不憂。具念正知。恒安住捨文耳鼻舌身意恒住可准知既云具念正知。恒安住捨故。定可善心所中行捨。若捨受名捨者。寧云具正念知哉。但於不喜不憂。心恒住捨之文。專可捨受名捨見云難者。遮不喜不憂表心恒住捨一往見之。雖似捨受。行捨離沈掉。心平等性。心正直性。心無警覺性。任運住性。非偏强喜非偏强憂。故於行捨云不喜不憂。全無所背也

問。六恒住法。為唯限意識相應念慧。為當通五識相應念慧歟　答。唯限意識相應念慧云師說。可為正義也　兩方。若唯限意識相應念慧者。見婆沙論所引施設足論文。阿羅漢得盡智已。最初起善眼識。現在前位。現在成就一恒住文若六恒住法。唯限意識相應念慧者。眼識現在前位。寧現在成就一恒住哉。加之。光法師所引集異門足論中云。復次有說。六識相應緣色聲香味觸法境。捨受名捨文此文無諍六恒住法廣通五識相應念慧見　若依之爾者。披今論文。明六恒住法云。謂見色已等。定知。唯限意識相應念慧云事如何

答。六恒住法。唯限意識相應念慧。廣通五識相應念慧云事。集異門足論十五幷婆沙論三十六中。雖有二師異說。唯限意識相應念慧云師說可為正義也。其故契經之文。諸論之中。說六恒住法。皆云眼見色已等。故唯限意識相應念慧之旨分明也。故婆沙論三十六云。復有說者。六恒住法。亦唯意地。以說眼見色已乃至意知法已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知故文何況。不喜不憂之言。唯限意識相應念慧云事炳然也。若通五識相應念慧者。何不云不樂不苦哉。加之。勘婆沙論次下文。明六恒住法依地。述評家義云。應作是說。通在三界十一地有。謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色。意識念慧。遍諸地故文思此文意。六恒住依地分別。就唯限意識相應念慧云師說論之見。明知。以此師說為評家義也。但於婆沙論所引施設論阿羅漢善眼識現在前位現在成就一恒住云文者。六恒住法。唯限意識相應念慧云師意。會此文云。當知此是恒住加行。非恒住體故不相違文次於光法師所引集異門足論復次有說六識相應等之文者。彼不正義意也。不可劬勞之

問。六恒住法。以何為體耶　進云。光法師釋云。具念正知六恒住體文　付之❸依光法師釋。披今論現文。明六恒住法云。謂見色已不喜不憂心恒住捨。具念正知。廣說乃至知法亦爾文　文相無諍憂喜是所對法。行捨卽為能對治六恒體住見　加之集異門足論十五中說六恒住法云。今此義中。應知意說。心平等性。心正直性。心無警覺性任運住性。行捨名捨文如此文者。六恒住法。行捨為體之旨分明也如何

答。六恒住法。念慧為體也。故光法師釋今論具念正知之文云。具念正知。六恒住體故。婆沙三十六云。問六恒住法。以何為自性。答以念慧為自性。若兼取相應俱有。則四蘊五蘊為自性文正勘所引本說云。問六恒住法。以何為自性。答以念慧為自性云何知然。如契經說。諸阿羅漢。心善解脫。具六恒住云何為六。謂眼見色已乃至意知法

❶〔與〕イ＋癡㊀　❷〔捨〕イ＋謂㊀　❸〔依〕一㊇㊀

已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知。若兼取相應俱有則四蘊五蘊爲自性文六恒住法念慧爲體云事。光法師釋婆沙論說甚炳然也。但於今論謂見色已不喜不憂心恒住捨具念正知等之文者。緣色等六境已。不喜不憂行捨相應正念正知。爲六恒住體爲言還是答之證文也。何爲疑難之端哉。次於集異足論行捨名捨之文者。見彼論文。解恒安住捨之

問阿羅漢果聖者。初起善眼識現在前位。過去現在可成就恒住耶　答。婆沙論所引施設足論中。有二誦本也　兩方。若過去現在成就恒住者。阿羅漢果聖者。初起善眼識現在善位也過去不可成就恒住。加之。見今論文。明六恒住法云。謂見色已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知。廣說乃至知法亦爾文而阿羅漢果聖者。初起善眼識現在前位。全無眼見色已之義。專現在成就恒住哉　若依之爾者。披婆沙論所引施設足論文。阿羅漢果聖者。初起善眼識。眼在前位。過去現在成就恒住判如何

答。婆沙論所引施設足論文。有二誦本故。婆沙論三十六引施設足論云。彼阿羅漢得盡智已。若最初起善眼識。現在前彼成就過去一未來六現在一。此滅已不捨。若起善耳識現在前。彼成就過去二未來六現在一。此滅已不捨。乃至若起善意識現在前。彼成就過去未來六現在一文　此誦者意云。阿羅漢果聖者。初所起盡智。并相應正念。卽爲六恒住法體。故初起善眼識❶在前位。成就過去一恒住云也。成就現在一恒住者。若依六恒住法通五識相應念慧云師意者。眼根見色位。同時眼識相應念慧。雖爲六恒住體以義次第。且云眼見色已等歟。若依六恒住法眼意識相應念慧云師意者。彼師會此文云。當知此是恒住加行。非恒住體。故不相違文婆沙論次下文云。復有誦言。若最初起善眼識現在前。彼過去無。但成就未來六現在一。此滅已不捨。若起善耳識現在前。彼成就過去一未來六現在一。此滅已不捨。乃至若起善意識現在前。彼成就過去五未來六現在一。此滅已不捨。若復起善意識。或餘識現在前彼成就過去未來六現在一文此誦者意云。阿羅漢果聖者。得盡智後。約初起善眼識現在前已來。論六恒住法成就不成就相。故云彼過去無也。二誦者意其趣如此歟

問。六恒住法爲唯限有漏。爲當通無漏歟　答。可通無漏也　兩方。若唯限有漏者。六恒住法者。緣色等六境已。不喜不憂。心恒住捨。其念正知之義也。阿羅漢果聖者。所起無漏念慧。既有此義。何不爲六恒住法哉　若依之爾者。廣披婆沙正理等論說。未見六恒住法通無漏□文。爰知。唯限有漏云事如何

答。見今論文。明六恒住法云。謂見色已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知。廣說乃至知法亦爾文此義不可限有漏。故六恒住法。可通無漏也。加之婆沙論三十六中。述評家義云。應作是說。一切阿羅漢皆有此六云何知然。此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧爲體。諸阿羅漢。無不成就此念慧故文此文全不簡無漏念慧哉。何況婆沙論四十四中。釋根律儀體云。復次念慧有二種。一世間善。二出世間善。世間善者。名念慧。出世間善者。名根律儀。復次念慧有二種。一學。二無學。學者名念慧。無學者名根律儀。復次念慧有二種。一鈍根種姓。二利根種姓。鈍根種姓名念慧。利根種姓名根律儀文此文無諍。根律儀通無漏見。而根律儀六恒住法。同以無學身中正念正知爲體。故六恒住法。亦通無漏云事炳然也。但於廣披婆沙正理等論說。未見六恒住法通無漏云文云難者。六恒住法。通無漏之旨。設雖無分別定判。以根律儀既通無漏。可准知之也

問。六恒住法。可通四無色地耶　答。可通四無色地也　兩方。若通四無色地者。六恒住法者。緣色等六境已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知之義也。更不可通四無色地　若依之爾者。婆沙論中。六恒住法。通四無色地見如何

答。婆沙論三十六中。明六恒住法依地。述評家義云。應作是說。通在三界十一地。有。謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色。意識念慧遍諸地。故文　六恒住法。通四無色地云事。此文甚分明也。但於六恒住法者。緣色

❶(現)カ　十在❷

等六境已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知之義也。更不可通四無色地云難者。欲會此疑。且存二義。或一義云。依身在欲色二界。阿羅漢果聖者。以欲色二界心。隨其所應。緣色等六境已。後時所起四無色地心。有不喜不憂心。恒住捨具念正知之義。故六恒住法。通四無色地云也。重意云。四無色地心。雖不具緣色等六境。欲色二界心。緣色等六境已。後時所起四無色地。不喜不憂。行捨相應正念正知。名六恒住法爲言

或一義云。四無色地有。意知法已不喜不憂。心恒住捨。具念正知之第六恒住故。六恒住法之隨一。在四無色地。云六恒住法在四無色地也。非謂四無色地具有六恒住法。如彼婆沙論評家意。述無色界具有十二支云。無色界雖無色及五根。而有名及意根。彼應作是說。識緣名名緣意處緣觸。是故三界。皆具十二。六恒住法。在四無色地云事。以之可爲潤色也

問。六恒住法眼等六根律儀其體可同耶

答。其體可同也。兩方。若其體同者。披婆沙論文。有餘師說。根律儀以六恒住法爲自性云義。評家意不許之見若六恒住法眼等六根律儀。其體是同者。評家意何不許之哉　若依之爾者。六恒住法。眼等六根律儀。同以無學身中正念正知爲體。定知。其體可同云事如何

答。此事雖難測。且可存六恒住法眼等六根律儀其體是同云義也。其故披諸論所說。尋六恒住體。今論云。謂見色已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知。廣說乃至知法亦爾文婆沙論三十六云。如❶尋經說諸阿羅漢。心善解脫。具六恒住。云何爲六。謂眼見色已。乃至意知法已。不喜不憂。心恒住捨具念正知文集異門足論十五云。六恒住者云何爲六。答一眼見色已。不喜不憂具念正知。恒安住捨。二耳聞聲已。不喜不憂。具念正知。恒安住捨。三鼻嗅香已。不喜。不憂。具念正知。恒安住捨。四舌嘗味已。不喜不憂。具念正知。恒安住捨。五身覺觸已。不喜不憂。具念正知。恒安住捨。六意了法已。不喜不憂。具念正知。恒安住捨文而見光法師餘處ト四引正理論文。明眼等六根律儀云。故契經說。眼見色已。不喜不憂。恒安住捨。正知正念。如是乃至意了法已文准此等論判。任所引經文。六恒住法。六根律儀所說。文言是同。所述義道不異。故六恒住法。六根律儀。同以無學聖者身中。意識相應有漏無漏正念正知爲體可云也。但於婆沙論有餘師說。根律儀以六恒住法爲自性云義。評家意不許之云釋者。婆沙論初師意。根律儀以正念正知爲自性者。根律儀以無學聖者身中。意識相應有漏無漏正念正知爲體云也。此師意。六恒住法。同以無學聖者身中。意識相應有漏無漏正念正知爲體存故。六恒住法。眼等六根律儀其體是同爲言第三有餘師意異之。許六恒住法以六識相應念慧爲體。根律儀以此六識相應六恒住法爲自性云。故評家意不許之云。此諸說中。初說爲善。經說念慧能護根故也

寫本云

文永五年戊辰二月五日酉時於東大寺知足院草菴抄之畢去年青陽之初月始此卷抄此春時正之良辰終其微功懈怠之至悲而有餘但今日者彌勒慈尊利有緣群生之日遍覺三藏遂兜率上生之朝也依之受持三歸八齋之戒品勤修滅罪生善之良因相當此日結集此抄機緣既純熟感應定速疾者歟然則迴此淸淨修學之慧業偏祈宗專法師之得脫逍遙園風前遂再會而談往事龍華樹露底結一緣而尋舊跡而已

右筆華嚴宗末葉　法印權大僧都宗性 年齡六十七 夏臘五十五

❷倶舍論第十卷抄 下

問題

問。以有漏道。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。可修緣欲界心耶

問。論中引三十六師句經說證何義耶

問。不成就欲界善意近行人。可有成就欲界出離依意近行義耶

問。斷善根時。可有捨無覆無記意近行義耶

問。見所斷意近行中。可有別緣色等五境

❶尋＝契イ②　❷㊤東大寺藏別寫本，㊥大谷大學藏寫本，②大日本佛教全書本

義耶
問。論中明生有唯染義云。由何煩惱。自地諸惑文爾者。光法師意。如何釋諸惑言耶
問。欲界疑煩惱瞋煩惱。非相續斷位。可有捨受相應義耶
問。結生位。自力起纏垢可現起耶
問。光法師意。睡眠心所。爲自力起爲當隨從起歟
問。欲界觸境中。可有非段食類耶
問。思食唯限意識相應思歟
問。意業唯限意識相應思歟
問。識食可通五識耶
問。鈍根阿羅漢。起結生結。可得永對治斷耶
問。非中有位起結現前。非生有位。生結現前義可有耶
問。生有唯限一念歟
問。無色界。生般。有行般。無行般聖者。可有已斷起結未斷生結義耶
問。中般涅槃聖者。起結少分可得永不行斷耶
問。據永不行斷。可有已斷起結。已斷生結義耶
問。於觸思識三食。斷遍知時。兼所斷遍知法三食相望。其數可同耶
問。論中證思食益現身。引集異門足論說。爾者。如何引之耶
問。論中明思識二食能引起當有云。思食引已。從業所熏識種子力後有得起文光法師釋此文。約有部經部義。作二解釋。爾者。何釋爲正耶
問。論中解契經所說贍部林異生。擧四師說。爾者。論主意。何說爲正耶
問。論文云。由後世尊除彼異生還將外道對預流向文爾者。雖欲外道幷預流向聖者。俱居贍部林歟
問。下三靜慮根本地可有捨受耶
問。命終位。唯起自他心歟
問。論文云。非在定心有死生義。界地別故。加行生故。能攝益故文爾者。光法師意。能攝益故者。簡命終受生二位歟
問。光法師意。可起異地散善耶
問。論中明阿羅漢入涅槃心。擧欲界捨受異熟有無二說。爾者。光法師意何說爲正耶
問。無覆無記命終心。唯限異熟威儀二心歟
問。論中。述已得順解脫分者。非正定聚云。彼後或隨邪定聚故等文 爾者。寶法師意。此文有幾釋判耶
問。中忍位。可有命終受生義耶
問。斷善邪見。可立邪定聚耶
問。邪定聚。唯限一趣依身歟
問。無爲法。正定聚等。三聚中何攝耶
問。寶法師意。世第一法位。可捨見邪性耶

倶舍論第十卷抄下

問。以有漏道。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。可修緣欲界心耶　答。可修緣欲界心也　兩方。若修緣欲界心者。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。可修何對治道。何修緣欲界心哉。是以披光法師餘處所引正理論文云。離初定染。九無間道。未來所修。麁等三行。緣初靜慮。八解脫道。未來所修。麁等三行。緣初二定。靜等三行。緣第二定○離二三靜慮三靜慮染。隨其所應。皆准前說文 顯宗論三十二說。全同此文。婆沙論中。亦述此旨。任此等文。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。不修緣欲界心見　若依之爾者。婆沙論中。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。得六意近行。若不修緣欲界心者。何可得香味意近行哉
答。以有漏道。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。可修緣欲界心也。故勘婆沙論百三十九文云。離初靜慮染。前八無間解脫道時。各得第二靜慮近分六。第九無間道時。得第二靜慮及彼近分❶□□　離第二靜慮染。前八無間解脫道時。各得第三靜慮近分六。第九無間道時。得第三靜慮及彼近分六。○離第三靜慮染。前八無間解脫道時。各得第四靜慮起分六。第九無間道時。得第四靜慮及彼起分六文 此文既云。離下三靜慮染

❶□□＝十二カ⓬

九無間前八解脫道位。得香味意近行。修緣欲界心云事。甚分明也。但於離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。可修同對治道。何修緣欲界心哉云難者。以有漏道。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。專雖修同對治道。傍亦修緣欲界心。非同對治道也。次於光法師餘處所引正理論等文者。以有漏道。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。修緣欲界心者。非麁等六行相攝。亦非非常等十六行相攝。修不被云何行相心品緣欲界境也。自本不云以麁等行相緣欲界。故光法師餘處所引正理論等說。全無相違也

重難云以有漏道。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。有何故修緣欲界心。非同對治道哉　依之勘光法師餘處所引正理論六十六文云。此中異生離欲界染。凡無間道。麁等三行。隨一現前各未來修麁等三行。八解脫道靜等三行隨一現前。各未來修麁等六行。○如是乃至離無所有染。無間解脫。所修應知。若諸聖者。以世俗道○離初定染。九無間道麁等三行。隨一現前。各於未來修十九行。謂麁等三及唯無漏十六聖行○八解脫道。靜等三行。隨一現前。各未來修二十二行。謂前十九加靜等三○如是乃至。離無所有染。無間解脫。所修應知文顯宗論三十二說。全亦同之。加之婆沙論六十四云。諸異生者。離欲染時。九無間中。修三行相。謂苦麁障。八解脫道中。修六行相。謂苦麁及靜妙離○如是乃至。離無所有處染。隨其所應。當知亦爾○卽諸聖者。離初靜慮染時。九無間道中。修十九行相。謂麁等三。靜等三。及唯無漏十六聖行相○如是乃至離無所有處染。其所應當知亦爾文此等文無諍異生聖者。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。唯修同對治道。不修非同對治道見如何

答。異生聖者。依上三靜慮近分地。離下三靜慮染。九無間前八解脫道位。相繫屬故。各修自近分地。諸功德中。有緣欲界心。故雖非同對治道。亦修之也　但。於光法師餘處所引正理論等文者。就麁等六行相及非常等十六行相。顯其現在未來所修分齊也。非麁等六行相攝。亦非非常等十六行相攝。心品緣欲界境相繫屬故。傍亦修之。更非所遮也

此論義。雖有相承之旨。恐繁省略之。別可記錄也

問。論中引三十六師句經說。證何義耶

進云。光法師釋云。復證近行唯是雜染文

付之依光法師釋。披今論現文。引三十六師句經說。雖明耽嗜依、出離依差別。全無述意近行唯雜染義。光法師何釋爲證近行唯雜染義。引此文哉。何況見正理論說。雖破意近行唯雜染義。猶引三十六師句經說。加之婆沙論百三十九幷顯宗論十五中。雖同引今經。亦談意近行通三性之旨。若爾。光法師定判。尤似難思如何

答。就論文起盡。案所引旨趣。上述唯雜染者。與意相牽。數行所緣。是意近行之師義。畢。先引六恒住經說爲證。次引三十六師句經說之志。彼經中辨耽嗜依出離依差別。明所對治能對治不同。故爲證意近行唯染義。引此經文見也。故光法師釋今論。又卽喜等爲三十六師句。謂爲耽嗜出離依別。此句差別大師說故之文云。復證近行唯是雜染。又卽喜憂捨世尊說爲三十六師句。謂爲耽嗜依有十八。此是近行。是所對治出離依有十八。此非近行。是能對治。二種不同。成三十六。既二別說。故知。唯染是意近行。此句差別。是佛大師所說法。故名爲師句文實法師釋論又卽喜等至謂諸善受引證。其意同之歟。但於今論中。引三十六師句經說。雖明耽嗜依出離依差別。全無述意近行唯雜染義云難者。今論中實雖無意近行唯雜染之文。言就嗜依差別之經說。耽嗜依十八是所對治。卽意近行。出離依十八。是能對治。非意近行。得意。爲意近行唯雜染證也。次於正理論等說者。彼正理顯宗婆沙等諸論中。引三十六師句經說。初十八意近行。由耽嗜依出離依差別。施設三十六意近行。專順彼經文。亦叶其實義也。今論中。引彼經文。證出離依十八非意近行之義。雖似難思。光法師解釋中。亦非無其由也

問。不成就欲界善意近行人。可有成就欲界出離依意近行義耶　答。可有此義也

兩方若有此義者。見光法師解釋云。出離依者。謂諸善受受與出離善法為依故文而既不成就欲界善意近行。何可有成就欲界出離依意近行義哉 若依之爾者。婆沙論中。不成就欲界善意近行人。可有成就欲界出離依意近行義見如何

答。婆沙論百三十九中。述成就耽嗜依。出離依意近行云。生初靜慮○成就六。謂六出離依捨。有說。成就三。謂色聲法出離依捨。有說。成就六。謂六出離依捨文任此文。不成就欲界善意近行人。成就欲界出離依意近行云事分明也。 但於既不成就欲界善意近行。何可有成就欲界出離依意近行義哉云難者。光法師所引婆沙論百三十九中云。順善品者。出離依攝無覆無記受中。順善品者。名出離依意近行。故生初靜慮。所成就欲界通果無記心。俱意近行。順所依禪定故名出離依靜慮近行也。生初靜慮人故。雖不成就欲界善意近行。成就欲界通果心俱無覆無記出離依意近行也。生上三靜慮。成就欲界通果心俱無覆無記出離依意近行。准之可思也

問。斷善根時。可有捨無覆無記意近行義耶 答。不可有此義也 兩方。若有此義者。既云斷善根。何可有捨無覆無記意近行義哉 若依之爾者。婆沙論百三十九中。述成就耽嗜依出離依意近行。云生欲界若斷善根。彼成就欲界十八。斷善根人。成就欲界耽嗜依十八意近行定。而見光法師所引婆沙論文。無覆無記意近行中。順善品者。出離依攝判。若斷善根時。不捨順善品無覆無記意近行者。寧不成就欲界出離依意近行哉

答。斷善根時。唯捨欲界善法者。諸論一同之所談。故不可有捨無覆無記意近行義云事必然也。 但於婆沙論生欲界若斷善根。彼成就欲界十八之文者。成就順善品無覆無記出離依意近行者。成就彼所順善意近行之上事也。斷善根者。不成就彼所順為出離依本善意近行。故成就順彼善品串習威儀工巧六相應出離依意近行之義邊。不論之也

問。見所斷意近行中。有別緣色等五境義耶 答。可有此義也 兩方。若有此義者。見所斷意近行迷共相理。全不可別緣色等五境。是以。披今論餘處二十七文。述無諍智不緣見所斷惑云。諸無事惑。不可遮防。內起隨應。總緣境故文既云總緣境。故知。不別緣色等五境云事 若依之爾者。見所斷意近行非一准。何無別緣色等五境之義哉隨勘正理婆沙等論說。可有此義見如何

答。見所斷意近行中。可有別緣色等五境之義也。故正理論三十九中。明三十六意近行緣界地云。欲境具三十六緣色界境。唯二十四。除緣香味二依各六文 顯宗論十五說。全亦同之。婆沙論百三十九云。欲界三十六中。十二唯緣欲界繫。十八通緣欲色界繫文任此等文。欲界染污喜憂捨色聲觸意近行。緣色界境之旨。分明也。而欲界染污喜憂捨色聲觸意近行。緣色界境者。是九上緣惑相應意近行。故見所斷意近行中。有別緣色聲觸三境之義云事。亦必然也。 若有別緣色聲觸三境之義者。別緣香味二境。可准知之。但於見所斷意近行迷共相理。全不可別緣色等五境云難者。見所斷惑。迷非常苦空非我等共相理。作常樂淨我等執。故尤可總緣苦諦等之惑也。 故多分雖總緣苦諦等。其中自有別緣色等五境之義。更非所遮歟。次於今論餘處。內起隨應總緣境故之文者。從多分說也

重難云。正理。顯宗。婆沙等諸論中。欲界染污喜憂捨色聲觸意近行。緣色界境者。未來世中。容有此義。故說能緣。不說現起也。如彼未來不生見道通四念住。以何得知欲界現在染污喜憂捨色聲觸意近行中。有色界境之類哉

答。染污心者。無始串習故。未來世中。能緣用之程物無不現起也。 故勘婆沙論處處之文。或有緣一極微起薩迦耶見。云有餘師意。會此應是正見非薩迦耶見之難云。此約所緣故說。有非約現起故說。有評家破之云。彼說非理。所以者何。如何此見能住所緣。而不能起。是故前說於理為勝文或十八無色界。亦有他界緣遍行隨眠云。有說意云。然能緣定非現起定。評家破之云。彼不應作是說。既無上界可緣。如何有能緣

定。是故。說無於理爲善文 准此等之文思之。品類足論云。緣無所緣法〇一切隨眠隨增。婆沙論百三十六 述如本論說〇緣無緣法。是一切隨眠隨增。道諦所斷無漏緣隨眠中。可有別緣得及四相道共戒等之義見現起隨眠中。有此類可得意也。但於未來不生見道通四念住云難者。無漏道等非無始串習法。故不足爲例難歟

問。論中明生有唯染義云。由何煩惱自地諸惑文爾者光法師意。如何釋諸惑言耶 進云。光法師釋云。諸惑顯是本惑文 付之結生位。本惑隨惑俱起之諸惑之言。何唯限本惑哉。是以。見論文云非由自力現起纏垢雖簡自力起纏垢。全無遮隨惑。何況。光法師自釋無慚無愧。惛沈掉擧隨惑亦潤生有之旨。一段前後之定判。寧不致相違哉

答結生位雖身心昧劣。諸本惑由數習現行力勝故。任運現起。諸隨惑由數習現行力劣。非不思擇而得現前。故不能起之也。故正理論三十云。諸煩惱中。無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生。唯煩惱力非由纏垢所以者何。以自力行。悔覆纏等。要由思擇。方現起故。然此位中。身心昧劣。要任運惑方可現行。唯有隨眠數習力勝。故諸煩惱能數現行。於結生時。任運現起。諸纏及垢數習力劣。非不思擇而得現前。是故結生非諸纏垢文 顯宗論十五說。全亦同之。光法師諸惑顯是本惑。謂此地本惑。皆容現起染汚生有之釋。卽顯此意也。但於結生位本惑隨惑俱起之云難者。結生位所起隨惑者。無慚無愧惛沈掉擧也。此四本惑相應隨惑故。結生位本惑現起被引起非自力起。故云諸惑顯是本惑之時。相應隨惑。亦能助潤之義所顯也。論中述非由自力現起纏垢雖簡自力起纏垢。不遮隨從纏。其意在之。光法師然諸結生。唯本惑力。幷無慚無愧惛沈掉擧。以是本惑相應纏故。亦能助潤之釋。此旨分明也。何以此釋還爲其疑哉

問。欲界疑煩惱。瞋煩惱。非相續斷位。可有捨受相應義耶 答。可有此義也 兩方。若可有此義者。今此二煩惱其性麁行轉也非相續斷位。不可有捨受相應義。是以。今論餘處二十一中。明欲界諸煩惱五受根相應義云。以諸隨眠相續斷位。勢力衰歇。必住捨受文 如此釋者。欲界疑煩惱。非相續斷位。更不可有捨受相應義見 若依之爾者。披寶法師解釋云。若生欲界。卽三十六色。無色界各三十一。皆能結生。不簡上緣無漏緣等文 准此釋思之。從欲界生欲界中有。未後念起善及無覆無記心人。生有位起疑煩惱瞋煩惱者。非相續斷位。可有捨受相應義哉。加之從上界生欲界中有初念起疑惱瞋煩惱者。此亦非相續斷位。可有捨受相應義也如何

答。欲界疑煩惱瞋煩惱。非相續斷位。可有捨受相應義也。其旨卽如一方疑難之趣。但於今此二煩惱其性麁行轉也。非相續斷位。不可有捨受相應義云難者。疑煩惱瞋煩惱與捨受相應位。雖亦麁行轉。微劣行相隨順中容。非如與憂受相應位。麁行轉故。乍麁行轉與捨受相應。全無所背也。次於今論餘處。勢力衰歇。必住捨受之文者。彼述一切捨相應之理。就通相談之也。故彼其文云。就通相說。受相應者。一切皆與捨受相應。以諸隨眠相續斷位。勢力衰歇。必住捨受文 非遮生有等位所起疑煩惱瞋煩惱。雖無相續斷義。亦與捨受相應更無相違也

問。結生位自力起纏垢可現起耶 進云。今論云。非由自力現起纏垢文 付之。結生位。諸煩惱施潤生能自力起纏垢。何不現起哉。是以。見婆沙論文云。行緣識亦有二種。一與悔俱。二不與悔俱文 旣云識支與悔俱。明知。結生位。自力起纏垢現起云事如何

答。結生位。身心昧劣。故自力起纏垢不現起也。故今論云。故對法者。咸作是言。諸煩惱中。無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生。唯煩惱力。非由自力現起纏垢文 光法師釋此文云。非由自力纏垢可能現起性羸劣故。要由思擇。方現在前。初結生位。身心昧劣。故非現起自力纏者。謂慳嫉忿覆悔自力垢者。謂六垢文 泰法師引正理論諸煩惱中。無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生。唯煩惱力。非由纏垢。所以者何。以

自力行悔覆纏等。要由思擇方現起故。然此位中。身心昧劣。要任運惑方可現行。唯有隨眠。數習力勝。故諸煩惱。能數現行。於結生時。任運現起。諸纏及垢。數習力劣。非不思擇而得現前。是故結生。非諸纏垢之文畢云。雖此生有位中心身昧劣。一由前身數起。二若數起。惑前身將命終時。近起現行引發力故。至生有時。煩惱現起文顯宗論說。如正理文。任此等定判。結生位自力起纏垢。不現起之旨分明也。但於婆沙論識支與悔俱云文者。中有位方便識支攝故。彼位悔心所現起故云爾也。　故婆沙抄二本中釋此文云。若中有總名識支。與悔俱者。悔是纏垢中有中。起無慚無愧沈掉等。若准此文。識支有二。一方便識支。二正識支文

問光法師意。睡眠心所。爲自力起。爲當隨從起歟

第四卷抄記錄之畢

問。欲界觸境中。可有非段食類耶

第二卷抄記錄之畢

問。思食唯限意識相應思歟　答。唯限意識相應思也　兩方。若唯限意識相應思者。見今論文。出思食體云。思謂意業文而意業不限意識相應思明知。思食廣通六識相應思云事。何況觸食廣通六識相應觸。思食例亦可同　若依之爾者。正理論中。思食唯限意識相應思判如何

答。有漏思心所。分別籌度。要屬希❶聖順愛現行。如見懸砂囊而得存濟名。爲思食體唯限意識相應思也。故正理論云。非一切思皆是思食。要屬希*聖順愛現行。意識相應乃名爲食。故飢饉世。愚癡小兒。懸砂囊而得存濟。又世現見。由有希望力便增長。希望若絕力便衰微。所爲退敗。然契經說。意思食者。顯此唯與意識相應文實法師指此文云。又正理說。思食唯與意識相應文任此等定判。思食體唯限意識相應思云事。甚分明也。但於今論思謂意業之文者。思食意識相應意業爲體。故云思謂意業也。非謂一切意業爲體。全無相違。次觸食廣通六識相應觸云例難者。根境識三□□所生有漏諸觸。於心心所。能爲資益。故名觸食。而六識相應觸。同有此義。故觸食體廣通六識相應觸云事。見何處爲例難哉

尋云。觸食廣通六識相應觸云事。見何處爲例難哉　答。勘今論處處之文。或述色非食云。有時見色生喜樂者。緣色觸生。是食非色。眼識相應觸名觸食。故光法師釋此文云。此是觸食非色是食文或出觸食體云。觸謂三和所生諸觸。無所簡別。故觸食體。廣通六識相應觸見。故依此等文意。爲例難也

問。意業唯限意識相應思歟　答。可通六識相應思也　兩方。若唯限意識相應思者。五識相應思。亦有造作義。何不名意業哉。是以。婆沙論中。意業通六識相應思見　若依之爾者。披今論文。出思食體云。思謂意業文而思食唯限意識相應思。明知。意業不通五識相應思云事。何況光法師餘處。釋意業相云。由等起立意業。意謂意識業卽謂思文意業唯限意識相應思之旨。此釋分明也如何

答。六識相應思。同有造作義。故意業體可通六識相應思也。故寶法師餘處十三引正理論三十四且必不攝依眼觸等所起諸思。以彼諸思非前所說思惟作事二思攝故之文畢云。准此五識相應思。是意業。此五識相應思。非是起思惟思。亦非動作思故。云云作其轉計略而不述文　婆沙論四十❷二中。述評家義云。應作是說。此中總說一切意業。若能牽引衆同分者。若能圓滿衆同分者。若有漏者。若無漏者。若在意地。若在五識。皆說名思。一切皆有造作相故文加之勘品類足論文。或云業法云何。謂身語業及思。非業法云何。謂除身語業諸餘色除思諸餘行蘊。身三蘊全幷無爲法文此文無諍。思中無非意業之類見。或云。業相應法云何。謂若法與思相應。此復云何。謂一切心心所法除思。業不相應法云何。謂若法思不相應。此復云何。謂色及思心不相應行無爲文此文出業相應法取除思諸餘一切心心所法。無簡五識業。不相應法中。不擧五識。若五識相應思。非意業者。以五識何不名業不相應法哉。任此等文理。意業體通六識相應思云事炳然也。但於今論思謂意業之文者。意業廣通六識相應思中無相違。次於光法師餘處意謂意識業卽謂思之釋者。

❶聖＝望カ＊　❷二＝一カ

論文一段。明意業爲能等起。身語業所爲等起之旨。故據與身語業爲能等起意業。云意謂意識也。不與身語業爲能等起意業。通五識相應思。更非所遮也

問。識食可通五識耶　答。可通五識也　兩方。若通五識者。思食唯限意識相應思。識食何可通五識哉　若依之爾者。今論中出識食體。云識謂識蘊。無簡五識。爰知。識食廣通五識云事如何

答。有漏心王了別境界。能任持身。故名識食。而了別境義。不限意識。欲識食體。廣通五識也。故正理論中。釋識食體。云識謂了境。無所簡別。廣取六識見。顯宗論十五說。全亦同之。加之。品類足論九云。識食七界一處一蘊攝文　婆沙論百二十九中。明四食三科相攝云。蘊界處攝者。是十一界五處三蘊少分所攝。十一界者。謂七心界及香味觸法界文此等之文。出識食體所。七心界故。識食體廣通六識云事。甚分明也。但於思食唯限意識相應思云例難者。如見懸砂囊。而得存濟名思食故。唯限意識相應思也。義門既各別。更不可相例歟

問。鈍根阿羅漢起結❶生。可得永對治斷耶　答。可得永對治斷也　兩方。若得永對治斷者。光法師釋得永對治斷云。得擇滅不退名永文　而鈍根阿羅漢退起所斷惑。更不可云得永對治斷哉　若依之爾者。今論中。出已斷起結。已斷生結。第三句體云。諸阿羅漢文　諸阿羅漢之言。可通鈍根阿羅漢見如何

答。鈍根阿羅漢起結❷生可得永對治斷也。起結者。潤中有及感中有業之惑。生結者。潤生有及感生有業之惑也。而任一切從果退必得不命終之理。鈍根阿羅漢雖退起所斷惑。不可潤中有及感中有業。不可潤生有及感生有業。故於起結生結可得永對治斷也。故今論中。出已斷起結已斷生結第三句體。云諸阿羅漢。無簡鈍根之類。光法師釋此文云。已斷起結已斷生結。謂阿羅漢斷三界貪。不受中有。故起結已斷。不受生有。故生結已斷。此中言斷。據永治說文此釋意。一切阿羅漢據永對治斷已斷起結已斷生結云事。亦分明也。但於光法師得擇滅不退名永之釋者。鈍根阿羅漢。所退起❸或。不名起結生結。故於起結生結得永對治斷。全無相違也

重難云。光法師初釋意云。潤中有惑名起結。潤生有惑名生結。生結者。不限潤生有一念之惑見。若爾。鈍根阿羅漢所退起惑。既潤本有。何不名生結哉　答。光法師初釋意。起結生結。不限潤中有生有初念之惑者。起潤彼初念惑之上。可通後念云也。而證阿羅漢果之後。不起潤中有生有初念惑。故鈍根阿羅漢所退起惑。不名起結生結也

重難云。鈍根阿羅漢退起惑之時。設雖現起惑。不名起結生結。退得過未起結生結之義必然也。寧云鈍根阿羅漢。起結生結。得擇滅不退哉　答。鈍根阿羅漢。退起惑之時。雖退得過未起結生結。永不起起結生結。故云起結得永對治斷。更無所背也

問。非中有位起結現前。非生有位。生結現前義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。既名起結生結。定知。中有生有位。可現前也。是以。披光法師解釋。云潤中有惑名起結。潤生有惑名生結。述潤中有初念惑名起結。潤生有初念惑名生結。加之光法師明已斷起結。已斷生結之義。云不受中有故。起結已斷。不受生有故。生結已斷文此釋意。中有生有位。所起之惑。如次名爲起結生結之旨分明也　若依之爾者。勘正理論餘處文。非中有生有位。起結生結現前之義可有見如何

答。見正理論餘處文云。若第二斷。唯是生結。於欲色界。未離貪者。二時容有起結現前。謂住本有發滿業時。及住中有續中有時文思此文意。住本有位。造惑。中有滿業之時。能潤之惑。幷住中有位。潤中有惑名起結。故住本有位。起結現前之義可有也。但於既名起結生結。定知。中有生有位可現前也云難者。雖本有位現前之惑。潤感中有業故名起結也。次於光法師解釋者。云潤中有惑名起結。述潤中有初念惑名起結。判不受中有故起結已斷。皆是潤中有惑名起結云許也。非謂唯中有位現前之惑名爲起結。全無相違歟。非生有位。生結現前之義。准之可知

❶〔生〕一ヵ㊁　❷生十（結）ヵ㊁　❸或＝惑ヵ㊁

問。生有唯限一念歟　答。唯限一念也

兩方。若唯限一念者。披光法師釋云。潤生有初念惑名生結文如此釋者。生有可通多念見　若依之爾者。生有唯限一念者。諸論一同之說性相必然之理也如何

答。生有唯限一念者。實是性相之所定也。更不可異求之。故今論餘處九云。二者生有。謂於諸趣結生剎那文正理論三十中。或云。食持生有故說令安意顯生有。唯一念故文或云。於前所說中等四有。死生二有。唯一剎那文但於光法師潤生有初念惑名生結之釋者。初釋意。潤生有惑名生結者。且就生有之言。合通本有之一廢立。兼潤本有惑名生結爲言如彼往色無色界生已不久般涅槃者。名爲生般。第二釋意異之。云潤生有初念惑名生結也。非謂建立四有之時。生有通多念。全不違性相也

問。無色界生般有行般無行般聖者。可有已斷起結未斷生結義耶　答。可有此義也

兩方。若有此義者。今論云。離二界貪。諸上流者。爲第一句。光法師釋。已斷起結未斷生結。謂離欲色二界貪諸無色上流者。若無色界生般有行般無行般聖者。有已斷起結。未斷生結之義者。何唯擧無色界上流聖者哉

若依之爾者。以道理思之。無色界生般有行般無行般聖者。尤可有已斷起結未斷生結之義也如何

答。無色界中。無有中有故。無色界生般有行般無行般聖者。可有已斷起結。未斷生結之義云事。其理必然也。更不可疑之。但於論疏中。出此類唯擧無色上流聖者云難者。上流聖者。經多生死。已斷起結。未斷生結之義。甚顯故且擧之也。理實而言。已斷起結。未斷生結之❶類中。可擧無色界生般有行般無行般聖者也

問。中般涅槃聖者。起結少分。可得永不行斷耶　答。可得永不行斷也　兩方。若得永不行斷者。見正理論餘處二十一文。云此中初斷。謂起結全。生結少分。於色界貪。得永離故。於無色貪。未永斷故。永離色界貪之聖者。雖述起結全。生結少分。得永對治斷之旨。不云中般涅槃聖者。起結少分。得永不行斷。知不得之云事　若依之爾者。中般涅槃聖者。雖起所應生地結。定不可起色界餘地。及欲界起結少分。何不得永不行斷哉

答。中般涅槃聖者。色界之中。所❷不應生地之起結。幷欲界起結。永不可起之。故起結少分。尤❸可得永不行斷也。但於正理論餘處文不云中般涅槃聖者。起結少分。得永不行斷。云難者。諸上流聖者。永離欲色二界貪之時。於起結全得永對治斷。隨於其地生結。亦得永對治斷。故云起結全。生結少分。得永對治斷也。中般涅槃聖者。於生結得永不行斷者。不至生有位之前。入般涅槃故也。❹被引生結。得永不行斷。非於起結得永不行斷。故不云生結全。起結少分。得永不行斷也

問。據永不行斷。可有已斷起結。已斷生結義耶見　進云。光法師解釋中。可有此義付之。依光法師釋。披今論現文。述諸阿羅漢。爲第三句。已斷起結。已❺斷生結之第三句。據永對治斷論之。據永不行斷。可有此義云事。豈不背論文哉

答。光法師釋今論諸阿羅漢爲第三句之文云。第三句已斷起結已斷生結。謂阿羅漢斷三界貪。不受中有。故起結已斷。不受生有。故生結已斷。此中言斷。據永治說。雖有於此身。定成無學者。約不現行生起二結。亦名爲斷。此中且據永對治說文此釋意云。以理思之。如彼極七返有聖者。第七生等。今生必可證無學果之類。據永不行斷。雖可有已斷起結。已斷生結之義。論文中。出此第三句。且據永對治斷說爲言自本論文之外。別顯此義。何致背論文云疑哉

問。於觸思識三食。斷遍知時。兼所斷遍知法三食相望。其數可同耶　進云。正理論中。二食斷遍知時。兼所斷遍知法。擧三類。一食斷遍知時。兼所斷遍知法擧二類也付之。以觸思識三食有漏通三界之性相思之。於觸思識三食斷遍知時者。斷非想非非想處第九品惑位也。其時兼所斷遍知法。其數可同。何有二類三類之不同哉

答。此事不限正理論說。婆沙論中。有此廢立。然而且就進見正理論文云。若於觸食斷遍知時。亦斷遍知樂等三受。若於思食斷遍知時。亦斷遍知欲等三愛。若於識食

❶類＝義㊂　❷〔不〕－ィ㊁　❸可＝不㊁　❹被＝彼㊁　❺斷＝結㊁

斷遍知時。亦斷遍知名色二有。於觸思二食斷遍知時。兼所斷遍知法。如其次第舉樂等三受。欲等三愛。於識食斷遍知時。兼所斷遍知法舉名色二有。故爲今進歟。思此文意。若於觸食斷遍知時。亦斷遍知樂等三受者觸能引受。受是觸所領果。以觸爲緣生故也。正理論三十云。觸能引受是所領故文婆沙論百三十云。若於觸食已斷遍知者。便於三受。亦斷遍知諸受。以觸爲緣生故。如經言觸緣受文若於思食斷遍知時。亦斷遍知欲等三愛者。若依正理論意。由思業力令欲等三愛增廣故也。故正理論云。希望思力。令愛增廣。由思欣樂虛妄樂故文若依正理論意。由欲等三愛力引起思業故也。如云業由隨眠❶眼方得生長。故婆沙論云。若於思食已斷遍知者。便於三愛亦斷遍知。以彼三愛是起因故。如契經說。業爲因故生。愛爲因起故文若於識食斷遍知時。亦斷遍知名色二有者。識支結生。生長名色支故也。故正理論云。識能生起名色有牙。名色由識而生長故文婆沙論云。若於識食已斷遍知者。則於名色。亦斷遍知。以識是彼名色緣故。如契經說。識緣名色文但於疑難之趣者。理實而言。於觸思識三食。斷遍知時者。斷非想非非想處第九品惑位故。此等諸法一念同時。雖皆斷盡。且隨相順法假作一往釋歟

問。論中證思食益現身。引集異門足論說。爾者如何引之耶　進云。今論云。集異門足說。大海中有大衆生。登岸生卵。埋於砂內。還入海中。母若常思卵。便不壞。如其失念。卵即敗亡文　付之爲曉今論所引之說。正見集異門足論八文云。若彼諸卵。思母不忘。便不腐壞。若彼諸卵。不思念母。即便腐壞文婆沙論百三十中。引集異門足論說云。彼在卵殼憶念母故。身不爛壞。謂憶念母。先孚孵時。所有觸故。若忘其母。身便爛壞文　若爾。今論所引之言。非只背集異門足論本說。亦相違婆沙論所引之文哉

答。集異門足論中。有異本不同歟。今論所引之文。是謬之本也。故即難之云。此不應然。違食義故。豈他思食。能持自身。理實應言。卵常思母。得不爛壞。忘則命終文寶法師釋此文云。此是論主正本文也文　而❷□釋意。上所引集異門足論文違本說背道理。故下能破言。云論主❸□本文也。婆沙論百三十中破有餘師說。若母憶念卵中子者。卵則不壞。母若忘之。彼卵便壞云義云。此不應理。所以者何。勿以他食能持自命。是故前說於理爲善。其能破意。亦同今論。故以集異門足論現文。可爲實義。今論所引之文。并婆沙論有餘師說。依謬本故。既爲所破義。不可劬勞之

尋云。集異門足論。梵本有異本不同歟

答。集異門足論。梵本雖無異本不同。誦者之中。有謬誦故。今論文載彼說歟。如彼此國尊者誦三十三是遍行。六十五非遍行。西方尊者誦二十七是遍行。六十五非遍行。六應分別。述阿羅漢行蘊智已。最初起善。眼識現在前位。成就六恒住法。或誦成就過去一未來六現在一。或誦過去無。但成就未來六現在一等也

問。論中明❹二思識二食。能引起當有云。思食引已。從業所熏識種子力。後有得起文光法師釋此文。約有部經部義作二解釋。爾者。何釋爲正耶　進云。光法師釋云。又解。述經部釋。此解似勝文　付之。今文更無違有宗義。何判述經部釋此解似勝哉。何況見顯宗論十五文云。業既引已。愛潤識種。能令當有名色身起文准顯宗說。思今論意。述有宗義云事炳然也如何

答。今論思食引已。從業所熏識種子力後有得起之文雖強不違有宗之義。熏之文字。種子之言。專順經部義。故初釋痛之。會熏之言資釋識起取果功能名爲種子。不如又解意有❺得論文故。判述經部釋此解似勝。思食引已。從業所熏識種子力。後有得起。或從業所熏識種子力識得現行。後有得起也。泰法師解此文云。此就經部釋。其意亦同之。但於顯宗論文者。全非相違。今論中。雖載經部義。其現文不違有宗意。故顯宗論說大同今論。有何所背哉

問。論中解契經所說贍部林異生。舉四師說。爾者。論主意何說爲正耶　進云。論主意。以後身菩薩名贍部林異生云說。爲正判也　付之。後身菩薩。今生必證佛果。施福定可無量。對離欲外仙何說勝彼百倍

❶〔眼〕－カ②　❷□＝初カ②　❸□＝正カ②　❹〔二〕－カ②　❺得＝約②

哉。是以論中破近佛菩薩名瞻部林異生之義云。理亦不然。施彼獲福勝。施俱胝阿羅漢故文 後身菩薩。名瞻部林異生之義。寧不蒙此難破哉。何況。婆沙論百三十中。引契經說。以瞻部林異生。對預流果。明施福多少云。此獲施福果。大於彼文若後身菩薩。名瞻部林異生者。施後身菩薩福。豈劣於施預流果聖者福哉

答。最後身菩薩。決定在瞻部洲。故名瞻部林異生。道理尤可然。故今論云。後身菩薩。居瞻部林。名彼異生。此說應理。爾時菩薩。同離欲仙故。對彼仙校量歎勝文 光法師釋此文云。論主自釋。住最後身釋迦菩薩。居瞻部林。名彼異生。此說應理文泰法師幷寶法師釋。其意同之。但於後身菩薩今生必證佛果。施福定可無量。對離欲外仙。何說勝彼百倍哉。云難者。今論中會之云。雖施菩薩福勝無邊。乘前校量。且言勝百。理亦應爾文 次於今論理亦不然。施彼獲福勝。施俱胝阿羅漢故之難破者。近佛地菩薩。非必在瞻部洲。故全無可名瞻部林異生之義。故如此破也。最後身菩薩。決定在瞻部洲。故專有可名瞻部林異生之理。故會乘前校量且言勝百也。寶法師。論主自評取此釋。與第二釋近佛菩薩有何別者。近佛菩薩。非決定在瞻部洲中。後身菩薩。決定即在瞻部洲中。然前有難。彼獲施福勝施俱胝阿羅漢故之解釋。即遮此例難也。次於婆沙論。此獲施福果。大於彼之文者。依今論意云之。婆沙論所引契經中。對預流果。校量施福勝劣。瞻部林異生者。是瞻部林中。對修道諸異生類。或離欲外道。非後身菩薩。故施瞻部林異生福劣。施預流果聖者福勝也。故光法師解此疑云。瞻部林中有餘修道諸異生類。非唯菩薩名爲異生。婆沙引經言異生者。非是菩薩。是餘異生雖復同解一處經文引校量經。即有不同。又解。婆沙引經將瞻部林中異生。對預流果者。即是林中離欲外道。以彼外道是異生故。非是菩薩異生。兩論引經雖復對預流向對果不同。外道異生。而無差別

重難云。光法師二解釋。俱不可然。先就初釋難。思瞻部林中。有餘修道諸異生類者。順決擇分異生歟。爲當非順決擇分餘異生歟。若順決擇分異生者。今此二解釋。俱以婆沙論所引契經文。會同論主後身菩薩名瞻部林異生云義也。而論主意。不許順決擇分異生居瞻部林中。何以順決擇分異生。名瞻部林異生哉。何況。今論中。順決擇分異生。名瞻部林異生之義。光法師釋。當婆沙一百三十評家義。今論意。以此瞻部林異生不對預流向。定婆沙論所引契經文。以瞻部林異生。對預流果。校量施福勝劣見若對順流果。瞻部林異生。云順決擇分異生者。豈不致相違哉。若□□順決擇分餘異生者。婆沙論評家意。順決擇分異生。名瞻部林異生。寧可非順決擇分餘異生哉 次。就第二釋。亦有疑。婆沙評家意。順決擇分異生。名瞻部林異生。不云外道。名彼異生離欲外仙。名彼異生者。不正義意也。釋即是林中。離欲外道。背評家義。當不正義意也哉

答。今此二釋之旨趣者。今論意。後身菩薩。名瞻部林異生之時。婆沙論所引契經中。以瞻部林異生。對預流果。校量施福勝劣。彼異生劣。預流果勝云文。致相違故。依今論意。會婆沙論所引契經文也。非依婆沙論意釋之。不可定順決擇分異生對預流果。校量施福勝劣之時。劣於預流果之程異生也。即與離欲外仙。齊等異生也。自本不依婆沙論意。背評家義。當不正義意。更非所痛也

又尋云。今論所引契經與婆沙論所引契經一經歟。爲當各別經歟

答。兩論同引校量經。故可云一經歟。雖同一經。梵語❶貪多義故。造論之人。於梵本經。得其意各別。引其文不同也。故光法師釋云。雖復同解一處經文引校量經。即有不同文

重難云。今論云。由彼世尊除彼異生。還將外道。對預流向。校量勝劣文婆沙論百三十云。此經復言。若以飲食布施瞻部林中異生。復以飲食。施一預流。此獲施福果大於彼文兩論所引經文既別。何云一經哉。是以。光法師釋云。既有兩種不同。明知。引經各異。非是一文文寶法師釋云。婆沙一百三十引經與此即有小異。引經雖別。大意皆

❶貪＝含カ(乙)

同。然釋瞻部洲異生有異文 秦法師釋云。彼所引經。還持異生對預流果。校量勝劣。此所引經。除彼異生還將外道對預流向。校量勝劣。故知。此論所引經。非婆沙所引經也文 任此等釋兩論所引契經之文。非一經說見 如何　答。理實而言。兩論雖同引校量經。隨造論人意引替一經文。故兩論所引經文相替。更非可疑也。光法師釋非是一文。寶法師判引經雖別。其意在之歟。泰法師釋准之可會也。或又泰法師故知。此論所引經。非婆沙所引經也之釋。其言既分明也。兩論所引各別經文得意歟

又疑云。准寶法師近佛菩薩。非決定在瞻部洲中之難意思之。修道諸異生類。不必在瞻部林中。何名瞻部林異生哉　答。泛論修道諸異生類。雖不必在瞻部林中。指云瞻部林中有餘修道諸異生類故。無有其難。近佛地菩薩。廣在餘處。不云瞻部林中近佛菩薩。故蒙近佛菩薩。非決定在瞻部洲中之難破也

又尋云。光法師非唯菩薩名爲異生之釋。婆沙論所引契經意。許後身菩薩。亦名瞻部林異生之義歟　答。此釋意。依今論意。會婆沙論所引經文之時。對預流果。校量施福勝劣。瞻部林異生者。瞻部林中。有餘修道諸異生類。今論所引經文。非唯後有菩薩。名爲瞻部林異生爲言 若婆沙論所引經意。兼許後有菩薩名瞻部林異生之義者。豈劣於預流果聖者哉

又尋云。婆沙論評家意。順決擇分異生名瞻部林異生之時。可會今論所引除瞻部林異生還將外道。對預流向。校量施福勝劣之經文哉　答。婆沙是本論故。今論意可會婆沙論所引經文。今論是末論故。婆沙論意。不可會今論所引經文歟

問。論文云。由後世尊除彼異生。還將外道。對預流向文 爾者。離欲外道。并預流向聖者。俱居瞻部林歟　答。離欲外道。可居瞻部林。預流向聖者。不可必居瞻部林也

兩方。若俱居瞻部林者校量福勝劣。更不可依同處哉　若依之爾者。披光法師解釋。離欲外道。居瞻部林見 對彼預流向聖者。例亦可同如何

答。離欲外道與後身菩薩。其德懸隔。雖非可校量施福勝劣。同在瞻部林故。今論所引契經之中。彼此相對。校量之也。故今論云。爾時菩薩同離欲仙故對彼仙校量歎勝文 光法師解此文。釋爾時菩薩同離欲仙。居瞻部林也。云爾故。對離欲外道。校量施福勝劣。預流向聖者。同居瞻部林。不可得意也

問。下三靜慮根本地。可有捨受耶

第三卷抄記錄之畢

問。命終位。唯起自地心歟　進云。光法師釋云。夫死生心。必起當地文 付之。依光法師解釋。披識身足論文。出現在欲界繫無覆無記心。已了別。今了別。非當了別之句云。謂欲界色界生長。趣無色界。諸不還者。住最後無覆無記心文 如此文者。依身在色界不還果聖者。命終位起欲界無覆無記心見 如何

答。若命終位起他界地心者。是他界地命終。可非自地命終。故唯起自地心。不起他界他心也。故今論云。非在定心有死生義。界地別故文 光法師釋此文云。非在定心有死生義。一界地別故。夫死生心。必起當地。若起異界地。有死生者。便是他界地死生。非是自界地死生文 寶法師釋此文云。界地別者。謂身在欲界等。入上界地定等。不可異地心而命終受生文 泰法師釋此文云。非在定心有死生義。一界地別故。若異界地心。有死生者。便是他地死生。非自地也文 正理論云。雖說在意識得有死生。而非在定心有死生理。非界地別有死生故文 顯宗論說。全亦同之。任此等文理。命終位唯起自地心。不起他界他心云事炳然也。但於識身足論文者。尤爲難會。且推之誦者謬誦添色界二字歟。若又展轉書寫之間。謬書添色界二字歟。理實可云。謂欲界生長。趣無色界。諸不還者。住最後無覆無記心也。以何知之者。勘識身足論下文。或出現在色界繫善心。已了別今了別。非當了別之句云。謂色界生長。趣無色界。諸不還者。住最後善心文 或出現在色界繫無覆無記心。已了別今了別。非當了別之句云。謂色界生長。趣無色界。諸不還者。住最後無覆無記心文 若識身足論意。許命終位。起他界地

心之義者。此等文何不擧欲界生長之類
哉。明知上文出現在欲界繫無覆無記心。已
了別今了別非當了別之句。擧色界生長之
類色界二字謬剩云事
尋云。識身足論今一段中。文字謬剩事。有
例證哉　答。識身足論上文。出過去欲界繫
善心。已了別今了別。非當了別之句云。謂
欲界生長。趣色無色界諸不還者。住最後
善心文命終位。設雖起無覆無記心過去欲
界繫善心。已了別今了別。非當了別。而云
善心。善字謬剩也。以之可爲今例證歟
或一義云。色界之言。乘言便歟。上文出過
去欲界繫無覆無記心已了別今了別非當
了別之句云。謂欲界色界生長。趣無色界
諸不還者。住最後心文乘此言便。下文出
現在欲界繫。無覆無記心已了別今了別非
當了別之句云。謂欲界色界生長。趣無色
界諸不還者歟。例如婆沙論中。十無學支捨
緣擧得果位。未知當知根。及喜覺支通相應
句云謂餘八根也
重難云。見識身足論文。過去欲界繫無覆無
記心。分別已了別今了別等義畢。次擧欲
界繫未曾得無覆無記心。分別已了別等義。
其後擧現在欲界繫無覆無記心。分別已別
等義。既隔未曾得無覆無記心。何云乘過
去欲界繫無覆無記心。已了別今了別。非當
了別之言便現在欲界繫無覆無記心。已了
別今了別非當了別之句。置色界之言哉
答。乘言便之習。不必依隣次歟

問。論文云。非在定心有死生義。界地別故。
加行生故。能攝益故文爾者。光法師意。能攝
益故者。簡命終受生二位歟　進云。光法師
釋意。簡命終受生二位見　付之。受生位
者。攝益時也。以能攝益故。何由可簡受生
位哉。是以。正理論中。云又在定心能攝益
故。必由損害。方有命終。諸在定心。非染汚
故。必由染汚。方得受生。以能攝益故。　唯
簡命終位如何
答。見今論文。述非在定心有死生義。擧界
地別故。加行生故。能攝益故之三故。文相起
盡。三故俱簡命終受生二位之旨。炳然也。
初二故既簡命終受生二位。至第三故寧唯
簡命終一位哉。故光法師釋此❶文。三能攝
益故。夫死生心。是微劣故。不能攝益文寶法
師釋此文別以三因證在定心無死生也。
文任此等定判。能攝益故。簡命終受生二位
云事。亦分明也。但於受生位者攝益時也云
難者。受生位微劣故無攝益義也。次於正
理論文者。就實通論受生位。無能攝益義
故。以能攝益故。雖可簡命終受生二位。別
擧非染汚故。簡受生位。故且以能攝益故。
簡命終位云也
問。光法師意。可起異地散善耶
　第二卷抄記錄之畢
問。論中明阿羅漢入涅槃心。擧欲界捨受異
熟有無二說爾者。光法師意。何說爲正耶
進云。光法師判於二說中初說爲正。欲界
有捨受異熟云義爲正也　付之。依光法

師正不。披今論上下文。當卷雖擧二說。
無判正不。餘處十五本頌。結餘說下亦有由
中招異熟。長行述有餘師說。下諸地中。亦
有第三順非二業。由中定業招異熟故。下
地有捨受異熟云義。爲有餘師說明知。非
正義云事。加之婆沙論中。引發智論說云。
云何順不苦不樂受業。謂廣果繫善業。及無
色界繫善業文見品類足論文或云。順不苦
不樂受業云何。謂第四悉地繫善業。及無色
界繫善業文或云。順不苦不樂業。一界一處
二蘊攝。七智知除法滅道智一識識。色無色
界遍行。及修行所斷隨眠隨增文任此等定
判。下地無捨受異熟之旨甚分明也。光法
師何以違本論文之師說。爲正義哉
答。廣披有宗依憑諸論所說。委尋下地捨受
異熟有無。今論餘處七明二十心相生云。異
熟威儀無間生八。謂自界六。除加行善與
通果心。及色無色有覆無記文正理顯宗兩論
之文。全亦同之。婆沙論云。欲界威儀路心無
間生八心。謂欲界六。除加行善及通果心。
色無色界。各有覆無記心○如欲界威儀路
心。欲界異熟生心亦爾文雜心論云。報生威
儀八者。欲界報生及威儀次第生八心。自界
六。除方便善心。及變化心。色無色界穢汚
心文此等諸論中。同述欲界異熟生心無間
生色無色界有覆無記心。是則欲界命終心。
生色無色界結生心也。而任死生唯捨受之
理。欲界有捨受異熟云事必然也。加之。婆

❶文十(云)カ❷

沙論云。但由不善。引衆同分業。生傍生鬼趣中。既生彼已。受善不善法。異熟色。心心所法。不相應行○善法異熟色者。四處謂色香味觸。心心所法者。樂喜捨受。及相應法○但由善引衆同分業。生欲界人天中。既生彼已。受善不善法異熟色。心心所法。不相應行。善法異熟色者。九處除聲。心心所法者。樂喜捨受。及❶相應法文此文亦欲界有捨受異熟之旨。不可異求之。故勘光法師處處解釋。當卷云。於二說中。初說爲正。如二十心相生中。欲界異熟生心。能生上二界染汚心。即是欲界異熟生心。捨受相應命終。於上二界染心受生。以受生命終心。定捨受故。以此明知。欲界定有捨受異熟。又此論下文云。有說下亦有。由中招異熟。又許此三業非前後熟故。又婆沙。異熟因中。又有文說下地有捨異熟。不能具引。以此故知。三定已下。有捨異熟。爲正文下地有捨受異熟師義。爲正之趣。此等定判。頗以委悉者歟。但於今論餘處。餘說下亦有由中招異熟之文者。中間定業。可感捨受異熟云事。文理炳然之上。亦順諸論所說二十心相生之文。故雖有餘師說判爲正義也。次於婆沙論所引發智論說者。婆沙論中。即會此文云。此中但顯順不苦不樂受業異熟最後邊際。謂第四靜慮○是有色地邊。無色界是三界邊。復有說者。此中但顯此受異熟不共田器。誰是此受異熟不共田器。謂第四靜慮。及無色界。復有說者。下地雖有此受異熟。然爲餘受所覆相不明了。不久相續。❷徒廣異上更無餘受。唯有此受。明了相續。是故遍說文次於品類足論文者。正理論中。會此文云。然下雖有順非二業。而由少故。彼文不顯文

問。無覆無記命終心。唯限異熟威儀二心歟

答。唯限異熟威儀二心也　兩方。若唯限異熟威儀二心者。披識身足論文。出現在欲界繫無覆無記心。已了別今了別非當了別之句云。謂欲界色界生長。趣無色界諸不還者。住最後無覆無記心文　如此文者。依身在色界。不還果聖者。命終位趣欲界通果無記心見　若依之爾者。今論疏中。述入涅槃心。唯限異熟威儀二無記心之旨。無覆無記命終心。其義可同。加之光法師餘處解釋中。無覆無記命終心。唯擧異熟威儀二心如何

答。工巧通果二無記心。勢力强盛法。命終勝劣位。不現起故。無覆無記命終心。唯限異熟威儀二心也。故光法師餘處釋云。十二心能作命終心。謂欲界生得善不善。有覆威儀異熟。色界生得善。有覆威儀異熟。無色界生得善有覆異熟文　任今此定判。無覆無記命終心。唯限異熟威儀二心云事。分明也。但於識身足論文者。尤爲難會。然而以二義致會通之趣。如次上論義之處記之

問。論中述已得順解脫分者。非正定聚云。彼後或墮邪定聚故等文爾者。寶法師意。此文有幾釋判耶。　進云。寶法師釋云。此有四釋云云　付之。依寶法師釋。披今論現文云。彼後或墮邪定聚故。又得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。又彼未能捨邪性。故不名正定文此文無諍。可有三釋見。是以。光法師意。成此旨哉

答。寶法師意。以又得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等之文爲二釋也。故寶法師釋云。二得涅槃時未定故。三非如預流極七返有等文　此釋旨趣。雖不分明推之。又得涅槃時未定故者。述順解脫分之遠時。非正定聚之旨。非如預流者極七返有等者。明煗頂以上之近時。非正定聚之義。得意爲二釋歟。但於光法師釋者。非如預流者極七返有等者。須又得涅槃時未定故之義。非別故存也。故光法師釋云。至下中忍。雖不墮邪定聚。彼得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等文論文之中。置三故字。光法師釋專順文相歟。兩師定判。各有所存。其趣自本各別也。不可以彼難之

問。中忍位。可有命終受生義耶　答。可有命終受生義也　兩方。若有命終受生義者。中忍位既作減行減緣之行相。速可至增上忍世第一法位。更不可有命終受生義　若依之爾者。光法師釋忍世第一法不名正定聚云。至下中忍。雖不墮邪定聚。彼得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。至增上忍世第一法。雖得涅槃時有定限。以彼未能捨異生邪所依性故。不

❶（不）十相㋑　❷徒廣異＝從廣果ヵ㋑

名正定文若中忍位。無命終受生義者。得涅槃時。何無定限哉
答。中忍位。可有命終受生義也。若無此義者。中忍以後。得涅槃時可有定限。光法師寧釋至下中忍雖不墮邪定聚。彼得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等哉。何況寶法師餘處釋。今論等言爲顯捨衆同分。亦捨少分殊勝善根之文云。然四善根。雖皆殊勝。然唯前三有命終捨。世第一法及增上忍無命終捨。定入聖故文 泰法師餘處釋。今論餘位亦有極七返生。然非決定。是故不說之文云。乃至中忍受無芸生。是故不說文任此等定判。中忍位有命終受生義云事。亦分明也。但於中忍位既作減行減緣之行相。速可至增上忍世第一法位云難者。 中忍位實雖減行減所緣。壽命長短。甚不定故。其中間有命終受生義。全無所背也
問。斷善邪見。可立邪定聚耶 進云。論疏中。不立邪定聚也 付之。斷善邪見者。最重惑障也。何不立邪定聚哉。是以。光法師餘處。所引正理論中云。斷善邪見。破僧妄語。當知定招無間異熟文既云定招無間異熟。尤可立邪定聚也。例如破僧妄語立邪定聚如何
答。見今論文云。正邪不定聚。聖造無間餘。五無間業立邪定聚也。 長行卽述其故云。定謂無間。造無間者必墮地獄。故名邪定文正理論中。明趣業見三邪性體云。卽是惡趣。五無間業。五不正見。如次爲體文顯宗論說。全亦同之。婆沙論云。邪性定聚。謂感熟五無間業文雜心論云。無間業說邪定。定趣地獄故文思此等文意。五無間業順次生。必感地獄異熟果。故立邪定聚。斷善邪見。現身之中。若不續善根。順次生。雖必感無間地獄異熟果。若續善根。引起順決擇分善根。亦入正性離性。乃至證得阿羅漢果之人。不感無間地獄異熟果。故不立邪定聚也。以何知之者。婆沙論中。問。若現法中續善根者。彼現身能入正性離生不。評家意。答此問云。應作是說。彼能引起順決擇分。亦後能入正性離生。乃至能得阿羅漢果。如唱羯吒婆羅門等斷善根已。尊者舍利子。爲其說法。令續善根。漸得見諦乃至究竟。如毘奈耶中廣說文 斷善根人。續善根後。入聖得果。有不感無間地獄異熟果之類云事。此文炳然也。但於斷善邪見者。最重惑障也。何不立邪定聚哉云難者。斷善邪見。實雖最重惑障。無必墮地獄之義。故不立邪定聚也。次於光法師餘處所引正理論文者。斷善根人。不續善根。入聖得果。必感無間地獄異熟果。與破僧妄語其義同。故云斷善邪見破僧妄語當知定招無間異熟也。非遮續善根者。入聖得果。不感無間地獄異熟果義。全無相違也
重難云。勘婆沙論文云。且依施設足論說。彼於現法中。不能續善根。決定於地獄中生時。或死時。方能續善。如彼論說。 若蟻卵無悔心。應說是人斷三界善。彼於現法。不能續善根。定於地獄中生時。或死時。方能續善文如此文者。斷善根人。於現身中。無續善義見。 若爾。斷善邪見。順次生必可感無間地獄❶異熟果。何不立邪定聚哉是一 次斷善根人中。有不感地獄異熟果之類者。 造五無間業人中。亦可有此義哉是二 次斷善根邪見。通不定受者。亦通順後受歟是三
答。婆沙論中。卽通施設足論說云。 彼說現法不能續者。卽是所說有斷善根。亦造無間惑。由因力斷善根等文任婆沙論會通。案施設足論意。非謂斷善根人。一切皆於現身之中無續善義。更無所背也 次斷善邪見。意識相應惑障。其罪最雖甚重。無起加行果究竟義。故續善根。入聖得果。可有不感無間地獄異熟果義也。五無間業。 身語罪障。起加行果究竟畢。成決定業。故後時雖起追悔善心。現身不能❷入得果必感地獄異熟果也 次斷善邪見。通不定受者。 時報俱不定。永不感彼異熟果也。感無間地獄異熟果之程順次生必感之故。不通順後受也。如彼正理論一師意。云無想定。雖通不定受。不通順後受。准例彼可思之
問。邪定聚唯限一趣依身歟 答。婆沙論所引本論中。有限一趣依身。通二趣依身云異義也 兩方。若唯限一趣依身者。邪定聚義門非一准。何唯限一趣依身哉。是以。正定聚不限一趣依身。相例可同 若

❶〔異熟〕－②　❷入＋（聖）ヵ②

依之爾者。婆沙論文。邪定聚唯限一趣依身判如何

答。婆沙論中。依集異門足論説。成就五無間業。名邪定聚。故唯限人趣依身。依施設足論説。五無間業。若彼因彼果。彼等流彼異熟。及成就彼法補特伽羅。名邪定聚故。亦通人及地獄二趣依身也。故婆沙論云。邪性定聚。謂成就五無間業〇趣者邪性定聚。一趣少分。謂人〇此依集異門説。若依施設。邪性定聚語。五無間業。若彼因彼果。彼等流彼異熟。及成就彼法補特伽羅〇趣者邪性定聚。二趣少分。謂地獄及人文 正勘集異門足論説云。云何邪性定聚。答五無間業文 此集異門足論。施設足論二説相替故。有邪定聚。唯限一趣依身。亦通二趣依身之二意也。存此二邊義門之時。兩方疑難。自被會通者歟

問。無爲法正定聚等三聚中何攝耶　進云。光法師所引集異門足論。明不定聚中。舉無爲法也　付之。不定聚者。名待善縁成正定聚。待惡縁成邪定聚。諸無爲法。既無此義。何可名不定聚哉

答。得無漏聖道者。定得涅槃。故名正定聚。造五無間業者。如墮地獄故。名邪定聚。諸無爲法。無有定得涅槃之義。亦無必墮地獄之義。故名不定聚也。故光法師所引集異門足論第四云。云何不定聚。答。除五無間業餘有漏法及無爲文 婆沙論云。不定聚。謂唯成熟餘有漏法及無爲 文 但於諸無爲法。無待善縁成正定聚。待惡縁成邪定聚之義云難者。諸無爲法。雖無待善惡二縁成正成邪之義。亦無正定被云正定聚。邪定被云邪定聚之義。故名不定聚也。故品類足論中云。定法云何。謂五無間業。及學無學法。非定法云何。謂除五無間業諸餘有漏及無爲法。以無爲法。名非定法。即存此意歟

問。寶法師意。世第一法位。可捨見邪性耶　答。可有捨不捨二義邊也　兩方。若捨見邪性者。披寶法師解釋云。住增上忍。及第一時。時少不説及未捨❶見邪性故文 此釋無諍世第一法位。不捨見邪性見若依之爾者。婆沙論中。世第一法位。捨業趣見三邪性判如何

答。若就正捨云之者。世第一法位。異生性不成就得在生相。爲見邪性所依異生性捨之。故能依見邪性。亦捨之可云也。故婆沙論中。釋發智論世第一法捨邪性之文云。捨邪性者。謂此心心所法。能捨三種邪性。一業邪性。二趣邪性。三見邪性。〇由三縁故。此位名捨。一由不作故名捨。謂業邪性。二由不往故名捨。謂趣邪性。三由不行故名捨。謂見邪性。問。增上忍時。三縁已具。何故此位。乃説捨耶。答。今破彼依故説捨彼。問。何謂彼依。答。無覆無記異生性是。謂諸涅槃依異生性。言諸有情令於生死受諸苦故。如師子王依止無覆無記。窟穴能容種種傍生等類。世第一法能捨彼依異生性故。説名捨彼文 世第一法位。捨彼所依異生性故。捨能依見邪性云事。此文分明也。若就已捨論之者。世第一法位。異生性成就得現在前。爲見邪性所依異生性猶成就之。故能依見邪性。不捨之可云也。故光法師釋云。至增上忍世第一法。雖得涅槃。時有定限。以彼未能捨異生邪所依性。故。不名正定文 泰法師釋云。世第一法時。雖決定由成就異生邪所依性。以彼未能不成就捨邪定。故不名正定。文 此等釋意。世第一法位。猶成就見邪性所依異生性。故不名正聚云故。不捨能依見邪性爲言 寶法師住增上忍。及第一時。時少不説。及未捨見邪性故之釋。即述此趣歟。若依此等釋意者。苦法忍位。異生性不成就得現在前。初不成就彼所依異生性時。捨能依見邪性可云也　若爾　婆沙論文。寶法師釋。名顯一邊義門。更非相違定判歟

寫本云

文永五年戊辰二月十日午時於東大寺知足院草菴抄之畢自去年正月十七日始此卷抄至今年二月十日朝終其微功問端纔爲七十六帖光陰久送四百七日緩怠之至難而有餘但去年七月八日之侯止住高山寺聖跡傳受解脱門義一部同九月上旬中旬之頃參籠御裳濯靈地轉讀大般若經六百卷之間此勤雖中絶其志今遂之以仰春日權現之冥助以憑彌勒慈尊之引攝殊別宗專法師離苦得脱期再會於龍華之月乃至

❶見邪＝邪見[1]②

法界衆生平等利益施濟度於慾龜海之浪而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性 年齡六十七 夏臘五十五

❶倶舍論十一卷抄

問題

問。論文云。許此三千大千世界。如是安立形量不同文爾者。論主可許此❷義耶

問。婆沙論中。云三輪廣量。擧二師異說。爾者。寶法師意。三輪廣量齊等云義爲正義歟

問。唯此世界南贍部洲有金剛座歟

問。此洲南邊有贍部林樹歟

問。光法師所引婆沙論中。釋無間地獄名云。依異熟果說名無間文爾者。無間地獄衆生。一一身量各二萬踰繕那歟

問。光法師所引婆沙論中。釋無間地獄名擧三師異說。爾者。評家意許前二說歟

問。論中付說捺落迦安立相。且八捺落迦爲重累。爲當傍布歟

問。光法師所引婆沙論中。述捺落迦安立。有三師異說中。初有說意。上七捺落迦。高下量齊等歟

問。論中付明十六增名。且光法師意。有幾師說耶

問。衆生遇琰魔王斷罪中有位歟

問。寶法師意。東洲日沒。南洲日中。西洲日出同時歟

問。論中云雨際第二月。後九夜漸增。寒第四亦然。夜減晝翻此文爾者。晝夜有增減故。如何釋之耶

問。秦法師意。晝夜停等後。論晝夜增減云義。光法師可許之耶

問。婆沙論中云。復至羯栗底迦月白半第八日晝夜停等文爾者。羯栗底迦月者。當此方二月歟

問。頌文云。近日自影覆。故見月輪缺文爾者。光法師意。今此文說晝夜增減相歟

問。頌文云。此上有色天。住依空宮殿文爾者。夜摩天已上。無雲天已下。諸天可有雲地耶

問。他化自在天可化聲境耶

問。論中釋第一樂生相云。謂彼安住離生喜樂文爾者。今此樂者。樂受樂歟

問。論中釋色究竟天名。擧二師說。爾者。第二師意。無色界可有色法耶

問。非神通力。非依他力。以欲界身。至色界義可有耶

問。人於梵天見梵天色。唯限天眼歟

問。依身色界人。以色界自身。可來欲界耶

問。論中付明空居天依處量。且寶法師意。有幾師說耶

問。二禪已上。三千界壞歟

問。欲界天身量。次第一一增歟

問。論中付明諸天身量倍倍增相。且無雲天減三踰繕那故。光法師如何釋之耶

問。第四靜慮諸天中。福愛天者。無雲天異名歟

問。論文云。無間地獄。壽一中劫文爾者。一增一減爲一中劫歟

問。論文云無間地獄。壽一中劫文爾者。一增一減爲一中劫歟

問。無想天。可有中天耶

問。北洲傍生定壽千歲歟

問。光法師意。決定於今生可證無學果。聲聞緣覺可有中天耶

問。光法師釋俱非容中說慈定滅定等。不中天中。不說之作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

問。地獄可有中天耶

問。造破僧罪墮無間地獄者。可有中天耶

問。光法師釋俱非容中。說慈定滅定等不中天中不說之作三解釋。爾者。第三釋意。如何釋之耶

問。光法師解釋中。云釋迦牟尼當住劫第一劫出世文爾者。稟承實義歟

倶舍論第十一卷抄

問。論文云許此三千世界如是安立形量不同文爾者。論主可許此義耶　答。可有二意也　兩方。若許此義者。光法師釋此文云。毘婆沙師許此案立文　如解釋者。論主不許此義見　若依之爾者。今論者。源

❶㊤東大寺藏別寫本，㊥大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本　❷〔義〕—㊁

出自迦濕彌羅之說。何不明毘婆沙師之
義哉
答。此事難測。暫可存二義也。或於許字
者。不必標不信之義。故論主許此義可云
也。或又三輪廣厚之量等。論主所存異之故
爲顯不信之義。❶量許字歟
問。婆沙論中云。三輪廣量與二師異說。爾
者寶法師意。三輪廣量齊等云義爲正義歟
進云。寶法師釋云。今詳前之二說。前說
爲善。三輪廣量齊等云義爲正義見付之。
婆沙論中。雖與二師異說。全無判正不。寶
法師何忽判正不哉。何況。三輪廣量不齊
等者。今論定判也。寶法師解釋。豈不背今
論所說哉
答。見婆沙論百三十三文。上述風輪相云廣
則無數。畢。次述水輪相云。有說。廣量與風
輪等。有言。狹小分百俱胝。百俱胝輪。其量
皆等。謂徑十二億三千四百半文　次述金輪
相云。有說。金輪廣如水量。有師復說。少廣
水輪文　寶法師引今一段文畢。判正不云。
今詳前之二說前說爲善。既同一雨水。以
成水輪。於中何要分水金別。又三輪相依。
風輪既等大千。水金因何即小文　此釋意
云。婆沙論中。云水金二輪廣量各與二師
說。雖不判正不。以道理思之。水金二輪
者同一雨水凝結不凝結之差異也。其廣量
不可有差異。故水金二輪廣量定可齊等
故有說金輪廣如水量云。前師說爲善。又
風水金三輪相依。而住其廣量亦不可有
差異。故水輪廣量與風輪等云前師說。爲
善云也。重意云。前之二說。前說爲善者。風
水相對二師說中之前說。水金相對二師說
中之前說。指兩處前說。云前說爲善也。論
家自雖不判正不。以道理順違。判異說正
不事。是人師常習也。强不可爲疑歟。但於
背今論文云難者。寶法師意。今論意實存
三輪廣量齊等云義得意也。風輪一大三千
界總所依器故。云其量廣無數。各別四天下。
將成水金二輪即起故。從能依四天下。暫
雖說此水金輪廣徑十二洛叉三千四百半。
以實論之。水金二輪廣量與風輪同可無
數也。彼今論中。述無諍願智四無礙解功德
加行得離染得相。云除佛所餘一切聖者所
說六種唯加行得。非離染得。非皆得故。唯
佛於此亦離染得之文。光法師意。不同婆
沙論有說佛離染得聲聞獨覺加行得云義。
同評家聲聞獨覺亦有離染得云義得意
不依金輪顯文也。寶法師意。今論意實存
三輪廣量齊等之義得意例之可思也
重難云。見寶法師解釋云。准此論釋。風水
之中。取其後說。水金之內。即取前師文　此
釋意。今論意同婆沙論風水相對二師說中。
風輪量廣。水輪量狹云第二師。水金相對二
師說中。有說金輪廣如水量云前師說云
也。何云寶法師意。今論意。實存三輪廣量
齊等之義得意哉
答。疑難之旨。尤以可然。但寶法師今解釋。
只任今論顯文。云風水之中。取其後說。水
金之內。即取前師也。全非盡理之釋。其故
婆沙論云。有說金輪廣如水量之義。水金二
輪廣量。同遍一大三千界。與風輪廣量等
云義也。與此水金輪廣徑十二洛叉三千四
百半之文。其意可異。然而暫以水金二輪廣
量同云。當云水金之內即取前師也。以之
思之。今解釋。是隨文一往之釋。非就實而
論之義歟。以實論之。今論意存三輪廣量
齊等云義可得意也
問。唯此世界南贍部洲有金剛座歟　答。爾
也　兩方。若唯此界南贍部洲有金剛座者。
世界安立彼此可同。唯此世界南贍部洲有
金剛座哉。是以。或經中云。是則三千界一一
界中有百億乃至共四洲中。南贍部一一各
有金剛座文　此文無諍。餘世界南贍部洲有
金剛座見　若依之爾者。見今論文。述唯
此洲中有金剛座。唯此世界南贍部洲有金
剛座見如何
答。金剛座者。一切菩薩。將登正覺。所坐之
座也。而有宗意。談十方世界唯有一佛之
旨。故唯此世界。南贍部洲。有金剛座也。餘
世界中。既無佛出世。何可有爲登正覺座
之金剛座哉。故今論云。唯此洲中。有金剛
座。上窮地際。下據金輪。一切菩薩將登正
覺。皆坐此座上。起金剛喩定。以無餘依及
餘處所有堅固力能持此故文　光法師釋此
文云。菩薩最後所依身。能持此定。及金剛
座處。能持此定。以無餘依身及餘處所。有
堅固力能持此定。此定力大。餘依餘處。不

❶量二證カ②

能持也文 餘世界中。既無菩薩最後所依身所持金剛喩定。何可有持此定之金剛座哉。無所持金剛喩定有能持金剛座云事。道理豈可然哉。但於一經說者。是心地觀經說也。彼大乘經說十方世界多佛出世之旨。故三千大千世界。一一四天下中。南贍部洲各有金剛座云也。既非常部依憑。更不可劬勞也

問。此洲南邊有贍部林樹歟 答。任今論等文。此洲北邊有贍部林樹也 兩方。若此洲南邊。有贍部林樹者。今論中。此洲北邊有贍部林樹見 若依之爾者。圓暉法師餘處解釋中。云此洲南邊有贍部樹文如何

答。見今論文云。此北九黑山雪香醉山內無熱池。縱廣五十踰繕那此洲北邊有無熱池見。而次下文云。於此池側有贍部林樹。形高大其菓甘美。依此林故。名贍部洲。或依此菓。以立洲號文正理論文。全同今論。任此等論判。此洲北邊有贍部林樹可云也。但於圓暉法師餘處解釋者。實似難思。暫出二義可會通之。或可讀文點。所謂可讀此洲南邊有贍部樹也。此文釋南贍部洲之名故。專顯此洲須彌山南邊之相也。或勘清涼大師解釋云。若立世阿毘曇云。樹在此洲之南文 圓暉法師今解釋。❶五依立世阿毘曇論意。如此釋歟

問。光法師所引婆沙論中。釋無間地獄名云。依異熟果。說名無間文 爾者。無間地獄衆生。一一身量。各遍二萬踰繕那歟 進云。光法師釋云。非是一一身形皆遍彼處文

付之 無間地獄者。是惡業甚重衆生之生處也 隨彼衆生一一身量。各遍二萬踰繕那哉。是以。正見婆沙論文云。依異熟果說名無間。以諸有情造大惡業。生彼地獄。得廣大身。一一身形。悉皆廣大。遍彼多處中無間隔。故名無間文 此文無評。無間地獄衆生一一身量。各可遍二萬踰繕那見。加之辰旦人師解釋中云。❷五形無間。其身充滿八萬由旬。一人多人同處其中。不相障礙。皆悉遍滿。業不思議也文 何況。若隨生多少遍彼處所者。隨生多少。衆生身量。亦隨時可有增減如何

答。衆生依身。皆是有對障礙法。故無間地獄一一衆生身量。各二萬踰繕那者。無間地獄之中。爭可容受哉。故光法師引婆沙論今文畢云。遍彼多處者。非是一一身形皆遍彼處。隨生多少。遍彼處所文 如此得文意之時。婆沙論說。全非相違。次於辰旦人師解釋者。是道暹師涅槃經疏定判也。此釋既不叶道理。不可依用之。次於無間地獄衆生身量。隨時可有增減云難者。 無間地獄之習。法爾必然之理。 隨墮彼衆生多少可遍二萬踰繕那。故衆生身量隨時有增減事。何強不可爲痛哉

問。光法師所引婆沙論中。釋無間地獄名擧三師異說。爾者。評家意許前二說歟

答。可許之也 兩方。若許之者。見光法師所引婆沙論文。擧三師異說畢。別出評家義。知評家意。三師說俱不許之云事 若依之爾者。評家意云。生餘地獄多。生無間者少。唯破第三師說。不破前二師說。若不許之者。尤可破之哉

答。婆沙論中。釋無間地獄名。總有三師異說之中。初二說云。或名無間。雖亦有間。假說無間。有說彼處恆受苦受。無喜樂間。故名無間文 此二師說。無指過故。評家意可許之也。第三師云。有說。衆多有情。造作惡業。相續生彼。滿彼處所。故名無間文 此師意。生餘地獄有情少。生無間地獄有情多云事。背道理故。評家意。唯破此師說也。故婆沙論云。評曰。不應作是說。生餘地獄多。生無間者少。所以者何。以造作增長上品身語意惡業者。乃至彼處。有情造作增長上品惡業生彼處者少。造作增長中下品惡業。餘地獄者多。如造作增長上品善業。生有頂者少。造作增長中下品善業。生餘處者多。故應作是說。由造作增長增上不善業。生彼所得身形廣大。一一有情。據多處所中無間隙。故名無間文 第三師意云。生無間地獄有情衆多。滿彼處所。不云生彼有情。身形廣大❸彼處所。故唯此師義爲所破也

問。論中付說捺落迦安立相。且八捺落迦爲重累。爲當傍布歟 進云。今論中擧二師說。故論云。七捺落迦在無間上。重累而住乃至 有說此七在無間傍文 付之。二說俱不可然。先就重累師說難思。述此下過

❶五＝亦カ(乙)　❷五＝互カ(乙)　❸(遍)カ＋彼(乙)

二萬無間、深廣同贍部洲下❶主無間地獄底四萬踰繕那也。而於最底二萬踰繕那安立無間地獄、於餘二萬踰繕那、如何可安立餘七地獄及炎魔王宮哉 次。就傍布師說不明見論文云。唯此洲中有金剛座文而金剛座地獄不相妨者、又光法師解釋也。地獄設雖近南邊。寧可建立十六地獄及十六增等哉

答。見光法師所引婆沙論文。述地獄安立舉重累傍布二師說之中。先於重累師。亦出二師說。初師云。有說從此洲下。四萬踰繕那至無間地獄底。無間地獄縱廣高下。各二萬踰繕那。次上一萬九千踰繕那中。安立餘七地獄乃至此七地獄一一縱廣萬踰繕那文此師意云。四萬踰繕那中。二萬踰繕那。縱廣高下。無間地獄之分齊也。其上一萬九千踰繕那中。安立餘七地獄。其縱廣量各一萬踰繕那也。雖不說高下量。推之各當二千七百十四踰繕那餘歟。第二師云。有說。從此洲下。四萬踰繕那至無間地獄。此無間地獄。縱廣高下。各二萬踰繕那。次上有三萬五千踰繕那。安立餘七地獄。一一縱廣高下。各五千踰繕那文此師意云。六萬踰繕那中。二萬踰繕那縱廣高下。無間地獄分齊也。其上三萬五千踰繕那中安立餘七地獄。其縱廣高下量各五千踰繕那也五七三十五。其數尤易知也

次傍布師云。有說。無間地獄在於中央。餘七地獄周匝圍遶。如今聚洛國遶大城文此師意云。無間地獄在其中央。餘七地獄。周匝圍遶。安立之也。而任光法師明知金剛座近北。諸地獄等在王都下稍近南邊。不相妨也之解釋於此洲中。金剛座近北邊。諸地獄等近南邊故。八地獄等。雖傍布安立與金剛座不相障礙也。重意云。第八外海廣量三億二萬二千踰繕那也。南北廣量二分之者。各十六萬一千踰繕那也。其北方設雖有金剛座。其南方十六萬一千踰繕那中。無間地獄廣量二萬踰繕那。餘七地獄廣量各一萬踰繕那合九萬踰繕那。地獄竝八寒地獄等可安立之。故傍布師義。全無相違也

問。光法師所引婆沙論中。述捺落迦安立有三師異說中。初有說意。上七捺落迦。高下量齊等歟 答。可齊等也 兩方。若齊等者。罪業之果。既有輕重。高下之量。何必齊等哉 若依之爾者。第二有說意。上七捺落迦。高下量齊等見。初有說意。其義可同如何

答。初有說意。可云上七地獄高下量齊等也。此師意云。無間地獄之上。一萬九千踰繕那中。安立餘七地獄。故餘七地獄高下量。各當二千七百十四踰繕那餘也。婆沙論中。述此師意。雖說此七大地獄一一縱廣萬踰繕那。不云高下量分齊然而一萬九千踰繕那七分之者。各當二千七百十四踰繕那餘也

問。論中付明十六增名。且光法師意。有幾師說耶 進云。光法師意。有三師說見付之。依光法師解釋見今論文云。此是增上被刑害所。故說名增本地獄中。適被害已。重遭害故。有說。有情從地獄出更遭此苦。故說為增文此文無諍。有二師說見。是以。寶法師釋此文云。詳其論意。只是兩釋。不是三解。有人謂是三解誤也文加之。泰法師竝遁麟法師解釋中。論解增名。有二師說見。若爾光法師解釋。豈不背論文哉

答。見今論文既結此是增上被刑害所故說名增。明知。本地獄中。適被害已。重遭害故者。是別師義云事。故光法師釋云 所言增者。第一解云。此是增上。被刑害所。故說名增。第二解云。本地獄中。適被害已。重遭害故。故名為增。第三解云。有說。有情從地獄出已。數更遭此苦。故說為增。此約出本地獄已。數數受苦名增故。與第一不同文初師意云。受苦增盛過本地獄。故名為增。第二師意云。本地獄中。被刑害已。亦於彼處。重受苦故。望本地獄。說名為增。第三師意云。出本地獄之後。經歷十六諸處。數數受苦。故名為增為言正理論文。舉四師說之中。此十六中。受苦增劇。過本地獄。故說為增者。同當今論初師說也。或於此中受種種苦。故具多類。故說為增者。當今論第三師說也。或地獄中。適受苦已。重遭此苦。故說為增者。當今論第一師說也。正理論中。既竝或言為別師。准正理論思今論意。

❶主＝生㊥，至カ㊆

云此是增上被刑害所故說名增。云本地獄中適被害已重遭害故。各別師義云事。實分明也。光法師解釋。深探論實意者歟。但於寶法師。泰法師。竝遁麟法師解釋者。淺向論題文。有二師說云歟。是既人師意各別。不可及會通哉

問。衆生遇閻魔王斷罪中有位歟　答。可非中有位也　兩方。若中有位者。衆生遇閻魔王斷罪。於彼處始定生處。或還本處者。於經論竝傳記等說。而有宗意。當來中有現前之後。全無轉生餘趣。或還本處之義。爰知。衆生閻魔王斷罪。非中有位云事。何況。今論云。同淨天眼見。中有位。輒無相見。如傳記等說者。於閻魔王宮。諸人互相見文以此等文理思之。中有位已前。遇閻魔王斷罪云事　若依之爾者。過五百踰繕那有閻魔王國者。今論定判也。若不至彼處者。爭可遇閻魔王斷罪哉。定知。中有位至閻魔王宮。遇斷罪云事如何

答。衆生於何位。遇閻魔王斷罪云事今論等中。無分明定判。故末學輒難測歟。但倩案道理。粗勘諸文。今生本有之終。遇閻魔王斷罪歟。人受病患。將入死門之時。五識漸去。第六意識獨留。是時病人。第六意識影像。閻魔王前顯現。如月宿水面。病人之質。閻魔王前顯現也。　其時閻魔王隨罪福之輕重。定善惡之生處。非業盡死之者。自冥途被還者。卽此時也。　故衆生遇閻魔王斷罪。可云今生本有之終也。　大乘經等中。此旨自所見歟。但閻魔王呵嘖罪人。名斷罪者。是可當生本有位。探玄記解釋。卽述此旨也

委細之趣。探玄記第六卷抄中。記錄之畢。有宗論說。顯□明之間。併所省略也

問。寶法師意。東洲日沒。南洲日中。西州日出同時歟　答。可同時也　兩方。若同時者。寶法師釋今論北洲夜半。東洲日沒。南洲日中。西洲日出之文云。非全盡理文　如解釋者。寶法師意。不許此義見　若依之爾者。❶從半日沒中日出四洲等者。性相之所定也。設雖寶法師意。何不許此義哉

答。今論云。北洲夜半。東洲日沒。南洲日中。西洲日出。此四時等。餘例應知文　正理論云。若俱盧夜半。則贍部日中。勝身日沒。中貨日出。若牛貨日中。則勝身夜半。贍部日沒。俱盧日出文　設雖寶法師意。豈可背此等論判哉。但於寶法師非全盡理之解釋者。若就日光照用之分齊云之❷文者。　南洲日中之時。東洲見日沒。西洲見日出之義是必然也。而今論文。若就日輪在所論之者。東洲日沒之時。日輪可在妙高山東南角。南洲日中之時。日輪可在妙高山正南方。西洲日出之時。　日輪可在妙高山西南角。若爾。四洲四時等義。其理未盡❸疑也。故寶法師釋云。北洲夜半。東洲日沒。南洲日中。西洲日❹中者。此據一時而論。非全盡理。若不爾者北洲夜半。南洲日中理。且可然。東洲日沒。當妙高山東南角。　南洲日中。　當妙高山正南。西方日出。當妙高山西南。豈全定也文若就日光照用之分齊論之時。　北洲夜半。　東洲日沒。南洲日中。西洲日出。此四時等之義。寶法師意。自本所許之也

問。論中云。雨際第二月。後九夜漸增。寒第四亦然。　夜減盡翻此文爾者。晝夜有增減故。如何釋之耶　進云。論云日行此洲。向南向北。如其次第。夜增。晝增文　付之。日輪向南之時。　去須彌山漸遠日輪行度可久。何云夜增哉。日輪向北之時。去須彌山漸近。日輪行度不幾何云晝增哉

答。南贍部洲。北廣南狹。日出此洲之後。人見日光。故日自南路出之時。其路近故。晝減夜增。日自北路出之時。其路遠故。晝增夜減也。如南洲日輪行度有多路。餘三洲例之亦可有多路也

或抄云。自本眼人根可見之分齊有之故。日輪向南之時。去此洲事漸遠。人見日輪行度不久故晝減夜增也。　日輪向北之時。去此洲事漸近。人見日輪行度可久故。晝增夜減也云云

問。泰法師意。　晝夜停等後。論晝夜增減云義。光法師可許之耶　進云。光法師意。不許此義見　付之。晝夜停等之後。論晝夜增減云事。其義既叶道理。光法師何不許之哉。是以。見今論餘處文云。此晝夜有時增有時減有時等文　光法師釋此文。作二解釋之中。第二釋意云。時長名增。時短名減乃至春分秋分。晝夜停等。晝夜停等之後。論

❶從＝夜カ㋑　❷〔文〕カ—㋑　❸疑＝理カ㋑　❹中＝出カ㋑

其夜増減見　若爾。光法師今解釋。豈不招自相違哉
答。泰法師意。自八月九日。夜漸増晝漸減。自二月九日夜漸減晝漸増云。故夏至日已去。雖夜漸増晝漸減。八月九日已前晝猶長於夜。故爲之晝増夜減之時。冬至日已去。雖晝漸増夜漸減。二月九日已前夜猶長於晝。故爲之夜増晝減之時也。而今論云。日行此洲向南向北。如其次第夜増晝増。日行此洲向南之時。爲之夜増之時。向北之時。爲之晝増之時也。泰法師意。夏至日已去。秋分日已前。日向南行。猶爲晝増之時。冬至日已去。春分日已前。日向北行。猶爲夜増之時。故違此論文破也。故光法師釋云。准此論文。日向南夜増如何。從冬至日已去日向北説夜増。准此論文。日向北晝増如何。從夏至日已去。日向南説晝増文加之婆沙論百三十六云。至❶磨伽月白半第八日。夜有十八。❷晝十二。從此以後。夜減晝増。各一臘縛乃至至❸室羅筏拏月白半第八日夜有十二。*晝十八。從此以後。晝減夜増。各一臘縛文此文意。亦夜極長以後。説夜減晝増。其極長以後。説其減夜増。故泰法師解釋。亦背此文也。故光法師引婆沙論今文畢云以此文證。准知夜極長已去。説晝増夜減。晝極長已去。説夜増晝減。若説秋分已去。夜増晝減。春分已去。晝増夜減。卽與此文相違文。故泰法師釋意背倶舎婆沙兩論説。故光法師破之不許。尤有其謂也。

但於光法師餘處解釋者。此晝夜有時増有時減有時等之論文。正明年量之文。非專説晝夜増減之段。故於此文及兩釋也。當卷論文偈頌云。雨際第二月後九夜漸増。寒第四亦然。夜減晝翻。此長行述日行此洲。向南❹北。如其次第。夜増晝増。正明晝夜増減事。倶舎一部三十軸中。只在當卷此文。故偏任論文。不及異釋也

重難云。光法師引婆沙論文爲證據。破泰法師釋事。不可然。見婆沙論文云。晝夜停位。各有十五。謂❺羯栗底迦月白半第八日。晝夜各十五。牟❻吽栗多從此以後。晝減夜増。各一臘縛乃至吠舍佉月白半第八日。晝夜各十五。從此以後。夜減晝増。各一臘縛文此文晝夜停等之後。説晝夜増減。若爾。泰法師解釋。既順此文。何引婆沙論文偏破之哉
答。見婆沙論文。説夜減晝増之時。文有二段也。至磨伽月白半第八日。夜有十八。晝十二。從此以後。夜減晝増。各一臘縛者。論其時分齊。雖夜長晝短。夜次第❼役晝次第延。故爲夜減晝増之時也。至吠舍佉月白半第八日。晝夜各十五。從此後。夜減晝増。各一臘縛者。論其時分齊實亦夜短晝長。故短而促爲夜減。長而延爲晝増也。重意云。十一月八日以後。爲晝増者。短而延爲増。二月八日以後。爲晝増者。長而延爲増也。爲顯晝増有此二門。婆沙論中。二段説之。夜減二門。准之可知。全非謂十一月八日以後。二月八日以前。假爲晝減夜増之時也。

若如泰法師解釋者。五月八日以後。八月八日已前。可爲夜減晝増之時。而見婆沙論次下文云。至❽室羅筏拏月白半第八日。夜有十二。晝十八。從此以後。晝減夜増。各一臘縛。五月八日以後。八月八日以前。爲晝減夜増之時。都不爲夜減晝増之時。故泰法師解釋。甚背婆沙論今文也。其減夜増二段之文。翻之可思也

問。婆沙論中云。復至羯栗底迦月白半第八日。晝夜停等文爾者。羯栗底迦月者。當此方二月歟　進云。寶法師釋云。當此方八月八日。西方八月二十三日文　附之見婆沙論文云。謂佛於迦栗底迦月白半八日中夜。而般涅槃文　而釋尊二月十五日入涅槃者。出諸經論説。知羯栗底迦月者。當此方二月云事如何
答。見婆沙論文云。謂羯栗底迦月白半第八日。晝夜各十五。牟呼栗多從此以後。晝減夜増。各一臘縛文是既當秋分日。故寶法師釋此方八月八日。尤叶論文也。但於婆沙論謂佛於迦栗底迦月白半八日中夜。而般涅槃之文者。有宗意。釋尊八月八日。入涅槃云也。故婆沙中云。羯栗底迦月云迦栗底迦月。同當此方八月也。寶法師餘處。羯迦雖異。語是同也。故知。定是八月八日之解釋。卽顯此意也。若依此意者。諸經論中。釋尊二月十五日入涅槃云文。可會機感有異。見聞不同也。故淨影大師。釋涅槃經。二月十五日臨涅槃時之文云。依阿含經。如來八月八日

❶原本傍註曰十一月　❷晝＋(有)〈②〉　❸原本傍註曰二月　❹(向)＋北②　❺原本傍註曰八月　❻吽＝呼③　❼役＝促カ②　❽原本傍註曰五月

涅槃此經下文。亦有此相。故下文言。須跋陀羅。竟安居已。當至我所。是故我昔告魔波旬。過三月已。吾當涅槃。今言二月十五日者。當是見聞不同故爾文 或又依寶法師意者。諸經論中。錯八月爲二月也。故寶法師餘處釋云。錯八月爲二月四月者。以迦栗底迦是八月昴星之名。 二月又是建卯地之月。星地詮別。卯名同也。若知迦栗底迦是西地之卯。翻爲八月。若謂迦栗底迦是震地之卯。翻爲二月四月。由此轉法輪等日。有二四八不同。般涅槃日八四二月之異。詳多教理。度五比丘。八月爲定。會涅槃日。如別章釋文

涅槃經一云。序品二月十五日。臨涅槃時。以佛神通力。出大音聲文

義記一本云。二月十五日者。出聲時也。垂滅日臨晨朝出聲。後夜當滅。去滅不遙。故日臨也。此說化滅。以爲涅槃。又復息化。歸於眞寂。亦名涅槃。問曰。何故此時涅槃。下經自釋依阿含經。如來八月八日涅槃。此經下文。亦有此相。故下文言。須跋陀羅。竟安居已。當至我所。是故我昔。告魔波旬。過三月已。吾當涅槃。今言二月十五日者。當是見聞不同故爾文

涅槃經二十三云 高貴德王菩薩品 亦見香山。 須跋陀羅。竟安居已 當至我所。是故我告魔王波旬。却後三月。當般涅槃文

義記七末云。須跋陀羅。竟安居已。至我所者。過夏安居。按此如來秋中涅槃。阿含經中。說佛八月八日涅槃。與此相應。而此經中上下。多說二月涅槃。當是見聞不同故爾文

問。頌文云。近日自影覆。故見月輪缺文爾者。光法師意。今此文說晝夜增減相歟 答。今此文明月輪圓缺之相也 兩方。若說晝夜增減相者。此文偏說月輪圓缺旨。未明晝夜增減之相哉 若依之爾者。光法師解釋中云。後兩行明晝夜增減文旁難思如何

答。近日自影覆。故見月輪缺者。正雖說月輪圓缺之相。因明晝夜增減之義。顯月輪圓缺之相。故光法師釋後兩行明晝夜增減。全無相違也。故見論文起盡。上云日行此洲向南向北。如其次第。夜增晝增畢。乘之問何故月輪於黑半末白半初位。見有缺耶。此旨自分明也

問。頌文云。此上有色天。住依空宮殿文爾者。夜摩天已上。無雲天已下。諸天可有雲地耶 答。可雲地也 兩方。若有雲地者。既是空居天也。何有雲地哉。是以。正理論中。釋空居天相有二師說之中。述第二師義云。有說。空中密雲彌布。如地爲彼宮殿所依文知初師意。夜摩天已上。無雲天已下。諸天無雲地云事 若依之爾者。第四靜慮初天既名無雲天。已下諸天。定可有雲地也如何

答。夜摩天已上。無雲天已下。諸天定可有雲地也。故光法師餘處所引正理論中釋無雲天名云。以下空中。天所居地。如雲密合。故說名雲。此上諸天。更無雲地。在無雲首。故說無雲文夜摩天已上。無雲已下。諸天定可有雲地云事。此文實分明也。但於正理論當處文者。全非相違二說也。初云。從夜摩天至色究竟。所住宮殿。皆但依空者。只先顯空居天相也。次云。有說空中。密雲彌布。如地爲彼宮殿所依者。夜摩天已上。無雲天已下。諸天宮殿。雖依空住。非是一向無所依住空中密雲彌布。如地爲所依住之旨。云添許也。既非相違二說。何强爲疑哉

問。他化自在天。可化聲境耶 答。可有二意也 兩方。若化聲境者。聲由聲發。是間斷法也。何可化之哉。是以。見今論餘處二十七文。述化二謂欲色。四二外處性。化心不化聲境見 他化自在天例亦可同 若依之爾者。集異門足❶論中。說他化自在天相云。諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境。令高勝天子於中受用文光法師引此文畢云。准集異門。聲亦可化文如何

答。光法師餘處二十七解釋中。述化心不化聲境之旨。引集異門足論今文。學問難畢自會通之。作二解釋云。 彼由業力。令他化作。非由化心。不可爲例。或可從多分說。以實而言。聲由聲發。不可言化。以間斷故。 或聲不離所化色香味觸四種。相從說故。亦名爲化文若依初釋意者。任集異門足論文。他化自在天。化聲境云也。雖聲

❶論十(第五)②

由擊發間斷法也。業力是難思。故化之聲由擊發不由能變化心力起。故化心不化之爲言若依第二第三釋意者。他化自在天。亦不化聲境云也。第二釋意云。集異門足論中云。化作種種色聲香味觸諸妙欲境者。他化自在天實雖化色香味觸四境不化聲境。五境之中。從其多分。云化作色聲香味觸諸妙欲境也。以實云之。聲由擊發。非由化起。不可言化。有間斷故爲言 第三釋意云。此釋意同第二釋意。他化自在天。不化聲境云也。色香味觸四境。雖有離聲境之義。聲境不離色香味觸四境。故他化自在天。化作色香味觸四境之時。不離彼四境之聲境相從化作之云也爲言

重難云。就初解釋猶不明。聲由擊發故化心不化之者。設雖業力難思。何可化之哉。是以見今論餘處二十七文云。餘生得等能變化心通善不善無記性。攝如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身化。於十色處化九除聲文如此文者。彼天龍等生得化心。不化聲境見生得化亦不化聲境者。業力化何獨化之哉 答。聲由擊發故設雖生得。設雖業得。全不可有能變化心化聲境之義。非由化心不可爲例之解釋。卽顯此意也只由業力不思議不藉能變化心化聲境之義可許之也。生得化。必有能變化心故。生得化化聲境之義無之業力化不必有能變化心故。化聲境之義亦可有也

尋云。准集異門。聲亦可化之今解釋。對餘處三解釋當何解釋哉 答。此事有二義。或云當餘處初解釋也。或云今解釋。總述集異門足論之文面也。故餘處三解釋中何解釋不可違之

尋云。二義之中。可存何義耶 私云。後義尤宜可存此義也

問。論中釋第一樂生相云。謂彼安住離❶生喜樂文爾者。今此樂者。樂受樂歟 進云。光法師釋云。樂謂輕安文 付之。初靜慮既有三識相應樂受。樂言尤可指彼哉。若樂生之樂言。名輕安樂者。樂生天可通第四靜慮已上哉

答。三樂生之廢立。名有喜受及樂受之處。不取第四靜慮已上。卽此意也。故寶法師釋云。第四禪已上無樂受故。不名樂生文爰知初靜慮爲第一樂生。有喜受及三識相應樂受故也。是以今論勸思云。生靜慮中間。都無喜樂。應思何故亦號樂生天文正理論會之。云大梵既有喜樂現行。名樂生天。亦無有失文 初靜慮有喜受及三識相應樂受。故爲第一樂生旨。此等論文。尤分明也。加之集異門足論中。釋第一樂生相云。樂生者。謂此天處。長時受安隱樂。離苦樂。樂受樂故名樂生文第一樂生之樂中。可取樂受樂云事。此文亦明鏡也。但於光法師樂謂輕安之解釋者。初靜慮名離生喜樂。就禪定論之。而定中無三識相應樂受。故准法蘊足論文。釋樂謂輕安也。故法蘊足論中。釋離生喜樂之樂言。云身輕安性心輕安性文非謂云爾故第一樂生之樂言唯名輕安樂。何爲相違重意云。樂生之樂言。專名喜受及樂受。兼取彼有喜受及樂受之處輕安樂。樂生天可通第四靜慮已上云疑。更不可來也

問。論中釋色究竟天名。擧二師說。爾者。第二師意。無色界可有色法耶 答。不可有色法也 兩方。若有色法者。無色界無有色法者。性相之所定也。設雖第二師意。更不可云無色界有色法哉 若依之爾者。論中擧第二師義云。有餘師說。彼名礙究竟天。彼謂礙名。目積集色。至彼礙盡。得究竟名文如此文者。無色界可有非積集色見如何

答。無色界積集非積集色。俱無之云事。性相之所定也。始不可疑之。但於今論文者。見一段起盡。明天器近遠之中。擧此二師說。初師意云。天所居器之中。此處最高。名色究竟第❷第二師意云。此處積集色。最後邊故。名礙究竟爲言是卽明天器近遠故。偏論積集色。不云不積集色也。可云不積集色之處。非不擧之。非指疑也。光法師餘處所引正理論中。釋色究竟天名云。有言。色者是積集色。至彼後邊名色究竟之文。准之可思也

問。非神通力。非依他力。以欲界身至色界義可有耶 答。可有此義也 兩方若有此義者。以道理思之。何可有此義哉。

❶〔生〕イ—㊁　❷〔第〕イ—㊁

是以見今論文偈頌云離通力依他。下無升見上。長行云三十三天由自通力能從本處升夜摩天。或復依他謂得通者。及上天衆接往夜摩天文如此文者。非神通力非依他力以欲界身不至色界見　若依之爾者。見婆沙論文或百三十五述魔王至大梵宮之旨。或百❶三十五云不起神通纔發心時即能擧身至色究竟文任此等文非神通力。非依他力以欲界身。至色界之義可有見如何

答。非神通力非依他力。以欲界身。至色界之義可有也。即任一方疑難。被出婆沙論兩處之文也。勘彼具文。或述如是說者。出生所得心。自身他身俱能化作之證。尊者鄔波鞠多。化作死❷□等三屍。繫魔王頸之時。魔王欲脫此難云。漸歷六天。求欲免脫既不能得。往梵宮邊。請大梵言。唯願哀愍。解我頸上仙人所厚文或云。佛盡智時。得欲界無覆無記。未曾得心心所法由此勢力不入靜慮不起神通。纔發心時。即能擧身至色究竟。何況梵世文婆沙抄中釋此文云。三藏云。威儀無記心也文任此等定判。非神通力。非依他力。以欲界身。至色界云事。尤分明也。但於今論文者。談其多分相歟

問。人於梵天見梵天色。唯限天眼歟　答。唯限天眼也　兩方。若唯限天眼者婆沙論所引施設足論中。述人不見梵天色云。除有修有神通。或他威力文既云或他威力。知非天眼人見梵天色云事　若依之爾者。見論文云。然下眼不能覩上界上地。非其境界故。如不覺彼觸文如此文者。人於梵天見梵天色。唯限天眼見如何

答。上界上地色。非下眼境界。故人依神通等力。雖昇梵天。離彼處天眼。全不可見梵天色也。疑難之中。被出之今論文。此旨實分明也。加之。婆沙論云。雖有神通或他力引得至彼天。若無天眼。不能見故云云任此等論文。人於梵天見梵天色。唯限天眼云事。更不可疑之。但於施設足論文者。婆沙論中會之云。彼但應說除有修言。而復有餘言者。有別意趣。謂依他方梵天等。說他方梵天等色。亦是此方依初靜慮等所引天眼境界。然以極遠雖得彼眼。不能見之。若自有神通或他力所引。至彼乃能以天眼見。除有修言。顯得天眼。說後二句顯至彼所說有別意趣文

重難云。五通勢力。彼此其分齊可同。故隨其所應神通所到之分齊亦可彼天眼境界。而依神通到。非天眼境界。極遠處云事。甚難思哉

答。且如聲聞天眼以二千界為其境界。神通所到之分齊。亦以可同之。但一起神通。雖不過二千界之分齊。再起神通。到二千界之外。於彼處以天眼可見二千界之外事。故依神通極遠處。以天眼見彼處色云歟

問。依身色界人。以色界自身。可來欲界耶

答。不來也　兩方。若來者。見論文云。是故從上地來下地時。非自❸身要作下地化文如此文者。以色界自身。不來欲界見

若依之爾者。光法師餘處解釋中。釋生色界作欲界化云若化自身。若化他身。色觸二種皆悉成就文既云若化自身。知以色界自身來欲界云事如何

答。依身色界人來欲界之時。要作欲界化來。以色界自身不來也。是故。從上地來下地時。非自身來要作下地化之論文。此旨實分明也。是即離身化也。其中似自身化。是自身化。似他身化。是他身化也。但於光法師餘處解釋者。依身色界人。作欲界化之時。若似自身化。若似他身化。來欲界云也。非謂以色界自身來欲界。故餘處解釋。全非相違也

問。論中付明空居天依處量。且寶法師意。有幾師說耶　進云。寶法師釋云。欲界四天。有其兩釋。初靜慮天有其三釋文　付之。初靜慮天有其三釋云事不可然。見今論文云。有餘師言。初靜慮❹地宮殿依處等一四洲。第二靜慮等小千界。第三靜慮等中千界。第四靜慮等大千界。有餘師言。下三靜慮如次量等小中大千。第四靜慮量無邊際文此文無諍。色界四靜慮皆有二師說見是以。光法師云欲界上四天。有二師釋。色界四定。亦有❺二釋。泰法師判欲界上四天有二師釋。色界四定。亦有二師釋　若爾。寶法師解釋。豈不背論文哉

❶三＝二（乙）　❷□＝蛇カ（乙）　❸身＋（來）（乙）　❹〔地〕－（乙）　❺二＋（師）（甲）

答。今論中云色界四靜慮量。實舉二說。無有三說。退勘正理婆沙兩論之說。正理論云。有餘師言。初靜慮地宮殿依處。等一四洲。第二靜慮等小千界。第三靜慮等中千界。第四靜慮等大千界。有餘師言下三靜慮如次量等小中大千。第四靜慮量無邊際文 婆沙論云。有說從夜摩至他化自在。雲地皆等妙高頂量。色界雲地。下狹上廣。謂初二三四靜慮地。如次等彼四洲小千中千大千諸世界量。有餘師說。夜摩天宮雲地。倍於妙高山頂。乃至他化自在天宮。雲地望前展轉相倍。初二三定如次等於小千中大千界量。第四靜慮其量無邊文 此等論判云四靜慮量唯舉二說。無有三說。光法師等解釋。實叶論文者歟。寶法師解釋。尤似難思。但聊成寶法師解釋意者。見今論文上說夜摩天已上。欲界天依處量云。有餘師說。此上四天依處量同妙高山頂。有餘師說。上倍倍增文 今此上倍倍增之義。可通色界天得意。釋初靜慮天有其三釋也

重難云。正理論云。有說此四上倍倍增。婆沙論云。有餘師說。夜摩天宮雲地。倍於妙高山頂。乃至他化自在天宮。雲地望前展轉相倍。上倍倍增之義。唯限夜摩天❶已欲界四天見。何通色界天得意。若又通色界天得意者。廣可亙四靜慮天。何云初靜慮天有其三釋。不云上三靜慮有三師說哉

答。今論云有餘師說。上倍倍增。不云限欲界四天。故今論上倍倍增之義。通色界天得意歟。若爾與正理婆沙兩論上倍倍增之義可異也 次。上倍倍增之義。雖通色界天。唯可限初靜慮也。第二靜慮或云等小千界。或云等中千界。第三靜慮或云等中千界。或云等大千界。第四靜慮或云等大千界。或云量無邊際。此二師說之外。不可有別異師說。故不云上三靜慮有三師說也已上。就初靜慮天有其三釋之本會通之旨。大概如此。或本云初靜慮天有其二釋文 唯標初靜慮天。雖未得其意。不如此本歟

問。二禪已上。三千界攝歟　進云。光法師所引正理論中。二禪已上。非三千界攝見　付之。凡夫二乘通力。無過三千界。而二禪已上。既為凡夫二乘所起五通之境界。尤可云三千界攝。若非三千界攝者。可有凡夫二乘通力緣三千界外之過哉。加之。或經中。二禪已上。三千界攝見如何

答。見今論文云四大洲日月。蘇迷盧欲天。梵世各一千。名一小千界。此小千千倍。說名一中千。此千倍大千。皆同一成壞。小千界壞立。唯至梵世。無取二禪已上。而積小千界成中千界。積中千界成大千界。故二禪已上。非三千界攝也。故光法師引正理論云。此中小千。唯舉❷至梵世。故少光等。非小千界攝。積小千界為中大千。故中大千。亦不攝彼。又言小者。是卑下義。以除上故。如截角牛。積小成餘。亦非攝彼文 但於凡夫二乘通力無過三千界云難者。就傍論之也。故光法師餘處釋。即此五通於世界境。作用廣狹。諸聖不同。謂大聲聞麟喻大覺。不極作意。如次能於一二三千諸世界境。起行化等自在作用。若極作意。如次能於二千三千無數世界之論文云。二約傍顯作用寬狹文 次於或經中二禪已上三千界攝見云難者。是華嚴經。并最勝王經說也。既非當部依憑。更不可劬勞也。若強會之者。以二禪已上。望下分齊。三千界攝云也。非謂二禪已上實三千界攝也。故清涼大師。會華嚴最勝二經說云。且如二禪直語其量。等千初禪。以千初禪向上取之則有千二禪。如是百億初禪。向上取之則有百億四禪。譬如夏雲普覆九洲。若以洲取則有九雲。若以郡取則四百餘雲。若以縣取千數未多。或云一雲普覆萬國。或言萬國各有夏雲。思之可見文 文意顯也

問。欲界天身量次第一一增歟　答。多分爾也　進云。論云。欲天俱盧舍。四分一一增文 付之。欲界諸天。種類非一准。何必次第一一增哉。是以。婆沙論中。欲界天身量不必次第一一增見如何

答。從多分云之。欲界天身量。次第俱盧舍之四分一一增也。故見今論文。偈頌云欲天俱盧舍四分一一增。長行述。欲界六天最下身量一俱盧舍四分之一。如是後後一一分增。至第六天。身一俱盧舍半。即顯此旨也。但如此定判云時。三十三天身量。雖半俱盧舍。天帝釋身量。獨一俱盧舍。故❸涅槃

❶已＋（上）カ②　❷至＝其イ②　❸涅槃＝婆沙②

論百三十六云。四大王衆天身長俱盧舍四分之一。三十三天身長半俱盧舍。天帝釋身長俱盧舍文 是則天帝釋者。三十三天之主。其德勝餘天。故同觀史多天身量一俱盧舍云歟。若依此一類者。違次第一一增之相也。然而俱舍論大談多分義相。婆沙論委出。一類身量。全非相違也

問。論中付明諸天身量倍倍增相。且無雲天減三踰繕那。故光法師如何釋之耶　進云。光法師作三解釋云。所以無雲減三踰繕那者。從變易受。初修不變易受難故減三也。又解。為成色究竟天萬六千故所以減三。又解法爾故然文　付之。三解釋俱不可然。先就初釋不明。論身量大小可任修因感果之道理。何以受難易為感身量大小之故哉。何況。修不變易受難事。專可依彼定體勝。若所修定體勝者。所感身量。亦可倍增。而以可為倍增之道理。還為所感故。豈釋家本意哉。是以。寶法師破此釋云。此似倒也。既得難之身壽應加文

次。就第二釋難思。論造業感果之義。自天可定之。何為順他色究竟天一萬六千踰繕那。於無雲天先減三踰繕那哉。何況。色究竟天身量。一萬六千踰繕那者。依後後倍增之義也。何先定彼身量。可減下天身量哉。若依此義者。尤可減下諸天身量。至無雲天。初減三踰繕那。其意難思哉

次。就第三釋有疑。諸天身量者。皆是業力所感也。法爾故然者。自然法爾減三踰繕那之義也。此豈不失因果道理哉。何況。諸天身量次第倍增之義。設云法爾故然。別減三踰繕那。更可有別故哉如何

答。光法師三解釋。俱非無其謂。先初釋意云。三禪已下。變易受定施動易起。四禪已上不變易受定寂靜難修。而若感勝果。必依勝因。若感劣果。必依劣因。任此道理之時。無雲天身量減三踰繕那。能感定因隨亦可減云事。是必然。則不變易受定寂靜難修故。為令易修故。減三踰繕那云也。但於寶法師解釋者。寶法師解釋之習。雖無道理處處故難光法師解釋。何始為痛哉

次。第二釋意云。諸天身量次第倍增。無雲天若不減三踰繕那者。無雲天身量。一百二十八踰繕那。福生天身量。二百五十六踰繕那。廣果天身量。五百十二踰繕那。無煩天身量。一千二十四踰繕那。無熱天身量。二千四十八踰繕那。善現天身量。四千九十六踰繕那。善見天身量。八千一百九十二踰繕那。色究竟天身量。一萬六千三百八十四踰繕那可當也。是即數量非巧。可有雜亂之過也。無雲天減三踰繕那之時。無雲天身量。一百二十五踰繕那。福生天身量。二百五十踰繕那。廣果天身量。五百踰繕那。無煩天身量。一千踰繕那。無熱天身量。二千踰繕那。善現天身量。四千踰繕那。善見天身量。八千踰繕那。色究竟天身量。一萬六千踰繕那。故或滿或半之倍增。數量巧成。無有雜亂之過。故舉終釋為成色究竟天萬六千故。所以減三。尤有其謂也。是以。泰法師釋云。無雲天倍增應有百二十八。以法相道理。數恐亂故。唯無雲天減三踰繕那。唯有百二十五。福愛倍為二百五十。廣果倍為五百。故無量光倍增小光二至四。乃至色究竟。增滿萬六千文 此釋意。當光法師第二釋意歟

次。第三釋意云。法爾故然者。修因感果。法爾必然。故無雲天身量。減三踰繕那云也。更非失因果道理。寶法師釋詳其上壽量增減。及身量增減。欲❶無色天。及無色天。色天初定。以半劫為劫。❷及於中間靜慮身量等不同者。皆是生死法爾因果。如此不可細求。所以。即述此旨也

尋云。寶法師釋無雲天身量減三踰繕那云。應言下變異受以樂欲心勝。由此造業。引壽等勝。不變異受。引欣心劣。由此造業。引壽等減文 此釋豈不違背是生死法爾因果。如此不可細求所以之自解釋哉　答。寶法師解釋。兩處實致相違。若夫前後各述一意歟。人師作多解釋。不始于今事歟。或又應言下變異受等之釋。雖非所存實義。剩光法師初解釋意。暫仰❸一往之釋歟

問。第四靜慮諸天中。福愛天者。無雲天異名歟　答。無雲天異名哉。是以。泰法師解釋中云。唯無雲天減三踰繕那。唯有百二十五。福愛倍為二百五十文 道暹師所判中云。福愛亦名福密。身長二百五十由旬。壽二百五十文 任此等解釋。福愛天者。是福生天異名。非無雲天異名見　若依之爾者。香象大師

❶〔無色〕カ一乙　❷及＝又乙　❸〔一〕一カ乙

解釋中福愛天者無雲天異名見如何
答。第四靜慮諸天之中。福愛天者。可云無雲天異名也。故雜心論中。明諸天身量云。福愛天身。百二十五由旬。福生天身。二百五十由旬文 述諸天壽量云。福愛天一百二十五劫。福光天二百五十劫文 任此論文福愛天者。無雲天異名云事尤分明也。香象大師釋。又四禪中少密身。餘處說名福愛天。尤順雜心論說也。但於泰法師。幷道暹法師解釋者。既背雜心論文。亦違香象定判。後學強不可劬勞之

問。論文云。無間地獄壽一中劫文爾者。一增一減爲一中劫歟　進云。光法師。釋以佛經中。我說一中劫爲一劫。如無間果。一增一減爲一中劫見　付之等活等上六。如次以欲天壽爲一晝夜。壽量亦同彼者。今論定判也。而彌勒菩薩住覩史多天。盡彼天壽量之間。送一增劫全。一減劫少分。是則當第四號叫地獄一日一夜之分齊。設雖盡一增劫全。一減劫全。無間地獄壽量難及號叫地獄二日二夜哉。若爾。八大地獄壽量。漸次倍增之理。寧可成立哉

答。此事難義之中難義也。依之楞嚴院源信僧都經數箇條難義。遙訪決於異朝之時。就俱舍一宗。出三條難義。是其隨一也。其時知禮和尙。猶不通之。況於末學哉。然而暫成申一義意者。一生補處菩薩。住覩史多天之間。數死數生故。經一增劫全。一減劫少分也。覩史多天一箇四千歲之間。非經一增劫全。一減劫少分。故不可違八大地獄壽量漸次倍增之理也。故泰法師引眞諦三藏說云。於彼天中。經多生死。盡彼天壽。終不中天。雖經多生。總是覩史多天生。總言一生也文　此釋尤順道理。更不可異求歟

重難云。既名一生所繫菩薩。何云數死數生哉是一　次。若數死數生者。寧云一生所繫菩薩無中天哉是二　何況。婆沙論中。述釋迦菩薩唯生覩史多天故云。謂人間經五十六俱胝。六十百千歲。能化所化善根應熟。彼即是覩史多天壽量文　思此文意。一生所繫菩薩。唯經覩史多天四千歲見。若數死數生者。豈可限人間五十七俱胝六十百千歲哉是三

答。補處菩薩。住覩史多天。待下生期之間。雖數死數生。同是覩史多天生。故名一生所繫也　次。一生所繫菩薩。住覩史多天。雖數死數生。無不受盡彼天壽量之分齊。故云無中天也　次。於婆沙論文者。還可爲答之潤色也。其故見婆沙論處處之文。或百三十五出留化事之證云。曾聞尊者大迦葉波。入王舍城。最後乞食。食已未久。登雞足山。山有三峯。如仰雞足。尊者入中。結跏趺坐。作誠言曰。願我此身。幷納鉢杖久住不壞。乃至經於五十七俱胝。六十百千歲。慈氏如來應正等覺。出現世時。施作佛事文　或百七十八述釋迦菩薩。相異熟業。今善圓滿。從此贍部洲沒。生覩史多天。不生餘天云。有說唯覩史多天壽量。與菩薩成佛。及贍部洲人見佛業熟時分相稱。謂人間經五十七俱胝六十百千歲。能化所化善根應熟。彼即是覩史多天壽量。是故菩薩唯生彼天。若生上天。壽量未盡。善根已熟。若生下天。壽量已盡。善根未熟。故不生彼文　而釋迦菩薩。人壽千二百歲之時。上生覩史多天。人壽百歲之時。下生人間。彌勒菩薩。人壽百歲之時。上生覩史多天。人壽八萬歲時。下生人間。以之思之。釋迦菩薩。住天時分是短。彌勒菩薩住天時分可長。然而今文。釋迦彌勒二菩薩。住天之間。同當人間五十七俱胝。六十百千歲云故知。人間五十七俱胝。六十百千歲者。可非總定二菩薩住天時分。若總定二菩薩住天時分者。豈無長短不同哉。爰知。人間五十七俱胝。六十百千歲者。只出當覩史多天一箇四千歲之分齊許也。以實云之。釋迦彌勒二菩薩。於覩史多天。同可經多四千歲。其間於人間。同可經多五十七俱胝。六十百千歲也。重意云。婆沙論中。釋迦菩薩。住天時分。人間經五十七俱胝。六十百千歲。即是覩史多天壽量者。顯一生所繫菩薩。盡彼天四千歲壽量之儀式也。實雖數死數生。暫任一生所繫之儀式。經四千歲下生之旨述也

問。論文云。無間地獄壽一中劫文爾者。一增一減爲一中劫歟　答。爾也　兩方。若一增一減爲一中劫者。圓暉法師解釋中云。無間地獄壽一中劫。二十增減爲一中劫也文加

之。妙樂大師解釋中云。倶舍等論多以二十增減爲一中劫文任此等定判。二十增減爲一中劫見　若依之爾者。光法師解釋中。云以佛經中或說一中劫爲一劫。如無間果文如解釋者。一增一減爲一中劫見如何答。無間地獄壽。一增一減爲一中劫云事。不限光法師解釋。亦出慈恩大師定判。故玄贊六云。無間地獄壽一中劫。謂如從八萬減至十歲。十歲復增至八萬歲。名一中劫。是無間劫量文劫章頌云。無間有情一增減。龍王壽報亦同然文加之婆沙論中。釋無間地獄一劫壽果云。如是說者。此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等所不能及文提婆達多感無間壽量。既經一增劫全減劫少分。無間地獄壽。一增一減。爲一中劫云事。是亦現證也。故惠暉法師解釋中。述無間中劫全者。一增一減爲一中劫之旨畢。出提婆達多今事。爲證據也。但於圓暉法師解釋者。楞嚴院源信僧都以之爲誤。强不可及會通歟。或又依遁麟記意會之者。二十增減。爲十中劫者。住劫有二十增減之中。爲一中劫是一增一減也爲言非謂二十增減爲一中劫量也。妙樂大師解釋。准之可會歟

問。無想天可有中天耶　答。無中天也

兩方。若無中天者。無想天者。是外道生處也。豈勝餘天獨無中天哉。是以。今論中云。

諸處有中天。除北倶盧洲文婆沙論中云。一切有情多分中天。唯除人趣北倶盧洲。及住覩史多天一生所繫菩薩文此等論文。出無中天之處。無學無想天。知彼天可有中天云事　若依之爾者。雜心論中。無想天無中天見如何

答。若依小乘有宗意者。無想天無中天可云也。故雜心論云。一切三界。皆有中天。唯除欝單及兜率天最後身菩薩。及無想天文法苑珠林云。三界皆有中天。唯欝單越及兜率天最後身并及無想天。皆定壽命。不說中天也。順正理論此亦皆同文任此等定判。無想天無中天云事。尤分明也。但於無想天者。外道生處也。豈勝餘天獨無中天哉云難者。中天者無不可依異生聖者生處。生無想天之者。五百劫間❶愛無心異熟。而無心位。不命終故。無想天無中天也。初生後沒。雖有心品彼暫時故不及論中天有無也。次於今論諸處有中天除北倶盧洲之文者。是就八大地獄傍生鬼趣四洲。六欲天。色界十六天。無色界四處。論中天有無也。故泰法師釋諸處壽量。皆有中天。唯北倶盧定壽千歲。此約處說。非別有情之論文云。諸四十居止處。皆有中天。唯北洲定壽千歲。此約四十居止處說文而無想天。是廣果天所攝。不立別天。故約三界諸處論中天有無之時。不別出無想天也。婆沙論文。准之可會也

問。北洲傍生定壽千歲歟　答。非定壽千歲也　兩方。若定壽千歲者。見婆沙論文云。一切有情多分中天。唯除人趣北倶盧洲文如此文者。北洲傍生非定壽千歲見　若依之爾者。今論中云。諸處有中天。除北倶盧洲。生北洲之者。一切皆定壽千歲。無中天見。知彼洲傍生亦定壽千歲云事如何

答。四洲者是人住處。故約三界諸處論中天有無之時。北洲無中天者。就人趣論之也。非謂生彼洲傍生。亦定壽千歲。無中天也。婆沙論一切有情。多分中天。唯除人趣北倶盧洲之文。此旨既分明也。倶舍諸處有中天。除北倶盧洲之文。准之可思也

問。光法師意。決定於今生可證無學果聲聞獨覺。可有中天耶　答。不可有中天也　兩方。若有中天者。決定於今生可證無學果聲聞緣覺也。何可有中天哉。是以。光法師釋。最後有菩薩無中天故云。謂依此身定得無學。名最後有。若未證果。必無中天文聲聞緣覺例亦可同　若依之爾者。見今論疏文。出無中天類之中不擧之。知可有中天云事如何

答。決定於今生可證無學果聲聞緣覺不可有中天云事。道理實必然也。更不可疑之。彼如極七返有聖者第七生。并麟喩獨覺入聖依身等也。但於今論疏文。出無中天類之中不擧之云難者。非一類人。其義定故。出無中天類之中不擧之也。極七返有聖者第七生。雖無中天。餘預流果聖者。非無中天。麟喩獨覺入聖依身。雖無中天。餘

❶愛＝受カ㊂

部行獨覺入聖依身、亦有中天。故就種類見之其義不定。故出無中天類之中不舉之也

問。光法師釋俱非害中、說慈定滅定等不中天中不說之、作三解釋。爾者初釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。解云於不中天中、理亦應說慈定滅盡定無想定。以時不定。非如見道隨信隨法行。定十五剎那乃至故此不說文　付之最後有菩薩、佛記佛便等、雖時不定、不中天中猶說之。慈定滅盡定無想定、雖時不定、不中天中。何不舉之哉

答。最後有菩薩、佛❶說佛便等、雖時不定、就別類人體論之故、不中天中出之。隨信隨法行、其時分定十五剎那。此時無中天。故不中天中。亦舉之。慈定滅盡定無想定其定中時分不定故。幾剎那無中天云事難定也。故實雖無中天、不中天中不舉之云也

問。地獄可有中天耶　進云。光法師釋那落迦有中天也　付之依猛利惡業感地獄異熟、定可受盡彼處異熟果。何可有中天哉。是以見今論餘處十七文。述地獄無殺生業道。故云業盡死故。無殺業道文既云業盡死。豈可有中天哉。加之光法師解釋中。那落迦非俱害見。若有中天者。何非俱害哉

答。見今論文、述諸處有中天。除北俱盧洲三界之間四十處中。唯除北洲之外。皆有中天見。光法師釋此文云。諸處壽量皆有中天。唯北俱盧洲、定壽千歲文又云。那落迦輪王、色無色界有中天文婆沙論云。一切有情。多分中天。唯除人趣北俱盧洲。及住覩史多天一生所繫菩薩文雜心論云。一切三界皆有中天。唯除欝單曰及兜率天最後身菩薩。及無想天文任此等定判、地獄有中天云事、實分明也。但於依猛利惡業感地獄果報、不可有中天云難者、設雖依猛利惡業感地獄、不必可受盡彼處異熟果。地獄有情、種類萬差。可有不受盡彼處壽命分齊而死之類。故有中天云也。次於業盡死故。無殺業道之論文者、依猛利不善業感地獄異熟果。故業未受盡之時。無有橫死之義。故云無殺業道也。然而依別緣力、至業力衰歇之時、不受盡彼處異熟果。可來生人中等。故有中天云事、亦非相違也

問。造破僧罪墮無間地獄者、可有中天耶　答。可有中天也　兩方。若有中天者。破僧是極重大罪也。造彼罪墮無間地獄之者、何可有中天哉。是以今論餘卷中云。此必無間大地獄中、經一中劫、受極重苦文婆沙論中。因破僧罪生無間地獄之者。無中天見。若云彼有中天者、豈不背此等文理哉　若依之爾者。今論中。出無中天之類。不舉造破僧罪墮無間地獄之者。知彼亦可有中天云事。何況光法師解釋中云。那落迦有中天。未簡無間地獄哉如何

答。造破僧罪墮無間地獄之者、可有中天也。彼提婆達多。造破僧罪。墮無間地獄。不受盡一中劫異熟果、來生人中。即其類也。故婆沙論云。如是說者、此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時、來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等。所不能及文當卷論疏中。出無中天之處、不舉無間地獄。述無中天之類、無列提婆達多。當來果報。即此意也。但於今論餘卷文者、造破僧罪、必墮無間地獄、云許也。非謂墮無間地獄之後、亦無中天。何爲相違。次於婆沙論說者。勘婆沙論文兩處。述此事第百十九卷中。問若因破僧生無間地獄。壽命未盡。世界便壞者。彼中天不。即舉兩方之難畢。答若壽量定、彼無中天。若壽量不定之者。可有中天云事。此文還分明也。准此文思之。第百三十四卷中云。有作是說、彼無中天。就壽量定之類無中天云也。若壽量不定之者。有中天事、更非所遮歟

問。光法師釋俱非容中。說慈定滅定等、不中天不說之、作三解釋。爾者。第三釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解隨其所應等字以攝文　付之見光法師第二解釋云、那落迦輪王、色無色界。有中天。餘慈定滅盡定無想定王仙。無中天。此中皆在等字中收文　若爾者。與第二解釋、有何差異哉

答。第二釋意。那落迦輪王、色無色界、雖非俱害、有中天故、不中天中不舉之。慈定滅盡定無想定王仙。無中天故。此等如應。皆

❶說ニ記カ

無中天等之言攝之爲言第三釋意。自第二釋、猶處等之、那落迦輪王。色無色界之中。若無中天之類、此等如應、皆無中天之等言攝之爲言第二第三解釋、以之可爲其差異也

問。光法師解釋中。云釋迦牟尼當住劫第一劫出世文爾者。稟承實義歟　答。云然和上之可稟承實義見也　付❶之

寫本云

建長八年十月三日未時於東大寺尊勝院中堂東廊抄之畢此問披見倶舍論第十一卷具書之次或訪明師或任愚案爲開初心初學之慧解聊記一問一答之綱要每有其謬後學直之不顧五旬有餘之萎齡猶勵一部抄出之深志冥衆必垂哀愍善願速得圓滿焉仰願依此稽古之微功答此慇懃之誠心一期終焉之暮遂往生於兜率之秋雲三會下生之曉開惠解於龍華之春風而已

右筆花嚴宗末葉法印權大僧都宗性　年齡五十五　夏臘四十三

❷倶舍論第十二卷抄

問題

問。論中明一刹那量云。或有動法行度一極微文實法師意。可云經部義耶

問。論中明一刹那量、擧三師異說、第二師意。如何釋之耶

問。論文釋壞劫相云。若時地獄有情命終無復新生。爲壞劫始文今此地獄者。唯限無間地獄歟

問。論文云。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中文唯付未生有情論之歟。爲當可通已墮有情耶

問。論文云。由此准知傍生鬼趣文爾者。准知者。指引置他方義歟

問。壞劫時。除地獄餘趣中。可有移往他方義耶

問。北洲可造不善順生業耶

問。水災風災時。上生有情。必可生梵世耶

問。大梵王必自上地下生歟

問。大梵王壞劫時。上生極光淨天。❸次成劫時還生爲大梵王義可有耶

問。正理論意。極光淨天有情中。唯經二十中劫命❹終可有耶

問。光法師釋住劫時分、作二解釋。初釋意。初減以去。八萬已上。住劫攝歟

問。光法師釋住劫中第二十劫云。上至八萬多時經停文爾者。八萬歲畢。多時經停歟

問。婆沙論中。述有說義云。十劫器世間成。十劫有情斷住文可正義耶

問。婆沙論評家意。述大梵王相云。經於半劫獨一而住文爾者。指成劫二十劫歟

問。解脫經所說六十數中。阿僧祇耶第六十數歟

問。論文云。若餘方便。亦得涅槃文今此涅槃者。可亘二乘涅槃耶

問。增劫佛可出世耶

問。實法師意。第九住劫拘留孫佛等四佛出世者。引何文證之耶

問。賢劫最初出世佛。可得先佛補處耶

問。聲聞種姓外。可有別種姓部行獨覺耶

問。光法師釋部行獨覺。先是聲聞。得勝果時。轉名獨勝論文。作二解釋。爾者。以何釋判正義耶

問。論中明部行獨覺相、擧二師異說、第二師意。唯限先是異生歟。爲當可許先是聲聞義耶

問。論文云。麟角喩者。謂必獨居文唯約一大三千界論❺之、爲當可通十方世界耶

問。光法師所引婆沙論云。麟角喩者准佛應知文爾者。正義意。麟喩獨覺。得緣麟喩獨覺他心智義可有耶

問。麟喩獨覺可得四無礙解耶

問。麟喩獨覺初發心可依教力耶

問。提婆達多。當來所證獨覺菩提。部行麟喩中何耶

問。論王出世可通增減劫耶

問。薩婆多宗意。十方世界。可許多佛同時出世義耶

問。輪王順次生。必生欲天歟

問。四種輪王倶可具七寶耶

問。論文云。有說彼地。有淨居天。故彼不遭諸災所壞文爾者。他三千界。可有淨居天耶

❶校者曰此下缺文　❷(原)正和五年寫東大寺藏本，(甲)大谷大學藏寫本，(乙)東大寺藏別寫本，(丙)大日本佛教全書本　❸次＝歟(甲)(乙)(丙)　❹終＋(類)(甲)(乙)(丙)　❺之＋(歟)(甲)(乙)(丙)

倶舍論第十二卷抄

問。論中明一剎那量云。或有動法。行度一極微文。寶法師意。可云經義耶　進云。寶法師釋云。經部答文　付之。論文無有箇別之言。何云經部義哉。是以。光法師不判經部義哉。何況正理論中。雖破衆緣和合法得自體頃之初師義。無破第二師今義。若經部義者。正理論師。何不破此義耶

答。論文述一剎那量。舉三師異說之中。出第三師義云。對法諸師說。如壯士一疾彈指頃六十五剎那。如是名爲一剎那量文。第三師義。始置對法諸師之言。故前二師說。是經部義見。故寶法師釋經部答中有二。尤順論文哉。但於光法師不判經部義云難者。有部義中。亦有此義故。❶別不釋經部義歟。次於正理論中不破此義云難者。此義不違有部義。故更不破之歟

重難云。光法師餘處釋三者意勢謂極遠方舉心緣時身即能至此勢如意得意勢名之論文。舉一箇問難云。若非間斷。如至極遠。度一極微經一剎那。如何舉心身即至彼云云。如此釋者。度一極微經一剎那者。是可有部義見如何

答。❷云。寶法師意。論文所載。或有動法。行度一極微者。舉經部義云許也。更非遮有部義中亦有此義。故光法師餘處解釋。全非相違歟

問。論中明一剎那量。舉三師異說。第二師意。如何釋之耶　進云。論云。或有動法。行度一極微文　付之。日輪行度一四天下之間。是一日一夜之時分也。尋其一四天下周圍量。遠三十六億一萬三百五十踰繕那也。所有極微其數幾許。算數譬喩所不能及。若以行度一極微。爲一剎那量者。所經剎那。隨難稱計。而任百二十剎那。爲怛剎那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜之文。思一日一夜之剎那數量。當六百四十八萬剎那。依之寶法師釋云。日夜剎那。唯有六百四十八萬文　若爾行度一極微。爲一剎那量云師義。豈不背百二十剎那爲怛剎那量等之理哉

答。寶法師釋此事作二解釋。第一釋云。一日一夜剎那與此剎那不同。日夜剎那。唯是算數之法。如此秤尺寸是極少之名。無佛法時。此數常定。此生滅剎那。即是諸法生滅之量。經部云。是諸法得自體頃。有部即是取果之頃也文此釋意云。日夜剎那與生滅剎那。彼此自本各別。長短不同也。時極少剎那是諸法生滅剎那量。一日一夜之間。所有剎那數量。不可稱計。日夜剎那。是算數譬喩之所及。更非時極少剎那云也。第二釋云。二釋時之極少名一剎那。是數量時之名也。即是極少名一剎那。極多名劫等。剎那非不更有細分。劫非更無有多時。應更思之文此釋意云。日夜剎那。生滅剎那同是剎那。名言所攝也。本以時極多雖名劫。其劫中如非無大中小不同。本以時極少雖名剎那。其剎那中。亦可有細分長短不同。故彼此更非相違云也

問。論文釋壞劫相云。若時地獄有情命終。無復新生爲壞劫始文　今此地獄者。唯限無間地獄歟　答。唯可限無間地獄也　兩方。若唯限無間地獄者。今論云。若時地獄有情命終。無復新生。爲壞劫始文　婆沙論云。從此以後。捺落迦中。有情命終不復生。彼爾時。已度二十住劫二十壞劫。此爲最初文　兩論之文。既無簡別之言。明知。可通餘地獄也　若依之爾者。今論釋成劫相云。若初一有情生無間獄。二十中成劫。應知已滿文　以成劫滿。思壞劫初。地獄無新生有情爲壞劫始者。唯可限無間地獄也。❸如何

答。准法爾後壞必最初成之理思之。最初壞處最後可成也。故泰法師釋云。法爾梵王後壞必最初成。若地獄初壞。必最後成故文　婆沙論百三十四云。由法爾力。若處後空。彼必先住。若處先空。彼必後住文　而論文云。若初一有情生無間獄。二十中成劫應知已滿。有情初生無間地獄之時。爲成劫滿。故有情新❹生不生無間地獄之時。可爲壞劫始云事　文理實必然也。但於兩論之文。無簡別之言云難者、文實雖無簡別之❺言。❻意唯可限無間地獄也

尋云。無間地獄壞❼畢之後　極熱地獄等壞歟　答。不爾也。地獄壞時分。不過一中劫。

❶〔別〕―(甲)②(丙)　❷〔云〕―(甲)②(丙)　❸〔如何〕―(甲)②(丙)　❹〔生〕―(甲)②(丙)　❺〔言〕―②　❻〔意〕―(甲)(丙)　❼〔畢〕―(甲)②(丙)

故一中劫間自無間地獄次第漸漸可壞也
問。論文云。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中文唯付未生有情論之歟。爲當可通已墮有情耶　答。可有二義也　兩方。若唯約未生有情論之者。有情業力不思議。受報之義。是萬差也。設雖已墮有情。有受報未盡之類者。依定業力。何不引置他方地獄哉。是以。舊俱舍論云。若衆生有定業。必應於地獄受報未盡。業引。此衆生於餘世界地獄受報文泰法師釋云。業由未盡者。業力引置他方獄中文若非已墮有情者。何可云受報未盡。判業由未盡哉。何況。勘婆沙論處處之文。地獄有情現身移往他方地獄中見若依之爾者見論文前後。上云。若時地獄有情。命終無復新生爲壞劫始。下述諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中。文相廻盡。無諍唯約未生有情論之見。依之寶法師釋云。應生不生名爲壞劫文此釋意。唯約未生有情論之云事。尤分明也如何
答云。❶此事雖有二義。暫可存唯約未墮有情論之云義也。其故設雖業力不思議也。於已墮有情。何可有引置他方之義哉。就中既❷云。若時地獄有情命終無復新生爲壞劫始❸文若有一劫等定報業之類何可生將壞地獄哉。何況住劫之末生無間地獄之衆生。不盡一劫壽命者。寶法師何可釋地獄壞時不越中劫哉。若至壞劫時盡一劫壽命者。於已墮有情更不可有引置他方之義。爰知。約未墮有情論引置他方之義云事。加之。寶法師釋諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中之論文云。此世界中。若不定者。容後時受。或全不受諸有定者。他方受也文若約已墮有情論之者豈可有或全不受之義哉。約未墮有情論此義云事。解釋實分明也。但於舊俱舍論文者。容受報未盡之者。引置他方地獄云也。更非約已墮有情論引置他方之義。泰法師解釋會通亦同之。次於婆沙論文者先見問詞。或云若因破僧生無間地獄。壽命未盡。世界便壞者。彼中夭不。或云若諸有情於劫將壞。餘半劫在。破和合僧墮無間獄。有中夭不。述於壞劫時犯破僧罪之旨。故假設問非實義見答此問一師意。或云彼由業力引置餘世界地獄中受。或云劫欲壞時。業增上力。飄置餘界大地獄中。亦可述假設義門。何爲實義相違哉
重難云。增壹阿含經三十三云。設復地獄中衆生。宿罪以畢生天上。若他方剎土。設彼地獄衆生罪未畢者。復移至他方剎土文如現文者。已墮有情。移往他方世界見是一　次。光法師所引正理論云。毘婆沙師說。第四定攝淨居故災不能❹損由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若餘世界中。有淨居者。應如地獄移往他方。寧說不應更往餘處文上云由彼不可生無色天。就已生淨居天之類論之。隣之云應如地獄移往他方。約已墮有情論之云事。尤分明也是二　次。寶法師釋遍淨天壽云。此天劫初成時。最初生容受六十四劫。於後生者。皆不得也。若有定業。應移餘界文上云於後生者皆不得也。下判若有定業應移餘界。約已生遍淨天之類。論應移餘界之義見地獄例可同哉是三
答。增壹阿含經文。實似難思。然而暫存一會通者。已生地獄之者。雖償一生罪業。地獄宿罪猶未畢者。自地獄亦生地獄爲言非云現身移往他方地獄歟　次。正理論云。餘世界中。有淨居天者。可移往餘世界中。淨居天就未生淨居天之類可論之。何可定就已生之類論之哉　次。寶法師。若有定業。應移餘界之釋。此界遍淨天。劫初成時過畢之後。若有可受盡遍淨天六十四劫之定業之類。可生餘世界劫初成遍淨天云也。此釋意。何亦可定就已生之類談之哉
或一義云。有情業力不思議也。地獄業因最強盛也。設雖已墮有情。何無引置他方之義哉。上至世尊無能遮抑。以業勢力最強盛故之理。誰不信之哉。是以。舊俱舍論云。若衆生有定業。必應於地獄受報未盡引此衆生於餘世界地獄受報文泰法師釋云。諸有地獄定報業。應受一劫報者。至地獄空盡時。業由未盡者。業力引置他方獄中文未墮有情。未全受報。何可云受報未盡判業由未盡哉。何況。增壹阿含經云。設復

❶此事＝事此(甲)(乙)(丙)　❷云若＝若云(甲)(丙)　❸［文］－(甲)(乙)(丙)　❹損＝壞(甲)(乙)(丙)

地獄中衆生。宿罪以畢。生天上。若他方剎土設彼地獄衆生罪未畢者。復移至他方剎土文見婆沙論處處❶文或百十九問若因破僧生無間地獄。壽命未盡。世界便壞者。彼中天不畢。彼無中天云一師意云。彼由業力引置餘世界地獄中受文或百三十四問若諸有情。於劫將壞餘半劫在。破和合僧。墮無間獄。❷中天不畢。彼無中天云一師意云。劫欲壞時。業增上力。飄置餘界大地獄中文約已墮有情。論引置他方之義云事。此等經論之文。實分明也。彼云。劫將壞時。犯破僧罪。設雖假設之言。約引置他方之義何亦云假設之義哉。加之。光法師所引正理論云。毘婆沙師說。第四定攝淨❸居。故災不❹起損。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若餘世界中。有淨若者。應如地獄移往他方。寧說不應更往餘處文上云由彼不可生無色天。就已生淨居天之類論之。隣之云若餘世界中有淨居者應如地獄移往他方。就已墮有情論之云事。尤分明也。加之。寶法師釋遍淨天壽云。此天劫初成時。最初生容❺壽六十四劫。於後生者。皆不得也。若有定業。應移餘界文上云於後生者皆不得也。下判若有定業應移餘界。約已生遍淨天之類。論應移餘界之義見地獄引置他方之義。例可同哉。但於今論文者。上云無復新生爲壞劫始。只先述劫將壞相許也。下正述引置他方之義之時。未見唯限未墮有情哉。次寶法師。應生不生名爲壞劫之釋非難。彼釋無復新生爲壞劫始之論文故也。釋業力引置他方獄中之論文之時。非云應生不生。何爲疑難之端哉

問。論文云。由此准知傍生鬼趣文爾者。准知者指引置他方義歟　答。只總傍生鬼趣壞相。可准知云也　兩方。若指引置他方義者。光法師所引正理論云。由此准知傍生鬼趣時人身內。無有諸蟲。與佛身同。傍生壞故文如此文者。非指引置他方之義見　若依之爾者。見論文起盡。上述諸有地獄定受業者業力引置他方獄中畢。下云由此准知傍生鬼趣文文相無諍可指引置他方之義見如何

答。由此准知傍生鬼趣者。只總傍生鬼趣壞相。准地獄壞相可知之云也。非唯指引置他方之義許也。故論具文云。由此准知傍生鬼趣。然各先壞本處住者。人天雜居者。與人天同壞文泰法師釋此文云由此准知下類釋傍生及鬼趣壞正文若爾。光法師所引正理論文。全非相違

問。壞劫時。除地獄餘趣中。可有移往他方義耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。地獄是業果甚重之處。故可有移往他方之義。餘趣中何可有此義哉。是以論中雖述諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中。於餘趣中。未論此義哉　若依之爾者。設雖餘趣中有決定業之者。何無移往他方之義哉

答。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中者。就未墮有情論此義❻之義意者。設雖餘趣中。有決定業之者。此界將壞之時。豈無移往他方之義哉。是以寶法師釋遍淨天相云。若有定業應移餘界文餘趣中有移往他方之義云事。寶法師解釋。尤分明也。但於論文餘趣中未論此義云難者。暫從初學地獄歟。非云餘趣中無引置他方之義也

問。北洲可造不善順生業耶　答。可造之也　兩方。若云不造者。於欲天既受不善果報。北洲何不造不善順生業哉　若依之爾者。婆沙論云。北倶盧洲能造四種善業。三種不善業。除順次生受文如何

答。當卷論文云北洲命盡生欲界天。自北洲沒。必生欲天者。性相之所定也。而於欲天既受不善果報。故北洲造不善順生業云事。更不可疑之。是以。餘處十五論文云諸處造四種。地獄善除現。不簡北洲。不造不善順生業哉。但於婆沙論文者。就引業論之也。更不可遮北洲造不善順生滿業矣

問。水災風災時。上生有情。必可生梵世耶　答。必先可生梵世也　兩方。若❼如生梵世者。見長阿含經文二十二云。水災起時。世間人卽修第二禪道。身壞命終。生遍淨天。風災起時。此世間人卽修第四禪道。身壞命終。生果實天文取意如是文者。水災風災之時。上生有情。不生梵世見　若依之爾

❶(之)＋文甲乙丙　❷(有)＋中甲乙丙　❸居＋(天)甲乙丙　❹起＝韶甲乙丙　❺壽＝受甲丙　❻〔之義〕－甲乙丙　❼〔如〕－甲乙丙

者。論中說火災相云。命終並得生梵世中
畢。餘災亦爾。如應當知文相起盡。無諍
水災風災之時。上生有情。必可生梵世見如
何
答。水災風災之時。上生有情。必先可生梵
世也。法爾必然之理。次第可上生故也。是
以論中說火災相云。若時人趣。此洲一人。
無師法然。得初靜慮。從靜慮起。唱如是
言。離生喜樂。甚樂甚靜。餘人聞已。皆入靜
慮。命終並得生梵世中乃至若時梵世。隨一
有情。無師法然。得二靜慮。從定起。唱如
是言。定生喜樂甚樂甚靜。餘天聞已。皆入
彼靜慮。命終並得生極光淨❶天文正理論三
十二。婆沙論百三十三文。其意同之也。既云火
災欲起之時。直不生極光淨天。先世生梵
世之後。次生極光淨天。故以之思之。水災
風災欲起之時。必先可生梵世也。何況。今
論云。餘災亦爾。如應當知文 婆沙論云。如
說火劫世間壞時。有情上生。災起時分。水
劫風劫。廣說亦然文水災風災之時。有情上
生之相。可同火災之時云事。此等論文。實
分明也。加之。探玄記十六云。若生色界有
三因。謂加法爾力。但器壞時。法爾有聲。又
不得越。次生二禪等。仍待火。至初禪始
生二禪。仍風至三禪。始生第四文水災風
災之時。上生有情。必先可生梵世云事。此
釋亦分明也。但於長阿含經文者。水災之
時。遂生遍淨天。風災之時。遂生廣果天。故
就遂可生留之處云爾也。更不遮先世梵
世歟

重難云。見正理論文。云雖彼非無有中
天義。而廣大福方生彼天。八大劫壽中。始
經少分。二十中劫頃。寧即命終。生極光淨
天。唯經二十中劫。即命終之類無之見。若
水災風災之時。自梵世生極光淨天。自極
光淨天生遍淨天者。生極光淨天。不及二
十中劫。即命終之義可有哉
答。正理論中。生極光淨天。唯經二十中劫。
即命終之類無之者。談常途相也。水災風
災將起。有情自下天次第上生之時。法爾力
故。有此義事。更非所遮歟
問。大梵王必自上地下生歟 答。爾也 兩
方。若必下生者。衆生造業感果。其義非一
准。何必自上地下生哉 若依之爾者。光
法師所引正理論云。諸大梵王。必異生攝。以
無聖者還生下故文 如此文者。大梵王必
自上地下生見如何
答。有情業力。衆生果報。是不思議。法爾所
定。故大梵王。必依順後業。自上地下生也。
故今論云。初一有情。極光淨歿。生大梵處。
爲大梵王文正理論云。諸大梵王。必異生攝。
以無聖者還生下故文大梵王。必自上地
下生之旨。兩論之文。實分明哉
重難云。此界大梵王。修中間定。造順生業
爲他三千界大梵王之義。何强遮之哉是一
次。定諸處有中天。除北俱盧洲。故大梵
王可有中天。若爾。何必自極光淨天下生。
可爲大梵王哉。成劫時初靜慮以下無一
有情故。自極光淨天下生。❷爲大梵王事
可然。大梵王有中天之時。初靜慮以下。可
有多有情。故彼有情中。何無修中間定爲
大梵王之類哉是二 次。以無聖者還生
下故者。多分自極光淨天下生爲大梵王
故。從多分一往備。必異生攝之故也。何以
之爲定量。可定必自上地下生爲大梵
王哉是三
答。法爾必然之理。必自此界分齊極光淨
天下生爲大梵王也。自他三千界❸來。爲
此界大梵王。自此界往爲他三千界大梵
王之義。全不可有也。必依順後業。自此
界分齊極光淨天下生爲大梵王也 次。
大梵王設雖有中天。六十中劫之內。少分不
受盡之。可名中天。六十中劫之初中時分。
不可有中天。何可有替生別大梵王之
義哉 次。述必異生攝之故。云以無聖者
還生下故。從多分論之云事。甚不可然哉
問。大梵王壞劫時。上生極光淨天。次成劫
時。還生爲大梵王義可有歟 答。不可有
此義也 兩方。若無此義者。造業感果。其
相萬差也。極光淨天。亦非無中天。何强遮
此義哉 若依之爾者。正理論中。不可有
此義見如何
答。極光淨天壽量。是八大劫也。而大梵王上
生極光淨天。即還生爲大梵王之時分。纔
二十中劫也。時分長短遙異也。何可有此
義哉。極光淨天有情。雖非無中天。依廣大
福業。受彼天果報之類。何纔受彼天壽量

❶〔天〕一ⓐⓑⓒ ❷(可)十爲ⓐⓑⓒ ❸來＝未ⓐⓑⓒ

三十二分之一分。忽可有命終之義哉。故正理論云。初一有情。極光淨歿。生大梵宮者。卽爲大梵王諸大梵王。必異生攝。以無聖者還生下故。上二界無入見道故。卽由此故。無一有情無間二生爲大梵義。旣說大梵最後命終。極光淨天。壽八大劫。二十中劫。世界還成。如何梵王。生極光淨。受少壽量。還從彼歿。雖彼非無有中天義。而廣大福。方生彼天。八大劫壽中。始經少分。二十中劫頃。寧卽命終。以此觀知。餘來生此文立理會疑之旨。如文可思之。

重難云。水災風災之時。自梵世生極光淨天。自極光淨天生遍淨天之者。於極光淨天。不可經八大劫壽量。若爾。例彼思之。大梵王壞劫時。上生極光淨天。次成劫時。還生爲大梵王之義。何强遮之哉是一　次。自大梵❶天生極光淨天。盡八大劫壽量之後。何無爲他三千界大梵王之義。❷哉是二　次。雜阿含經云。佛告比丘。我自憶宿命。長夜修福。得諸勝妙。可❸愛果報之事。於七年中。修習慈心。經七劫成壞。不還此世。七劫壞時。生無音天。七劫成時。還生梵世空宮殿中。作大梵王。無勝無上。領千世界文如此文者。大梵王壞劫時。上生極光淨天。次成劫時。還生可爲大梵王見是三

答。水災風災之時。有情自下天次第上生。是法爾力。異常途相。故彼時生極光淨天。纔經少時壽量。是別事也。以之爲例。不可難常途義相哉　次。法爾必然之理。必自此界分齊極光淨天下生爲大梵王也。自他三千界。分齊極光淨❹天下生爲此界大梵王自此界分齊極光淨天下生爲他三千界大梵王之義。全不可有也。若許此義者。依身欲界。初靜慮人。修中間定。造順生業爲他三千界大梵王之義可許歟。若爾。大可背文理故也　次。於雜阿含經文❺者

問。正理論意。極光淨天有情中。唯經二十中劫命終類可有耶　答。可有二意也　兩方。若無此類者。極光淨天有情非無中天。何無唯經二十中間卽命終之類哉　若作之爾者。正理論中。不可有此義見如何

答。水災風災之時。上生極光淨天之有情。不經二十中劫之前。卽命終可生遍淨天也。餘時極光淨天。有情之中。唯經二十中劫。卽命終之類。全不可有也。其故依廣大福業。旣受彼天果報。寧可有纔經二十中劫卽命終之類哉。故正理論云。雖彼非無有中天義。而廣大福。方生彼天。八大劫壽中。始經少分二十中劫頃。寧卽命終文以此文思之。極光淨天等有情。有中天者。隨其所應。少分不受盡彼天壽量劫數許也。纔受最少分壽量。卽命終之類。無之歟。但水災風災。被通有情自下天次第❻上之時。生極光淨天。纔受最少分壽量。卽命終可生遍淨天。是則法爾力。非常途相。故正理論中。不顧彼時云八大劫壽中。始經少分二十中劫頃。寧卽命終也

問。光法師釋住劫時分。作二解釋。初釋意。初減以去。八萬已上。住劫攝歟　答。爾也　兩方。若住劫攝者。見光法師初解釋云。二十住劫。前後相望。前有情福勝。後有情福劣。住中初劫。福最勝故。應合受用上妙境界。故下時極遲文若以初減以去。八萬已上。屬住劫攝者。寧可云下時極遲哉。設不言下時極遲。從無量歲減至十歲之時分。何不等中間十八哉　若依之爾者。光法師釋云。從無量歲初減已去。方名住劫文如何

答。光法師初釋意。以初減以去。八萬已上。可云住劫攝也。是以。論云。此洲人壽經無量時。至住劫初。壽方漸減。從無量減至極十年。卽名爲初一住中劫文光法師釋此文云。准此論文。壽漸減時。方名住劫。壽未減時。是成劫攝文以初減以去。八萬已上。屬住劫攝云事。論疏定判實以分明也。故初第二兩釋意。同以初減以去。八萬已上。可云住劫攝也。兩釋意。自無量歲減至十歲之時分齊等。更不可有長短差異。而以第二釋意。思其初減時分。自無量歲減至八萬歲之時分。可同自八萬歲減至十歲之時分也。不云增時減時之遲速之釋意。初減時分。同中間一增一減時分云故也。而初釋意。第二劫等。已後有情。福漸薄故。增時稍遲。減時漸疾。故增減時分相望之時。增時遲。減時速也。初減時分若如第二劫等減時同速者。不可及一增一減時分。故對第二劫等減時速。初減云。云下時極遲也。對第二劫等增時。以初減時分。不云下時極遲也。如

❶〔天〕一(甲)(乙)(丙)　❷哉十（無一有情無間二生爲大梵義云事甚似難思）(甲)(乙)(丙)　❸愛果＝受思(甲)(乙)(丙)，受果？　❹天十（下生爲此界大梵王自此界分齊極光淨天）(甲)(乙)(丙)　❺校者曰此下缺文　❻上十（生）(甲)(乙)(丙)

此得意之時。初釋意。更無其疑者歟
問。光法師釋住劫中第二十劫云。上至八
萬。多時經停文爾者。至八萬歲畢多時經停
歟　答。爾也　兩方。若至八萬歲畢。多時
經停者。設雖增至八萬歲之間。何無多時
經停之義哉。是以。寶法師釋此事云。此後
一劫雖同十八。增至八萬以增遲故。同
前上下文如此釋者。增至八萬歲之問。多
時經停見　若依之爾者。光法師釋此事作
二解釋。述初釋意云。至第二十劫福最薄
故。上時極遲。故初後劫等中十八畢。第二
釋意異之云。上至八萬。多時經停。至八萬
歲畢。多時經停見如何
答。光法師第二釋意。增時減時。不論遲速
故云。上至八萬多時經停。第二十劫增至
八萬歲畢之後。多時經停爲言其旨如一方
疑難之趣。但於寶法師解釋者。與光法師
第二釋意可別也
問。婆沙論中述有說義云。十劫器世間成。
十劫有情漸住文可正義耶　答。不正義也
　兩方。若非正義者。光法師引立世經云。
十劫成器世間。十劫成有情世間文婆沙論
有說義。既同立世經意。尤可正義哉　若
依之爾者。見婆沙論文。上擧此義畢。下於
如是說者義云一劫器世間成。十九劫有情
漸住文知十劫器世間成。十劫有情漸住云
有說義非正義云事如何
答。成中初劫起器世間。後十九中有情漸住。
壞中後劫滅器世間。前十九中有情漸捨者。

俱舍。正理顯宗。三論其文全同之。定知。有
宗一同之正義也。故婆沙論有說意。十劫器
世間成。十劫有情漸住者。可非正義也。故
婆沙論百三十三云。問。幾劫器世間成。幾劫有
情漸住。有說。十劫器世間成。十劫有情漸住。
有說。五劫器世間成。十五劫有情漸住。如是
說者。一劫器世間成。十九劫有情漸住文上
二有說義。俱非正義云事。婆沙論文。亦分
明也。但於立世經文者。光法師會此文云。
立世經說。梵王十小劫獨住。然後梵輔等生。
彼經意說。以大梵王獨一少故攝入器中。
故說十劫成器世間。據梵輔已下。從多分
說。故言十劫成有情世間。此論多少通論。
故說十九劫成有情世間。一劫成器世間文
寶法師會此文云。立世經說。器及有情。成
壞各十劫。與此不同者。彼說。梵王先生。十
劫獨住。後梵輔等次第生。故知梵輔已下。十
劫成也。若兼梵王。十九劫成。梵王入成器
中。故十劫也。故知。梵王劫壞後十劫獨住文
泰法師會此文云。若依立世經。十劫器世
間成。梵王一人。入器世間攝。十劫有情次第
住文諸師會通。其意一同也。卽其意云。立世
經意。成劫初十劫間。大梵王已雖下生。唯大
梵王一人。是少故。器世間中攝入之。云十
劫成器世間也。故不可違後十九中。有情
漸住之意爲言而婆沙論有說意。存成劫初
十劫間。大梵王未下生。第十一劫。大梵王始
下生。云十劫器世間成。十劫有情漸住。故
背後十九中。有情漸住之意。違大梵王壽

量。六十劫云文。故爲不正義也
婆沙論有說意。十劫壞有情。十劫壞器云
義。非正義事。准之可思也
問。婆沙論評家意。述大梵王相云。經於半
劫。獨一而住文爾者。指成劫二十劫歟　答。
爾也　兩方。若指成劫二十劫者。成劫後十
劫間。梵輔天等。亦可下生。何可有大梵王
獨一而住之義哉　若依之爾者。思婆沙論
文相起盡。可指成劫二十劫見
答。婆沙論述大梵王獨住等相。擧三異說
之中。出評家義云。應作是說。經於半劫。
獨一而住。經於半劫。與衆共住。經於半劫。
復與衆別。二十中劫。最半劫最文經於半劫
獨一而住者。指成劫間。經於半劫與衆共
住者。指住劫間。經於半劫。復與衆別者。指
壞劫間也。但於成劫後十劫間。梵輔天等。
亦可下生云難者。光法師釋此事云。前有
情世間中。引婆沙評家義。梵王二十中劫。獨
一而住者。通初後說。初十劫獨一而住。梵
衆生已。未敢共居。後經十劫。然始共居。故
知有二十劫文此釋意云。經於半劫獨一
而住者。通說成劫初後十劫也。初十劫間。
大梵王實獨一而住。後十劫間。梵輔天等。亦
雖下生。恐大梵王之威勢力。未敢共居。故
猶有大梵王獨一而住之義爲言
問。解脫經所說。六十數中。阿僧祇耶❶者。第
六十數歟　答。雖有二義。暫可存第六十
數云義也　兩方。若第六十數者。今論中十
十倍增至第五十二重。爲阿僧祇耶見。若

❶〔者〕—(甲)(乙)(丙)

忘失中間者。寧不背十十倍增之義哉。是以光法師釋云。阿僧祇耶。第五十二。於此六十數中其一。至論主出世現有前五十二諸傳誦者。忘失後八。若數大劫。至此六十數中。第五十二阿僧祇耶。名劫無數文圓暉法師釋云。解脫經說。六十數中。阿僧祇耶。是第五十二數文加之。婆沙論中。十十倍增。至第五十二數。列阿僧祇耶畢云。此後更有八數。及前爲六十數。積一一大劫。[1]至此第五十二阿僧祇耶數時名一劫阿僧祇耶文泰法師引此文畢云。依毘婆沙。有七師說。今俱舍文。取毘婆沙第三師說。若數大劫。至此六十數中。第五十二阿僧祇耶文阿僧祇耶第五十二數云事。此等定判。誰可疑之哉　若依之爾者。舊俱舍論。幷唐土人師解釋中阿僧祇耶第六十數見如何

答阿僧祇耶者梵語。此翻云無數。若第五十二數者。寧可云無數哉。是以。今論云。於此數中。忘失餘八。全不云忘失後八。有何誠證。可判第五十二哉。何況。舊俱舍論云。[2]問中有八處忘失。如此大劫次第數至第六十處。說名一阿僧祇文加之見香象大師處處解釋。五教章云。如是展轉至第六十。爲一阿僧祇。依此以數三僧祇也文探玄記十五云。准俱舍論。數至六十重。名一阿僧祇。此約小乘文任此等定判。阿僧祇耶。第六十數云事。實分明也。但於背十十倍增之義云難者。傳誦者誦解脫經之時。忘失中間八數。[3]誦之故。實雖非十十倍增附現所有數。誦十十倍增之旨也。次於光法師解釋者。具擧六十數之時。阿僧祇耶。雖可爲第六十數。忘失中間八數。自當第五十二數。故付此現[4]所數。云前五十二云忘失後八也。婆沙論文。諸師解釋。會通之旨。准之可思也

問。論文云。若餘方便。亦得涅槃文今此涅槃者。可互二乘涅槃耶　答。可互二乘涅槃也　兩方。若互二乘涅槃者。寶法師釋此文云。既有六十劫。或三生方便。亦得涅槃文如解釋者。唯可限聲聞涅槃見　若依之爾者。涅槃之言是廣。何不互二乘涅槃哉

答。見論文前後。上述如何不許願長時修。無上菩提。甚難可得。非多願行。無容得成。菩薩要經三劫無數。修大福德智慧資糧。六波羅蜜多多百千苦行。方證無上正等菩提。是故定應發長時願畢。次難之云。若餘方便。亦得涅槃。何用爲菩提。久修多苦行文既擧修少方便速得涅槃之類難之。故若餘方便亦得涅槃之文。可互聲聞緣覺涅槃云事。道理實必然也。故光法師釋此文云。若餘二乘修少方便。亦得涅槃文但於寶法師正釋者。暫就速得涅槃之類。先擧聲聞三生六十劫修行。略不擧緣覺歟。故泰法師釋此文云。若餘三生方便亦得涅槃文唯擧三生得脫之類。卽亦此意歟。更非遮涅槃之言。實通緣覺也

問。增劫佛可出世耶　進云。論云。減八萬至百諸佛現世間文增劫佛不出世也　附之。諸佛大悲是廣。普可利增減劫衆生。何唯減劫出世。增劫不出世哉。何況。二十住劫之中。第九住劫。四佛既出世。後十一住劫之中。九百九十六佛。可出世歟。而增劫佛不出世者。上天下天之時分。不可相稱哉

答。增劫之時。有情樂增。難教化故。佛不出世也。故論中問答此事云。何緣增位無佛出耶。有情樂增。難教厭故文婆沙論云。唯於減時。佛出于世文加之。雜心論九云。劫減時。　佛興於此順解脫師故佛是解脫師爲捨生死出世說法增時衆生向生死見轉勝樂故。　若爾時佛出世者則爲空於以衆生不能[5]捨生死極著樂故文增劫之時。佛不出世之旨。此等論文。尤分明也。但於增劫佛不出世上天下天之時分不可相稱云難者。後十一住劫之中。十箇減劫時分猶久。其間九百九十六佛次第出世。有何所遮哉。一增一減之間。補處菩薩。於兜率天。數死[6]數生。以之思之。十箇減劫之間。九百九十六佛次第出世之時。上天下[7]天之時分。何不相稱哉

重難云。後十一住劫之中。諸佛出世不互十箇減劫歟。其故演義鈔云。如大賢劫有二十增減爲中劫第十五劫有九百九十四佛出世。則一劫中容多佛矣文玄賛云。如賢劫千佛。今第九住劫已四佛出。後第十劫彌勒佛出。至第十五劫。有九百九十四佛出文妙樂大師疏記之釋。其意大同之。如此等解釋者。第十五劫一減之間。九百九十四佛出

[1]〔至〕－㊥㊂㊆　[2]間中＝中間㊥㊆　[3]〔誦〕－㊥㊂㊆　[4]所＋（有）㊥㊂㊆　[5]〔捨〕－㊥㊂㊆　[6]〔數〕－㊥㊂㊆　[7]〔天〕－㊥㊆

世見。若爾上天下天之時分。爭可相稱哉

答

問。寶法師意。第九住劫。拘留孫佛等。四佛出世者。引何文證之耶　進云。寶法師引立世經第九卷。八小劫已過。十一小劫未來。第九一劫現在未盡之文證之也　付之。第九一劫現在未盡之文。雖見第九住劫。釋尊出世之旨。未云第九住劫。拘留孫佛。拘那含。牟尼佛。迦葉佛出世。寶法師何引此文。證第九住劫拘留孫佛等四佛出世云義哉

答。勘立世阿毘曇論文。云是二十小劫。世界起成已住者。幾多已過。幾多未過。八小劫已過。十一小劫未來。第九一劫現在未盡。第九住劫。釋尊出世見而賢劫經中。述拘留孫如來。人壽四萬歲時出世。拘那含牟尼如來。人壽三萬歲時出世。迦葉如來。人壽二萬歲時出世。釋迦牟尼如來。人壽百歲時出世之旨。更不云各別劫出世。故依立世阿毘曇論今文。拘留孫佛等四佛。同劫可出世得意也。故寶法師解釋。強無其疑歟

問。賢劫最初出世佛。可得先佛補處耶

答。可有二義也　兩方。若得先佛補處者。既隔壞劫空劫成劫之時分。於何佛處得補處記別哉　❶若依之爾者。諸佛出世成道之習。得先佛補處。可成正覺也。如何

答。思此事。可有二義也。或一義云。賢劫最初出世佛。既隔壞劫空劫成劫之時分。故不可得先佛補處也。得先佛補處。出世成道者。被云一生所繫菩薩。上生下生之時。常儀式也。如賢劫最初出世佛。少分不得先佛補處。成正覺之類。強不可遮之歟

或一義云。賢劫最初出世佛。可得先佛補處也。諸佛出世。成道之習。必得先佛處。可成正覺。至賢劫最初出世佛。豈無此義哉。但至隔壞劫空劫成劫云難者。莊嚴劫之末。得先佛補處之後。此界壞劫等之時。生他三千界人天趣等。至此界住劫之時。上生兜率天。被云一生所繫菩薩之後。下生人中。可唱正覺也。例如釋尊人壽二萬歲之時。得迦葉佛補處之後。人壽千二百歲之時。上生兜率天。被云一生所繫菩薩之後。人壽百歲之時。下生人中。得菩提也

問。聲聞種姓外可有別種姓部行獨覺耶

答。可有二義也　兩方。若有別種姓部行獨覺者。今論云。然諸獨覺。有二種殊。一者部行。二麟角喩。部行獨覺。先是聲聞。得勝果時。轉名獨勝 文 正理論云。然獨覺乘。總有二種。一麟角喩。二先聲聞 文 任此等論文。聲聞種姓之外。全不可有別種姓部行獨覺 見　若依之爾者。今論❷餘卷二十三述轉向餘乘之義云。有餘獨覺異麟角喩。起彼種姓初二善根。轉向餘乘。理無遮礙 文 此文無諍。可有❸別種姓部行獨覺 見 如何

答。別種性部行獨覺有無者。雖為古來之未決。任先德多分之義。有別種性部行獨覺云義可存也。其故。有情根性分萬差。斷惑證果非一准。何無自本有部行種姓。求獨覺菩提之類哉。是以。勘婆沙論處處之文。或七云。轉獨覺種姓。起佛或聲聞種性煗 文 或六十八云。部行喩者。煗頂位中。轉趣佛乘。不違理故 文 或三十云。若部行喩獨覺。其力不可定說。以彼多是聲聞種姓。後遇別緣得無學果 文 加之。今論餘卷云。有餘獨覺異麟角喩。起彼種姓初二善根。轉向餘乘。理無遮礙 文 光法師釋此文云。雖初發心由其教力。後將入聖獨悟道故。得獨覺名。若麟角喩唯獨悟道 文 顯宗論十七云。部行獨覺修因時甚減百大劫。時無定限 文 任此等文理。聲聞種姓之外。可有別種姓部行獨覺云事實分明也。但於今論部行獨覺先是聲聞之文者。部行獨覺。多分先聲聞之類。故從多分。如此云也。非遮少分有別種姓之類。次於正理論。一麟角喩。二先聲聞之文者。別種姓部行獨覺。初發心時。由教力故。❹先聲聞之言下攝之也。故光法師釋說別種姓部行獨覺相之論文云。雖初發心由其教力。後將入聖。獨悟道故。得獨覺名。若麟角喩唯獨悟道故。正理云。然獨覺乘總有二種。一麟角喩。二先聲聞。若先聲聞。如聲聞說 文 既標故正理云。引合此文。明知。二先聲聞之言下。可攝別種姓部行獨覺云事。重意云。二先聲聞者。廣攝先聲聞別種姓二類部行獨覺。若先聲聞者。唯當別種姓部行獨覺。明轉向餘乘相故也

重難云。廣披諸論說。委尋獨覺相。部行獨覺有別種姓之類云事。全所不見也。所謂見今論餘卷文。或云七聲聞二佛差別由九

❶〔若依…何〕二十五字ー甲乙丙　❷餘十(處)乙丙　❸〔別〕ー甲丙　❹〔先〕ー甲丙

根。或述聲聞麟喩佛如次知見道三三念一切。全不見有別種姓部行獨覺加之見婆沙論處處之文或七說獨覺種姓云。部行獨覺。種姓不定。如聲聞說文或六十三述九遍知成就云。部行喩者如聲聞說。麟角喩者。如菩薩說文或百七十明六十五等至成就云。獨覺中部行者。如欲界聲聞。麟角喩者如佛文此等諸文。併以部行獨覺似同聲聞見。若爾。先聲聞之外。全不可有別種姓部行獨覺哉　次。光法師雖初發心由其教力。後將入聖。獨悟道故。得獨覺名之釋。爲證據者。今論有餘❶師說。彼先是異生。曾修聲聞順決擇分。今自證道。得獨勝名之文。有別種姓部行獨覺云歟。若爾。部行獨覺。先是聲聞云師意。可云不許別種姓部行獨覺歟

答。部行獨覺。多分*先聲聞之類也。如云❷婆沙論文以彼❸多是聲聞種姓也。故此等諸論之文。從多分論之。更非遮少分有別種姓之類　次。今論有餘說。彼先是異生之文。更非別種姓部行獨覺之證據。彼聲聞種姓異生。離教力入聖道之時。得獨覺稱云也。❹後將入聖。獨悟道故者。自本談獨覺種姓之類。故爲別種姓部行獨覺之證據也。彼此義門遙異。不足爲相例歟

問。光法師釋部行獨覺。先是聲聞。得勝果時。轉名獨勝論文作二解釋。爾者。以何釋判正義耶　進云。光法師判❺前解爲勝。部行獨覺。先是聲聞。前三果人。後得第四勝果之時。離教獨證勝果。轉名獨勝云初釋。❻爲正義云也　附之依解釋定判見論文起盡。只述先是聲聞未云前三果僅判得勝果時。未見第四果。何得論文忽判前解爲勝哉。是以。泰法師雖作二解釋。更無判正不。何況。七生須陀洹果聖者。出無佛世。證第二第三果之時。豈無離教獨證之義哉。若有離教獨證之義者。以初果云先是聲聞。指後三果。可云轉名獨勝也。依之。寶法師釋云。部行獨覺。先是預流果聲聞。彼後無佛時。進得勝果。故名獨覺文此釋意。以初果云先是聲聞。以後三果。可名獨覺見加之。若云❼是先聲聞。前三果人者。證聲聞第三果之人。何總出無佛世可證獨覺菩提哉

答。光法師前解爲勝之定判。非無深由。先思道理。獨覺者以麟喩爲其本。而彼偏一向一果之人也。先聲聞部行者。本是聲聞種姓更非獨覺種姓。然而似同麟喩。有離教力得第四果之義。故得獨覺名也。更以前三果。不可云獨覺果。是以。婆沙論云。若部行喩獨覺。其力不可定說。以彼多是聲聞種姓。後遇別緣得無學果文今論餘卷云。至第七有逢無佛法時。彼在居家。得阿羅漢果文獨覺果者。指無學果云事。此等論文。實分明也。若爾。前解爲勝之定判。尤順文理者歟。但七生須陀洹果聖者。出無佛世。證第二第三果之時。雖有離教獨證之義。不可云獨覺果。獨覺果者。自本名第四果故也。故聲聞種姓之人。所證第二第三果故。雖有離教獨證之義。猶是聲聞果所攝。不可云獨覺果也。次於寶法師解釋者。人師異釋也。不必一准歟。即同光法師第二釋意歟。次由教力證第三果之人至無佛世。證第四果之義。更不可許之。先是聲聞前三果人者。證第三果之時雖不由教力獨覺果者。自本名第四果。故出無佛世證第三果。猶可攝屬聲聞果也

問。論中明部行獨覺相。擧二師異說。第二師意。唯限先是異生歟。爲當可許先是聲聞義耶　答。可許先是聲聞之義也　兩方。若不許先是聲聞義者。設雖此師意。何不許七生須陀洹果聖者❽出無佛世。獨證第四果之義哉　若依之爾者。見論文異先是聲聞之義。述有餘說彼先異生。定知。不許先是聲聞之義云事如何

答。論中明部行獨覺相。擧二師異說。出初師義云。部行獨覺。先是聲聞得勝果時。轉名獨勝文此師意云。初先聲聞部行獨覺不許先是異生之義。彼住師迦山中。五百仙人。本是初果聖者也爲言即可同婆沙論四十六評家云。如是說者。彼法爾成佛弟子相。乃至得極果。如五百仙人在件師迦山中修道。本是聲聞於無佛世。獮猴爲現佛弟子相。彼皆學之。證獨覺果。無學不受外道相故之義也。出第二師義云。有餘說彼先是異生。曾修聲聞順決擇分。❾今自證道。得獨勝名。由本事中說一山處總有五百苦行外

❶〔師〕—㊉㊁㊂　❷〔婆沙論文〕—㊉㊁㊂　❸〔多〕—㊉㊁㊂　❹原本傍註曰光釋　❺前＝先㊉㊁㊂　❻〔爲〕—㊉㊁㊂　❼是先＝先是㊉㊁㊂　❽出＋（世）㊉㊁㊂　❾今＝令㊂

仙有一獼猴。曾與獨覺相近而住。見彼威儀展轉遊行。至外仙所。現先所見獨覺威儀。諸仙覩之。咸生敬慕。須臾皆證獨覺菩提。若先是聖人。不應修苦行文此師意云。爲先聲聞部行獨覺之本。件師迦山中五百仙人。本是凡夫也。起戒禁取修苦行。故爲冒廣論之時。非不許七生須陀洹果聖者。出無佛世。獨證第四果。名先聲聞部行獨覺。也。重意云。初師意。不許先是異生之義。第二師意。兼許先是聲聞之義。是其今論二說差異也

問。論文云。麟角喩者。謂必獨居文唯約一大三千界論之歟。爲當可通十方世界耶

答。可有二義也　兩方。若唯約一大三千界論之者。麟喩獨覺。❶是最上利根之人也。約十方世界更難有竝出之義哉。是以。光法師所引婆沙❷論云。麟角喩者。根極勝故。樂❸無故。當知如佛文如此文者。約十方世界。無竝出之義見　若依之爾者。他三千界非麟喩獨覺境界。設雖樂獨居。約十方世界。有竝出之義。有何所遮哉。是以。約輪王者。雖述獨如佛。豈非餘世界出現哉。加之婆沙論云。餘世界中。有麟角喩獨覺出世。無理遮❹故。如何

答云。此事雖有二義。暫可存通十方世界論之云義也。其故麟喩獨覺。是最上利根之人也。設雖十方世界。輙不可有多類。是以。光法師所引婆沙論云。麟角喩者。根極勝故。樂獨出故。當知如佛。必無有二竝出世

問。如舍利子。尙無竝出。況麟角喩。勝彼多倍文既云樂獨出故。當知如佛。亦述如舍利子。尙無竝出一段之文無諍。約十方世界。唯可有一人見但於他三千界非麟喩獨覺境界云難者。他三千界實雖非彼境界。根極勝故。無竝出之義。何強疑之哉。次於輪王例難者。輪王就統領分齊。述獨如佛。故約一四天下論之。麟喩依根極勝故。云當知如佛。故約十方世界論之義門。既異。彼此更非相例。次於婆沙論文者。指他三千界。云餘世界也。彼一師意。他三千界。有麟喩獨覺出世。故此世界。麟喩獨覺起他心智。緣彼云故。是不正義也。故光法師引婆沙論二說畢云。雖有二說。然無評家。前既不言有說。且以前說爲正。又同婆沙前文文此釋意。婆沙論正義意。麟喩獨覺。約十方世界。唯可有一人見加之。婆沙抄云。麟角獨覺。亦有二說。❺前說爲勝。在他界中。亦無獨覺故。衆出獨覺。如聲聞說文此釋意。以餘世界中有麟角喩獨覺出世。無理遮故之義。爲不正義之旨。亦分明也

問。光法師所引婆沙論云。麟角喩者。准佛應知文爾者。正義意。麟喩獨覺。得緣麟喩獨覺他心智義可有耶　答。可有此義也

兩方。若有此義者。既決定不起智品也。何可有得彼之義哉　若依之爾者。見婆沙論一段之文。上擧佛緣佛他心智得不得之二說。❻了。下云。麟角喩者。准佛應知文論文無諍。麟喩獨覺。緣麟喩覺他心智得不得。可有二說。闕而光法師以今此二說。俱判正義見若爾。正義意。麟喩獨覺。得緣麟喩獨覺他心智之義。可有彼❼得。如何

答。約婆沙論今異說。大定邪正之時。或云麟喩獨覺不得緣麟喩獨覺他心智。或云得。而不現起之二說。俱無背道理故。對亦說能緣。亦說現起。餘世界中。有麟角喩獨覺出世。無理遮故云師義之時以上二說。俱可爲正義也。光法師判雖有二說。然無評家。前既不言有說。且以前說爲正又同婆沙前文。卽述此意也。此判前說爲正之內二說之中。强又判邪正之時。麟喩獨覺不得緣麟喩獨覺他心智云師義是勝。麟喩獨覺。得緣麟喩獨覺他心智云師義可劣也。既決定不起智品。不可有得能緣之義故也。故婆沙抄云。問。佛得緣佛他心智不。有說不得。無二如來俱出世故。有說得。❽緣此說能緣。不說現起。雖無評家。前說爲善。故論云。如來無漏心心所法。及未曾得有漏心心所法。俱非他心智現所取境。麟角獨覺。亦有二說。前說爲勝。在他界中。亦無獨覺故。衆出獨覺。如聲聞說文加之婆沙論十八云。非想非非想處。亦有十一遍行隨眠。皆唯自地緣。無上地故。不緣上故。有說亦有他地緣者。然能緣定非現起定。評曰。彼不應作是說。既無上地可緣。如何有能緣定。是故。說無於理爲善文是又例證也

問。麟喩獨覺可得四無礙解耶　答。可得

❶〔是〕―㊥㊙　❷論＋(三十)細註㊥㊙　❸無＝獨出㊥㊚㊙　❹故＋(文)細註㊥㊚㊙　❺〔前說〕―㊥㊚㊙　❻了＝畢㊥㊙，乎㊚　❼得＋(意)カ㊙　❽〔緣〕カ―㊙

之也　兩方。若得之者。得四無礙解專可由敎力也。而麟前獨覺。不藉敎力。何可得四無礙解哉。是以。淨影大師大乘義章云。或有功德唯佛。菩薩。阿羅漢百餘人皆無。謂四無礙。無諍願智。邊際智等文如此釋者。麟喩獨覺。不得四無礙解見　若依之爾者。光法師解釋中。獨覺可得四無礙解見如何

答。麟喩獨覺。是最上利根之人也。何不得四無礙解哉。是以。論文云。何緣獨覺。言不調他。非彼無能演說正法。以彼亦得無礙解故文　光法師釋此文云。何緣獨覺。言不調他。非彼❶無能演說正法。以彼亦得四無礙解故文既云獨覺得四無礙解。定可當麟喩獨覺也。何況。光法師餘❷處釋除佛所餘一切聖者。所說六種。唯加行得。非離染得。非皆得故之論文云。然婆沙明願智無❸上智中。皆言如是說者。若決定可得者。彼離染得。盡智時得故。後加行現在前。佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。然有願智無諍智。由邊際定加行故得。加行故現在前。解云。婆沙通據少分故。說二乘亦有離染得。俱舍以二乘離染得不定故。但言加行得文麟喩獨覺。既最上利根之人也。豈非無諍願智。四無礙解。決定可得之類哉。加之。婆沙論明六十五等至成就云。佛定成就五十七。獨覺中部行者如欲界聲聞。麟角喩者如佛文麟喩獨覺得四無礙解云事。此文尤分明也。但於麟喩獨覺。不藉敎力。不可得四無礙解云難者。麟喩獨覺。初發心已後。雖不藉敎力。極利根故。初盡智現前位決定可得法。可得四無礙解也。次於大乘義章解釋者。不云毘曇義者。何及會通哉

問。麟喩獨覺。初發心可依敎力耶　答。可依敎力也　兩方。若依敎力者。麟喩獨覺。是最上利根之人也。設雖初發心。更不可依敎力。是以。光法師餘❹處解釋中。釋獨覺名言。上判雖初發心由其敎力。後將入聖。獨悟道故。得獨覺名畢。下云若麟角喩。唯獨悟道文文相起盡無諍。麟喩獨覺。初發心不由敎力見若依之爾者。出生死證菩提。尤可由敎力。何離如來方便說。可有出離得脫之義哉。是以。論文釋獨覺相云。又能憶念過去所聞。諸佛所宣❺正敎理故文如此文者。麟喩獨覺。初發心可由敎力見如何

答。出離生死。證得菩提。必由佛敎力。設雖麟喩獨覺。初發心何不由敎力哉。是以。光法師釋。又能憶念過去所聞諸佛所宣聖敎理故之論文云。又彼獨覺。得宿命智。而能憶念過去所聞佛說敎理文　寶法師釋言。獨覺者。謂現身中。雖稟至敎。唯自悟道。以能自調。不調他故之論文云。非唯因位不因敎也文何況見今論處處之文。或一云。如理師言。顯利他德。能方便說。如理正敎。從生死泥。拔衆生出。不由威力與願神通文光法師釋此文云。但由正敎。濟拔有情。令出生死文或釋獨覺智勝之義云。久習多聞。勝思擇故文或述殖順解脫分善之義云。遇佛出世。殖此善根文　寶法師釋此文云。准此論。餘時不能種殖。遇佛出世者。或親見佛。或遇敎法。知生死可厭。知涅槃可欣故。能種殖解脫分也文加之婆沙論釋殖順解脫分善之相云。佛出世時。要有佛法。方能種故文任此等文理。麟喩獨覺。初發心必可由敎力云事。更不可疑之。但於光法師餘處解釋者。除最初發心。就中問發心部行獨覺。云雖初發心由其敎力。對之。判若麟角喩唯獨悟道也。　全非相違

問。提婆達多。當來所證獨覺菩提。部行麟喩中何　答。可有二義也　兩方。若部行獨覺者。既不云有部。儻定可麟喩獨覺也。是以。光法師餘處。引婆沙論說云。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等所不能及文若部行獨覺者。豈可云舍利子等所不能及哉　若依之爾者。婆沙論云。提婆達多。已修得煖不久。得頂著名利故。還退失煖。復斷善根文而麟喩獨覺是一坐成覺之人也。更不可云退煖善根斷善根哉。

答云。此事雖有二義。暫可存部行獨覺云義也。其故麟喩獨覺。是最上利根。依第四靜慮。一坐成覺。提婆達多。既退煖善根之人也。定可非麟喩獨覺。又不可云昔起聲聞煖善根畢。轉成麟喩獨覺。提婆達多。退煖善根者。不見曾所起煖善根故也。卽推

❶無＝不(甲)(乙)(丙)　❷處十（二十七）細註(甲)(丙)　❸上＝諍(甲)(乙)(丙)　❹處十（二十三）細註(甲)(丙)　❺正＝聖(甲)(乙)(丙)

之可云別種姓部行獨覺也。若爾、云舍利子等所不能及全非相違

問。輪王出世可通增減劫耶　答。可通增減劫也　兩方。　若通增減劫者。輪王果報。是甚勝也。更不可有減劫出世之義哉。依之。婆沙論云。於唯增時輪王出世文若依之爾者。雜心論云。轉輪聖王。多於增時出于世間文多言所顯。少分可有減劫出世之義見如何

答。見論文前後。偈頌結輪王八萬上。長行述從此洲人壽無量歲。乃至八萬歲有轉輪王生。滅八萬時。有情富樂壽量損減。衆惡漸盛。非大人器。故無輪王。輪王人壽八萬歲已上時分出世故。通增減劫也。所謂二十住劫之中。自無量歲初減人壽八萬歲已上位幷十九增位。人壽八萬歲時。輪王出世也。故光法師釋此文云。准此論文。四輪輪王。皆於人壽八萬已上❶方出世間文減劫唯限初減增劫廣亘十九增位。故多分增劫出世。少分減劫出世也。雜心論。轉輪聖王。多於增時出于世間之文。其意在之。加之。泰法師餘處釋如有能招轉輪王業。要至人壽八萬歲時。或過此時。方頓與果。非於餘位。此亦應然之論文云。譬如有能招轉輪王業。要至人壽八萬歲時。或過此時。如劫初時無量歲等。方頓與果。非餘劫減餘位文自無量歲初減。人壽八萬歲已上位。輪王出世之旨。此釋亦分明也。但於婆沙論於唯增時輪王出世之文者。准雜心論。多於增時之文思之。從多分云也。從多分置唯言事。慈恩大師。因明大疏中。有例證也

問。薩婆多宗意。十萬世界可許多佛同時出世義耶　進云。論云。唯一世尊。普於十方。能教化故文付之。衆多菩薩。同時發菩提心。倶修習菩提資糧。至出世成道。何可有前後哉。何況。見餘處論文云。三界無邊如虛空量文若唯限一佛者。教化力用。難及無邊世界哉。加之。今論引梵王經云。我今於此三千大千諸世界中。得自在轉文如此文者。一佛教化力用。不及餘界見若一佛化用。不及餘界者。他三千界。寧無能化佛出世之義哉

答。薩婆多宗意。定勿薄伽梵功能有礙。唯一世尊。普於十方。能教化故。世尊功能。無障無礙。利益遍及十方世界。故十方世界唯一佛出世。無多佛竝出之義云也。是以。今論引舍利子經云。無處無位。非前非後。有二如來應正等覺出現於世。有處有位。唯一如來文十方世界。唯一佛出世之旨。今經文實分明也。薩婆多宗意。任此等文理。定十方世界。唯有一佛也。但於衆多菩薩。同時發心修行云難者。設雖衆多菩薩。同時發心修行。成道有前後。更有何過哉。次於餘處論文者。自本談世尊功能。無障無礙。普及十方。一切世界故。云三界無邊如虛空量。更非所痛也。次於梵王經說者。卽論會此文云。謂若世尊。不起加行。唯能觀此三千大千。若時世尊發起加行。無邊世界。皆佛眼境。天耳通等。例此應知文會通先在之疑難。更非重矣

重難云。發心乍許同時。成佛必定前後云事甚難思哉是一　是以。見契經說云。稽首去來現在佛。亦復歸命釋迦文文上擧現在佛畢。下云亦復歸命釋迦文。多佛竝出云事。實分明哉是二　次。證據所備。舍利子經云。有處有位。唯一如來者。❷是舍利弗尊者之言也。而他三千界。非彼境界。何以此文可證十方世界一佛出世之義哉是三　何況。今論引契經云。無處無位。非前非後。有二如來應正等覺出現於世。有處有位。唯一如來。如說如來輪王亦爾文　而輪王既有餘界出世之義。如來例可同哉是四　加之。餘部意。依此等文理。許多佛竝出之義哉是五

答。衆多菩薩。同時雖發心修行。所化根機。有熟未熟。所修行業。有精進懈怠。故約成佛時。有前後事。更有何過哉　次。於契經稽首去來現在佛亦復歸命釋迦文之文者。釋迦是現在教主。故別亦歸敬之也。非云現在有多佛竝出之義　次。於舍利子經說者。有處有位。唯一如來之文。實雖舍利弗尊者之言。佛不非之故。引備證據也　次。於契經如說如來輪王亦爾之文者。欲明一世界中二輪王不竝出。如佛不竝出。云也。非云輪王如來其義全同。❸何違文哉　次。於餘部說者。自部他部。宗義相分。立道理之旨。所存逐異。引證據之文。經說不同。至此一事。不足爲疑者歟

❶[方]—㊥㊒　❷[是]—㊄㊅㊒　❸何十(爲)㊤㊁㊒

問。輪王順次生。必生欲天歟　答。受生之時。必生欲天也　兩方。若必生欲天者。輪王種類。是萬差也。何順次生。必生欲天哉。是以。正理論云。勸化令修十善業道故。輪王死多得生天文　多言所顯。少分不生欲天之類可有聞　若依之爾者。今論云。故輪王死。定得生天文定得生天之言。無諍順次生。必生欲天見

答。輪王出世之時。以十善業道。敎化有情故。由此善業。順次❶生必生欲天也。故今論云。勸化令修十善業道故。輪王死定得生天文婆沙論云。轉輪王出❷世時。以十善法。敎導有情。此法必於欲界天中。受異熟果文輪王受生之時。順次生。必生欲天云事。此等文理。實分明也。但於正理論多得生天之文者。輪王之中。有現身證阿羅漢果入❸涅槃之類。故置多言也。非少有生餘處之類。故置多言也

尋云。輪王之中。有現身證阿羅漢果入般涅槃之類云事。證據有何處哉

答。婆沙論百七十八云。如世尊說。於末世人壽八萬歲時。此贍部洲其地寬廣。人民熾盛。安隱豐樂。〇有轉輪王。名曰餉佉。威伏四方。如法化世。成就七寶。〇其後不久。剃除鬚髮。以信出家。勤修梵行。於現法中。成阿羅漢。卽能自知我生已盡。梵行已立。所作已辨。不受後有。得般涅槃文是其證文也

問。四種輪王。俱可具七寶耶　答。俱可具七寶也　兩方。若俱具七寶者。慈恩大師瑜伽論略纂云。餘三輪王。雖皆輪。應銀銅鐵。別亦無餘寶文如解釋者。四種輪王。不必具七寶見　若依之爾者。見今論文。四種輪王。無簡可具七寶見如何

答。四種輪王。金銀銅鐵輪。❹應雖別必可具七寶也。是以。見論文前後。上標如是所說四種輪王威定諸方。亦有差別畢。下云經說輪王出現於世。便有七寶出現世間文相起盡無諍。四種輪王俱可具七寶見何況次下輪文云。如是所說。諸轉輪王。非唯有七寶與餘王別。亦有三十二大士相殊文光法師釋此文云。四種非一。名諸輪王文四種輪王俱具七寶云事。論疏今定判。尤分明也。但於瑜伽論略纂解釋❺者

問。論文云。有說彼地有淨居天。故彼不遭諸災所壞文爾者。他三千界。可有淨居天耶　進云。光法師釋云。以此文證餘界無淨居天文　付之世界安立。自界他方。其相可齊。設雖他三千界。何可嫌淨居天哉。是以。於下三天。所無❻所遮之哉。何況見餘卷論文云。色究竟上。復有欲界。於欲界下。有色究竟文如此文者。他三千界有淨居天云事。尤分明也。加之若云有淨居天故不爲外災所壞者。他三千界第四靜慮。寧不爲外災所壞哉

答。論中釋第四靜慮不爲外災所壞云。有說彼地有淨居天。故彼不遭諸災所壞。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處文若餘世界中。有淨居天者。應如地獄移往餘世界中淨居天也。而既云亦復不應更往餘處。故餘世界中。無淨居天得意也。故光法師二釋此文云。以此文證餘界無淨居天。故正理云。毘婆沙師說。第四定攝淨居。故災不能損。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若餘世界中。有淨居者。應如地獄移往他方。寧說不應更往餘處文但於餘卷論文者。彼就世界重累云師義論之。今餘世界無淨居天者。就世界傍布云師義論之。既爲別師異義。不可及會通也。次於他三千界第四靜慮可爲外災所壞云難者。他三千界第四靜慮雖無淨居天。同是第四靜慮之類。故不爲外災所壞也

重難❼云

或一義云。他三千界無淨居天者。第四靜慮量無邊際云師意也。非云淨居天唯限此世界。更不可有他三千界第四靜慮可爲外災所壞云疑也

❽建長三年秋九月二十五日申時於東大寺知足院別所之草庵抄之畢倶舍論第十二卷者爲去年總寺三十講之當處之間爲聽聞加一見之次或訪明師或任愚案爲開後昆後學之慧解聊記一問一答之綱要不顧五句之齡傾遙期一部之終功冥衆必垂納受善願遂欲成就而已仰世上之無常遮眼心中之悲歎銘肝之間自去十五日之暮立出尊勝院蟄居此別所日日受持八齋戒品夜夜讀誦一乘妙典終日記錄倶舍問答寤

❶生十(無)㊥㊁㊄　❷〔世〕－㊥㊄　❸(般)十涅㊥㊁㊄　❹(隨見)カ十應㊄　❺校者曰此下缺文　❻〔所〕－㊥㊁㊄　❼校者曰此下缺文　❽(寫本云)十建㊥㊁㊄

寐奉唱彌勒寶號以懺悔過去現在甚重之
罪障以欣求上天下生慈尊之値遇擬之今
生無雙之作善必爲來生得脫之良因仰願
答此慇懃之誠心依此稽古之微功念念早
捨離順逆之妄緣生生必習學權實之敎法
矣

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性
年齡滿五十夏臈三十八❶正和五年閏十月一日於東大
寺三面僧坊南詣深位坊寅剋計馳筆了倩
思上依之素意是爲勸學之大勞□因顧下
愚昧心僅疲書寫之微功望古之聖訓注似
有恥□□之象蹤業無益乎仍如形染❷□抄
了而已

右筆兼學顯門沙門□□

❶〔正和…□□〕九十三字－(甲)(乙)(丙)

❶倶舍論第十三卷抄❷上

問題

問。以欲天善業。名雜業可云耶

問。頌文。思卽是意業云云 爾者。限意識相應可云耶

問。光法師意。約所依可云立意業耶

問。薩婆多宗意。以定境界色。可云無見無對色耶

問。有宗意。證無表實有義引八證見 爾者。法處色證。光法師如何釋之耶

問。於色界可有表所發無表耶

問。光法師意。色界聞慧可發表業耶

問。頌文欲後念無表依邊大種生云云 爾者。今此後念無表能造大種者。卽爲初念無表能造將別類大種可云耶

問。光法師意。於有對色成能造大種不成所造色義有可云耶

問。中間禪所攝隨轉戒。卽彼地大種所造也可云耶

問。有是剎那謂初無漏云云 爾者。今此初無漏者。可云限現前苦法忍耶

問。散無表能造大種。與定無表能造大種爲同類因義可有耶

問。寶法師今解釋中。引正理論說。雜對別異有情相續。發多無貪所生無表云云 爾者。今此衆多無表者。一具大種所造可云耶

❸倶舍論第十三卷抄上

問。以欲天善業。名雜業可云耶　答云云

兩方。若云名雜業者。凡天中是殊勝處也。所起善惡二業相望之時。更不可云惡勝善劣。如何以彼善業可名雜業耶。是以光法師常解釋中。釋雜業純業不同。或造人等善業微劣。煩惱增強。數爲煩惱前後雜。故名雜。造天善業雖衆起。或善勝惡劣故得純名。〇云云 如解釋者。既對人善業。以天業名純業。非雜業云事分明也　若依之爾者。見餘處論文。欲善業果。必定應爲惡業果雜。以欲界中惡勝善故。述廣以欲界善業言惡勝善劣。是以。光法師釋此文。欲界善業果。必定應爲惡業果雜。如五趣中造善業及四趣中受異熟言　如五趣中造善業言。非以欲天善業名雜業哉。如何

答。以欲天善業名雜業云事。餘處論文。幷光法師解釋。實分明也。更不可及異求者歟。但於善勝惡劣故。得純名釋者云。此事可有異義也。一云。欲界天中善業。思已等四業中。雖雜業攝。人善業惡最勝。善最劣也。對彼欲天善業。善勝人善。惡劣人惡故。對人善業邊云善勝惡劣。名純業也。不同四業中雜業白業哉。更無過可答申也

重難云。以欲天業純淨業者。卽內外俱淨業歟。若爾。述或造雜業感內淨外穢。指人等業歟。所云內淨外穢。指何耶。加之。既云善勝惡劣。可善惡相對義。何云對人善惡哉

答。於人趣指劫初。及指五趣中有歟。內淨者。劫初中有依身淸妙故也。所造惡業亦感外毒刺等故云外穢也。答。對人善惡事。還又可言善惡相對義。以異人善惡。且爲天善惡劣也故無過歟

難云。天惡業尤可感毒刺等。何云內外俱淨耶

答。付同趣論淨穢。故不云外穢也

一云。判雜業純業之時。欲天同人趣故不論之。以上界天趣對人趣。顯業不同歟。但不云欲天事。濫上界天趣故。且偏就無濫人趣明雜業也。天實雜業故。以欲天果云內淨外穢也。故非相違歟

難云。善勝惡劣。若指色天者。述色無色除惡。上界無惡。何可云善勝惡劣耶。況對人趣等云造天善業。何可除欲天耶。若云天偏上界者。如四業中可欲界上界相對也。而既不然。人趣天趣相對。尤天中可攝欲天哉

答。色無色除惡者。指不善云惡也。今善勝惡劣者。指有覆無記云惡也。其旨婆沙論百四十文分明也。　以人趣天趣云意。指欲界上界義也。意云。內外俱穢等。付五趣別別有其不同。欲界云時總爲一故。別云不同不顯故。付五趣論雜業純業。廣顯內穢外淨內淨外穢內外俱穢內外俱淨等義也。故無過歟

問。頌文。思卽是意業云云 爾者。限意識相應

❶〔原〕文永四年寫東大寺藏本　❷上字新加　❸首題新加

可云耶　答。可云通六識相應也　若云限意識相應者。既云思即是意業。尤可通六識相應。若限意識相應者。五識相應思。豈非三業攝耶。是以婆沙論中。通六識相應見　若依之爾者。光法師當解釋中。釋意業。或意謂意識業即謂思。或思是意業。思是能作。能等起身語是所作所等起云云限意識相應云事。分明也。如何

答。開當論疏文。案二業三業相以一切業或立二業。爲思業思已業　或立三業。爲身語意業。而若限意識相應者。二業三業中。豈不攝五識相應思哉。其旨可任一方所難。婆沙論文云。若在意地。若在五識。皆□名思判更無疑哉。但於意謂意識等釋者。識□□體雖通六識相應。意業中作身語能等起。是其□也。付其本。且云意謂意識。業即謂思也。更非云限意識相應哉。無過答申也

重難云。既云意謂意識業即謂思。判思是意業。思是能作。能等起。限意識相應旨分明也。今此二業三業中。取五識相應云事。全不見哉

答。寶法師所引正理論中。雜經部義。凡必不攝依眼觸等所起諸思等。判釋此文。寶法師唯此五識相應之思是意業云云明知。身語意三業中。無所漏業云事。但於解釋者。如前重答申也。更無過歟

尋云。　五識相應思如何可名意業耶　答。判六識轉爲意。五識名意根故也

問。光法師意。約所依可云立意業耶　答。約所依不立意業可云也　兩方。若云約所依立意業者。見論文。若約所依應唯一業。以一切業並依身故云云　如此文者。約所依立身業。立意業事不約所依見　若依之爾者。光法師所引正理論文。此業依意。復與意俱等起身語故名意業云云既云此業依意。尤約所依處。云立意業哉。如何

答。如自本答申。立意業事。約所依起。不約所依云事。如其次第。由上三箇論文。光法師由等起故立意業解釋分明也。若以意爲所依故名意業者。豈不濫約所依立身業義哉。爰知身業約所依語業約自性。□□□□約等起云事。但於此業依意復與意俱正理文者。依□□□。又與意俱故立意業云也。此即同時意所等起故名意□□重意者。依等起言。雖廣通身語二業同時意。所□□□意業時。不簡身語二業。意業獨依等起旨釋□□。更非約所依立意業名義。是以辰旦人師神泰判。身可依意。不必與意俱。無心時亦有業故。不名意業等。即非顯此意哉。無過可答申也

重難云　若同雖等起非同時等起。故簡身語業者。同雖所依非同時所依。故尤可簡身語業。何約所依不立意業可云哉

答。於意業者。雖有以意爲所依。以意爲能等起二義。於身業者偏以身爲所依。以身不爲能等起。故依具所依一邊。偏以身業約所依云也。於意業者。雖有以意爲所依能等起二義。所依義闕身業。偏依等起立意業判也。全無過歟

問。薩婆多宗意。以定境界色可云無見無對色耶　答。非無見無對色可云也　付之。定境界色非眼所取。又非對礙法。尤可云無見無對色哉。如何

答。依正理論意。薩婆多宗意。定境界色有見有對色。可云非無見無對色也。見正理說。前八遍處等現前之時。非成滿時。雖緣世間本有色。至成滿位。由定力微細青黃赤白色現前也。此色定中現前故。非自身眼根境。微細故非他人眼境。雖然青黃赤白等色故。可云可見有對色也。如何

問。有宗意。證無表實有義引八證見爾者。法處色證。光法師如何釋之耶　進云。光法師所引經中。不言無色。故證有色義釋也

付之。設雖無無色言。何可證有色義耶。若不言無色。故證有色者。不言有色故又可證無色義哉。如何

答。契經中。對有見有對。無見有對。以法處云無見無對。不云無色。故證有法處無見無對無表色也。但不云有色事。有非色故也。若色全無云云。何不云無色耶。如何

問。於色界可有表所發無表耶　進云。色界必無依表發無表判也。付之。色界聞慧發表業者。光法師餘處解釋也。縱雖色界生得善心所發表不發無表。勝色界聞慧所發表何不發無表耶。況見餘處論文。

色界聞慧雖生聖道。欲界生得善心不生聖道云云 唯今此文。色界聞慧力用勝欲界生得善云事分明也。而欲界生得所發表發無表云云 勝。色界聞慧所發表。豈不發無表耶加之。光法師所引婆沙論中。述色界生得善所發表。不發無表。全不簡聞慧耶。如何

答。於色界無表所發無表云事。色界必無依表發無表文。其旨實分明也。但於聖道生不生者。色界聞慧定地攝故順定勝。於散劣也。欲界生得散地攝故。於發表無表勝。順定劣也。故其義遂所望不同也。何可勞之哉。次不簡聞慧事。彼且先舉二界生得。總顯示二界無表發不發義也。何可云不簡聞慧哉。無過可答申也

問。光法師意。色界聞慧可發表業耶　答。色界聞慧發表業可云也　兩方。若云發表業者。定地散慧定勢力可劣。如何可發表業耶。是以。光法師所引婆沙論中。述色界生得發表全不云聞慧發表耶。加之色界聞慧發表者。定可發無表。如何可云色界必無依表發無表耶。何況婆沙論中述無隨轉戒善心。起表善心聞慧善心云云既聞慧之外出起表善心。明知。色界聞慧不發表業云事　若依之爾者。光法師餘處解釋中。破古師義。何妨聞慧不發業者。說聞慧心能發業者。亦發業心攝云云色界聞慧發表業云事。無疑耶。如何

答。聞慧勝品慧也。縱雖色界聞慧。何不發表業哉。其旨如一方所難也。但於婆沙論文者。光法師何妨聞慧不發業者。說聞慧心能發業者。衆發業心攝判。其旨分明也。次不云聞慧發表事。且付生得示其相。故不云聞慧也。更非簡之哉。次聞慧發表可發無表云事。色界聞慧順定勝。散劣故。雖生聖道不發無表也。無過可答申。如何

問。頌文欲後念無表依過大種生云云 爾者。今此後念發表能造大種者。即爲初念無表能造。將別類大種可云耶　答。或云初念無表能造。或云別類大種。光法師二解釋也。二解釋俱不明。光云初念無表能造釋不可然。凡一四大種尤可造一色。如何可造多色哉。況一具大種所造爲俱有因者。諸論所說分明也。若云初後念無表一具大造者。寧初後念無表可爲俱有因耶。是以。見正理論說。有成能造大種不成所造色義云云 如此文者。初念無表能造之外。非有後念能造哉　次云別類大種造釋。又不明。凡能造大種尤與所造色可俱起。何可云別類大種造耶。就中。見婆沙論說。問成現在大種成現在造色耶。爲如是答了。以非現在大種無果故判。若夫別類大種造。如何成現在大種之時。可成所造色耶。如何

答。初釋意。後念無表造者即初念無表能造云事。專依以非現在大種無果故文也。但於一具大種不可造多色云難者。光法師一四大種可不能造多有對色。造無礙色多亦無間判。於無表色者。無礙故。一四大種造多色可云也。次於可爲俱有因云難者。光法師以無礙故可言造多。由時別故。非互爲果故非俱有因。述雖一具大造時別故非俱有因云也。次於正理文者。光法師此據初念造後無表會通也。以別類大種造後念無表云事。據正理或有成就能造大種非所造色文。於現在有獨住大種云釋也。但於以非現在大種無果故文者。光法師會。從多分說故。據造有對故也。故無過可答申也

問。光法師意。於有對色。成能造大種不成所造色義有可云耶　答。可有此義也　兩方。若云有此義者。見婆沙論所說。述成現在能造必成所造色事。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故云云 光法師釋今此文。付有對色能造說之釋知。不可有此義云事　若依之云爾者。能造所造之義非一。唯何無此義耶。如何

答。如自本答申。成能造不成所造義可有也。即光法師解釋中。於聲之能造大種有獨住判故也。但於據有對說釋。當處釋釋無表能造故。無表能造雖有獨住。婆沙論以非現在大種無果故文。釋據有對說也。餘處釋當處釋共心別合可云二釋也

尋云。當處從多分說釋意。於聲之能造有獨住存歟。將無獨住存歟

答云。此事可有二義也。或據有對說釋上加無表能造。從多分說判故。於有對色能

造。無獨住云義可有也。或從多分說釋意。於有對色能造有獨住存故也

問。中間禪所攝隨轉戒。即彼地大種所造也可云耶　答。彼地大種所造可云也　兩方。若云非彼地大種所造者。　凡有漏自地依者。今論定判也。設雖中間禪所攝隨轉戒何不云彼地大種所造耶　若依之爾者。中間禪是與初靜慮同一地所繫也。尤可云初靜慮大種所造哉。如何

答。中間禪所攝隨轉戒。即彼地大種所造可云也。有漏自地依判故也

難云。若爾者。品類足論中無尋唯伺地。十八界中三界。十二處中二處攝云云若彼地有大種者。何不云觸界觸處攝耶

答云。此事雖有學者異義。且存申一義者。初靜慮·中間禪。同一繫縛地也。其中。有尋有伺地外。立無尋唯伺地事。於定靜慮。尋相應麁。不相應細也。爲顯此勝劣不同。有尋有伺地外。立無尋唯伺地處也。而於大種五根隨眠等者。同一繫縛無勝劣不同。故出無尋唯伺地體之時。別不出之也。以實云時。中間禪所攝大種色❶□眼等五根。三十一隨眠可有也

問。有是刹那謂初無漏云云　爾者。今此初無漏者。可云限現行苦法忍耶　答。可云限現行苦法忍也　兩方。若云限現行者。當光法師解釋中。不云限現行苦法忍。知。廣可取未來苦法忍云事　若依之爾者。光法師餘處解釋中。可限現行苦法忍見如何

答。如自本答申一刹那者。可限現行苦法忍也。是以。光法師餘處解釋中。苦忍名一刹那。由具二義。一者現行。二非等流。如不生下忍。雖非等流而闕現行判。意者於未來下品苦忍。雖於上下忍現行時非等流。若下忍現行時。非非等流故。不名一刹那。故一刹那義限現行苦忍也

問。散無表能造大種。與定無表能造大種爲同類因義可有耶　答。散無表能造大種。與定無表能造大種爲同類因義可有之　兩方。若云有此義者。云散依等流性定生依長養者。當論所判也。既等流長養各別大種也。　如何可爲同類因哉　若依之云爾者。定散無表能造雖異。是無記性攝也。寧不爲同類因哉

答。以性相案之。初無漏心隨轉戒能造大種前。無有無漏戒能造大種可爲同類因。又有漏隨轉戒能造有漏自地依色界大種也。初無漏戒能造無漏隨生處欲界大種也。若以散無表能造不爲同類因者。以何大種爲同類因哉。　若非同類因所生者。可有大種一刹那。而婆沙論中簡之。明知。散無表能造。與定無表能造。可爲同類因云事。但於等流長養別者五類門雖異。同自性無記故。可爲同類因也。故無過可答申也

難云。光第二卷釋中。自性者。謂長養五根香味觸。及外香味觸判。內香味觸中。無等流自性無記見。散無表能造自性無記者。豈不出之哉

答。光第二卷釋不舉諸之也。何可勘之哉

問。寶法師今解釋中。引正理論說雜對別異有情相續。發多無貪所生無表云云　爾者。今此衆多無表者。一具大種所造可云耶　答。一具大種造可云也　兩方。若云一具大種所造者。凡今此衆多無表既非俱有因。如何可云一具大種所造耶。　是以。寶法師餘處解釋中。非俱有因無表者。各別大種所造也見若依之爾者。寶法師今解釋中。一具大種所造色也見如何

答。凡別發家意。衆多不殺生戒。一具大種造可云也。正理文及寶法師解釋分明故也。就中。彼此體類各別云云同是不殺生戒故。尤可云一具大❷造也。以所生果類無別故。正理所判此旨分明也。但於寶法師餘處解釋者。破別發家義之時。寶法師實義云云非俱有因故。可非一具大種造云也。無過可答申也

文永四年之曆中冬臘月之候於東大寺別院知足院菴室以善俊房已講聖禪之草本書寫之了爲當年倶舍三十講折講師也

沙門釋慶實

❶□＝聖？　❷（種所）十造？

[1]倶舍論第十三卷抄下

問題

問。一刹那隨心轉戒。爲唯一具大種所造。爲當多具大種所造歟

問。語表業可通所長養耶

問。今論云屬身有執受。品類足論云表業無執受文　光法師會二論相違。作二解釋。初釋意。如何釋之耶

問。今論云屬身有執受。品類足論云表業無執受文光法師會二論相違。作二解釋。[2]第二釋意。如何釋之耶

問。品類足論云身表業無執受文　寶法師如何釋之耶

問。品類足論意。有執受法唯爲限異熟。爲當可通等流長養耶

問。寶法師意。成化人所發語耶

問。身表業能造大種。可通所長養耶

問。光法師意。身表業能造大種。可通無執受耶

問。今論意。化語業攝歟

問。中間禪心。可發表業耶

問。雜心論意。上三靜慮。所起身語表業。隨能發心判性類歟

問。今論立四種善。婆沙論破唯信等五根。立自性善義。光法師。會二論相違。作三解釋。初釋意。如何釋之耶

問。今論立四種善。婆沙論破唯信等五根。立自性善義。光法師。會二論相違。作三解釋。第二釋意。如何釋之耶

問。今論立四種善。婆沙論破唯信等五根。立自性善義。光法師。會二論相違。作三解釋。第三釋意。如何釋之耶

問。婆沙論意可立自性等四種善耶

問。立自性等四種善。爲論主始[3]善。爲當有宗古義歟

問。光法師所引婆沙論中。破唯信等五根。立自性善師義。爾者。今此能破意。擇滅無爲名自性善義可有耶

問。今論意。信等五根。可立自性善耶

問。等起善中。非自性相應善所等起類可有耶

問。疑心續善位。善得現起歟

問。光法師所引正理論。云如因靜慮得通果心文所言靜慮者。可互根本近分定耶

問。光法師引正理論勝無記心現在前故得諸染法文。作二解釋。初釋意。勝無記心者。指無覆無記心歟

問。寶法師所引正理論云。或復因彼諸得等起。卽待彼故成善等性文　所言彼言指異類心歟

問。寶法師意。勝義自性二無記外。可立相應等起二無記耶

問。正理論意。天眼天耳二通。解脫道位。可有天眼天耳二根俱起義耶

問。正理論意。表業隨轉因。唯可限一刹那耶

問。光法師意。以無漏道斷見所斷煩惱時。可有九品別斷義耶

問。今論意。有漏定心與表業可爲隨轉因耶

問。寶法師所引婆沙論中。威儀路心爲轉。隨轉心通三性文　此師意可許工巧處心爲轉。隨轉心通三性義耶

問。頌文云。於轉善等性。隨轉各容三文　爾者。婆沙論中。可有隨轉各容三義耶

問。雜心論意。轉隨轉因。唯可限同性耶

[4]倶舍論第十三卷抄下

問。一刹那隨心轉戒。爲唯一具大種所造。爲當多具大種所造歟　答。或云唯一具大種所造。或云不限一具大種所造之二義可有也　兩方。若多具大種所造者。定心既唯一也。隨心轉無表。隨唯可一具七支。何云多具大種所造哉。是以。光法師釋云。身語七支。一四大造所依大種。如定心唯一無差別故。所以大種造隨心戒。亦一四大造文　正理論云。定生無表。七支相望。展轉力生。同一果故。唯從一具四大種生。散此相違。故依異大文　任此等定判。唯一具大種所造見。何況。若有多具七支。多具大種造之者。隨有隨心轉無表相望不爲俱有因之過。例如散七支無表。不爲俱有因故。各別大種所造也。爰知。一刹那隨心轉戒。唯一具大種所造云事　若依之爾者。見正理論餘處

[1](底)建長三年寫東大寺藏本，(甲)大谷大學藏寫本，(乙)大日本佛敎全書本　[2]第二＝初(乙)　[3]善＝義(乙)　[4]首題新加

六十文。述入第四靜慮時。無毛孔開云。彼無漏定所引大種。雖生處攝。而極微密與彼相似。故無有過文　泰法師引此文畢云。以此文證。故知。造無漏戒四大。隨身大小。遍滿身中文　一剎那隨心轉戒。有多具七支。多具大種造之云事。此等定判。亦分明也如何

答。一剎那隨心轉戒。一具多具大種所造者。古來之未決也。愚鈍庸才之身。雖無所存之旨。暫任學者常義。一剎那隨心轉戒。有多具七支。多具大種。各各別造云義。可存也。其故見正理餘❶處文。述入第四靜慮時。身無毛孔開云。何緣但入第四靜慮。身無毛孔。非餘定耶。以彼等持極淳厚故。引第四定大種遍身。即由此緣。尊者世友說。入彼定身。毛孔合。若入世俗第四靜慮身。無毛孔。其理可然。以彼定能引彼地攝微密大種。充滿遍身故。若入無漏第四定時。此身如何亦無毛孔。以彼但引隨所生地大種。現前造無表故。彼無漏定所引大種。雖生處攝。而極微密與彼相似。故無有過文　一段論文。無諍隨心轉戒。能造大種。充滿身中見。若一具大種所造者。豈可云微密大種。充滿身故哉。是以。泰法師引此文畢云。以此文證故知。造無漏戒四大。隨身大小。遍滿身中。一具四大。造七支戒。隨大多少。各各別造。地大不因地大。造諸色故。道戒既爾。定戒亦然文　光法師雖引此釋。更無破之。亦不出自義。知許此義云事。何況。婆沙❷論云。然根本靜慮。現在前時。色界大種。遍身內起。若近分定。現在前時。色界大種。唯心邊起。有說。近分定。現在前時。色界大種。亦遍身起。然長養身。不如根本文　寶法師引此文畢云。後解爲勝。隨定勝劣。皆遍身故文　此論文。并解釋。隨心轉戒能造大種。遍滿身中之旨。亦分明也。若一具大種造之者。寧可有大種遍身之義哉。加之見婆沙論處處之文。或十七　述有漏無漏戒多少。出評家義云。如是說者。無漏戒多。所以者何。且苦法智忍。隨轉戒尚多。有漏有無量功德。對治彼故。況復更有上位餘戒文　或百四十釋本論以無間道。證預流果時。現在未來。修八聖道支云文云。此則止正語業命不俱者意。無貪瞋癡所發無表。各有七種。俱時起故文　婆沙抄釋此文云。論云無貪瞋癡所發無表。各有七種俱時起故。前業蘊中。同第二師。即第三爲正文　或九十六　述菩提分法實體云。有說爲三。正語業外有正命故文　任此等論文。一剎那隨心轉戒。可有多具七支見。若有多具七支者。多具大種。各別造云事。亦炳然也。但於光法師身語七支一四大造之釋者。暫就一具七支論之也。多具七支。其類別故。不可云一四大種所造。次。於正理論唯從一具四大種生之文者。暫約一具七支。定散相對云能造大種一具多具差異之時。隨心轉七支。爲俱有因故。一具大種造❸之。散七支不爲俱有因故。各別大種造之云也　重意云。以爲俱有因爲所以。一往釋定散一具七支能造大種。一具多具差異許也。全非遮隨心轉多具七支雖爲俱有因。其類別故。各別大種所造之義也。次於隨心轉戒❹多七支。各別大種所造。不可爲俱有因云難者。既隨心轉戒。故多具七支同可爲俱有因也。然而多具七支。其類別故。各別大種所造。不可一具大種造之。彼光法師述欲界初後念無表。一具大種所造云釋意云。以無礙故。可言造多。由時別故。非互果故。非俱有因文　以之思之。不爲俱有因法。不必各別大種所造。翻而可知。爲俱有因法。不必一具大種所造也

重難云。正理論文。爲俱有因。不爲俱有因爲所由。釋成能造大種一具多具之義。若多具七支。各別大種所造者。何可爲俱有因哉。定生無表。七支相望展轉力生同一果故之釋。寧非無用哉是一　次。俱有因者。自他相望論之。若有多具七支者。一不殺生無表。望一不殺生無表之時。不可爲俱有因。如云地不觀地生所造色。以一切法不觀自性及同類體爲他因故也。若不殺生等無表。自類相望。不爲俱有因者。寧無隨心轉無表相望。不爲俱有因之過哉是二

次。正理論以彼等持極淳厚故。引第四定大種遍身之文。何必隨心轉戒。能造大種哉。第四定極淳淨故。入彼定之時。長養依身等故。長養大種遍身中也。更可非隨心轉戒能造大種遍身中哉。是以寶法師釋此

❶處＋（六十）細註(乙)　❷論＋（百三十四）細註(乙)　❸之＋（故）(乙)　❹多＋（具）(乙)

文云。雖長養大❶種遍一身中。何必皆能造無表色文 是三　次。泰法師隨大多少。各各別造之釋。不可然。同第四靜慮隨心轉戒也。何依身大小。戒有多少不同哉。同一果法寧可相離哉。是以。寶法師難此義云。今詳此釋。義不如是。隨心轉戒。心俱有因。❷身大小不定故。或患不患。手足等故。故知。四大多少不定。豈得隨彼大種戒少戒多。文 是四　次。婆沙❸論。無貪瞋癡無表。各有七種。俱時起故之文。爲證事不可然。若爾。可有三具七支故。可有三具能造大種。豈可有大種遍身之義哉 是五

答

問。語表業可通所長養耶　進云。論云。應知有表。唯是等流。不通所長養見　付之。語表許言聲者。性相之所定也。而聲境既通所長養。語表業何唯限等流性哉

答。語表業者。隨能發心定其性類。而能發心無能長養之義。故所發語❹表。不通所長養也。故光法師釋表業不通所長養云。無別勝緣。故非所長養文　但於聲境通所長養云❺釋者。身中相續不斷聲。非語表業者。無依別能發心。只是心中長養大種所發。故通所長養也

尋云。語表業之外可有等流聲耶　答。此事難測。但寶法師餘處解釋中。約色香味觸出等流類。唯擧業俱者。如解釋者。非業俱者非等流性見。准此釋思之。語表業之外。餘聲境非等流性歟

尋云。等流大種生聲之時。唯等流大種相擊歟。爲當通異熟長養大種相擊歟　答。等流大種生聲之時。異熟長養等流大種。同相擊發聲也。雖然。正論能造。唯限等流大種。非餘二大種。長養聲雖異熟長養大種所發。正論能造。亦唯限長養大種。非異熟大種也

問。今論云。屬身有執受。品類足論十云。表業無執受文　光法師會二論相違。作二解釋。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。解云。論者意異。雖爲會釋文　付之。品類足論是有宗之本論。六足之隨一也。設雖今論意。何輒可背本論所說哉。何況身表業。種類非一。唯兩論各就一邊可定之哉。就中品類足論中。自體所攝色處名有執受見。身表業豈非自體所攝色處哉　加之。婆沙論中。述品類足論意云。有情數九處少分名有執受文　而依內起表已顯有情者。光法師今解釋也。知品類足論意。身表業是可有執受也如何

答。見❻今論文偈頌云。表唯等流性。屬身有執受。長行❼云應知有表唯是等流。此若屬身是有執受。身表業偏屬有執受見　品類足論十約五學處諸門分別云。幾有見等者。一無見。四應分別。謂若表是有見。若無表是無見。幾有對等者。一切應分別。謂若表是有對。若無表是無對乃至幾有執受等者。一切無執受文　身表業無執受之旨。此❽文分明也。故任兩論見文。作論者意異之釋也。光法師餘處二亦❾非作二解釋。初釋意云。此論說表屬身有執受。論意各別。亦同今初釋意。論主以理爲宗。不必本論爲定量也。次於品類足論十七 自體所攝色處名有執受之文者。彼就大旨論之也。設雖自體所攝色處。何可遮少分通無執受之義邊哉。次於婆沙論百三十八述彼論意。有情數九處少分名有執受之文者。光法師二解釋。源依婆沙論異說歟。論者意異。初釋意。依婆沙論云。有說二論說一剎那異熟所攝九處少分名有執受之第四說意也。此說意。品類足論意。異熟所攝九處少分名有執受云故。約身表業是等流性。若暫起若多時起。皆無執受聞故。對此若屬身是有執受之論文。作論者意異之釋。深探此有說意歟。婆沙論百三十八中。述品類足論十七意。或云一剎那九處少分名有執受。或云一剎那有情類九處少分名有執受。或云一剎那有根所攝九處少分名有執受。前三師說意。是第二釋之依憑。異初釋意故。有情數九處少分名有執受云第二有說義。初釋意。不可劬勞也

問。今論云屬身有執受。品類足論十云表業無執受文　光法師會二論相違。作二解釋。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解。品類表業。據暫起在身。猶如客寄。心心所法非能執受。故云表業是無執受。俱舍等論據多時起相續在身。心心所法能執受故。云表業是有執受。各據一義。亦不相違文　付之凡論有執受無執受事。更不可

❶〔種〕—㊀㊁　❷身＝識㊂㊁　❸論＋（云）㊀，（意）㊁　❹表＋（業）㊀㊁　❺釋＝雖㊀㊁　❻〔今〕—㊀㊁　❼〔云〕—㊀　❽文＋（實）㊀㊁　❾〔非〕—㊀㊁

依暫起相續歟。就中今論餘處明有執受義云心心所法共所執持攝爲依處名有執受。全不云依相續。品類足論明無執受相。更不見依暫起哉。何況。若依暫起。名無執受者。散無表能造大種。豈非無執受哉。加之。婆沙論百三十八中。述品類足論意。云異熟所攝九處少分名有執受文 而表唯等流性者。性相之所定也。設雖依相續。難屬有執受哉

答。應知有表唯是等流。此若屬身是有執受者。不限今論所說。正理顯宗兩論其文全同之。諸論一同之說。豈可背品類足論意哉。何況。婆沙論百三十八云。品類足說一刹那九處少分。名有執受乃至有說品類足。識身論說一刹那有情數九處少分。名有執受。有說二論說一刹那有根所攝九處少分。名有執受文 此等說意。品類足論意。有情數九處少分名有執受見。而身表業既有情數所攝故。可有執受云事。自分明也。故對今論文。作和會釋之時。品類足論云身表業無執受之文。據暫起。今論等云身表業有執受之文。據多時起會也。光法師餘處亦作二解釋。第二釋意。云或可。品類據表暫起。猶如客寄。名無執受。此論業品。據多時起得與根合名有執受。亦同今第二釋意也。但據攝暫起云無執受。據多時起名有執受事。兩論之文雖不見此旨。探其實義作和會釋者。釋家之常習也。何始爲疑哉。次於散無表能造大種可無執受云難者。彼自本一念無相續之義。以有愛心執爲現在內自體故有執受。身表業多念相續。可被執受故暫起之時。猶如客寄。是無執受也。或又散無表所依大種。自身中起。望心心所。尤親近故。有執受。身表業依行動。長短等色生爲體。故望心心所甚疎遠。故是無執受也。次於婆沙論述諸論意。異熟所攝九處少分名有執受云文者。光法師二解釋。源依婆沙論異說歟。兩論和會第二釋意。依婆沙論前三師說意也。異熟所攝九處少分名有執受云第四有說❶義。是初釋依憑。異第二釋意故。第二釋意不可劬勞也

問。品類足論。云身表業無執受文 寶法師如何釋之耶　進云。寶法師釋云。多是傳家錯耳文 付之品類足論十說五學處云一切無執受定可依梵本。何輙釋傳家錯哉。何況。婆沙論百三十八中述品類足論十七意云。一刹那異熟所攝九處少分名有執受文 而表唯等流性故。此文意。身表業無執受見　若爾。寶法師釋傳家錯。豈不背婆沙論今文哉

答。寶法師釋云。品類足❷論云諸表業是無執受者。多是傳家錯耳。若不爾者。婆沙及諸論等。❸即合會釋也文 此釋意云。本論異末論之時。末論中必引其文致會通也。而俱舍正理顯宗等諸論中。同雖述身表業有執受之旨。全無會通品類足論文。爰知。品類足論十二說五學處云一切無執受。是傳家錯也爲言　但於婆沙論述彼論意異熟所攝九處少分名有執受云文者。且舉異熟所攝有執受也。更不遮等流長養通有執受之義歟

❹問。品類足論意。有執受法。唯爲限異熟爲當可通等流長養耶　答。品類足論。可有二意也　兩方。若唯限異熟者。品類足論十七中。自體所攝九處名有執受見而自體所攝九處是廣。何不通等流長養哉　若依之爾者。婆沙論百三十八中。述品類足論十七意云。一刹那異熟所攝九處少分名有執受文如論文者。彼論意。有執受法。唯可限異熟見　如何

答。品類足論文。見二邊故。婆沙論百三十八中。述彼論意。❺不可有二意見。若依自體所攝九處名有執受云文者。有執受法。不限異熟。可通等流長養見。故婆沙論中。述品類足論意。或云一刹那九處少分名有執受。或云一刹那有情數九處少分名有執受。或云一刹那有根所攝九處少分名有執受。前三師說意。品類足論意。有執受法。不限異熟通等流長養云也。此師意云。等流長養法。內身所攝。與心心所。猶被執受故。是有執受爲言　但此說意。會五學處一切無執受之文者。據暫起表業。云一切無執受也。等流長養法。實可通有執受也。若依五學處一切無執受之文者。有執受法。唯限異熟不通等流長養見。若有執受法通等流者。表業何無執受哉。若有執受法。不通等流者。不通長養事。又必然也。故婆沙論中

❶義＋(者)〈乙〉　❷〔論〕－〈甲〉〈乙〉　❸卽＋(應)〈甲〉〈乙〉　❹問品類乃至受歟三十五行原本無之，今依甲本補載之　❺不＝亦〈乙〉

述品類足論意。云一剎那異熟所攝九處少分名有執受文 彼說意。品類足論意。有執受法唯限異熟不通等流長養之旨。尤分明也。此義意云。等流長養法。內身所攝望心心所猶是疎遠。不被執受故。是無執受。爲言 次此說意。會自體所攝九處名有執受之文者。 彼就自體所攝異熟九處名有執受也。非云自體所攝。等流長養九處。 亦有執受歟

問。寶法師意。❶云成化人所發語耶 進云。寶法師釋云。化人語等。既無有得。故知非業。不成之見 付之化人所發語。是有情名聲也。尤可成就之哉 是以婆沙論云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化。發欲界語。此文無諍可成化人所發語見是以。光法師餘處引此文畢云。以此准知。成就化語文 何況廣勘婆沙一部之前後。未見不成化語之文。 寶法師解釋。依遐在何處哉

答。寶法師意化❷語中。成卽質化語。不成離質化語云也。故見寶法師處處解釋。第一卷疏云。問。如何得知化聲無得。答。一准正理論云。非執受大種爲因聲。與非有情數聲。無寬狹故。化人同許非執受故。故知不成就也。二准婆沙評家義三十五 及此論下文二十七色界身作欲界化。所化香味。 如莊嚴具。尚不成就。如何離質化語。得成就耶文 第二十七卷疏。引光法師明知異界化。若化自身。若化他身。色觸二種。皆悉成就。 義准應知。若卽身化。若離身化。亦皆成就。或可。若卽身化。卽成就。若離身化。卽不成就。婆沙百三十二言成就者。據卽身化。雖有兩解前解爲勝之釋畢云。今詳二釋。前解爲非。若別作化人。有成就得。不應道理。諸有爲法。住現在世。有成就得。必是有情。說別化人。爲有情法。不應道理。故住現在世。色觸二境。若是有情。住散心位。無非執受。 諸❸非化人語聲。應是執受大種所發。 又婆沙評家云。自身化如莊嚴具。而不成就。 況異身化而成就也。以此證知。前解爲失文 成卽質化語。不成離質化語之旨。此等解釋。貿分明也。但於化人所發語。是有情名聲也。尤可成之云難者。化人所發語。 是有情名聲者。就卽質化語論之。離質化語。是非情數法。非有情名聲。故更不成之也。次於婆沙論文者。 就卽質化語成之云也。 非云成離質化語。 故寶法師第一卷疏會此文云。有人引婆沙一百三十二云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化。發欲界語。准此論文。若化語不成就者。如何說此成二界色耶。破曰。此不成證。通異解故。前引文證。化人無得文是決定。此文容有兩釋。故不成證。此說卽質化。色觸二境。及卽自身。以欲界化心。發欲界語。故作是說。非謂此是離質化人所發語也文 次於婆沙一部之前後。 未見不成化語之文云難者。離質化語。是非有情數法。故不成云事。理在絕言。云非情數法無有成就之時。其義既顯畢。故不及別說不成化語也。故寶法師第一卷疏會此疑云。此不在疑。故不別說。卽是人總不成就。無情法中。此已說故。故不別說。如不別說一樹一石等。名不成就。又如說髮毛爪等非執受者。非有情數無得得。故此總❹親於離質化人。❺尚不成就。如何離質化語。須更別說文

問。身表業能造大種。可通所長養耶 答。不通所長養也 兩方。若通所長養者。見論文。上述散無表所依六種唯等流性之旨畢。下明表業能造大種諸門分別。云餘義皆與散無表同文 如論文者。身表業能造大種。不通所長養見 若依之爾者。光法師餘處十四解釋云。自然見道。謂彼先時決定有表相續不斷。乃至聖位。從彼表發無表律儀文 如解釋者。定心現前位。身表業能造大種。可倶轉見 若爾遇定勝緣故。可通所長養哉

答。散無表所依大種。唯等流性不通所長養云事。解釋之所定也。故光法師釋云。無別勝緣故非所長養文 寶法師釋云。非所長養因等起心。不能長養能生無表諸大種故文 泰法師引正理論云。所依大種。唯是等流。因等起心。不能長養能生無表諸大種故文 而判餘義皆與散無表同。 表業能造大種。諸門分別。例同散無表能造大種故。身表業能造大種。唯限等流性。不通所

❶〔云〕－⑭㊁ ❷語＋(之)⑭㊁ ❸〔非〕－⑭㊁ ❹親＝觀イ㊁ ❺尚＝當イ㊁

長養云事。亦必然也。但於光法師餘處解釋者。定心現前位。雖身表業。及彼能造大種俱轉。依定心不生故。不通所長養也。重意云。只是自前心相續表。等流性至定心現前位俱起計也。定心不能長養彼身表業。及能造大種。故身表業。及彼能造大種。更不通所長養也

問。光法師意。身表業能造大種。可通無執受耶　答。可有二意也　兩方。若通無執受者。見論文。上述散無表所依大種有執受之旨畢。下明表業能造大種諸門分別。云餘義皆與散無表同文　如論文者。身表業能造大種。不通無執受見　若依之爾者。光法師餘處十四解釋云。自然見道。謂彼先時決定有表相續不斷乃至聖位。從彼表發無表律儀文　如解釋者。定心現前位。身表業相續能造大種。可俱轉見　若爾定中無執受相故可云通無執受哉

答。光法師餘處二釋現在眼等五根。有執受執無執受相。作二解釋。初釋云。現在五根。識不依時。亦名執受。執受類故文第二釋云。現在五根。識不起時。非是執受。而言執受。據識起時。以執受義作用顯故。如定道大種雖不離身亦是現在。名無執受。五根亦爾文　准此二釋意思之。若依初釋意者。定心現前位。俱起身表業。及彼能造大種。可云有執受。是有執受身表業。及彼能造大種類故也。若依第二釋意者。定心現前位。俱起身表業。及彼能造大種。可云[1]無執受。定心現前位。無能執受之義故也。而今論云身表業及彼能造大種有執受者。可會據識起時也。如云而言執受據識起時也

問。今論意。化語業攝歟　答。可有二意也　兩方。若非業攝者。見今論餘處一文。云有情名聲謂語表業文　如論文者。化語可業攝見　若依之爾者。化語從無執受大種生。何云業攝哉。是以。論文云餘義皆與散無表同。表業隨有執受大種生見　而化語既不從有執受大種生知。非業攝云事如何

答。婆沙論百二十二云。化語是業非業。有二師異說。故婆沙論云。問。諸化語是語業不。有作是說。彼是語業。由心發故。有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故文　而若依光法師今解釋者。今論意。同婆沙論後師說。化語非業攝云也。故光法師今解釋云。問。如婆沙一百二十二說。化語有兩說。云有作是說。彼是語業。由心發故。有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故。前師意說。雖無執受大種因生。由心發故。化語是業。後師意說。化身無執受。即顯化語非從執受四大種生。既非執受四大種生。明知。化語非業。但非執受大種生者。皆非是業。若是業者。執受大生。然無評家。化身是業非業。雖未見文。准化語應有二說。此論爲依何說。解云。此論義當婆沙後師。以說表業執受大種生故文　光法師餘處一作二解釋之中。第二釋意。亦同之。但此釋意。會有情名聲。謂語表業之論文者。化語似有情名。故云有情名聲。非實有情名。亦非實業也。故光法師餘處第二釋意。會此文云。論言化語是有情名聲者。似有情名非實有情名。如鏡中火似眞火故。而非眞火。既非實名。亦非成就文　化語既無有情名俱起之義者。非實業云事。亦必然也。若依光法師餘處初釋意者。今論意。同婆沙初師說。化語是業攝云也。故光法師餘處初釋云。婆沙雖無[2]許文。且以前師爲正。不言有餘師故文　但此釋意。會餘義皆與散無表同之論文者。暫據非化語業。云表業能造大種有執受。若據化語業。亦可無執受大種所造也。故光法師餘處初釋意。會此文云。若作前解釋通後證言同散無表者。據非化語業。若據化語業。即用無執受大種爲因文　故任光法師餘處二解釋意。今論有化語是業非業之二意可云也

問。中間禪心。可發表業耶　答。可發表業也　兩方。若發表業者。今論云。有尋伺心。能發表業文　論文無評有尋有伺心。可發表業見　品類足論九云。無尋唯伺地。三界二處攝文　若中間禪心。發表業者。不可限三界二處攝哉　若依之爾者。中間禪心。既與伺相應。何不發表業哉

答。心品之中。或與尋伺相應。或唯與伺相應之類。同可發表業也云　中間禪心。既與伺相應。何不發表業哉。是以。論云。表色唯

[1]［無］－②　[2]許＝評②

在有伺地。謂通欲界初靜慮中。非上地中可言有表文　光法師釋此文云。三性表業皆通欲界初靜慮中。若言有尋。不攝中定。爲攝中間。故言有伺文　寶法師釋此文云。此釋表業唯在二地。說有伺者。爲顯中間靜慮有表業故文　泰法師釋云。伺通中間定。亦起有表。故言有伺。若言有尋。不通中間。故不說也文　中間禪心。發表業云事。此等解釋。實分明也。但於有尋伺心能發表業之論文者。彼云尋伺相應心發表業之中。兼可攝唯伺相應心也。次於品類足論文者。彼暫就善靜慮論之也。更不遮有中間禪所攝表業。故彼論第六出無尋唯伺地體云。謂修靜慮中間。得梵大梵及一分無漏法文　以此文可思之

問。雜心論意。上三靜慮所起身語表業。隨能發心判性類歟　❶答。兩方。若從能發心判性類者。寶法師釋有餘師言。上三靜慮。亦有無覆無記表業之論文云。此是雜心師釋文　若隨能發心。判身語表業性類者。豈可云上三靜慮繫哉。若依之爾者。判身語表業性類事。尤可隨能發心也。設雖雜心論意。豈不存此道理哉

答。雜心論意。云不隱沒無記身作。亦五地。如前說隨身地繫。上三靜慮。亦有無覆無記表業云也。故寶法師釋有餘師言上三靜慮亦有無覆無記表業之論文云此是雜心師釋。尤叶雜心論意也。彼論意。約身語表業。論其地繫。隨所依身。亘欲界四靜慮五地。判其性類。隨能發心。唯限無覆無記云也。故雜心論意。同今論不正義意也

問。今論立四種善。婆沙論破唯信等五根立自性善義。光法師。會二論相違。作三解釋。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。解云婆沙既以一依等。破立五根爲自性善。明知。說四種善者。述異師義文付之信等五根。四種善中。非自性善。❷一師意。以之立自性善故。若非自性善。信等五根。立自性善者。何餘同時相應心心所。有同一所依等之義。非自性善哉破也。是則亂四種廢立。信等五根。立自性善故。❸破此難破也。自性善正體。立自性善之時。更不可有此難破。何釋明知說四種善者。述異師義哉。是以。見婆沙論一處百五十一及百四十四文。一師意。立四種善。更無破之哉

答。料簡光法師初釋意。雖有學者異義。暫存一義意者。婆沙既以一依等破立五根爲自性善者。婆沙論中。以同一所依。同一行相同。一所緣等。爲所❹申破唯信等五根。爲自性善之義。故同一所依。同一行相。同一所緣等法中。不可有自性善非自❺性不同。皆可自性善云也。明知。說四種善者。述異師義者。今論中立四種善者。述❻尊者異師不正義。違婆沙論正義釋也。婆沙論第二卷能破意。即可破尊者義也。但於婆沙論一處百四十四文。一師意。立四種善。更不破之云難者。彼第百四十四卷中。略不破尊者也。實可破之爲言　或一義云。婆沙既以一依等。破立五根爲自性善者。婆沙論二中。無貪等爲自性善正體。不立自性善信等五根。非自性善正體。立自性善故。以同一所依。同一行相。同一所緣等。爲所由破之云也。明知。說四種善者。述異師義者。前師述異今論等四種善之別義故。破但順妄情。不應正理也。更不破今論等四種善。故非相違釋也。明知之言。以破信等五根爲自性善之義故知。所破四種善者。非今論等四種善。述異師別義也爲言

重難云。若爾。與第三釋意有何異耶

答。初釋意。婆沙論所破師意。唯信等五根。其性善故。立自性善。餘同時相應心品。其性非善相雜善故。名善云也。能破❼意。餘同時相應心品。其性可善。不可云非善破也。今論等四種善。四種倶其性善之中。分四❽類不同故。不可爲所破釋也。第三釋意所破義意存。信等五❾根外。非善不云也。信等五根四種善中。非自性善之物。云自性善故。破自性善正體。立自性善義。不可破之。故非相違釋也。故寶法師釋云。婆沙第二與此意別。彼異師說。五根是世第一法。自性是善故。餘非世第一法。以自性非善與善相應假立善名。由此婆沙云但順妄情。今此四善。即不如是。若相應善。若等起善。皆體性是善。非假名善。其❿性善不待他成善。相應等起待他成善性。故不名自性善文　此釋意。自順今聊簡之趣歟

問。今論立四種善。婆沙論破唯信等五根立自性善義。光法師會二論相違。作三解

❶答＋(可隨能發心判性類也)乙　❷(然)＋一乙　❸破＝歎イ乙　❹申＝由イ乙　❺性＋(善)乙　❻(氣)＋尊甲乙*，(氣)イ＋尊乙　❼意＋(者)乙　❽類＝種甲　❾根＋(之)甲乙　❿(自)＋性甲，[性]－乙

釋第二釋意如何釋之耶　進云光法師釋云。又安惠菩薩。倶舍釋中解。據實而言。皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種者。隨義勝劣。建立異名。善中最強勝者。名勝義善。次强者立自性。次劣者立相應。最劣者名等起。不善隨義亦立四種。故婆沙一百四十四。三性分別二十二根。有一師亦說有四種善不善。與此論同。然不見破文付之。立四種善源出婆沙論所說。何判然世親阿闍梨。立四種者。隨義勝劣建立異名哉。次據實而言。皆是自性善者。擇滅無爲云自性善歟。若爾。婆沙論中。以同一所依等之義破之。不云擇滅無爲亦自性善哉

答。婆沙正理。顯宗等諸論中。立自性等四種善。故立四種善。是有宗古義云事。更不可疑之。但於光法師然世親阿闍梨。立四種者之釋者。源雖有宗古義。世親論主所存之義故。云然世親阿闍梨立四種者。隨義勝劣。建立異名也。次據實而言、皆是自性善云意。擇滅無爲。可云自性善也。婆沙論能破意。迹若唯五根是自性善。所餘善法自性是何。一切善法。皆自性善云故也。但於以同一所依等之義故破之云難者。暫就心品見之。信等五根名自性善者。餘同時相應心品。亦可自性善。何云餘相雜故。假立善名哉破也

問。今論立四種善。婆沙論破唯信等五根立自性善義。光法師會二論相違作三解釋第三釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解婆沙前文。但破異師立五根爲自性善。不破立無貪等爲自性善。故彼前後亦不相違文付之。婆沙論但順妄情不應正理之能破。以同一所依。同一行相。同一所緣等之義。破唯信等五根。爲自性善云義。設雖無貪等名自性善。所餘善法。不云自性善者。今此能破。寧亦不來耶

答。釋簡光法師第三釋意。雖有學者異義。暫存一義意者。婆沙論所破師意。信等五根。四種善中。非自[1]性之物。立自性善故。非自性善之物。云自性善之程信等五根。與所餘法。同一所依。同一行相。同一所緣等也。餘同時相應心品。同可立自性善。而云餘相雜故。假立業名。但順妄情不應正理破也。實爲自性善正體無貪等。立自性善之時。此難更不可來爲言

或一義云。婆沙論所破師意。唯信等五根。其體是善。餘同時相應心。本其體非善云故。破此師[2]義云。若唯五根。是自性善。所餘善法自性是何。若謂彼是不善無記。雖五根故。亦名善者。如是五根。與彼相雜。何故不名不善無記。然信等五與所餘法。同一所依同一行相同一所[3]緣。一住。一滅。一果。同一等流。同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故。假立善名。但順妄情。不應正理也。立四種善之時。四種倶其體善云義。不可破之。故婆沙論。前後之中。第二卷破唯信等五根。立自性善之義。第百四十四卷。不破立四種善之師。更非相違云也

問。婆沙論意。可立自性等四種善耶　答。可有二意也　兩方。若立之者。傳性同善品也。何可立自性善相應善等哉。依之見婆沙論文。破唯信等五根。立自性善云義。云。然信等五。與所餘法。同一所依。同一行相。同一所緣。一起。一住。一滅。一果。同一等流。同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故。假立善名。但順妄情。不應正理文如今能破文者。總名自性善。不可立相應善等見　若依之爾者。見婆沙論一處文。學*尊者義云。由四緣故。說名爲善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故。全無破之。知正義家意。立自性等四種善云事。是以光法師餘處二解釋云。此論下文。及毘婆沙。善不善各說四種文如何

答。光法師會倶舍婆沙二論相違。作三解釋。若依初釋意者。婆沙論中。以同一所依等之義。破唯信等五根。立自性善云義。故婆沙論正義家意。不可立自性善等四種善。說四種善。是異師不正義意也爲言　若依第二第三釋意者。婆沙論正義家意。立自性等四種善可云也。其旨准光法師三解釋。聊簡之趣可思之

問。立自性等四種善。爲論主始義。爲當有宗古義歟　答。可云有宗古義也　兩方。若論主始義者。顯宗論中。明自性善等四種善。知可有宗古義云事　若依之爾者。光法師第二釋云。然世親阿闍梨。立四種者。隨義勝劣。建立異名文　如解釋者。論主始

[1]性十(善)(甲)(乙)　[2]義＝意(甲)(乙)　[3]緣十(一起)(甲)(乙)

義見如何

答。立自性等四種善可云有宗古義也。故婆沙論云。*尊者曰。由四緣故。說名爲善。一自性故。二相應故。三等起故。四勝義故文 正理論中。專立四種善。顯宗論不改頌云。勝義善解脫。自性慚愧根。相應彼相應。等起色業等。翻此名不善。勝無記二常文加之寶法師釋云。准婆沙一百四十四。三性分別二十二根。有一師說。有四種善。及不善等。與此論同。正理三十六。亦與此論同。故知。四種善與不善。是有部宗。舊所稟義。非是世親菩薩新立。有人引安惠倶舍釋云。據實而言。皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種者。隨義勝劣。建立異名。善中最勝者。名勝義善。次强者立自性善。次劣者立相應善。最劣者名等起善者謬也文 立自性等四種善。是有宗古義。非論主始義云事。此等定判。實分明也。但於光法師第二釋者。彼雖有宗古義。世親論主所存之義。故云然世親阿闍梨立四種者。隨義勝劣。建立異名也

問。光法師所引。婆沙論中。破唯信等五根。立自性善師義。爾者。今此能破意。擇滅無爲名自性善義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。披光法師所引婆沙論文。破一聚相雜法中。唯信等五根。立自性善。餘非自性善云義見。如文相者。就相雜法破之。全不許擇滅無爲名自性善之義哉　若依之爾者。光法師判據實而言。皆是自性善。擇滅無爲可名自性善見如何

答。見光法師解釋。引婆沙論一段之文。對今論立自性等四種善之文。據實而言。皆是自性善者。顯婆沙論意。然世親阿闍梨立四種者。隨義勝劣。建立異名。善中最强勝者。名勝義善。次强者立自性。次劣者立相應。最劣者名等起者。述倶舍論意也。既對倶舍論別立四種善之文。婆沙論意。合皆名自性善云故。釋據實而言。皆是自性善。況婆沙論能破文。云若唯五根是自性善。所爲勝義善擇滅無爲。亦立自性善云也。何餘善法。自性是何。所餘擇滅無爲名自性善見　但於婆沙論同一所依。同一行相。同一所緣等之文者。暫就一聚相雜法難之歟

問。今論意。信等五根。可立自性善耶　進云。不立之也　付之。信等五根。是善品之根本。衆行❶之初基也。尤可立自性善哉。是以。信等五根。菩提分法中立之如何

答。今論意。云自性善者。謂慚愧根。以有爲中。唯慚與愧。及無貪等三種善根。不待相應及❷貪等起。體性是善。猶如良藥。慚愧二根無貪等❸三根。立自性善。信等五根。不立自性善也。光法師釋其故。作二解釋云。此五❹根强勝。名爲自性。餘非强勝。不名自性。又解。無貪等三。以翻三不善根。慚愧二種。以翻大不善地法。由所翻法是强勝故。能翻五法。名自❺性。餘善等法。非能翻彼。是故不名自性善也❻文 信等五根。無强勝*之義。所治法非自性不善。故不立自性善云也。寶法師釋其故云。無慚無愧。有二義故。一唯是不善。二遍不善心。三不善根。具其五義。一遍五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢强加行。五能發惡身語二業。由此五種是自性不善。作用❼劣强自餘心所。❽由此相應。成相應不善。翻此故。名自性善。既自性善。以喩良藥。故不待餘。成善性也文 今解釋意。當光法師第二釋意歟。但於信等五根。菩提分法中立之云難者。彼有爲衆行之初基之義故。菩提分法中立之也。義門既各別。來不可爲難

重難云。無貪等三善根。過信等五根。云强勝方如何　答。翻所治貪等三不善根故也

尋云。信等五根。倶非自性善云歟　答。信等五根中。慧根可立自性善歟。無癡善根。慧爲性故云故也

問。等起善中。非自性善相應善所等起類可有耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。論文云。等起善者。謂身語業不相應行。以是自性及相應善所等起故文 如此文者。等起善。必可自性善。相應善所等起見　若依之爾者。等起善種類非一。准何無此類哉　彼身語業上。得及四相。雖是等起善攝。全可非自性善相應善所等起哉

答。等起善之廢立。類良藥汁所引生乳。故專依自性善相應善所等起事。是❾他體也。即述此旨。如一方之疑難也。但於論疏中。

❶〔之〕－㊥㊁＊　❷貪＝餘㊥㊁　❸三＋（善）㊥㊁　❹〔根〕－㊥㊁　❺性＋（善）㊥㊁　❻〔文〕－㊥㊁　❼劣＝力㊥㊁　❽由＋（與）㊥㊁　❾他體＝勿論㊥㊁

身語業上。得及四相。可非自性善相應善所等起云難者。身語業上。得及四相。成善性事。隨所得所相身語故。雖非自性善相應善正所等起。所得所相身語業成善性事。依自性善相應善所等起。故彼身語業上。得及四相。隨身語業。成善性。亦等起善中。所攝屬也

問。疑心續善位。善得現起歟　答。爾也　兩方。若善得現起者。光法師釋若異類心所起得。云何成善。此義應思之論文。云如疑心續善。於染心後。能引善得及四相起文　寶法師餘處七釋。由疑續善及界退還。欲界善心爾時名得之論文。云疑續善時。及界退還。爾時染心。正現在前❶時。欲界善心。得已至生相名之爲得文　圓暉法師餘處。釋疑心續善相云。謂疑心發生正見。能續善根也。文任此等定判。疑心續善位。善得在生相未現起見　若依之爾者。異類心得者。就得現起論之見。而光法師釋異類心得相。擧疑心續善。知疑心續善位。善得現起云事

答。疑心續善位善得現起云事。文理必然也。更不可疑之。所謂今論餘處七擧疑心❷續。正見續善之二類畢。云爾時善根得。還續起。善得起故。名續善根。光法師釋此文。云善得初起名續善根畢。引正理論四十二云爾時善根成就得還起。不成就非得滅文名續善根文　婆沙論三十五述或住疑心。或住正見續善根相畢云。爾時善根得。還續起善得起故。名續善根文　識身足論。出欲界繫善心捨不成就。得成就位云。謂善根續時文　任此等論判。疑心續善位善得現起云事。實分明也。但於光法師如疑心續善。於染心後。能引善得之釋者。約疑心續善。疑無疑有二念有之。疑無染心後。疑有之時。引起善得云也。次於寶法師餘處。欲界善心。得已至生相名之爲得之釋者。此亦疑無之時。善得至生相。疑有之時。善得現起云也。次下擧界退還位。上界命終心位。善得至生相。續生心位。善得現起爲言　次於圓暉法師餘處。謂疑心發生正見。能續善根也之釋者。疑心時善得現起文即發正見之義也。以之名疑心續善之釋意歟

重難云。婆沙論出善得與不善心俱之中。無學疑心續善。光法師釋正理論。勝染汚心。現在前故。得諸善法之文。云退勝染心。現在前故。得諸善法。又無學疑心續善。若疑心位。善得倶起者。此等之文。何不擧疑心續善哉

答。婆沙論文。標如不善心若退若生善法得起。若退若生。不善心起之時。善得倶起云故。疑心續善。非退非生。不出之也。更非遮疑心之時。善得現起之義也　次。於光法師解釋者。釋若異類心所起得等。如何成善。此義應思之論文之處。既擧疑心續善。故釋正理論文之時。暫出退位一類。不擧疑心續善歟

問。光法師所引正理論云。如因靜慮得通果心文　所言靜慮者。可互根本近分定耶

答。唯可限根本定也　兩方。若唯限根本定者。靜慮之言是廣。何不通近分定哉。何況。依未至定。斷欲界煩惱。第九解脫道位。可得初靜慮所攝通果心。靜慮之言。何不通近分定哉　若依之爾者。因靜慮得通果心者。可指通果心所依定。如云如所依定得。何可通近分定哉

答。如因靜慮得通果心者。依得所依定之力。得通果心事云故。靜慮之言。唯指所依根本定。不可通近分定。如今論餘處。云如得靜慮。化心亦然。果與所依。倶時得故也。若離下地染。第九解脫道位。若自無色界。下生色界位。依得所依定之力。得通果心故。靜慮之言。非擧現起心品。何可通近分定哉。即見正理論一段之文。云勝無記心現在前故。得諸善法。無記心染汚心。雖置現前之言。云如因靜慮得通果之處。不置現前之言。即此意也。但於依未至定。斷欲界煩惱。第九解脫道位。得初靜慮通果心云難者。此位依得所依根本定之力。得通果心故。指所依根本定云如因靜慮也。靜慮之言。自本不擧現起心品。故不顧彼第九解脫道位未至定現起之邊也

問。光法師。引正理論。勝無記心現在前故。得諸染法文。作二解釋。初釋意。勝無記者。指無覆無記心歟　答。爾也　兩方。若指無覆無記心者。無覆無記心。勢力微劣也。何可有得染汚法之義哉。是以。婆沙論中述許家義云。要起煩惱現在前時。乃成退失。

❶〔時〕一㊀㊁　❷續十(業)㊀㊁

勝功德故。煩惱現前位。得染污法見加之今論餘卷。述得心多少。判餘皆自可得。無覆無記心現前位。不得餘心定。知無記心現前位。得染污法者。非無覆無記心云事若依之爾者。光法師第二釋意。有覆無記心判。以第二釋思初釋意。可指無覆無記心被得哉

答。以第二釋思初釋意。勝無記心者。可指無覆無記心也。何況。既云勝無記心。豈非無覆無記心哉。但於無覆無記心現前位。不可得染污法云難者。無覆無記心現前位。實雖無初得染污法之義。先已成就煩惱得相續俱起云勝無記心。現在前故。得諸染法也。故光法師釋云。據無記心。成就染法。此卽無記心異染污得文 既云據無記心。成就染法。就無覆無記心。俱生染污法得論之云事。解釋實分明也。例如婆沙論有學練根解脫道位。得通果心云文。正理論會云。彼論但依得俱生說也

重難云。等起善者。依善心力所引起法也。難之擧異類心所。❶引得之中。云勝無記心。現在前故。得諸染法。可出依無記心力。得染污法也。而俱起染污得。更非依無記心力起。豈可爲等起善難哉是一 次。若就俱起得云之者。何不云善心現前位。得染污法。無記心現前位。得善法哉是二 次。婆沙論云。退者多起煩惱現前文 此文意。少分不起煩惱。可退善法見 知無覆無記心現前位。亦可得染污法云事是三 次。婆沙論述異生分離染位。不命終故。云彼命終心勢力劣故。先所斷結。已得成就文 無覆無記心命終之人。得先所斷結者。豈無無覆無記心現前位。得染污法之義哉是四

答。正理論一段之文。實雖等起善故。就異類心所引起之初得可論之云事。是勿論也。故云如因靜慮得通果心云勝染污心現在前故。得諸善法。皆就初得論之也。而無覆無記心現前位。無初得染污法之義。故勝無記心之言。無覆無記心得❷靜慮釋。前就俱起得論之會也。此釋意。實不似一段廢立。故第二釋云。退起欲界身邊二見。有覆無記心。現在前故。得諸染污不善法。此卽有覆無記心。異不善得也。無覆無記心現前位。實有初得染污法之義者。何可及異釋哉 ❸次無覆無記心現前位無初得染污法之義故。 勝記心現在前故得諸染法之文依甚難思。就俱起得論之會許也。云爾何致一段皆可擧俱起得之疑哉 次。於婆沙論。退者多起煩惱現前之文者。非難。退者互功德退種姓退。而婆沙論述許家義。云若退姓者。不必要起煩惱現前。不退無學位。有退性者故。種姓退位。不必煩惱現起。故云退者多起煩惱現前也。 更非云有煩惱不現前退功德之義也。次。於婆沙論。彼命終心勢力劣故等之文者。云此事雖有學者異義。暫存一義意者。彼命終心勢力微劣。被引前位之中起煩惱。退已斷煩惱畢之後。卽命終故。異生分離染位。不命終云也。此文意。更不許無覆無記心現前位。初得染污法之義。何爲違文哉

問。寶法師所引正理論云。或復因彼諸得等起。卽待彼故。成善等性文 所言彼言。指異數心歟 進云。寶法師釋云。或因彼異類心。諸得及四相起。卽待異類心。得及四相。成善等性文 付之。得及四相。成善惡性。依所得及所相法。全無依異類心。何釋卽待異類心。得及四相成善等性哉

答。寶法師約此論文。作二解釋。初釋意云。彼言指異類心。第二釋意存彼言指所得及所相法也。 卽同光法師泰法師解釋意也。見寶法師解釋或因彼異類心諸得及四相起。卽待異類心。得及四相。成善等性者初釋也。 或此得及四相。因所得法及所相法起。待所得所相法。成善等性故。得等由等起。成善等性異者。第二釋也。前後置或言。作二解釋之旨。自分明也。而次下自判正不云。此二解釋中。後解爲勝文 是則得及四相。成善惡性。從所得及所相法。不從異類心。故初釋成不正釋也。若爾。既非正釋意。何強備疑問哉。但初釋意。對雖異類心。亦爲緣起。而成善等。非待彼心之文。云或復因彼諸得等起。卽待彼故。成善等性故。上非待彼心之彼言。既指異類心。下或復因彼之彼言。亦可指異熟心見。暫作一往釋歟

或一義云。寶法師釋或因彼異類心。諸得及四相起。卽待異類心。得及四相。成善等性。

❶引＋(起)㊂㊁　❷靜慮＝意㊈㊁　❸〔次無…疑哉〕五十九字一㊈㊁

異類心上。得及四相。因異類心、成善等性云也。此二解❶中。後解爲勝者。非自❷決斷正不正理論中。釋等起善。或云約法俱得。或云通約法前法後得之二說中。後解爲勝云也

就二義意各有重重之疑。向解釋可思之

問。寶法師意。勝義自性二無記外。可立相應等起二無記耶　答。不立之也　兩方。若立之者。寶法師所引正理論中。勝義自性二無記外。不立相應等起二無記見　若依之爾者。寶法師釋善及無記。諸地皆有。以於頌中不別遮故之論文云。由自性善及自性無記遍諸地故。相應等起、隨其所應。亦通諸地文　如解釋者。可立相應等起二無記見如何

答。無有一心所唯無記性。而無記心。遍相應之類。故寶法師意。於心所中。別不立自性無記也。心所*之中既不立自性無記。故不可立相應等起二無記云事。　文理實必然也。故寶法師所引正理論云。以非擇滅及太虛空。更無異門。唯無記性。　是故獨立勝義無記無別自性相應等起。無一心所唯無記性與無記心遍相應故。　設方便立自性等三。亦攝不盡無記多故。　由是無記唯有二種。一者勝義。二者自性。有爲無記。是自性攝。不待別因成無記故。無爲無記。是勝義攝。以性是常無異門故文　但於寶法師。相應等起。隨其所應。亦通諸地之釋者。由自性善。及自性無記遍諸地故。相應善。及等起善。亦通諸地云也。非謂相應等起之言。亦通無記。全非相違

問。正理論意。天眼天耳二通。解脫道位。可有天眼天耳二根俱起義耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。彼論意。天眼天耳二通者。名意識相應勝無記慧。何可有二根俱起之義哉　若依之爾者。今論難等起善云。或天眼❸耳應成善性文　光法師釋此文。難天眼天耳二根云。釋爲善判。而正理論救此難云。以彼二通解脫道心。是無記故。彼二與道俱時生故文　如此文者。彼論意。天眼天耳二通。解脫道位。可有二根俱起之義見如何

答。正理論意云。六通皆是解脫道攝。眼耳二識。是解脫道理不成。故破天眼天耳二通解脫道眼耳二識。相應慧爲體云義。存禪定無間所起意識相應勝無記慧爲體之意。故彼二通解脫道位。❹無有見色同聲之義。若彼二通解脫道位。二根俱起者。二根即可彼同分。豈不背恒同分無闕之理哉。故正理論云。應作是說。四靜慮中。有定相應勝無記慧。能引自地大種果。此慧現前。便引自地天眼天耳。令現在前。爲所依根發眼耳識。故眼耳二識相應慧非通。但可說言是通所引文　光法師釋此文云。淨定爲無間道。意識勝無記慧爲解脫道。卽二通❺二性能引自地勝大種果。造天眼耳爲所依根。發眼耳識故。眼耳二識相應慧非通。但可說言是通所引文　此文既云二通所引大種造二根。故彼論意。天眼天耳二通。解脫道位。二根不俱起云事。亦分明也。但於正理論彼二與道俱時生故云文者。就前後無間俱論之也。例證非可求外。光法師釋正理論應作是說。四靜慮中有定相應勝無記慧之文云。應作是說。四靜慮中。隨淨定起有勝無記慧。與淨定相隣出入。名定相應文　此釋意。有定相應勝無記慧之文。約前後相隣釋之故彼二與道俱時生故之文。准之可會也。何況無間名俱事。出處處定判。彼如云。今論云。又於無間亦有俱聲。如契經說與慈俱行修念覺支等也

問。正理論意。表業隨轉因。唯可限一剎那耶　答。不可限一剎那也　兩方。若唯限一剎那者。表業既相續隨轉因。何唯可限一剎那哉。是以。因等起心。可相續見　若依之爾者。表業隨轉因。若相續者。見所斷心。及異熟生心。何不爲隨轉因哉。是以。正理論云。唯後一念。與表俱行。表業隨轉因。唯可限一剎那見　如何

答。表業既多念相續。隨轉因不可限一剎那云事。道理既必然也。設雖正理論意。豈不存此道理哉。但於隨轉因相續。見所斷心異熟生心。可爲隨轉因云難者。隨轉因雖多念相續見所斷心。內門轉故。異熟生心。勢力微劣故不爲隨轉因也次。於正理論。唯後一念與表俱行之文者。因等起心。有多念之中。爲最後一念近因等起心云，

❶中＝釋㊥㊁　❷決＝釋㊄㊁　❸(天)十耳㊇㊁　❹［無有…道位］十六字一㊥㊁　❺二＝自㊣㊁

程心々亦爲刹那等起心々云也。不云刹那等起唯限一念。何爲違文哉。重意云。欲明見所斷心雖爲遠因等起不爲近因等起。故亦不爲刹那等起之義。爲最後一念近因等起心云程心。亦爲刹那等起心。故見所斷心不爲刹那等起云也。正理論三十六具文云。由此故說見所斷心。爲因等起。發身語業。定不能爲刹那等起。見所斷識。雖能思量。而無功能動身發語。然於動發一表業中。容有多心思量動發。唯後一念。與表俱行。異此表應非刹那性文何況見正理論次文。或云。以修所斷加行意識。能無間引表俱行心。亦與表俱行。爲刹那等起。或云說不能作刹那等起。顯不能爲近因等起。但有能作近因等起者。此必能爲刹那等起。故爲最後一念近因等起心云程心。亦爲刹那等起心之旨。一段論文。委所釋成也

問。光法師意。以無漏道。斷見所斷煩惱時。可有九品別斷義耶　答。不可有此義也

兩方。若有此義者。頓斷九品見所斷故者。性相之所定也。設雖光法師意。更不可許此義哉　若依之爾者。光法師釋又明無明不相違故。有漏業色。非見所斷之論文云。明與無明互相違故。必無幷起。可有品別而斷有漏業色❶與明無明。俱不相違。故非見斷。但可說言緣縛❷故斷文　如解釋者。以無漏道。斷見所斷煩惱之時。可有九品別斷之義見如何

答。以無漏道。斷見所斷煩惱之時。無九品別斷之義云事。有宗一同之性相。諸師共許之施設也。纔向一文。何致其疑哉。是以。今論餘處云。見道速能治三界。故頓斷九品見所斷。故非世間道有此堪能。故見位中。道唯無漏。修道有異。故通二種文　但於光師解釋者。明與無明。互以相違。有品別而斷義之類。是可見所斷有漏業色。明與無明。俱不相違。今品別而斷義之法故。非見所斷云也。非謂見道卽有品別而斷之義。何爲相違哉。重意云。品別而斷。自性斷法。是見所斷。非品別而斷。緣縛斷法。非見所斷云也

問。今論意。有漏定心。與表業可爲隨轉因耶　進云。光法師作二解釋。初釋意云。不爲隨轉因。第二釋意云。爲隨轉因也。二❸釋之中。暫就第二釋難思。隨轉因者。❹外門轉心也。有漏定心內門轉。與表業不可俱起。何可爲隨轉因哉。是以。見論文。述無漏定心不爲隨轉因云唯在定故。釋見所斷心不爲隨轉因。云於外門心正起業時此無有故文　任此等論文。有漏定心。備唯在定故。內門轉故之二義。更不可爲隨轉因哉

答。光法師。第❺三釋意。源任今論現文也。所謂偈頌。云無漏異熟非。長行述一切無漏異熟生心。非轉隨轉。唯述無漏定心。不爲轉隨轉因之旨。不簡有漏定心。故正理論三十六師難之付太減過。光法師述俱舍師救作二解釋之中。第二釋意。任今論見文。有漏定心。爲隨轉因云也。卽第二釋云。有漏定心。雖內門轉。性強盛故。望業有力。何妨能爲隨轉文　此釋意云。有漏定心。性強盛故。望相續表業。有力能爲隨轉因云也。但於唯在定故之文者。就無漏定心無力能論之也。非簡有漏定心。次於外門心正起業時。此無有故之文者。就初起表業論之也。若兼就相續表業云之者。雖內門轉心。可爲隨轉因也

重難云。若雖內門轉心。與相續表業爲隨轉因者。見所斷心。及無漏心。與相續表業。何不爲隨轉因哉

答。有漏定心。其性強盛。望相續表業。有力能故。爲隨轉因也。見所斷心。其性不強盛。故異有漏定心。望相續表業。無力能故。不爲隨轉因也。次。於無漏心者。雖與相續表業俱轉。有漏無漏各別。望表業之時。其以疎遠無力能故。不爲隨轉因也

或一義云。見所斷心。與相續表業。爲隨轉因文

法住寺眞圓僧都云。無漏定心。與相續表業爲隨轉因云云此❻等義意可思之

問。寶法師所引婆沙論百十七中。威儀路心爲轉隨轉心通三性文　此師意。可許工巧處心爲轉隨轉心通三性義耶　答。寶法師不許此義見　兩方。若不許此義者。威儀工巧同是無覆無記心也。云威儀路心爲轉隨轉心通三性之時。何不許工巧處心爲

❶與明＝明與(甲)(乙)　❷故斷＝斷故〃(乙)　❸釋＝解(甲)(乙)　❹(是)＋外(甲)(乙)　❺三＝二(甲)(乙)　❻[等]－(甲)

轉隨轉心通三性之義哉 若依之爾者。寶法師解釋中。不許此義見 如何

答。寶法師引婆沙論第百十七卷一段之文畢云。今婆沙有三師。一師自類爲刹那等起。二師威儀刹那等起通三。餘同前。第三師威師工巧刹那等起通三。餘同前文 此釋意。既云婆沙論有三師說故。第二師意。乍云威儀路心爲轉隨轉心通三性。不許工巧處心爲轉隨轉心通三性云也。但於同是無覆無記心云難者。見婆沙論一段之文者。强盛心品。轉隨轉心。必可同性見 如云若善心作能轉。卽善心作隨轉。若染汚心作能轉。卽染汚心作隨轉也。而威儀工巧二心相望之時。威儀路心弱。工巧處心强也。威儀路心與工巧處心爲同類因。工巧處心與威儀路心不爲同類因。卽此意也。故第二師意威儀路心。其性弱故。雖許威儀路心爲轉隨轉心通三性。工巧處心。其力强故。不許工巧處心爲轉隨轉心通三性也。

尋云。光法師意。同❶寶法師意歟 答。光法師意。不同寶法師意也。婆沙論中。威儀路心。工巧處心。轉隨轉相二段。雖有問答。工巧處心爲轉隨轉心通三性云義。卽上威儀路心爲轉隨轉心通三性之義也爲言

問。頌文云。於轉善等性。隨轉各容三文 爾者。婆沙論中。可有隨轉各容三義耶 答。可有此義也 兩方。若有此義者。見寶法師解釋前後。上述今詳婆沙有三師。一師自類爲刹那等起。二師威儀刹那等起通三❷性餘同前。第三師威儀工巧刹那等起通三。餘同前。然未見善染刹那等起通三文。及異熟生心爲刹那等起文。此二義皆婆沙無文畢。下云。此論於轉善等隨轉通三。非婆沙師義乃至太法師云。倶舍是婆沙中一師義者非也❸文 一段解釋。述自義非他師之時。婆沙論中。無隨轉各容三之義見 若依之爾者。世親論主。源依婆沙製今論。至隨轉各容三之義。何不依婆沙論本說哉。是以。見泰法師。幷婆沙抄解釋。婆沙論中。可有隨轉各容三之義見 如何

答。婆沙論中。可有隨轉各容三之義也。故婆沙論百二十六云。聲聞獨覺善心發語。善無記心。倶得究覺。無記心發語。無記善心。倶得究竟文 隨轉各容有三之旨。此文實分明也。但於寶法師解釋者。婆沙論第百十七卷中。威儀路心。工巧處心。發起業時。其隨轉心。通善染無記三性云義。泰法師卽當今論隨轉各容三之義得意。云倶舍云於轉善等性。隨轉各容三。有是一師義乃至 倶舍但同婆沙一說文 寶法師不許此釋。威儀工巧❹心發起業時。其隨轉心通善染無記三種云今義。不許善染汚心發起業時。其隨轉心。通善染無記三種故。全不同今論隨轉各容三之義見 爲破泰法師釋。就婆沙論第百十七卷一段之文。云皆婆沙無文。破泰法師云倶舍是婆沙中一師義者非也。寶法師意。不遮婆沙論餘卷。有隨轉各容三之義。一段解釋。全無相違。

尋云。以何得知泰法師意存。威儀工巧心。發起業時其隨轉心。通善染無記三種云師義。卽同今論隨轉各容三之義哉

答。見泰法師解釋。引婆沙論百十七卷一段之文畢云。解云。雜心云。若善轉則善隨轉。不善無記亦爾。是一師義。倶舍云於轉善等性。隨轉各容三。有是一師義文 威儀工巧心。發起業時。其隨轉心。通善染無記三種云。婆沙論第三師意。卽同今論隨轉各容三之義之旨。此釋實分明也。婆沙抄中。釋若依倶舍同第三說。工巧中亦同威儀。又同泰法師釋意也。❺此等釋意纔見威儀工巧心。發起業時。其隨轉心。通善染無記三種之邊計。不顧善染汚心發起業時。其隨轉心。不通善染無記三種之義邊。偏同今論隨轉各容三之義❻甚不可也

問。雜心論意。轉隨轉因。唯可限同性耶

答。雜心論中。可有二師異說也 兩方。若不限同性者。見寶法師解釋云。雜心云。若善轉卽善隨轉。不善無記亦爾。取初師義文 此釋無諍。雜心論意。同婆沙論初師說。轉隨轉因。唯可限同性也見 若依之爾者。雜心論中。轉隨轉因。不限同性見 如何

答。勘雜心論前後之文。可有二師異說見 所謂彼論第三卷云。彼善轉卽善隨轉。不善無記亦如是。無記者。威儀工巧。彼威儀心轉。卽彼隨轉。善穢汚心。現在前生者不然。以速起故。如旋火輪。工巧心亦如是文 此文意。轉隨轉因。❼唯限同性見 故寶法師引

❶寶＝光㊥㊁　❷〔性〕－㊥㊁　❸文＝云云㊥㊁　❹心＝正㊥㊁　❺〔此等釋意〕－㊥㊁　❻甚＝共㊥㊁　❼唯＋（可）㊥㊁

此文。同婆沙論❶初說釋也。加之。秦法師釋。云雜心云。若善轉則善隨轉。不善無記亦爾。是一師義文 婆沙抄云。若依雜心第三卷。同初師❷說。無問而有答。如旋火輪。非輪爲輪文 此等解釋意。依雜心論一師說意。轉隨轉因。唯限同性釋也。彼論第九卷云。聲聞善心發語。或善心究竟。或無記心究竟。無記心發語。或善心究竟。或無記心究竟文 此文意。同今論於轉善等性隨轉各容三之義。轉隨轉因。不限同性見 爰知。雜心論中。有二師異說云事。故泰法師釋云。雜心前後。同婆沙二說。倶舍但同婆沙一說文 卽准婆沙論前後有二師異說可思。雜心論意也。何況。見雜心論前後之文。第三卷述下地無不苦不樂報之旨。第十卷明二十心相生。云報生威儀八。存下地有不苦不樂報之義。雜心論前後之文。擧二師異說事。是亦例證也

建長三年四月二十八日酉時 於東大寺尊勝院中堂東廊抄之畢倶舍論第十三卷者爲去年倶舍三十講之當處之間爲聽聞加一見❸之次或訪明師或加愚案爲開初心初學*之慧解聊記一問一答*之綱要❹有其謬之處後學必直之焉仰願依此微功答此結緣一期終焉之暮遂往生於都率之秋雲三會說法之曉開慧解於龍華之春梢矣

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性

年齡滿五十夏臈三十八❺

❻倶舍論第十四卷抄

問題

問。離勤策律儀外。可有別正學律儀耶

問。光法師意。近住戒不分男女不同故。如何釋之耶

問。苾芻苾芻尼戒體可各別耶

問。今論意。別解脫戒異名有幾種耶

問。論中明別解脫戒云。異心無心。亦恒轉故文 爾者。今此無心者。可通無想滅盡二定耶

問。無色界道望破戒及起破戒煩惱。可有厭患對治耶

問。離欲界染。初無間道隨轉戒。於破戒可有捨對治耶

問。寶法師意。持對治唯限解脫道歟

問。寶法師意。無色界道望破戒及起破戒煩惱。可有持對治耶

問。眼等六根律儀。爲唯以意識相應正知正念爲體。爲當可通五識相應正知正念耶

問。眼等六根律儀。與六恒住法。其體可同耶

問。成就過去別解脫戒無表。不成就現在別解脫戒無表義可有耶

問。聞慧無間起煖善根義可有耶

問。未離欲染人。修慧無間起煖善根義可有耶

問。未得未至地人。思慧無間起頂善根義可有耶

問。光法師述從思慧初入煖人。煖善根初念。修不修異類善根義。作二解釋。爾者。初解意。如何釋之耶

問。光法師解釋中。煖善根初念。修異類善根文 爾者。所修異類善根。命終捨法歟

問。光法師述從思慧初入煖善根初念。修不修異類善根義。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。煖等四善根外。餘順決擇分善根。福分決擇分何攝耶

問。正理論意。從思慧初入煖人。煖善根初念。可修異類善根耶

問。煖等四善根。四分定中。唯順決擇分攝歟

問。論文云。謂初剎那必成未來。非成過去。文 爾者。今此初剎那者。唯限初苦法忍位。爲當可通餘位耶

問。除現在苦法忍隨轉戒外。可有唯一剎那隨轉戒耶

問。住定道律儀者。唯限定道律儀現起位歟

問。處中無表中。非善戒惡戒種類所❼攝可有耶

問。光法師出無覆無記心有三世得類云。卽是串習威儀工巧通果心也文 爾者。今此串習言可通通果無記心耶

問。頌文云住中劣思作文 爾者。今此劣思者。可通三性思耶

❶初＋(師)(甲)(乙)　❷〔說〕―(甲)(乙)　❸〔之〕―(甲)(乙)*　❹〔有〕―(甲)(乙)　❺此下乙本曰倶舍論本義抄十三抄上下二帖訓秀法師江讃與學賞英
❻(東)東大寺藏別寫本，(甲)大谷大學藏寫本，(乙)大日本佛教全書本　❼攝＋(類)(乙)

問。中有位可發表業耶
問。於無想天可發表業耶
問。成就不善身無表時。必可成就不善身表耶
問。論中明十種得戒相。爾者。自然得戒者。爲唯限佛。爲當可通獨覺耶
問。論中明十種得戒云。一由自然。謂佛獨覺文 爾者。今此獨覺者。唯限麟喩獨覺爲當可通部行獨覺耶
問。論文云。一由自然。謂佛獨覺文爾者。今此自然得戒者。由求戒心得之歟
問。論中明十種得戒相。爾者。見道得戒者。初苦法忍位得戒歟
問。菩薩入見道位。可得別解脫戒耶
問。非自然得戒。非見道得戒。無漏心現在前位。得別解脫戒義可有耶
問。憍陳如等五苾芻。善來得戒人歟
問。論文云。如是所得別解律儀。非必定依表業而發文 爾者。光法師如何釋之耶
問。光法師。釋今論如是所得別解律儀。非必定依表業而發文。引下論欲無無表離表而生文。會其相違。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶
問。光法師意三歸受戒人可成就身表耶。
問。光法師釋今論如是所得別解律儀。非必定依表業而發文。引下論欲無無表離表而生文。會其相違。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶
問。光法師。釋今論如是所得別解律儀。非必定依表業而發文。引下論欲無無表離表而生文。會其相違。作二解釋。爾者。第二釋意。欲界無表必從表生歟
問。光法師釋今論如是所得別解律儀。非必定依表業而發文。引下論欲無無表離表而生文。會其相違。作二解釋。爾者。第二釋意。遣使殺根本成時。可有表耶
問。正理論意。仙人意憤。成殺業道時。可有表耶
問。正理論意。自然得戒。見道得戒。根本成時。表業可轉耶
問。光法師所引婆沙論中。述成就現在身無表不成就現在身表義。擧二師說。爾者。前師意。別解脫戒初念。不發身表義可有耶
問。寶法師所引婆沙論中。述成就現在身無表不成就現在身表義。擧二師說。爾者。以何師說爲正耶
問。寶法師所引婆沙論中。述成就現在身無表不成就現在身表義。擧二師說。爾者。第二師意。與正理論。然彼先時決定有表義同歟
問。論文云。重說晝夜爲半月等文 爾者。光法師意。今此文通伏難歟
問。光法師述經部宗意云。許近住戒多日受得文 爾者。可有教證耶
問。論文云。重說晝夜爲半月等文 爾者。寶法師意。如何釋之耶
問。光法師釋齋與近住梵語同異。作二解釋。爾者。初釋如何釋之耶
問。婆沙論中。引契經說云。我從今日。乃至命終。護生歸淨文 爾者。有宗意。稱護生歸淨言時。得近事戒歟
問。依遣使得善無表義可有耶
問。異生離欲界煩惱。最後解脫道位。不得根本地攝定共戒類可有耶
問。光法師意。阿羅漢果聖者。非自然得戒引何論何文證之耶
問。以預流向聖者。可爲所歸依體耶
問。有宗意以佛生身。可爲所歸依體耶
問。以獨覺可爲所歸依體耶
問。今論意。能歸依法以何爲體耶
問。寶法師意。正理論文。論能歸依體。婆沙論五說中。可同第二師說耶
問。欲界經生聖者。可發癡所生語業耶

俱舍論第十四卷抄

問。離勤策律儀外。可有別正學律儀耶
進云。今論云。離勤策律儀。無別正學勤策女律儀文　付之。勤策者十戒。正學者六法也。求戒心定可別。勤策者。對別人受之。正學者從僧伽得之。受戒緣亦不同。離勤策律儀之外。可有別正學律儀哉。是以光法師釋故因緣別。遠離有異之論文云。言因別者。謂求戒心別。言緣別者。謂受戒緣別文　加之。論中離勤策律儀之外。可有別近

事近住律儀見。相例可同如何
答。離勤策律儀之外。無別正學勤策女律儀者。律藏通途之所說。諸論一同之定判也。後學之輩。更不可異求之。光法師釋。今論離勤策律儀。無別正學勤策女律儀之文。作二解釋。初釋云。勤策女先受十戒。後受六法。雖更得六法。卽同十戒中六戒。故所以勤策女十戒。及正學六法。不異勤策十法文此①人意云。勤策女。先得十戒。後於彼十戒中。爲堅持六法故。重對僧衆。受勤策女中六法之時。先所得勤策女十戒無表之外。雖別六法無表生。卽勤策女十戒中。六法無表重生。名正學律儀。更非別類無表。故離勤策律儀之外。無別正學勤策女律儀也爲言 第二釋云。又解作正學時。非更別得六法。但重受教行約令持先受。故此六法。卽是十戒中六。故說正學六法。勤策女十戒。不異勤策十戒文 此釋意云。於先所得勤策女十戒中。爲堅持六法故。重對僧衆受。可堅持不犯之教約許也。以之名正學律儀。故勤策女十戒之外。更非別六法無表重生。故離勤策律儀之外。無別正學勤策女律儀也爲言 但於求戒心定可別。受戒緣亦不同云難者。堅持勤策女十戒中六法。名正學律儀故。全非求戒心是別。亦非受戒緣不同也。若爾。故因緣別。遠離有異之論文。何爲相違哉。次於論中離勤策律儀之外。可有別近事近住律儀見云例難者。設雖先受勤策律儀後受近事律儀等。非重受勤策中五戒故。求戒心是別。受戒緣相替故。離勤策律儀之外。有別近事律儀等也。由因緣別相望有異之論文。其意在之歟。彼此義門遙異。更不可爲例難哉

尋云。勤策女十戒中。何唯堅持此六法。不堅持餘四戒哉 答。此六法其過尤重。餘四戒不及之。故勤策女十戒中。唯制此六法。別名正學律儀也

問。問光法師意。近住戒不分男女不同故。如何釋之耶 進云。光法師釋云。近住八戒。唯一晝夜。以時②從故。不分男女。故獨爲一文 付之。設雖時分短促。若有男女別者。何不分男女不同哉。是以。正學六法律儀。雖爲時分長遠。不分男女不同。世第一法雖唯一剎那。亦分男女不同。若爾。以時③役故。不分男女之定判難思哉
答。別解脫戒。自本男女戒體是一也。其中近住戒。是一日一夜戒品。時分短*役。男女衆別不分明故。釋以時*役。故不分男女。尤有其謂也。餘苾芻等戒。是盡形壽戒品。男女衆別極分明故。分男女不同也。但於正學六律儀例難者。正學戒自本唯就女身建立。故不論男女不同也。次於世第一法例難者。彼依男身依女身之善根。亦各別故更非相例也

問。苾芻苾芻尼戒體可各別耶 進云。今論云。離苾芻律義無別苾芻尼律儀文 付之。既云苾芻律儀名苾芻尼律儀。體性尤可各別也。何況。苾芻律儀者二百五十戒。苾芻尼律儀者。五百戒也。其數既異。其體豈同哉。加之。煖等四善根。隨男女依身。其體既各別也。苾芻苾芻尼戒體例亦可同如何
答。見今論文本頌云。初律儀八種。實體唯有四。形轉名異故。各別不相違文 長行之中。或云。離苾芻律儀無別苾芻尼律儀文或云。謂轉根位。令本苾芻律儀名苾芻尼律儀。或苾芻尼律儀名苾芻律儀文或云。非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣。故四律儀非異三體文 任此等論文。苾芻苾芻尼戒體是同云事分明也。但於苾芻苾芻尼律儀多少不同云難者。光法師會此疑作三釋。初釋云。男女不同。開遮有異。隨緣別故。或說二百五十。或說五百。論其七支。戒體皆等文此釋意云。由男女緣別。遮戒雖有多少不同。其遮戒皆本性戒七支之中類攝故。本性戒七支體等。彼遮戒亦無異云也。故泰法師釋云。但由男女開遮二百五十戒五百。多少不同。然其七支性遮戒體無別故也文 此釋意。同光法師初釋意也。第二釋云。又解據本七支。兩衆戒等。若論遮戒。多少有異。雖遮有異。先受戒時。兩衆互得。所以者何。苾芻及尼。俱作誓言。諸惡皆斷。由斯願力。互得遮戒。雖皆互得。由緣別故。持犯不同。制罪各別文 此釋意云。男受具足戒之時。作諸惡皆斷之誓言。故得自他一切遮戒也。女受具足戒之時。亦以同之。故苾芻雖兼得苾芻尼所制之遮戒。苾芻所得

①人＝釋㊁　②從＝促㊁　③役＝促㊁

名苾芻戒。苾芻尼雖兼得苾芻所制之遮戒。苾芻尼所得名苾芻尼戒爲言 第三釋云。又解。論遮戒體。多少不同。未轉根時。若受此類戒。卽得此類戒。於轉根位。至彼類中。非別得遮。雖無遮戒。由違教故。亦結彼罪文 此釋意云。男得苾芻戒已。轉根爲女之時。本所得戒之外。雖無別得遮戒。約本所得戒。隨其所應。可被云苾芻尼戒之分齊名苾芻尼戒也。轉根之時。先所得戒之外。不新得先未得戒故。 云離苾芻律儀無別苾芻尼律儀也。雖不新得先未得戒。恐違教故。❶不化彼罪云也。次於煩等四善根例難者。別解脫戒非心隨轉色。必恒相續起故。於轉形位。以彼先所得相續戒品。卽名苾芻及苾芻尼等也。 煩等善根異之。轉形之後。先所得善之外。亦得異身善根故其體各別也。更非相例歟

重難云。光法師三釋俱不可然。先就初釋難思。若苾芻苾芻尼二戒。其體是同者。何判男女不同開遮有異哉。就中論其七支。戒體皆等云事有疑。 若唯就性戒七支論之者。性戒體同。遮戒體別歟。若爾不可云苾芻苾芻尼二戒其體全同哉。二戒體同者。性戒遮戒。俱其體可同故也。是以。泰法師釋云。然其七支。性遮戒體。無別故也文 若亦。通就性戒遮戒論之者。 既云或說二百五十。或說五百。何偏可云論其七支戒體皆等哉。何況依男女不同。所應離罪。有多少不同者。能離戒體。從彼所離。別別可生男女戒體。豈無多少不同哉

次就第二釋亦不明。既云若論遮戒多少有異。設雖作諸惡皆斷之誓言。唯可得自所制之一切遮戒。 何可❷越得他所制之遮戒哉。若亦互得他所制之遮戒者。寧云持犯不同。制罪各別哉。何況。不飮酒等遮戒。男女無替。不可有互得之義。若爾。云據本七支。兩衆戒等。兩衆同體戒。唯於性戒。述若論遮戒多少有異。雖遮有異。先受戒時。兩衆互得於遮戒。無簡別成兩衆互得之旨。其疑難遁哉。加之。見今論一段之文。或云。離苾芻律儀。無別苾芻尼律儀文 或云。謂轉根位。令本苾芻律儀。名苾芻尼律儀。或苾芻尼律儀名苾芻律儀文 或云。非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故。四律儀非異三體文 此等論文。轉形之時。以先所得苾芻律儀等。卽名苾芻尼律儀等云事。炳然也。先受戒時。兩衆互得之釋。似招相違於今論文

次就第三釋亦有疑。遮罪自本由違教結之。若離彼遮罪者。何不得其遮戒哉。雖離所治罪。不得能治戒云事。豈不違如來制戒之理哉。何況。設雖轉戒之時。先所得苾芻戒等。卽名苾芻尼戒等。苾芻二百五十戒之外。有別苾芻尼遮戒。苾芻尼五百戒之外。有別苾芻遮戒者。寧非苾芻苾芻尼戒體各別哉

次會煩等善根例難事。其差異猶未開。若於煩等善根者。先所得煩等之外。得別類煩等故。有男女不同者。設雖非心隨轉色。先所得律儀之外。何無得別類律儀之義故。是以。雖得勤策不殺生戒等。豈非得苾芻不殺生戒等哉

答。光法師三釋。所存旁分。依憑各別也。初釋意。以今論實體唯有四之文爲依憑。會二戒多少不同也。一切遮戒。皆是本性戒七支部類。故本性戒七支同體無異。屬彼之遮戒。亦同體無異云也。 論其七支戒體皆等之釋。其意在之。泰法師釋其趣同之。但二百五十與五百。多少不同者。男過少女過多。故所治過罪。雖有多少不同。能治戒品其體是同也

第二釋意。亦以今論實體唯有四之文爲依憑。會二戒多少不同也。男女兩衆。受具足戒之時。同作諸惡皆斷之誓言故。互得自他一切遮戒也。苾芻兼得苾芻尼所制之遮戒。苾芻尼兼得苾芻所制之遮戒。男女兩衆雖互得之。苾芻所得名苾芻戒。苾芻尼所得名苾芻尼戒。若男轉形爲女之時。本苾芻戒卽名苾芻尼戒。若女轉形爲男之時。本苾芻尼戒既名苾芻戒。故今論一段之文。全非相違。 但二百五十與五百多少不同者。男女依身。持犯不同。故正所制誡。苾芻二百五十非五百。苾芻尼五百非二百五十也。故就正所制誡。論二百五十不同也。實是男女兩衆互得之。 故轉戒之時。無別捨得也。如彼不飮酒等。男女無替之遮戒。不可有互得之義。就男女相替之遮戒。云互

❶不化＝亦犯② ❷越＝起②

得之也。然而本性戒七支無濫。男女戒體是同。故云據本七支兩衆戒等遮戒之中。有男女相替之類。故指之。述先受戒時兩衆互得也。非云遮戒皆有互得之義。亦無所背也

第三釋意。以二百五十與五百多少不同爲證據。會今論文也。二百五十與五百多少不同。故非苾芻苾芻尼二戒體全同也。但今論述實體唯有四等者。苾芻轉形爲女之時。以本苾芻戒即名苾芻尼戒。至彼類中。先所得戒之外。無別得遮戒。故云離苾芻律儀無別苾芻尼律儀也。男受具足戒之時。得本性戒七支幷不飲酒等男女無替之遮戒畢。轉形爲女之後。重不可得彼戒。亦除彼男女無替之遮戒。餘男女相替少分遮戒。非可得之。作法受戒之習。無受彼少分遮戒❶許之理故也。雖不得彼遮戒。由先所得戒品之力。亦隨教護過之時。處中善無表起故。由彼等力。所化其罪也。雖有處中善無表。非律儀體故。云雖無遮戒由違教故。亦結彼罪也

次。於煩等善根例難。其差異猶未開。云難者。大綱前互成中畢。於二具足戒。先所得戒之外。不得別類戒事。作法受得之後。彼戒相續起故。自本有戒之上。作法受得別類戒也。勤策苾芻異類戒故。先得勤策戒之後。得苾芻戒。更非相例之疑也

問。今論意。別解脫戒異名有幾種耶　進云。今論中。擧六種異名也　付之。披婆沙論百十三所說。尋別解脫戒異名。列一尸羅。二妙行。三律儀。四別解脫。五別解脫律儀。六業。七業道之七種異名。若爾。今論中。何背本論所說。列六種異名哉

答。婆沙論中實如疑難。列七種異名。今論意云。俱得名尸羅。妙行。業。律儀。唯初表無表名。別解業道。擧此六種異名也。即案其意。六種異名中。第四名律儀。第五名別解脫。故。且略不擧婆沙論。七種異名中。第五別解脫律儀名也。故今論中。明第五別解脫名之時。云亦得名曰別解脫律儀文　是則開合不同也。更非實義相違歟。退勘婆沙論百八十一處文。云此中別解脫戒表。及初念無表。是尸羅。是律儀。是妙行。是般羅底木叉。是般羅底木叉律儀。是業。是業道。列此七種異名也。此中是般羅底木叉。是般羅底木叉律儀者。即當第百十三卷別解脫。及別解脫律儀歟

問。今論中。明別解脫戒云。異心無心。亦恒轉故文　爾者。今此無心者。可通無想滅盡二定耶　進云。寶法師釋云無心謂滅定文　付之。論文無置簡別之言。無心者。何不通無想定哉。是以。光法師不釋限滅盡定哉

答。無想定者。謂諸外道執無想異熟。謂眞解脫。及眞出離。所起定也。故今論餘處五云。又許此定唯異生得。非諸聖者。以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故。要執無想爲眞解脫起出離想故修此定。內法異生。不謂無想異熟。是眞解脫。及眞出離。故無想定。唯限外道所起也。故光法師餘處五釋云。謂諸外道。將修無想。或起邪見。謗釋種涅槃。或起見取。計彼爲眞。或起戒取。計彼爲道。如是等惑。爲惡趣因文　而今論當卷。云外道無有所受戒耶。雖有不名別解脫戒。由彼所受無有功能永脫諸惡。依著有故。外道依著三有果報。故不得別解脫戒❷定。故入無想定位。無別解脫戒相續轉義也。寶法師釋無心謂滅定。尤有其謂也。光法師雖不別釋無心之言。限滅盡定其意可同寶法師釋也

重難云。設雖外道初不得別解脫戒。內法異生受得別解脫戒之後。遇惡緣作外道。入無想定之時。何無先所得別解脫戒相續轉義哉是一　次。勘正理論餘處十二文。云又許此定通是此法外法。異生所得非聖。內法異生。亦入無想定見。若內法異生。入無想定者。無想定中。亦可有別解脫戒相續轉義也

答。內法異生。受得別解脫戒之後。遇惡緣作外道時。必可捨先所得別解脫戒也。故後時設雖入無想定。更不可有別解脫戒相續轉義也　次。正理論。此法異生。入無想定云義判。一類諸師。作此定執。非正理論師所存實義見。若非正義意者。何可及會釋哉

重難云。元瑜法師。正理論述文記中。此法異生。入無想定云義。正理論師所存實義見。

❶許＝計㋐　❷定＝名㋐

豈非正義意哉　答。彼師述文記釋。不順正理論文云。亦異光法師釋意。且不可限用之也

此事第五卷抄。委細記之。可引見之

問。無色界道。望破戒及起破戒煩惱。可有厭患對治耶

第二十五卷抄記錄之畢。但問題少相替

問。離欲界染初無間道隨轉戒。於破戒可有捨對治耶　答。不可有捨對治也　兩方。若有捨對治者。光法師。釋捨斷持遠厭五種對治。依婆沙論第十七卷說見。而披彼第十七卷文云。離欲界染初無間道隨轉戒。於破戒但爲持對治遠分對治。不云爲捨對治。知無此義云事　若依之爾者。以欲界聞思二慧爲加行道。以未至地道。離欲界染初無間道隨轉戒。於破戒可有捨對治也如何

答。雖光法師餘處二十一隨其所應。在何道中。能捨彼法。名捨對治之釋思之。初起修慧位。於破戒可有捨對治也。而離欲界染遠加行道位。雖有起聞思二慧之義。正引生無間道近加行道位。必可起修慧故。彼初無間道隨轉戒。於破戒不爲捨對治也。疑難之中。被出婆沙論說。即存此意也。何況。重勘婆沙論七十二文。云第四靜慮無間順次。入空無邊處時。彼第四靜慮意空無邊處意識法。或無色界繫。或不繫。所緣法境必可空無邊處以上見。明知。以色界心。爲加行道。彼無間不起空無邊近分無間道云事　若起之者。可緣色界繫法故也　欲界聞思二慧。無間不起未至地初無間道之理。以此文❶何可知之也

問。寶法師意。持對治唯限解脫道歟

第二十一卷抄記錄之畢

問。寶法師意。無色界道望破戒及起破戒煩惱。可有持對治耶

第二十一卷抄。寶法師意。持對治唯限解脫道歟云論義重難之中記錄之畢

問。眼等六根律儀。爲唯以意識相應正知正念爲體。爲當可通五識相應正知正念耶。

答。唯以意識相應正知正念爲體也　兩方。若通五識相應正知正念者。光法師釋眼根律儀。以正知正念爲體云。慧能簡擇。念能憶念文　而五識是無分別法也。豈可有簡擇憶念之義哉　若依之爾者。集異門足論十五中。釋六恒住法云。復次有說。六識相應。緣色聲香味觸法境。捨受名捨文而見婆沙論四十四百九十七文云。根律儀以六恒住法爲自性文　准此兩論文思之。眼等六根律儀。通以五識相應正知正念可爲體也如何

答。眼等六根律儀。唯以意識相應正知正念可爲體也。其故眼等六根律儀者。正知正念防護制伏眼等諸根。不令於境起諸過患之義也。五識是無分別法也。豈可有此義哉。是以。光法師釋爲顯如是二種律儀。俱以正知正念爲體之論文云。所以慧念名律儀者。慧能簡擇。念能憶念。此二力强。防護制意及與眼根。不令於境起諸過患。故名律儀。非無表色文　何況。光法師所引正理論三十六中。述眼等六根律儀相云。故契經說眼見色已不喜不憂。恒安住捨。正知正念。如是乃至。意了法已文　既云眼見色已。豈非取意識相應正知正念哉。唯光法師餘處十五釋今論所引契經。眼見色已。唯受於色。不受色貪之文云。眼見色謂眼眼見色已。謂意識之釋思之。眼見色已之今經文。唯限意識相應正知正念之旨。分明也。又云不喜不憂。若非意識相應者。寧可云不喜不憂哉。加之。婆沙論三十六中。證六恒住法唯❷□意地之義云。六恒住法。亦唯意地。以說眼見色已。乃至意知法已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知故文　而正理論所引說六根律儀之經文。其意同之明知。眼等六根律儀。亦唯以意識相應正知正念爲體云事。　但於集異門足論說者。是光法師餘處十　所引文也。而今此說。可不正義見。即勘彼論說。述恒安住捨之捨體。或云行捨名捨。或云捨受名捨之二說中。行捨名捨云義。是正義也。故彼論十五云。今此義中。應知意說。心不等性。心正直性。心無警覺性。任運住性。行捨名捨文　復次有說。六識相應等者。捨受名捨云不正義意也。何可及會通哉。就中披婆沙論說。根律儀以六恒住法爲自性者。亦不正義意也。評家意不許此義見　若爾。以集異門足論說六恒住法。通六識相應捨受之文。爲眼等六根律儀。可通五識相應正知正念云難。旁不

❶何＝例カ㊁　❷□＝限カ㊁

落居事歟

章云。眼等六根律儀。唯以意識相應正知正念爲體者。爲唯限無漏正知正念。爲當可通有漏正知正念哉　答。眼等六根律儀。唯以無漏正知正念爲體也。故婆沙論四十四云。復次念慧有二種。一世間善。二出世間善。世間善者。名念慧。出世間善者。名根律儀文　任此文眼等六根律儀。唯以無漏正知正念爲體之旨分明也

問。眼等六根律儀。與六恒住法其體可同耶　答。其體不全同也　兩方。若其體不同者。眼等六根律儀。六恒住法倶是無學聖者所起正知正念爲自性。其體定可同。是以光法師所引正理論三十六中。說六根律儀云。故契經說。眼見色已。不喜不憂。恒安住捨正知正念。如是乃至。意了法已文　見正理論餘處二十九文。述六恒住法云。謂見色已。不喜不憂。心恒住捨。具念正知。廣說乃至❶知法亦爾文　一論前後。說六根律儀。述六恒住法。其文大同。其體豈別哉　若依之爾者。婆沙論四十四評家意。不許六根律儀以六恒住法爲自性云師說見　若六根律儀與六恒住法。其體是同者。評家意何不許此義哉

答。六根律儀。六恒住法。雖同無學聖者所起正知正念爲體。寬狹既相替。其體寧全同哉。所謂勘婆沙論處處之文。或四十四說根律儀自性云。復次念慧有二種。一世間善。二出世間善。世間善者。名念慧。出世間善者。名根律儀。復次念慧有二種。一學。二無學。學者名念慧。無學者名根律儀。復次念慧有二種。一鈍根種姓。二利根種姓。鈍根種姓名念慧。利根種姓名根律儀文　任此文。眼等六根律儀。以利根無學聖者所起無漏正知正念爲體見　或三十六說起六恒住法人云。評曰。應作是說。一切阿羅漢。皆有此六。云何知然。此六恒住。皆以漏盡清淨身中念慧爲體。諸阿羅漢無不成就此念慧故文　任此文不簡鈍根利根。一切無學聖起六恒住法之旨。是炳然也。或三十六說六恒住法依地。云評曰應作是說。通在三界十一地。有謂欲界未至。靜慮中間。四靜慮。四無色。意識念慧。遍諸地故。此文既云欲界有頂在六恒住法。故六恒住法。通有漏正知正念云事。亦分明也。若爾。六根律儀。唯限利根無學聖者所起無漏正知正念。六恒住法。廣通一切無學聖者所起有漏無漏正知正念。故寬狹既各別。其體非全同也。故婆沙論四十四中。有餘師意。根律儀以六恒住法爲自性云說。評家不許之云。評曰此諸說中。初說爲善。經說念慧能護根故。根律儀以正念正知爲自性云初說爲善云也。但於正理論中。當卷說六根律儀餘處述六恒住法。其文大同。其體豈別哉云難者。理實而言寬狹不同。其體雖別同以無學聖者所起正知正念爲體之邊。是同故。述其大綱許也。非云其體實同歟

去承久三年窮冬之季。別當法印權大僧都定範。於當寺東南院。被行倶舍論第十四。對貞五卷三十講之時。宗性按立此論義。對貞遍法師疑之。講師之答。頗不分明。下座衆中。別當法印定範法印。權大僧都賴惠。乘信得業。樹慶得業。信海得業等云。此論義疑問甚爲珍。難勢尤可然之由。共評定有之。頗爲愚身隨分之面目歟

問。成就過去別解脫戒無表。不成就現在別解脫戒無表義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。以性相思此事。難有此義哉　若依之爾者。婆沙論百二十三中。出成就過去無表戒非現在此類戒句云。彼說此中。更應作是說。及無表戒。已滅不失。此類戒不現前文　如今說者。可有此義見　如何

答。住別解無表。未捨。恒成現者。諸論一同之性相。故成就過去別解脫戒無表。不成就現在別解脫戒無表之義。不可有也。但於婆沙論文者。彼百二十三云。諸有欲令若犯戒時。現在戒斷。過去不失。彼說此中。更應作是說。及無表戒。已滅不失。此類戒不現前。如已受近事戒而毀犯。或已受勤策戒苾芻戒而毀犯。近事女等說亦爾。犯戒之時。現在無表戒斷云故。是可不正義也。次下云諸有欲令若犯戒時。現在戒不斷。過去亦不失者。彼說此中。更無餘說。無有唯成過去無表戒而非現在此類無表故之說。可爲正義也

重難云。前說置應作是說之言。何云不正

❶知＝如㊥

義哉　次。見光法師餘處一末釋云。設有無表唯一刹那相續類故。亦名相續。如乳如新。故入阿毘達磨上云。亦有無表唯一刹那依總種類。故說相續文。准此釋意思之。別解脫戒無表中。有唯一刹那之類者。彼第二刹那。成就過去別解脫戒無表。不成就現在別解脫戒無表之義可有哉

答。今應作是說之言。可非評家應作是說依今義意者。應作如此說云意也。全非評家正義也　次。光法師餘處。云設有無表唯一刹那。處中無表中。有唯一刹那之類也。何必存別解脫戒無表中有此類。舉今疑哉

問。聞慧無間。起煗善根義可有耶

問。未離欲染人。修慧無間。起煗善根義可有耶

第二十三卷抄記錄之畢

問。未得未至地人。思慧無間。起頂善根義可有耶

第二十三卷抄記錄之畢

問。光法師述從思慧初入煗人。煗善根初念。修不修異類善根義。作二解釋。爾者。初解意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。從思慧入煗初一刹那。亦修異類文　付之。煗善根初安足位。不修異類善根者。諸論一同之所談也。光法師何釋亦修異類哉。何況今此解意釋。第二念後。唯修同類。後念純熟位。猶不修異類善根。初念未熟位。豈可修之哉。非只違諸論所說。頗似背極成道理。就中見顯宗論十九文。改恒成就過未之頌文。結多恒成過未。明知。煗善根初念。不修異類善根云事如何

答。光法師二解釋。所存相異。依遡各別也。初釋意。依得靜慮律儀。恒成就過未之理。會要同分者。方能修故之文也。所謂靜慮律儀。是隨心轉法。必有三世得。無始串習。得之甚易。故得靜慮律儀初念。定還得餘生所失。過去靜慮律儀也。故見今論文。本頌云。得靜慮律儀恒成就過未。長行述諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨。恒成過未。餘生所失。過去定律儀。今初刹那。必還得彼故文既無簡煗善根。云恒成就過未。故從思慧初入煗人。煗善根初念。修異類善根云也。是即無始所失過去靜慮律儀得之甚易。故煗善根。初念得之爲言　但於煗善根初安足位。不修異類善根者。諸論一同之所談也云難者。光法師會之云。第二念後。唯修同類。從多分說。不修異類文　次。於第二念後純熟位。猶不修異熟善根。初念未熟位。豈可修之哉云難者。　初念已得無始所失異類善根。故第二念後。唯修同類善根。不修異類善根也。故初念雖修異類善根。第二念後。更不修之。全無違論說。亦不背道理也。次。於顯宗論文改頌云難者。煗善根初念。雖還得無始所失異類善根。不還得同類善根。故爲簡之❶改云多恒成過未也。故見顯宗論十九　長行文云。諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨❷來。多恒成過未前生所失過去定律儀。今初刹那。必還得彼故。以順決擇分所攝定律儀。初刹那中。不成過去。餘生所得。命終時捨。今生無容重得彼法。爲簡彼法。故說多言文　上標初刹那中不成過去。下述其不成就故。云餘生所得。命終時捨。今生無容重得彼法。爲顯不成過去同類善根。置多言之旨。長行之文。自分明也。何爲相違哉

重難云。見光法師初釋。云從思慧入煗。初一刹那。亦修異類。故亦得彼無始所失定文此釋意。從思慧初入煗人。煗善根初念。修未曾得異類善根。故亦得過去無始所失定見。若彼初念所修異類善根。即無始所失定者。不可云亦修異類故。亦得彼無始所失定哉是一　次。見今論餘處文。云曾所得非修文　若彼無始所失定者。不可云修之哉是二

答。煗善根是先未曾得種姓故。不可修未曾得異類善根。明知煗善根初念。修異類善根者。無始所失未來定也。從思慧初入煗人。煗善根初念。還得無始所失定之中。過去起者。得而非修。未來成者。亦名得修也。如彼光法師餘處二十六所引婆沙論百五云。若過去者。名得非修。若未來者。名爲得修也。故煗善根初念。修無始所失未來定故。亦得彼無始所失過去起定爲言

次。於今論餘處二十六曾所得非修之文者。光法師解此文。作三釋。且依初釋者。云得勝曾得。故亦名未曾得文若爾。勝曾得法。

❶故＝故㊀　❷來＝来㊁

亦名所修無相違也

問。光法師解釋中。煩善根。初念修異類善根文 爾者。所修異類善根。命終捨法歟

第二十三卷抄記錄之畢

問。光法師述從思慧初入煩人。煩善根初念。修不修異類善根義。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶 進云。光法師釋云。又解。據福分說。初得定時。必成過未。若約決擇分。初得定時。不成過去文 付之。依第二釋意。見今論現文。 本頌結得靜慮律儀恒成就過未。 長行述諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨。恒成過未。餘生所失過去定律儀今初剎那必還得彼故。若從思慧。初入煩人。煩善根初念不修異類善根者。豈不背恒成就過未之理哉

答。光法師二解釋所存相異。依憑各別也。第二釋意。依要同分者方能修故之理。會得靜慮律儀。恒成就過未之文也。所謂煩善根是見道近眷屬。先未得善根。故彼初念不修異類善根也。故今論餘處二十三中。明煩善根。初安足時。未來不修。餘❶諦念住云由此種姓先未曾得。要同分者。方能修故文 亦無成過去同類善根之義。餘生得命終時捨。今生亦無。❷最得義故也。故從思慧。初入煩人。煩善根初念。全不成過去靜慮律儀云也。但於今論本頌長行之文者。光法師會之云。據福分說。初得定時。必成過未。若約決擇分。初得定時。不成過去。故正理三十六云。諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨。恒成過未。前生所失。過去定律儀。今初剎那。必還得彼。故此中應作簡別而說。❸以順決擇分所攝定律儀。初剎那中。不成過去。餘生所得命終時捨。今生無容重得彼故文 此釋意。以正理論說為證據。會得靜慮律儀恒成就過未之文。其意如此也

重難云。此釋意。以正理論說。為證據事。不可然。正理論意。述順決擇分善根初念。不成過去同類善根之旨也。全非彼初念得過去異類善根之義。 其故上標初剎那中。不成過去。下述其不成就故。云餘生所得。命終時捨。今生無容重得彼故。若非同類善根者。不可云命終時捨。豈亦無重得彼故之義哉。 爰知。正理論意。煩善根初念。不成過去同類善根云也。是以。寶法師釋正理論今文云。若煩等俱戒。不定成過去。捨已不重得故。若餘定戒。成過去故。此應簡別說也文 此釋意。就同類善根。不成過去之旨。分明也。何依此文證煩善根初念不成過去同類異類善根之義哉

答。煩善根初念。自本不修異類善根。故不成過去異類善根事。 理在絕言。不及釋之。不成過去同類善根事。可❹有其疑。故云餘生所得。命終時捨等。釋顯之也。故光法師第二釋意。以正理論今文。為其證據述煩善根初念。不成過去同類異類善根之義。尤有其謂也。寶法師釋。准而可會也

問。煩等四善根外。餘順決擇分善根。福分決擇分中何攝耶 答可福分善根攝也 兩方。若福分善根攝者。既是順決擇分善根也。何可福分善根攝哉 若依之爾者。任光法師據福分說。初得定時。必成過未之解釋。煩等四善根之外。餘定生善法。皆可福分善根攝見 如何

答。光法師釋諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨。恒成過未。餘生所失過去定律儀。今初剎那。必還得彼故之論文。作二釋中。第二釋意云。據福分說。初得定時。必成過未。若約決擇分。初得定時。不成過去文 任今解釋福分決擇分中。決擇分善根者。唯限煩等四善根。餘順決擇分善根等。皆可福分善根攝見 但於既是順決擇分善根也。 何可福分善根攝哉云難者。四分定中。順聖道故。雖順決擇分攝。順三分善中。能感世間可受果故。是順福分攝也。 故見今論餘處十八文。明順三分善相云順決擇分者。謂近能感聖道果善。即煩等四。後當廣說。出順決擇分善。唯學煩等四善根。餘定生善法。多屬順福分善也

問。正理論意。從思惠初入煩人。煩善根初念。可修異類善根耶 答。可有修不修二意也 兩方。若修異類善根者。見正理論處處之文。當卷三十六云。此中應作簡別而說。以順決擇分所攝定律儀。初剎那中。不成過去。餘生所得。命終時捨。今生無容重得彼故文 光法師引此文。為煩善根初念。不修異類善根云第二釋證。餘處（正理六十一）明煩善根相云。此初安足。唯修同分者。先未

❶諦＝諸㊥　❷最＝重㊁　❸以＝次㊁　❹有＝存㊥

曾得。如是種性故。於諸諦中行末廣故文
任此等文。彼論意。煗善根初念。不修異類
善根云事。分明也　若依之爾者。得靜慮
律儀恒成就過未者。正理論中。同所述也。
而見彼論餘處六十一文。述諸有先時。未離
欲染依思所成惠。引煗善根生。許從思
惠初入煗義。若爾從思惠初入煗人煗善
根初念。不修異類善根者。豈不違恒成就
過未之理哉
答。准光法師二解釋意。可聊簡正理論意
也。若依初釋意者。正理論意。從思惠初入
煗人。煗善根初念。修異類善根可云也。彼
論意。存得靜慮律儀恒成就過未之理故
也。但於正理論此中應作簡別而說之文。
者。煗善根初念。不成過去同類善根之旨
顯也。上標初刹那中不成過去。下述其不
成就故。云餘生所得命終時捨。今生無容
重得彼故。此旨炳然也。若非同類善根者。
不可云命終時捨。豈亦無重得彼故之義
哉。爰知。正理論文明煗善根初念。不成過
去同類善根之由。更非遮成過去異類善
根之義也。光法師引此文。爲第二釋證據
者。此別釋意也。何爲相違哉。次於正理論
餘處此初安足唯修同分者等之文者。准
光法師第二念後。唯修同類從多分說不
修異類之釋。可會通之也。若依第二釋
意者。正理論意。煗善根初念。不修異類善
根可云也。彼論意。存要同分者。方能修故
之理故也。但於正理論得靜慮律儀恒成
就過未之文者。准光法師據福分說。初得
定時。必成過未。若約決擇分。初得定時。
不成過去之釋。可會通之也。引正理論
此中。應作簡別而說。以順決擇分所攝定
律儀等之文。爲此釋證據。其意可知之。如
彼起無諍願智等未曾得功德之時。過去寧
可成自類善根哉。明知。初刹那中。不成過
去者。全不成過去同類異類靜慮律儀云
也。其中煗善根初念。不得過去異類善根。
故不成之云事顯然。不及釋述之。不成
過去同類善根事。未明其所以。故云餘生
所得命終時捨。今生無容重得彼故也。何
況。煗善根初念。　設雖不還得過去同類善
根。若還得過去異類善根者。不可背恒成
就過未之理。顯宗論中。何改之結多恒成
過未哉。思此等道理。煗善根初念。不成過
去同類善根者。專順正理論意也
問。煗等四善根。四分定中。唯順決擇分攝歟
　第二十三卷抄記錄之畢
問。論文云。謂初刹那。必成未來。非成過去
文　爾者。今此初刹那者。爲唯限初苦法忍
位。爲當可通餘位耶　答。可有二義也
　兩方。若唯限初苦法忍位者。得果練根初
念。必成未來無漏。不成過去無漏。初刹那
言。尤可通彼初念。是以。見正理論三十六文。
云昔曾未得。創得名初文　得果練根初念。
亦容有此義。初刹那言。何不通彼初念哉。
　若依之爾者。寶法師釋此文云。唯除最
初苦法智忍。一刹那中。不成過去。爾時未
有過去道故。圓暉法師解此事。述謂聖所
住無漏律儀。於初刹那苦法忍位。必成未
來。不成過去。此類聖道。先未起故。過去既
無。故不說成就。任此等定判。初刹那言。唯
限初苦法忍位云事。分明也如何
答。此事雖有學者異義。且可存初刹那言。
不限初苦法忍位。通得果練根初念云義
也。其故得果練根初念。唯成未來無漏律儀。
不成過去無漏律儀。有此類聖道。先未起
故之義。謂初刹那。必成未來。非成過去。此
類聖道。先未起故之論文可通得果練根初
念也。故婆沙論百二十三中。或釋發智論十二
出成就未來及現在戒。非過去之類。云謂
無漏戒初現前之文。云此說苦法智忍。及得
果轉根初刹那現前位文　或釋發智出成就
現在及未來戒。非過去之類。云謂無漏戒
初現前之文。云此說苦法智忍。及得果轉
根初刹那現前位。同學得果轉根位。准婆沙
論文。思今論意。云謂初刹那。必成未來非
成過去。可通得果練根初念也。何況。見
正理論三十六文。云初刹那後。乃至未捨。又
成過去文　顯宗論十九說。全亦同之。翻乃
至未捨之言思之。明可有已捨位不成過
去無漏律儀之義見　是豈非指得果練根初
念哉。但於寶法師并圓暉法師釋者。就無
其濫。且出初苦法忍位也。就實盡理。委論
之者。得果練根初念。成未來無漏律儀。非
成過去無漏律儀故。　謂初刹那必成未來。
非成過去之論文。可攝得果練根初念也

重難云。初得果初練根初念。實雖必成未來無漏律儀。非成過去無漏律儀。退所得果還得先所得果。退練根所得種姓。還得先所得種姓之時。亦可成先所得過去無漏律儀。若爾。得果練根初念。容有其濫故。初剎那言。不可取彼初念。故正理論云。昔曾未得。創得名初。先得已失。今創得時。亦得過去文 顯宗論說。全亦同之是一 次。見寶法師釋云。唯除最初苦法智忍。自餘聖者。乃至未入無餘依前。皆成過未文 得果練根初念。不成過去無漏律儀者。何釋自餘聖者皆成過未哉是二

答。謂初剎那之論文。通得果練根初念者。就初得果初練根初念論之。故還得先所得果。還得先所得種姓之時。可成先所得過去無漏律儀云難。全不可來。正理論文。亦非相違也 次。寶法師釋意。對初苦法忍位。決定無濫。不成過去無漏律儀。餘位聖者。多分成就過去無漏律儀。故從多分。且云自餘聖者皆成過未歟。 設雖寶法師意。初得果初練根初念。豈可云成過去無漏律儀哉

任先師聖禪僧都所存之旨。一義之趣。大概記錄之畢

又有初剎那言。唯限初苦法忍位云義。

如彼顯憑意可引見之

問。除現在苦法忍隨轉戒外。可有唯一剎那隨轉戒耶

第二卷抄記錄之畢

問。住定道律儀者。唯限定道律儀現起位歟 答。不限定道律儀現起位也 兩方。若唯限定道律儀現起位者。光法師所引婆沙論百二十二中云。謂生欲界住律儀不得別解脫律儀。現有身表文 如此文者。住律儀者。不限定道律儀現起位見 若依之爾者。頌文云住定道成中。唯限定道律儀現起位見如何

答。住定道律儀者。因成就定道律儀位。不限定道律儀現起位也。 如彼住果之言不限果道所攝無漏道現起位也。何況。光法師所引婆沙論百二十二中。或出成就身無表。非此表之句云。若生欲界住律儀。不得別解脫律儀。無身表○住律儀者。謂住靜慮無漏律儀。無身表者。謂或眠。或醉。或悶。捨諸加行不求起表故文 或舉成就身表亦此無表之句云。謂生欲界住律儀。不得別解脫律儀。現有身表。亦得此無表文 此等文意。無諍住靜慮無漏律儀者。不限無漏律儀現起位見 但於住定道成中之頌文者。此文自本明現在住定道律儀。必如次成就現在靜慮無漏律儀。故今云住。唯指現在住也。故長行中。釋今頌文云。若有現在靜慮彼道。如次成現在靜慮道律儀。非出觀❶體有成現在文 故置現住之言。即爲止其濫也。加之。正理論三十六中。疑此住言云。理應但說入定道時。成現在世。定道無表。不應言住。如住果言。唯說果成。非果現起。今但言住。云何得知定道現前。非但成就。是故彼說猶令生疑。不能定顯成現無表。 故應但說在定道言。雖說住言。勞而無用。今詳彼意。前文已說成就去來。此句正明成就中世。故知說住顯起非成。以非唯成。證成現故。定道無表。隨心轉故。散心現前。必無彼故文 住言不限現起之旨。此文炳然也

問。處中無表中。非善戒惡戒種類所攝類。可有耶 答。不可有此類也 兩方。若有此類者。思處中無表相。善惡二戒種類之中。悉可攝之。此外何可有餘類哉 若依之爾者。正理論三十六中。明處中無表。云若有無表。即是善戒。或是惡戒種類。或非二類。可有此類見如何

答。善惡處中無表。是善戒惡戒種類所攝。非善惡二戒種類所攝之類。不可有也。是以。今論中。明處中無表云。若有無表。即是善戒。或是惡戒種類所攝。無出餘類。光法師釋此文云。善處中無表。即是善戒種類所攝。惡處中無表。即是惡戒種類所攝。無表義同。種類相似故。言種類所攝文 任此等論疏定判無諍。善惡處中無表。悉可善戒惡戒種類所攝見 但於正理論或非二類之文者。今論所述。善戒惡戒。種類所攝。處中無表之中。不殺生等七支種類。云善戒種類。殺生等七支種類云惡戒種類。依禮佛讀經布施等所發無表。云或非二類也。今論中。合屬二類。正理論開爲三種。只是開合不同。更非相違定判也

❶體＝時②

問。光法師出無覆無記心有三世得類云。即是串習威儀工巧通果心也。爾者。今此串習言。可通通果無記心耶　答。今此串習之言。唯限威儀工巧二無記心。不通通果無記心也　兩方。若通果無記心者。今論餘處出於無覆無記心有三世得之類云。若工巧處。及威儀路。極數習者得亦許爾文 此文無諍。論串習義。唯限威儀工巧二無記心見　若依之爾者。披光法師解釋起盡。上標即是串習。下述威儀工巧通果心也。串習之言。可通通果無記心見 加之。光法師餘處二解釋中。於天眼天耳二通。若串習者。有三世得。若不串習者。無三世得之旨述。唯彼思之。今此串習之言。可通果無記心哉

答。見光法師解釋起盡。釋論中述無記表能發心有三世得云。若爾有覆無記心等之言云。等謂等取强無記心。即是串習威儀工巧通果心也文　故今此通果心者。即指意識發業通果心也。而意識通果心。其性强盛。不論串習不串習。必有三世得。故今此串習之言。唯限威儀工巧二無記心。串習者。有三世得。不通通果無記心。不串習者。亦有三世得云事。道理甚炳然也。但於光法師餘處釋者。彼述生上三靜慮。起下地二通三世得有無。作三釋中。第三釋意也。即彼釋意云。又解。生上三定。下地二通。或成不成。若串習者即成。若不串習者不成。以不定故不說成也文 是則五識通果心。勢力微劣故。由串習不串習。雖論三世得有無。意識通果心。勢力强盛故。不云串習不串習。必有三世得也。故婆沙論九十云。以五識身性羸劣故。他地現起。勢不堅强。若意識中變化心等。設生他地。勢亦堅强。故不現前。亦得成就文

重難云。婆沙論中。明生欲界。及初靜慮。所起眼耳身三識。有三世得云。諸無記中。有串習者。亦恒成就。如勝威儀工巧通果文 今此串習之言。可通通果無記心見如何

答。今此通果者。指天眼天耳二通也。而於天眼天耳二通。由串習不串習。論三世得有無事。就生上三靜慮。所起下地二通云之也。今文述生欲界及初靜慮所起眼耳身三識。有三世得之旨。故串習之言。唯限威儀工巧二無記心。不可通通果無記心也

問。頌文云住中劣思作文　爾者。今此劣思者。可通三性思耶　答。唯限善惡二思也

兩方。若通三性思者。論中釋今頌文云。以微劣思。造善造惡。唯發表業。❶表尚無無表文　此文無諍。劣思者。唯限善惡二思見　若依之爾者。既云劣思作。尤可通無記思也如何

答。論中述今頌意云。唯成就表。非無表者。謂住非律非不律儀。以微劣思。造善造惡。唯發表業。尚無無表。況無記思。所發表業文　光法師釋此文云。謂處中人。以微劣思。造善造惡。唯發表業。尚無無表。況無記思。所發表業。能發無表。擧勝況劣文　此釋意云。以微劣思。造善造惡。唯成就表。不成無表。況無記思。所發表業。能發無表哉。擧勝況劣也。故上所擧劣思者。唯限微劣善惡二思。此外復別擧無記思故。劣思之言。不通無記思也。何況。光法師所引婆沙論百二十二中。明此句云。不得此無表者。謂非慇重信。非猛利纏。雖發身表。不得此無表文　此文云非慇重信非猛利纏。以微劣善惡思。發身表不發無表之旨。亦分明也。但於既云劣思作。尤可通無記思云難者。泛云之者。劣思之言雖可通無記。今擧善惡勝劣思。況無記劣劣思。故上劣思作之言。唯限善惡云也

問。中有位可發表業耶　答。可發表業也　兩方。若發表業者。光法師所引婆沙論百二十二中。出非成就身表。亦非此無表句云。諸異生類。住胎卵中。已失前生表無表業。現不能起文　若中有位發表業者。生有位。無表業捨緣。住胎卵中。豈不成就表業哉　若依之爾者。中有位所起心品萬差也。何不發表業哉

答。中有位。可發表業也。故見婆沙論處處之文。或七十云。復有說者。此彼中有。亦互相礙。以相❷過時此彼展轉有語言故文　或百三十❸五云。中有當言誰心所轉耶。答當言自心。由自心力起表業故文　任此等文。中有位發表業之旨。炳然也。但於光法師所引婆沙論文者。中有位雖發表業。唯發無記表業。不發善惡表業。故婆沙論住胎卵中。

❶[表]イ一㊁　❷過＝遇イ㊁　❸五＝二㊥

非成就表業之文。全無相違也
問。於無想天可發表業耶　答。可發表
業也　兩方。若發表業者。見婆沙論百九十
❶二文云。彼無想天有心位。必不起不同分
心故文　若不起不同分心者。何可發表
業哉　若依之爾者。以道理思之。於無想
天尤可發表業也如何
答。於無想天可有見色聞聲等之義。豈
不發表業哉。故婆沙論百五十四中。述從無
想天沒定生惡趣云有說。求無想者。執無
想定爲眞道。彼異熟爲涅槃。乃至生彼天
中。此執隨逐。彼後從無想出將命終時。見
當生相。便作是念。定無涅槃。若實有者。我
已證得。於今何故。生相現前。由謗涅槃及
聖道故。從彼處沒生惡趣中文既言見當
生❷相。於彼天中借起眼識之旨。炳然也。
若起眼識者。寧不借起發表心哉。但於
婆沙論無想天不同分心云文者。今此一段
廢立。以他界心及無漏心。名不同分心也。
故婆沙論百九十二云。若生欲界。以欲界爲
同分心。與彼命根衆同分爲同分故。以色
無色界及無漏心。爲不同分心。不與彼命
根衆同分爲同分故文　色無色界。不同分
心准之可思。自界之中。起他地心。不名
不同分心。故於無想天。借起初靜慮眼耳身
三識及發表心。更不可背婆沙論文也
問。成就不善身無表時。必可成就不善身
表耶　答。必可成就不善身表也　兩方。
若必成就不善身表者。表無表成就不成就。
其義非一准。何必成就之哉。如彼遣使殺
等。雖成就不善身無表。不可成就不善身
表哉　若依之爾者。見婆沙論文云。如表
數量。無表亦爾文　如此文者。成就不善身
無表之時。必可成就不善身表見如何
答。勘發智論十❸二文云。若成就不善身
表。彼成就此無表耶。答。諸成就不善身無
表彼成就此表文□□□成就不善身無表
之時。必成就不善身表云事。甚分明也。
但於如彼遣使殺等。雖成就不善身無表。
不可成就不善身表云難者。是則婆沙論
問答也。故婆沙論百二十二中問云。亦應有
成就不善身無表非身表。謂遣他殺等。是則
此中。應作四句。何故作順後句耶文答。此
問。有作是說意。雖作四句。許今此義。評
家意。不許此義。還通今難云。應作是說。
無有唯成就不善身無表者。故此但應作
順後句。所以者何。若能發語遣他殺等。
由此發得身無表者。必亦成就不善身表。
以必能動身手等故。若不爾者。前說成就
善身無表非此表中。亦應作是說。若住不
律儀及住非律儀非不律儀。以善語言。遣
他施等。由此發得善身無表。前於善中。既
無此說。故知。發言遣他施等。由此發得
身無表者。必亦能動身手等故。由此成就
善身表業。是故二處皆無此說文
問。論中明十種得戒相。爾者。自然得戒者。
唯爲限佛。爲當可通獨覺耶　答。可通
獨覺也　兩方。若通獨覺者。十誦律云世
尊自然無師得具足戒。雜心論述自起謂佛。
自然得戒唯限佛不通獨覺見　是以。辰旦
人師次第禪門二解釋中。云一自然得戒。卽佛是共
人無師自發文　若依之爾者。披今論文。云
一由自然。謂佛獨覺。自然得戒通佛獨覺
之旨分明也如何
答。麟喩獨覺者。最上利根人。故同佛可自
然得戒。故今論。幷正理三十七顯宗十九等論
中。云一由自然。謂佛獨覺。不限佛擧獨
覺也。但於十誦律幷雜心論文者。獨覺之
中。麟喩獨覺。雖自然得戒。部行獨覺。非
自然得戒故。總見獨覺其義不定故。唯擧
無濫佛。不列獨覺也。次第禪門釋。准之
可會也
問。論中明十種得戒云。一由自然。謂佛
獨覺文　爾者。今此獨覺者。爲唯限麟喩獨
覺。爲當可通部行獨覺耶　答。唯限麟喩
獨覺也　兩方。若唯限麟喩獨覺者。論中
雖說謂佛獨覺無置簡別之言。何唯限麟
喩獨覺哉。何況自然得戒者。依自然智現前
力故得戒之義也。而部行獨覺。既不由教
力。盡知現前故。尤可自然智。豈非自然得
戒哉。加之。餘處中。明極七返有聖者相。今
論二十三云法爾自得苾芻形相。正理論六十
四述苾芻威儀。法爾成就。既外現苾芻形
相。知內得戒品云事　若依之爾者。部行
獨覺。習品稍劣。不可云自然得戒。是以。光
法師餘處二十三釋逢無佛法時。得阿羅漢
果之類云。剃髮染衣。不言得戒文　今此人

❶二＝三㊥　❷相＝初㊥　❸二＝一㊁

豈非部行獨覺哉

答。佛及麟喩獨覺最上利根人。故初盡智現在前位自然可得戒品。部行獨覺。根性稍劣。故不可有此義也。是以今論幷正理三十七顯宗十九等論中。云一由自然。謂佛獨覺文　既對佛擧獨覺。寧通部行獨覺哉。泰法師釋此文云。謂佛獨覺。本在不淨觀前。起欲界善心。爲近因等起。要期發願。❶云盡智時。自然得別解脫故文　此釋意。唯就一坐成覺之類。論此義見　明知。獨覺者。唯限麟喩獨覺云事。何況。十誦律五十八云。世尊自然無師得具足戒文　雜心論三云。所謂自起謂佛文　此等文中。唯擧佛不出獨覺事。麟喩獨覺近佛故。雖自然得戒。部行獨覺。非自然得戒故也。次第禪門中。云二自然得戒。卽佛是其人。無師自發。唯擧佛不出獨覺。亦顯此意也。加之。光法師餘處二十三釋至第七有逢無佛法時。彼在居家得阿羅漢果之論文云。剃髮染衣。不言得戒。十種得戒中。不言得阿羅漢時而得戒故文　部行獨覺。非自然得戒云事。此釋亦分明也。就中部行喩者。如聲聞說者。婆沙論處處定判也。而光法師引婆沙論。有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀之文畢云。准此文羅漢非自然得戒文　聲聞既簡之。部行亦可同。重勘慈恩大師表無表章三末云。問何故許有羅漢沙彌得通無戒不許獨覺亦通無戒。皆自然得。以利根故文　若通部行者。豈限利根哉。任此等文理部行獨覺。非自然得戒云事。甚炳然也。但於部行獨覺不由教力。盡智現前故。尤可自然智云難者。雖彼不由教力。智品劣故。不可云自然智。亦無自然得戒之義也。次於今論餘處二十三法爾自得苾芻形相之文者。雖彼不得戒品。身成無學法故。法爾自然得苾芻形相也。正理論文准可思之

重難云。見今論餘處十七文。述善業道與思俱轉相云。或依無色。盡無生智。現在前時。得苾芻戒文　正理四十二顯宗二十二說其文。大同之。若自然得戒。唯限佛及麟喩獨覺者。何可有依無色定。盡智現在前時。得苾芻戒之義哉是一　次。淄洲大師了義燈中。釋衆出獨覺得戒相云。衆出雖至佛所不樂爲資。不如聲聞樂事於佛。所以一向自受非他文　慧暉法師釋中云。部行獨覺一百六十心。得自然菩提卽得戒也文　任此等定判。部行獨覺。可自然得戒見。是二

答。部行獨覺。非自然得戒云事。文理大旨。如前重成申。但於今論餘處之文者。第三羯磨之時。依無色定得今盡智之類也。非由盡智現前之力得戒。全無自然得戒之義也。就中云無生智現在前時。得苾芻戒。非自然得戒云事。勿論也　次。於了義燈釋者。彼述大乘所談。更非小乘義相歟。慧暉法師釋。無指依憑者。不可依用之

尋云。別種姓部行獨覺。自然得戒歟　答。別種姓部行獨覺。通六種姓故。非自然得戒也

問。論文云一由自然謂佛獨覺文爾者。今此自然得戒者。由求戒心得之歟　答。由求戒心得之也　兩方。若由求戒心得之者。既云自然得戒。不可由求戒心得之哉　若依之爾者。自然得戒。若不由求戒心得之者。所得戒可非等起善哉

答。佛及喩獨覺不淨觀前由起求戒心。得盡智時位。自然得具足戒也。故見泰法師處處解釋。當卷解一由自然謂佛獨覺之論文云。謂佛獨覺。本在不淨觀前。起欲界善心爲近因等起。要期發願。得盡智時。自然得別解脫故文　餘處十六釋欲無無表離表而生之論文云。以佛自然結跏趺坐。發願邀期。得盡智時。當受此戒。由欲界加行善心令身結跏趺坐。卽是欲界善表身業。得盡智時。從此表業發別解脫文　任此等定判自然得戒。由求戒心得戒之旨。甚分明也。但於既云自然得戒不可由求戒心得之云難者。佛及麟喩獨覺。不淨觀前由起求戒心。得盡智位。雖得具足戒。非作法受得之儀式。自然得之故。名自然得戒。全無相違也

問。論中明十種得戒相。爾者。見道得戒者。初苦法忍位得戒歟　答。初苦法忍位得戒也　兩方。若非初苦法忍位得戒者。既名見道得戒。初苦法忍位可得之也。是以。今論云二由得入正性離生謂五苾芻。正理論三十七述三由得入正性離生謂五苾芻。由證見道得具足戒。任此等論文。初苦法

❶云＝得②

忍位可得戒見　若依之爾者。寶法師釋正理論師。不許此義。故云然彼五苾芻等。先時決定有表。相續不斷。至得果時。從彼而發。泰法師判正理論師不許此釋。故云然彼五比丘等。先時決定有表。相續不斷。至得果時。從彼而發別解脫律儀。五苾芻得戒可初得果位見。何況勘薩婆多毘尼毘婆沙文云。見諦戒道。未知智現在前得文　而未知智者。類智得譯者。論家人師定判也。明知。見道得戒者。初得果道類智位得戒也。依之天台大師文第釋門第二　釋三見諦得戒。即❶物隣五人。佛爲轉四諦法輪。即悟初果。因而發戒。妙樂大師弘決❷四述。見諦者初得初果。見未曾見諦。謂諦理昔未見諦。今得見諦。見諦發時。果戒俱得。任此等釋。見道得戒者。初得果位得戒云事。分明也如何

答。見道得戒者。初苦法忍位得戒之旨。文理如一方疑難也。重勘律藏論藏之說。廣伺當處餘處之釋。見道得戒者。初苦法忍位得戒見。所謂十誦律五十八云。五比丘得道。即得具足戒文　舊俱舍論十一云。二由入正定聚得大戒。如憍陳如等五比丘得苦法智忍時文　當處泰法師釋云。二由苦忍得入正性離生時。謂五比丘。亦由入觀前起欲界善心要❸其發願苦忍時得故文　圓暉法師釋云。二由證入正性離生。謂憍陳如等五比丘見道生時。得具足戒文　餘處光法師十六釋云。衆賢論主。不許斯解。故作是言。然彼得果五苾芻等。先加行時。必定有表。相續乃至得果入道。依此表業發別解脫文　泰法師十六釋。或云謂五比丘未入聖時。先有身表。結跏趺坐。相續不斷。得苦忍時。從彼身表而發無表文　或云。衆賢論主。不許此釋。故云然彼五比丘。先加行時。必定有表。端身正坐。相續不斷。入見道時。發別解脫文　加之。慈恩大師表無表章法苑林章二中。明見諦得戒。或云。何故苾芻。初入見道。有初得戒文　或云五人見諦。亦無表業初入見諦。即得無表文　准此等說思之。見道得戒者。初苦法忍位。得戒之旨炳然也。但於寶法師釋者。至得果時者。表相續事。至得果位云也。從彼而發者。從彼相續表。初苦法忍時。發得無表爲言　全非云至得果時。從彼相續表起無表也。泰法師釋。准可會通。就中泰法師。處處解釋中。見道得戒者。初苦法忍位得戒見。自解釋前後。豈可致相違哉。次於薩婆多毘尼毘婆沙說者。律藏異說也。不可和會之。十種得戒者。薩婆多義。源出十誦律說。餘律藏說。何可劬勞哉。次於天台妙樂釋者。是亦人師異釋也。不可會通之

重難云。正理論餘處四十二中。述有餘師意。釋欲界無表。不依表生。云如得果時五苾芻等得別解脫戒文　此釋意。如得果時者。指五苾芻等得戒時見。是一　次。第二重難中所出寶法師等釋。即顯此意也。上標然彼五苾芻等。先時決定有表相續不斷。指之次下云至得果時。從彼而發。文相起盡無諍。五苾芻先加行時。表相續不斷。至得果時。從彼表業。發得無表見　至得果時者。乍云指五苾芻。初得道時從彼而發者。非彼位云事。會通之旨甚違現文哉是二　次。十種得戒者。實是薩婆多義也。若爾。何不依用薩婆多律說哉。是以。慈恩大師表無表章中。引薩婆多論七種得戒畢。云此是薩婆多宗與俱舍等同。增減數異。體性不殊文　此釋意。此薩婆多論七種得戒與俱舍論等十種得戒。七種十種。得戒因緣雖異。戒品體性。得戒位分可同見。至見道得戒。其位分何可耕哉是三

答。正理論餘處。如得果時。五苾芻等之文。非云五苾芻至得果時。得戒品。此文意。出欲界無表不依表生之類。如佛獨覺得果時得戒。及五苾芻得戒爲言　故光法師餘處十六釋此文云。於前所說十種得戒中。如佛獨覺得果時。及五苾芻等。得別解脫戒不依表生文　次寶法師釋。實以難思。然而再案之。至得果時者。指表相續來至分際。從彼而發者。初苦法忍位。非初得果時云事。何強爲難義哉　次。薩婆多論。雖爲薩婆多依憑律。十種得戒。專依十誦律說。故違薩婆多論說。強不可爲猶歟。但於慈恩大師表無表章釋者。只令同其大綱許也。不必一一得戒位分皆同歟

問。菩薩入見道位。可得別解脫戒耶　進云。論中云一由自然。謂佛獨覺。菩薩得盡智位得戒。入見道位不得戒也　付之。菩薩三大僧祇修行圓滿。入見道位。何不得

❶物＝物㊁　❷四十(之一)㊁　❸其＝期？

別解脫戒哉。如彼憍陳如等五苾芻。三生六十劫修行圓滿。入見道位。得別解脫戒。相例可同如何
答。菩薩自本欣求佛果菩提。願得盡智位得具足戒。故入見道位。不得別解脫戒也。故泰法師釋一由自然。謂佛獨覺之論文。云。謂佛獨覺本在不淨觀前。起欲界善心。爲近因等起。要期發願。❶願盡智時。自然得別解脫文 但於憍陳如等五苾芻例難者。佛初成道之時。憍陳如等五苾芻。最初入見道。是人勝事故。願入見道位得具足戒故酬彼誓願。入見道位。得具足戒也。故泰法師釋二由得入正性離生之論文云。謂五比丘亦由入觀前起欲界善心。要*其發願。苦忍時得故文 若爾。所願既各別也。例難更不可來歟
問。非自然得戒。非見道得戒。無漏心現在前位得別解脫戒義可有耶 答。可有此義也 兩方。若有此義者。論疏中。廣雖明十種得戒相。未擧自然得戒。見道得戒之外。無漏心現在前位。得別解脫戒之類哉若依之爾者。披今論餘處十七文。述善業道與思俱轉相云。或依無色盡無生智現在前時。得苾芻戒文 正理顯宗說。其文大同之。任此等論說。可有此義見如何
答。非自然得戒。非見道得戒。無漏心現在前位。得別解脫戒之義可有也。所謂羯磨受戒人。第三羯磨位。有無漏心現在前義。者。可有此義也。疑難之中。被❷於今論餘處或依無色盡無生智。現在前時。得苾芻戒之文。是其證據也。既云依無色定。盡無生智現前。非佛及麟喩獨覺云事無疑。又學無生智現在前位。非自然得戒之旨。亦分明也。定知聲聞之中。羯磨受戒人。第三羯磨位。盡無生智現前。得苾芻戒之類。可有也。是以寶法師餘處十七釋此文云。准此正受戒容得無學文 正受戒之言。非自然得戒云事。亦炳然也。自然得戒。非正受戒故也。但於十種得戒之中不擧此類云難者。一類無其人故。文顯雖不列之。云八由持律爲第五人。謂於邊國。九由十衆。謂於中國之中。可攝此類也
問。憍陳如等五苾芻。善來得戒人歟 進云。今論中。非善來得戒見 付之。披毘婆沙善見律文云。如來從初得道乃至涅槃。善來比丘。其數有幾。答曰如此比丘。其數有一千三百四十一人。問曰名字何等。共名曰阿若憍陳如等五人文 任此文。憍陳如等五苾芻者。善來得戒人見 若爾。今論等說。豈不背毘婆沙善見律文哉
答。披律藏論家二部之所說。尋憍陳如等五人之得戒。是見道得戒。非善來得戒見 所謂十誦律五十八云。五比丘得道。卽得具足戒○佛命善來比丘。得具足戒文 薩婆多毘尼毘婆沙二云。於七種中。見諦得戒唯五人得。餘更無得者。善來得戒。三語三歸。佛在世得。滅後不得○見諦得戒五人中。憍陳如爲上座。以先見諦故。善來中。寶稱爲上座。以先來故文 何況倶舍論云。二由得入正性離生。謂五苾芻。三由佛命善來苾芻。謂耶舍等文 舊倶舍論十二云。二由入正定聚。得大戒。如憍陳如等五比丘。得苦法智忍時。三由呼善來比丘。得大戒。如耶舍等文 正理論三十七云。二由佛命善來苾芻。謂耶舍等。由本願力。佛威加故。三由得入正性離生。謂五苾芻由證見道。得具足戒文 顯宗論文。全亦同之。雜心論三云。超升離生。謂五比丘。善來謂耶舍等文 加之。止觀四云。如憍陳如。見諦故受具足戒○如耶舍比丘等。善來受具足戒文 次第禪門二云。三見諦得戒。卽拘隣五人。佛爲轉四諦法輪。卽悟初果。因而發戒○七善來得戒。道機時熟。佛呼善來。卽得戒文 慈恩大師表無章法苑林章三云。二見諦得。倶舍等云。謂入正性離生。卽五苾芻○三善來得。倶舍等云。佛命善來。謂耶舍等。唯佛自作。非餘所能。滿❸通被故文 如此等律藏論家之定判。諸宗人師之解釋。明見道得戒。擧憍陳如等五苾芻。述善來得戒。出耶舍等苾芻。爰知憍陳如等五苾芻者。是見道得戒人。非善來得戒。耶舍等苾芻者。是善來得戒人。非見道得戒。見道善來兩種得戒。其類各別云事。但於毘婆沙善見律文者。是律藏異說也。十種得戒者。薩婆多宗義。以十誦律說。爲其依憑也。故慈恩大師表無表章云。一十誦律。是薩婆多宗。同倶舍第十四。律毘婆沙。幷雜心論。及順正理。顯宗大毘婆沙文 善見律既非薩婆多宗依憑律。倶舍論

❶願＝得㋑　❷於＝出カ㋑　❸通＝道㋑

等文背彼律說事更非爲痛哉

問。論文云、如是所得別解律儀非必定依表業而發文。爾者光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。如是上來所得十種別解脫律儀。非必定依表業而發。謂初二種不從表生。後八表生文。付之依光法師釋。見婆沙論百二十二文。云如表數量無表亦爾文　若自然見道二種得戒。不從表生者豈不背婆沙論今文哉

答。自然見道二種得戒。聖位得之。故根本無表不從表生云也。但於婆沙論文者。泛爾表無表相對非論。數量多少。且就身表所發身無表云爾也。故見一段文。上述然表依身而起。有依一分。如彈指擧足等。一分動轉作善惡業。有依具分。如禮佛逐怨等。擧身運動作善惡業。此中隨所依身極微數量表業亦爾畢。下云如表數量無表亦爾。此旨即分明也

問。光法師釋今論如是所得別解律儀。非必定依表業而發文。引下論十六欲無無表離表而生文。會其相違作二解釋。爾者初釋意如何釋之耶　進云。光法師釋云。下文論主叙餘師義難。或可下文通據加行根本兩位必有表故。故言欲無無表離表而生文付之先初釋不明。正見下論文。云欲無無表離表而生者。論主能難言也。何可云餘師義哉。是以光法師餘處十六指當卷非必定依表業而發之論文云。　前文叙餘師義。後文依宗正述文如此釋者。餘處欲無無表離表而生之論文。爲有宗正義見　次。第二釋亦難思。設雖根本位無表。有依加行表發無表之義者。何可云非必定依表業而發哉。何況。自然得戒。見道得戒。加行者。是可聖道加行。於彼位更不可有別解脫戒表。設亦雖彼加行位有表。寧可發根本無表哉。次見光法師釋云前解同正理餘師文而正理餘師者指餘處四十二有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時。五苾芻等。得別解脫戒。不善亦應然之文也。此師意不許依加行表發無表之義者。對欲無無表離表而生之文。豈可會故不相違哉。　若許依加行表發無表之義者。正理論二說有何差異哉

答。光法師初釋意。以當卷非必定依表業而發之論文爲本。會餘處十六欲無無表離表而生之論文也。　所謂光法師述謂初二種不從表生。後八表生。自然見道二種得戒。根本無表。不從表生云也。此初釋中。會餘處十六欲無無表離表而生之論文。亦作二釋。初釋意云。　下文論主叙餘師義難者。當卷論中。明十種得戒畢。云如是所得別解律儀。非必定依表業而發。不及異義。故以此論文爲本義故。以餘處欲無無表離表而生之論文爲餘師不正義也。但於光法師餘處前文叙餘師義後文依宗正述之釋者。彼釋者。以欲無無表離表而生之論文爲本義故。以非必定依表業而發之論文云叙餘師義也。是即各別釋意也。更不可儲會通哉　次。第二釋意。自然見道二種得戒。雖依加行表發無表。根本位無有表故。云非必定依表業而發也爲言

次。自然見道二種得戒定前加行位有表云事。何所遮哉。二釋意同可許之。依此加行表遠生根本無表。何亦不許之哉。如彼仙人意憤及遣使殺等。依加行表生根本無表也　次。正理論餘處有餘師意自然見道二種得戒根本無表不從加行表生。根本位。亦無有表故不從根本表生爲言　然彼先時決定有表之正義意存。欲無無表離表而生之義。欲界一切無表。必從表生。隨其所應。或從加行表生。或從根本表生爲言故正理論二說。非無差異也。然而光法師會通今論前後二文相違之時。自然見道二種得戒。根本位無有表云義邊是同。故以非必定依表業而發之論文。對欲無無表離表而生之論文。云故不相違。亦述前解同正理餘師也。非謂云爾故正理論餘師意。自然見道二種得戒。依加行表生根本無表。重意云。正理論文一處之中。所擧二說故。非可和會之。今論二文。前後之卷相違故。作和會釋之時。就大旨同云前解同正理餘師也

問。光法師意。三歸受戒人。可成就身表耶

答。可成就身表。　兩方。若成就身表者。見光法師解釋。云如三歸受戒從語四表業。亦發身無表。非必定依自類表發文　若成就身表者。身無表。何不從身表生哉。

若依之爾者。婆沙論中。出成就善身表。亦此無表之句。云若住別解脫律儀。無簡三歸受戒人。明知。三歸受戒人。成就身表云事如何

答。三歸受戒人。必可成就身表也。所謂三歸受戒人。必可發敬師等之身表等故也。故勘婆沙論百二十二一段文。或出成就善身無表非此表之句。無舉住別解脫律儀人。若三歸受戒人。不成就身表者。何不舉此類哉。或述成就善身表。亦此無表之句。云若住別解脫律儀。無簡三歸受戒人。若三歸受戒人。不成就身表者。寧不簡之哉。何況。光法師所引婆沙論百二十二中。明成就身表。亦此無表之句云。若住別解脫律儀。若住不律儀。彼定成就身表無表文 任此等論文。三歸受戒人。必成就身表云事。甚炳然也。但於光法師釋者。三歸受戒人。雖成就身表。正發得律儀。依語表不依身表。故云從語四表業亦發身無表也。全非云三歸受戒人不成就身表。故不限光法師當卷釋。見餘處十六定判云。若三歸受戒具依語四表。正發語四無表。兼發身三無表。由隨師語而發戒故文 光法師云遣使殺等根本成時。有何表耶。就無能發表論之。即此潤色也。問。光法師釋今論如是所得。別解脫律儀。非必定依表業而發文。引下論欲無無表離表而生文。會其相違。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

進云。光法師釋云。此解意說。自然見道。謂彼先時。決定有表相續不斷。乃至聖位。從彼表發無表律儀文 付之定中具微細寂靜位也。麁動表業。何可相續哉。是以。今論餘處十六中。述無漏異熟非。無漏心不與表業爲隨轉因。定。若自然得戒見道位。表業相續起者。寧不無漏心與表業爲隨轉因哉。何況。披今論餘處十六文云。七善業道。若從受生。必皆具二。謂表無表。受生尸羅。必依表故。受生尸羅。從表業生見 自然見道。二種得戒。可非受生尸羅。更不可云從表業生加之。見光法師釋云。後解同婆沙前師文 而婆沙論前師意。存身無表必從身表生之旨。何釋非必定依自類表發哉

答。光法師第二釋意。以餘處十六 欲無無表離表而生之論文。爲本。會當卷非必定依表業而發之論文也。此釋意。依加行根本表。隨其所應。發無表云也。其中自然見道。二種得戒。定前加行表。相續不斷。乃至初盡智及見道初念。發無表爲言 但於定中是微細寂靜位也。麁動表業。不可相續云難者。未入聖。前加行位。起身表業。結跏趺坐。彼威儀不❶差。至聖位故。加行表業。相續發無表也。故泰法師。餘處十六釋云。衆賢論主。不許此釋。故云然彼五比丘。先加行時。必定有表。端身正坐。相續不斷。入見道時。發別解脫戒文

次。於今論餘處無漏異熟非之文者。無漏心與表業。無力用故。雖表業相續。不爲隨轉因也

次。於今論餘處受生尸羅必依表故之文者。光法師第二解意。會此文作二釋云。下論據顯且言受生。不遮自然見道得戒具二依表。或自然見道。要期受生故。受生類故。亦名受生。若作此解。善順下文❷次無無表離表而生文 文意顯也

次。於光法師後解。同婆沙前師之釋者。婆沙論前師意。可許如羯磨受戒。從身三表業。亦發語無表。如三歸受戒。從語四表業。亦發身無表之義。故云後解同婆沙前師。全無相違也。何況。光法師第二解。以欲無無表離表而生之論文。爲本義故。釋若作此解。十種得戒。皆依表發。如自然見道。亦從表業。發得無表。故同婆沙論百二十❸二前師意。存欲無無表離表而生之義云。有作是說。此說第二刹那以後。彼初刹那。❹亦有表故之師義云事。道理尤可然。疑難顚無謂歟

問。光法師釋今論如是所得。別解脫律儀。非必定依表業而發文。引下論欲無無表離表而生文。會其相違。作二解釋。爾者。第二釋意。欲界無表。必從表生歟　進云。光法師釋云。若作此解。善順下文無無表離表而生文 付之。依光法師解釋。見今論餘處十六文。引本論說。述不動身不發語。殺生誑語二罪所觸之旨　若爾。本論中。既出欲界無表不從表生之類。論主何定欲無無表離表而生致難哉

答。見今論餘處十六文。引此本論說。論主敍

❶差＝息(乙)　❷次＝欲(乙)　❸二＝三(甲)　❹亦＝必(乙)

難云、若不動身、亦不發語。欲無無表離表而生。此二如何。得成業道。於如是難應設劬勞文 正理論餘處四十二救此難云。然彼先時。決定有表。餘亦應爾。仙如前說。布灑他時。得妄語者。謂不淸淨。詐入僧中。坐現威儀。或有所說。此謂先表。餘例應思文 光法師十六釋此文云。仙如前說。義等教他。於加行時。或由意憤身語必變。或由呪詛。必動身語。若有身表。從身表生。若有語表。從語表起。此據加行必有表業。非據根本。故前論說。義等教化。布灑他時。得誑語者。謂不淸淨。詐入僧中。坐現威儀。從身表業。發語無表。或有所說。從語表業。發語無表。此謂先表。餘例應思。言先表者。或由先時有表相續不斷。乃至發得無表。如得善戒及布灑他等。或雖根本無有表業。先加行位必有表故。如仙意憤及遣殺等文 此釋意云。仙人意憤根本成時。雖無有表。從加行表。發生無表。布灑他時。隨其所應。或從加行表。或從根本表生無表。故不背欲無無表離表而生之義。略言 故光法師結釋云。正理論意。欲界無表。必依表生。或於根本。必有表業。或於加行。必有表業。隨其所應。於兩位中。必有表故。故說無表必依表生。非要根本定有表。若不爾者。遣使殺等。根本成時。即有何表耶。若作斯解。善順難詞欲無無表離表而生文 任此等釋可會今疑也

問。光法師釋今論如是所得。別解律儀非必定依表而發文。引下論十六欲無無表離表而生文。會其相違。作二解釋。爾者第二釋意。遣使殺根本成時。可有表耶　答。不可有表也　兩方。若有表者。思遣使殺根本成時。雖何釋意。不可云有表。是以。光法師餘處十六述第二釋意。遣使殺根本成時。不可有表見　若依之爾者。光法師明初釋意。云或可。下文通據加行根本兩位必有表故。故言欲無無表離表而生。若不爾者。遣使殺等。根本成時。有何表耶。遣使殺根本成時。無表之旨釋成。❶果此初釋。作第二釋。明知。第二釋意。遣使殺根本成時。可有表云事如何

答。遣使殺根本成時。無表云事。道理必然。故第二釋意。不可云有表也。故見光法師解釋。當卷云。後解同正理論意文　餘處十六述正理論意云。正理論意。欲界無表。必依表生。或於根本。必有表業。或於加行必有表業。隨其所應。於兩位中。必有表故。故說無表必依表生。非要根本定有表。若不爾者。遣使殺等根本成時。即有何表耶文 此釋意。遣使殺根本成時。無表云事。甚分明也。但於異初釋意。作第二釋云難者。見光法師解釋前後。釋如是所得別解律儀。非必定依表業而發之論文。標謂初二種不從表生。後二表生。就自然得戒。見道得戒。不從表生。引下論欲無無表離表而生之文設難故。就此二種得戒作二解釋。會上下論文也。而初釋意。云或可下文通據加行根本兩位必有表故。故言欲無無表離表而生。若不爾者。遣使殺等根本成時。有何表耶。非言自然見道得戒。根本無表必依表生。故不相違。據加行位有表會之。第二釋意云。此解❷意說自然見道。謂彼先時。決定有表。相續不斷。乃至聖位從彼表發無表律儀。據加行位表相續至根本位會之也。此二釋併就自然見道❸二種得戒論之也。若就惡戒云之者。此二釋意同。仙人意憤及遣使殺。據加行表云欲無無表離表而生得意也。重意云。於自然見道二種得戒。或云據加行表或云據相續表可有二義勢故。作此二釋也。遣使殺根本成時。無表云事何釋意。共許極成道理故。以之爲例返。若不爾者。遣使殺等根本成時。有何表耶也。故光法師餘處述第二釋意之時云。或雖根本之有表業。先加行位必有表。故如仙意憤及遣殺等文 若爾於遣使殺等惡戒非作此二釋。故異初釋意作第二釋。故遣使殺根本成時可有表云。疑不可來歟

問。正理論意。仙人意憤成殺業道時可有表耶　答。不可有表也　兩方。若有表者。見正理論餘處四十二文。述仙人意憤義等教他而遣使殺根本成時無表。於光法師解釋仙人意憤既例同之。根本成時。更不可有表哉　若依之爾者。正理論意存欲無無表離表而生之義。若彼根本成時無有表者。豈非欲無無表而生哉

❶果＝異(乙)　❷意＝釋(甲)　❸二種乃至業道二十八行原本乙本所無依甲本載之

答正理論意。仙人意憤成殺業道之時。無表可云也。遣使殺根本成時。無表云事。光法師二釋意同。可許之歟。仙人意憤同之不可有表云事。是炳然也。但於正理論意存欲無無表離表而生之義云難者。仙人意憤成殺業道之時。根本究竟位雖無表。加行位必有表故。不可背欲無無表離表而生之義也

重難云。光法師作二解釋中。云或可。下文通據加行根本兩位必有表故。故言欲無無表離表而生。若不爾者。遣使殺等。根本成時。有何表耶者。初釋意也。若依後釋意。加行表相續不斷。至根本時發無表見若爾。依後釋意之時。仙人意憤。加行表相續。至根本究竟成殺業道位。發無表可云也如何

答。光法師二釋。就自然得戒。見道得戒。論之也。如彼仙人意憤。遣使殺等。加行時表相續。難至根本究竟成殺業道位。故據加行時表云欲無無表離表而生也。故光法師餘處十六釋云。或雖根本無有表業。先加行位。必有表故。如仙意憤及遣殺等。正理論意。欲界無表。必依表生。或於根本。必有表業。或於加行。必有表業。隨其所應。於兩位中。必有表故。故說無表必依表生。非要根本言定有表。若不爾者。遣使殺等。根本成時。即有何表耶。若作斯解。善順難詞欲無無表離表而生文

問。正理論意。自然得戒。見道得戒。根本成時。表業可轉耶　進云。光法師釋乃至聖位。從彼表發無表律儀　彼根本成時。表業轉云也　付之。依光法師今解釋。披正理論餘處四十二文。出自義云。然彼先時。決定有表。述自然見道。二種得戒。依加行表。發生無表之旨。根本成時。表業相續轉云事。彼論中全所不見也。光法師何得彼論意。釋乃至聖位。從彼表發無表律儀哉

答。今疑之趣。甚似難思。試迴愚按云。見正理論一段之文。有餘師意。明非必定依表業而發之義。云非於欲界。一切無表。悉依表生。如得果時。五苾芻等。得別解脫戒。不善亦應。然。自義意。存欲無無表離表而生之理。云然彼先時。決定有表之文意。自然見道。二種得戒。先加行時。決定有表。彼加行表。相續不斷。至根本成時。發生無表爲言先時有表者。還顯後時相續。從彼生無表之義也。故見光法師處處解釋。當卷云。然彼已下。是正理論師意。欲無無表離表而生。然彼得果五苾芻等。先時決定有表。相續不斷。乃至聖位。從彼表發無表律儀文　餘處十六云。三述正解。衆賢論主。不許斯解。故作是言。然彼得果五苾芻等。先加行時。必定有表相續。乃至得果入道。依此表業。發別解脫文　加之寶法師云。正理論師。不許此義。故云。然彼五苾芻等。先時決定有表相續不斷。至得果時。從彼而發文　泰法師當卷云。正理論師。不許此釋。故云。然彼五比丘等。先時決定有表。相續不斷。至得果時。從彼而發別解脫律儀文　餘處十六云。衆賢論主。不許此釋。故云。然彼五比丘。先加行時。必定有表。端身正坐。相續不斷。入見道時。發別解脫戒文　思諸師一同之釋。定有深意歟

私云。此事日來。不審相存之處。不慮之外感得貞禪大僧都撰。俱舍論第十四卷文義要抄。加二見中。記錄此疑畢云。勸修寺三十講。貞禪問惠海云云賢❶患意同歟。尙可沈思之

問。光法師所引婆沙論百二十二中。述成就現在身無表。不成就現在身表義。擧二師說爾者。前師意。別解脫戒初念。不發身表義可有耶　答。不可有此義見　兩方。若有此義者。見婆沙論文。前師意。述成就現在身無表。不成就現在身表義云。此說第二刹那以後。彼初刹那。必有表故文　明知。別解脫戒初念。必發身表云事　若依之爾者。光法師作二釋畢云。前解同婆沙後師。後解同婆沙前師文　而後解者。非必定依自類表發之義也。若爾。前師同此解意。何無別解脫戒初念。不發身表之義哉

答。婆沙論前師意。別解脫戒初念。不發身表之義。不可有也。聊前婆沙論一段之文。上標若住別解脫律儀。現無身表。就自然得戒。見道得戒論之也。故就今二種得戒。有此二說也。所謂前師意。自然得戒。見道得戒。先時有表。相續乃至聖位。從彼發無

❶患＝愚㊁，憲ィ㊁

表爲言云有作是說此說第二刹那以後彼初刹那必有表故即述此意也故光法師此解意說自然見道謂彼先時決定有表。相續不斷。乃至聖位從彼表發無表律儀云。後解同婆沙前師釋。尤有❶其作是說。彼初刹那亦是所說。即顯此意也。故光法師非言自然見道得戒。根本無表。必依表生。故不相違云。前解同婆沙後師釋。亦有其謂也。但於後解者。非必定依自類表發之義也。前師同此解意。何無別解脫戒初念。不發身表之義哉云難者。非必定依自類表發者。身語表無表業。雖顯互發之義。此解意存欲無無表離表而生之義。故別解脫戒初念不發身表之義。不可有也。如三歸受戒從語四表業。發身無表。必有敬師等身表。故不可爲成就現在身無表。不成就現在身表之類。故於三歸受戒者。必有身表之旨。不及異說也

重難云

此論義者。去文永五年後正月比。於當寺西室。被行去年闕分倶舍論第十四五卷三十講之時。宗成法師。對快圓得業疑之。其時講答云。三歸受戒之時。雖有敬師等身表。正發近事戒依唱三歸語表故。云非必定依自類表發也。然而初念必有敬師等身表。故不背欲無無表離表而生之義也云云

聖禪僧都云。婆沙論二說。就自然得戒見道得戒論之也。三歸受戒事。隨此二說可得意。替之旨甚不可然文

問。寶法師所引婆沙論百二十二中。述成就現在身無表不成就現在身表義。擧二師說。爾者。以何師說爲正耶　進云。寶法師釋云。此兩說中。後說爲正文　付之。依寶法師釋。見婆沙論文。雖擧二說。無判正不。寶法師有何深意。判後說爲正哉。依之光法師引今此婆沙論二說。釋然無評家如何

答。寶法師述後說爲正之旨云。入無心定時。無表發故文　即見次上釋解。婆沙論文云。在滅定中。得戒者。謂耶舍沙彌。第三羯磨入滅定等。又亦容是上法見諦得戒等也文　此釋意云。在滅盡定中。得具足戒之時。無表業故。婆沙論後說。別解脫律儀初念有成就現在身無表現無身表云義。爲正判也爲言

尋云。見婆沙論文。出住別解脫律儀現無身表之句。有二說中。述第二師義云。及在定中。得具足戒文　寶法師何乍引此文。云在滅定中得具戒故哉。是以。光法師如婆沙論現文引之如何

答。寶法師所覽婆沙論本。云在滅定中。得具戒故歟

問。寶法師所引婆沙論中。述成就現在身無表不成就現在身表義。擧二師說。爾者。第二師意。與正理論。然彼先時決定有表義同歟　答　兩方。若同者。婆沙論第二師說。述非必定依表業而發之義。正理論。然彼先時決定有表文。存欲無無表離表而生之旨。彼此既各別也。不可云其義同哉　若依之爾者。寶法師破有人義之時。婆沙論第二師意。可同正理論。然彼先時決定有表之義見如何

此論義者。去承久三年窮冬下旬。於當寺東南院。被行倶舍論第十四五卷三十講之時。藏圓對勝近疑之。去文永六年正月下旬。於當寺西室。被行去年闕分倶舍論第十六七卷三十講之時。番論義一番返問。顯寶對賢惠疑之。問之旨趣。未分明存知。沈思之後。可記答詞也

倶舍論十四云。如是所得。別解脫律儀。非必定依表業而發文　寶十四云。論如是所得至表業而發。論主制上得戒非定依表發無表也。婆沙一百二十二云。若住別解脫律儀。及住不律儀。現無身表。有二說。一云。第二刹那以後。彼初刹那。必有表故。二云。彼初刹那。亦是所說。有現無身表受不律儀故。又滅定中。得具戒故。解云○在滅定中。得具戒者。謂耶舍沙彌。第三羯磨。入滅定等。又亦容是上法見諦得戒等也。此兩說中。後說爲正。入無心定時。無表發故。婆沙云。若住別解脫律儀。及住不律儀。現無身表者。此據現無身表。依過去加行表發者。亦得是現無身表。不得定是欲界無表離表而發。正理四十二云。有餘師說。非於欲界一切無表。悉依表生。如得果時五苾芻等。准後師釋。前必應云欲界無表。

❶校者曰此下有脫文歟

定從表生。正理通餘師引證云。然彼先時決定有表。准此論文。正理斷取欲界無表定從表生。若無根本從加行生。然此兩說。與婆沙不同。婆沙云。若住別解脫律儀。現無身表。一說據後剎那。一說初❶容無有。不說從加行生。亦得是住律儀。無身表業。即不得是離表而生。有人誤釋。謂為同也。此論中云。如是所得。別解脫律儀。非必定依表業而發。又論云。七善業道。若從受生。必皆具表無表。受生尸羅。必依表故。佛及五苾芻。別解脫戒。不從受生。故不依表。論主所存也。故言非必定依表業而發。正理論師。不許此義。故云。然彼五苾芻等。先時決定有表相續不斷。至得果時。從彼而發。又論主。亦言非欲界無表離表而生。故知。論主說。佛及五苾芻。得別解脫時。身亦有表。論師此釋。前後自違。得重驗文會釋。不可一論自相矛楯文

問。論文云。重說晝夜。為半月等文 爾者。光法師意。今此文通伏難歟　進云。光法師釋云。因明戒時。顯時非實文 付之。依光法師釋。思論文起盡。上云戒時邊際。但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊際。畢下述重說晝夜為半月等。文相無諍。通戒時邊際。但有二種者。經中說半月一月等受近住戒耶云伏難云爾也。何釋顯時非實哉。是以寶法師釋此文云。此通伏難文 泰法師解此文云。二會釋經重說晝夜文 如何

答。今此文通伏難云事。光法師意。亦可許之也。故光法師雖引眞諦師意解云。此通伏難伏難云。若戒時邊際。但有二種。何故經中說半月等受八戒耶。為通此難故今釋云。經中雖說半月等戒。日日須受八戒。以受八戒。唯有日夜邊際。重說晝夜為半月等。非是一受八戒經半月等。故不違經。更無破之明知。光法師意。可許此釋云事。但於進釋者。見次下論文。云時名是何法。謂諸行增語。於四洲中。光位闇位。如其次第。立晝夜名。一段之中。明時相故。一義意。作因明戒時。顯時非實。非如外道執時實有。會釋經言。重說晝夜。所以經中。說半月等。無別有體云釋也。然而光法師意。既許通伏難云義。故寶法師并泰法師釋。全非相違也

問。光法師述經部宗意。云許近住戒多日受得文 爾者。可有教證耶　進云。光法師釋云。雖無教。過此晝夜。共戒得生。不違理故文 付之依光法師釋。披今論現文。云重說晝夜為半月等。會經中說半月等受近住戒之文見。是以寶法師釋此文。云此通伏難。難云。若唯有二分齊。何故經中云或半月。或一月。受近住戒。通云。重說晝夜。為半月等者。此說重重受日夜戒滿半月等。名半月等。非是一受經半月等也。泰法師解此文。述二會釋經重說晝夜所以經中說半月等如何

答。今論中。明經部師答。云過此戒生。不違理故。近住戒多日受得者。不違理故。云故無證文聞。若有證文者。何不出之哉。故光法師釋雖無教證。過此晝夜。共戒得生。不違理故。尤叶今論文也。泰法師受此文。判過此戒生。不違理故。依其理無教證也。其意亦同光法師釋。但於今論重說晝夜。為半月等之文者。准前論義之答趣。可會通之歟

問。論文云。重說晝夜。為半月等文 爾者。寶法師意。如何釋之耶　進云。寶法師釋云。此通伏難。難云。若唯有二分齊。何故經中。云或半月。或一月受近住戒。通云。重說晝夜。為半月等者。此說重重受日夜戒。滿半月等。名半月等。非是一受經半月等也文 付之。為叶寶法師釋。廣勘契經所說。未見半月等受近住戒之文。是以。論中述毘婆沙師義云。曾無契經說過晝夜有別受得近住律儀。光法師解經部答。釋雖無教說。過此晝夜。共戒得生。不違理故。若契經中。無此說者。指何經文。會重說晝夜。為半月等哉

答。疑問之趣。實似難思。且試廻愚推云。契經中。無說一受近住戒。經半月一月等之文。故論疏中。述經無此文之旨也。然而一經中。亦有半月一月等。受持近住戒見文歟。論中指之。會重說晝夜為半月等也

問。光法師釋齋與近住梵語同異。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。文既別說。明知不同文 付之。梵語

❶容＋（亦）㊅

含多義。於鄔波婆沙梵語。何不翻齋及近
住哉。是以光法師餘處十五釋婆沙論百二十
二殺摺多蟻之文云。此云折脚等蟻。或云
卵蟻。名含二義文　何況正理論三十六中。近
住律儀名鄔波婆娑律儀。光法師釋。述准。
舊論十一文。鄔波婆娑亦翻為齋。故舊論云。
若爾何別法名優波婆娑。以正理舊俱舍兩
論文思之。於鄔波婆娑梵語。或翻近住。或
翻齋云事。甚分明也。加之見光法師餘處
十五解釋。云梵名鄔波婆娑。義翻為齋。亦
名近住文　如何
答。光法師初釋意。存漢名既別。故梵語隨
可異云道理。釋文既別說。明知不同也。何
況披諸論家說。尋近住戒名。舊俱舍論名
優波婆娑戒。正理論號鄔波婆娑律儀。故鄔
波婆娑者。正翻近住。不可翻齋云也。故光
法師釋云。梵云鄔波婆娑。唐言近住文　寶法
師釋云。梵云鄔波婆娑。唐言近住文　但梵
語含多義者。自本所許也。故光法師餘處。
引婆沙論殺摺多蟻之文。釋此云折脚等
蟻。或云卵蟻。全非所痛。今釋意。鄔波婆娑
梵語。正翻近住云許也。若存此意者。鄔波
婆娑正翻為齋云論釋。可聞譯者之謬。更
不可依用之也。次於光法師餘處釋者。是
當卷作釋中。且述第二釋意歟。或又鄔波
婆娑翻齋雖非正翻。可義翻故。云爾歟。
義翻為齋之釋。其意可思之
問。婆沙論中引契經說云。我從今日乃至
命終。護生歸淨。爾者。有宗意。稱護生歸淨

言時。得近事戒歟　答。稱護生歸淨言時。
不得近事義也　兩方。若稱護生歸淨言
時。得近事戒者。光法師釋今論所引契經。
我從今時。乃至命終。捨生言故之文云。餘
經復據發戒已後。要期自誓故。更復言我
從今時等文　兩論所引是同經文也。明知。
今經文。得戒已後。自誓之言云事　若依之
爾者。婆沙論中。釋此契經文云。由此自誓。
離殺為依。五種律儀。亦俱時得文　此文無諍。
稱護生歸❶歸淨言時。得近事戒見　如何
答。披今論定判。思得戒時分。受三歸後。
起殷淨心。發誠諦語。自稱我是鄔波索迦。
願尊憶持慈悲護念之時。可得近時律儀
也。故今論云。起殷淨心。發誠諦語。自稱我
是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。爾時。卽發
近事律儀。近事等言。便發律儀故文　光法
師釋此文。或云引大名經明發戒時。至
慈悲護念。爾時卽發近事律儀。此卽釋經。
顯發戒時文　或云准此經文。受三歸已。猶
未發戒。要至慈悲護念。方始發戒文　寶法師
釋此文云。說三歸時。未得戒。自稱近事
便發戒也文　我從今日乃至命終護生歸淨
者。引餘經文也。此文意。述得近事戒之後
要期自誓之言也。非得戒時。故光師法釋
今論所引以經復說我從今時。乃至命終。
捨生言故之經文云。以餘經中。受三歸稱
近事等已。復自誓言。我從今時。乃至命終。
捨生言故。此經意說。捨殺生等五種惡業。
略去殺等二字。但說捨生。既三歸等後❷復

自誓言捨殺生等故。於前受三歸等時已
得五戒名為近事。非但三歸卽名近❸事。
應知前大名經中。剋發戒時。故。但說言稱
近事等。餘經復據發戒已後。要期自誓故。
更復言我從今時等文　准今此解釋思婆
沙論意。前得三歸。亦得律儀。成近事者。
為令堅牢前所得五學處故。後自誓我從
今時。乃至命終。於其中間。護生歸淨。述由
此自誓。離殺為依。五種律儀。亦俱時得。五
學處中。彼為勝故也。重意云。理實而言。得
三歸後。起殷淨心。發誠諦語。自稱我是
鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念之時。雖得
近事律儀。後自誓言我從今時。乃至命終。
於其中間。護生歸淨。令堅牢前所得五學
處。故據此義邊。亦云得五學處也。故光法
師釋彼雖已得近事律儀。為令了知所應
學處故。復❹為說離殺等五種戒相。令識
堅持之論文云。彼於先時。由自誓故。雖
已得戒。仍未了知戒相差別。為令了知
五戒學處故。復為說離殺生等五種戒相。
令識堅持文
重難云。勘光法師解釋。上云至慈悲護念。
爾時卽發近事律儀。起殷淨心。發誠諦語。
自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念之
時。得近事律儀見　而至下文云彼於先時。
由自誓故。雖已得戒。自誓之時得戒云事。
前後定判。豈不相違哉
答。彼於前時。由自誓故。雖已得戒者。指
起殷淨心。發誠諦語。自稱我是鄔波索迦

❶〔歸〕一㊁　❷復＝得㊁　❸事十（文）細註㊁　❹爲＝後㊁

之時歟。非自誓言我從今時乃至命終於其中間護生歸淨之時者。何爲相違哉

問。依遣使得善無表義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。當論疏中。廣雖述得善無表相。全不明依遣使得善無表之旨。以知。無此義云事。是以。披正理論餘處四十二文云。何緣遣離殺。不得離殺戒文　若依遣使得善無表者。豈不得離殺戒哉　若依之爾者。依遣使既得惡無表。依彼思之。何不得善無表哉。何況。婆沙論中。依遣使得善無表見如何

答。例遣使得善無表之義可有也。故婆沙論百二十二云。若住不律儀及住非律儀非不律儀。以善語言遣他施等。由此發得善身無表文　此文意。遣使施財寶等之時。自得施無表云也。但於正理論餘處文者。彼具文云　何緣遣離殺不得離殺戒。但遣他殺生便得殺生罪。此例非等。非無殺思。有遣他殺。有無離殺思而遣他離殺。義不同故。又受持戒於自處強捨犯尸羅。於他處勝故。於犯戒有遣他犯名自犯。若於持戒無遣他持名自持文　問答意顯也。重難云。依遣使得殺無表及施無表者。依遣使何不得離殺戒哉。其差異難思也。何況。如彼法授尼。豈非依遣使得離殺戒等哉

答。殺生罪及施行者。若自作若教他。所作究竟時。得彼無表也。離殺戒等。以離惡義爲先得彼無表也。而設雖遣使。令他得離殺戒等。於自身無離殺思故。依遣使不得離殺戒等也。正理論餘處四十二中。以多所以釋其差異。大意在之

次。法授尼得戒。自僧衆中遣使轉令彼尼得戒也。全非依法授尼遣使自得戒。故更異今疑之趣歟

問。異生離欲界煩惱最後解脫道位。不得根本地攝定共戒類可有耶　答。不可有此類也　兩方。若有此類者。以道理思之。更不可有此類哉　若依之爾者。見婆沙論十七文。出得定俱有戒之句中。云謂諸異生離欲染最後解脫道。不置一切之言。離初靜慮染。云一切最後解脫道。同置一切之言。爰知。離欲界染最後解脫道位不必得根本地攝定共戒云事如何

答。離下地縛必得上故者。性相之所定。故異生離欲界煩惱最後解脫道位。必可得初靜慮根本地攝定共戒也。但於婆沙論文者。聊簡彼一段文云。異生離初二靜慮煩惱之時。以自地根本地爲加行道。得定共戒。以上地近分地爲加行道。不得定共戒。於加行道有此不同故。不云一切最後解脫道位。或起近分地道。或入根本地道。皆得定共戒。無其濫故。云一切也。離欲界煩惱加行道位。必不得定共戒。無其濫故。對何道於最後解脫道可置一切之言哉。故不云一切最後解脫道也。離第三靜慮煩惱最後解脫道位。必起第四靜慮根本地道。難得定共戒。無共所對有相濫道故。亦不云一切最後解脫道也

問。光法師意阿羅漢果聖者。非自然得戒。引何論何文證之耶　進云。光法師引婆沙論百十七有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀之文證之也　付之。此文全不見則未證阿羅漢果之前。初起加行心得具足戒。是阿羅漢果聖者。初起下品加行心證果之時。自然得戒云也。是以。見今論餘處二十三文。述阿羅漢果聖者相。云法爾自得苾芻形相云云　此豈非自然得戒哉

答。見婆沙論文云有阿羅漢以下品心起有表業。受諸律儀證阿羅漢果之後。初起下品加行心起有表業之旨炳然也。故光法師引此文證以准此文羅漢非自然得戒尤有其謂哉。但於今論餘處文。云至第七有。逢無佛法時。彼在居家得阿羅漢果。既得果已必不住家。法爾自得苾芻戒相。明七返受生聖者。逢無佛世證阿羅漢果相故。更非自然得戒義也。何況。光法師釋此文云剃髮染衣。不言得戒。十種得戒中。不言得阿羅漢時。而得戒故文　任此釋。雖證阿羅漢果不得具足戒故。可自然得戒云疑。旁所背文理哉

問。以預流向聖者。可爲所歸依體耶　進云。論疏中。爲所歸依體也　付之。見道十五心。其位速疾。無有教誡有情之義。何可爲所歸依體哉。依之以菩薩學位不爲所歸依體。相例可同如何

答。預流向聖者。是聲聞僧。有理和義。故立僧寶爲所歸依體也。故今論云。歸依僧者。謂通歸依諸能成僧學無學法。由得彼故。僧成八種補特伽羅。不可破故文光法師釋此文云。歸依僧者。謂通歸依諸能成僧學與無學二無漏法。由得彼法故。僧成四向四果八種補特伽羅。由得證淨。理和合僧。不可破故文泰法師釋此文云。歸依僧者。謂通歸依諸能成僧學無學法。由得彼故。僧成四果四向八種。不可破壞理和僧也文加之正理論三十八云。歸依僧者。謂通歸依四有爲沙門果。及四果能趣向文。顯宗論說。全亦同之。任此等定判。以預流向聖者。爲所歸依體云事。炳然也。但於見道十五心。其位速疾。無有教誡有情之義云難者。建立僧寶。由理和合義。不由教誡有情之義。故全非相違。次於菩薩學位例難者。菩薩專以濟度利生。爲其意樂。學位無此義。故不爲所歸依體也。故光法師所引正理論三十八云。菩薩學位不起期心故。亦無能教誡他義文　顯宗說。全亦同之

問。有宗意。以佛生身。可爲所歸依體耶　進云。不爲所歸依體也　付之。惡心出血。損佛生身。成無間罪。何不以彼生身爲所歸依體哉。若唯以無學法。爲佛體者。佛住世俗心之時。可非佛歟如何

答。有宗意。以成佛盡智等無學法。爲所歸依體。不取生身。爲所歸依體也。故今論云。歸依佛者。謂但歸依能成佛無學法。由彼勝故。身得佛名。或由得彼法。佛能覺一切。何等名爲佛無學法。謂盡智等。及彼隨行。非色等身。前後等故文　正理論三十八云。謂盡智等及彼眷屬。由得彼法。能覺一切。以彼勝故。身得佛名。非色等身。前後等故文　顯宗論二十說。全亦同之　婆沙論三十四云。謂或有謂歸依佛者。歸依如來頭頂腹背及手足等所合成身。今顯此身父母生長。是有漏法。非所歸依。所歸依者。謂佛無學成菩提法。即是法身文　任此等論文。以佛生身。不爲所歸依體之旨。炳然也。但於損佛生身。成無間罪云難者。今論中。釋此疑云。毘婆沙者。作是釋言。壞彼所依。彼隨壞故文光法師釋此文云。壞彼無學所依生身。彼無學法。亦隨壞故。故損生身。成無間罪文正理婆沙。兩論之中。會通之旨。亦以同之。次於佛住世俗心之時。可非佛歟云難者。正理論中。會此難云。此難不然。非所許故。謂我不許學無學法。唯現在位。方成佛僧。唯言佛僧得彼法故。得於諸位。皆無間斷。寧住世俗心。便非僧非佛。設許現在方成佛僧。亦無有過。以許彼得共體亦是學無學故。得一切時。常現前故文　文意顯也　今論意。述佛生身爲所歸依體之旨。　正理論中。不許此義。難答之文。甚廣可見之

問。以獨覺可爲所歸依體耶　進云。光法師所引正理論云。非所歸依文　付之。聲聞既爲所歸依。獨覺何不爾哉

答。聲聞有理事和合義。成僧衆故。彼身中。學無學法。爲所歸依體也。故今論云。歸依僧者。謂通歸依諸能成僧學無學法。由得彼故。僧成八種補特伽羅。不可破故文　獨覺無有理事和合義。非僧衆故。不爲所歸依體也。加之。正理論三十八云。謂諸獨覺不能說法教誡諸有情。令離生死怖。菩薩學位。不起期心故。亦無能教誡他義。故彼身中。學無學法。不能救護。非所歸依。有餘師言。不和合故。不顯了故。如其次第。獨覺菩薩。非所歸依文　文意顯也。顯宗論二十說。全亦同之

問。今論意。能歸依法。以何爲體耶　進云。今論云。語表爲體文　付之。見婆沙論文。述評家義云。應作是說。是身語業。及能起彼心心所法。幷諸隨行。如是善五蘊。是能歸依體文　若爾。今論意。何違婆沙論評家義哉

答。光法師釋今論語表爲體之文云。此據自性語表爲體。若幷眷屬五蘊爲體。故正理三十八云。此中能歸。語表爲體。自立誓限。爲自性故。若幷眷屬。五蘊爲體。以能歸依所有言說。由心等起非離於心文　但於違婆沙論評家義云難者。光法師。解今此相違作二釋云。論者意異。隨樂說故。非以婆沙評家爲最。無勞會釋。又解。世親論主。故述婆沙不正義。試後學徒爲覺不覺。衆賢尊者。不覺斯文。還依此釋。若依正解。同婆沙評家文　任此二釋意可思之也

重難云。就第二釋。不可然。今論意。同婆沙

論許家義者。今論中。何不擧此義哉。論中擧非所存不正義。不載自實義事。有其例證哉

答

問。寶法師意。正理論文。論能歸依體。婆沙論五說中。可同第二師說耶　進云。寶法師釋云。正理不同婆沙諸師文　付之。依寶法師釋。勘兩論所說。正理論云此中能歸語表爲體。婆沙論三十四第二師。述有說是語業

若爾。正理論文。既同婆沙論第二師說。寶法師何釋正理不同婆沙諸師哉。是以。光法師意。判此倶舍等。當婆沙第二師不正義。此釋專順兩論所說哉

答。寶法師正理不同婆沙諸師之釋意。正理論意。不同婆沙論第二證爲言　其故正理論三十八云此中能歸語表爲體。自立誓限。爲自性故若幷眷屬五蘊爲體。以能歸依所有言說。由心等起。非離於心。不限語表。兼取能發心等。爲能歸依體見。婆沙論第二師。云有說是語業。同今論云語表爲體唯以語表爲能歸依體。不取能發心等。故寶法師引正理婆沙兩論文畢。任文相顯。且釋倶舍同第二師。正理不同婆沙諸師。諸師中。無取語業及心等爲體者也。但任現文顯。雖一往如此釋。理實而言。正理論意。不可違婆沙論第二師說。婆沙論第二師意。唯擧語業。據自性體。正理論文。兼取心等出眷屬體故也。出自性體論眷屬體豈可爲別義哉。故寶法師釋。云倶舍據顯。略不說心等。正理具述。兼明心等。若謂意別。令有是非。更無是非。大意是同。據義別也。光法師釋❶此倶舍等。當婆沙第二師不正義。亦探其實義云爾也

問　欲界經生聖者。可發癡所生語業耶

進云。光法師所引婆沙論云。經生聖者。雖不犯從癡所生文　付之。欲界經生聖者。未斷修所斷無明。何不發癡所生語業哉。何況。欲界經生聖者。發貪瞋所生語業。相例可同如何

答。光法師所引婆沙論中。釋五學處中。唯立離虛誑語。不立離離間語等餘三云。有餘復說。若諸聖者。經生不犯立近事戒。聖者經生必定遠離虛誑語業。非餘語業。所以者何。餘語有三。謂從貪瞋癡生。經生聖者。雖不犯從癡所生。癡見品攝故。聖者已斷。而犯貪瞋所生。是故不立文　此文意云。獨頭無明。是見所斷。經生聖者。已斷之故。不犯從癡所生語業云也。但於欲界經生聖者。未斷修所斷無明云難者。修所斷無明。隨他力起。非自力起。故不云修所斷無明發語業也重意云。修所斷無明。或與貪等本惑相應而起。或與忿等隨惑相應而起。故云貪等乃至忿等所發語業。不云癡所生語業也。貪瞋二惑。是自力起故。欲界經生聖者。發貪瞋所生語業云例難。自被會通畢

寫本云

文永十一年甲戌極月二十三日未時於東大寺尊勝院西面學窓抄之畢去七月二十一日始此卷抄今日所終其功也暮秋之候參籠大神宮大般若之轉讀結願卷莚初冬之比寄宿海印寺千手堂之修造土木果營加之或登大原山尋紅葉梢拜見來迎勝林兩院幽閑之古跡或迴叡岳麓主青木里戀慕曾祖寂超多年栖息之舊跡意催萬感淚潤雙袖是則老後之遊覽也豈非生前之思出哉然間暫閣稽古知新鑽仰之志久疲經行林中斗藪之路仍記錄文義之勤稍雖中絕當卷明思之抄終令結集春日大明神納受此願彌勒大聖尊知見此誠羊僧一期終焉之暮施引攝於內院之秋雲龍華三會說法之曉開慧解於唯心之春風殊別二親九族早離有爲世之苦域師□□□□無上道之互益乃至六趣四生三途八難有頂無間鐵圍沙界利益等布濟度普及而已

右筆華嚴宗末葉權僧正宗性　年齡七十三　夏臘六十一

❷倶舍論第十五卷抄

承久三年十一月二十五日。於東大寺中院始之

問。眼根成就聖者。九結中成六結之人。於十隨眠所繫。可有多少不同耶　答。可有也　兩方。若云有不同者。於三結成就人者。無此不同。若依之爾者。婆沙論中。可有

❶此＝云㊧　❷㊧承久三年寫東大寺藏本，首題新如

多少之不同見如何
答。可有多少不同也。❶異離欲人入見道
苦類智未生位。九結中除❷悉・嫉・慳餘六結
成就之類也。於十隨眠中除瞋九隨眠成就
之類也。預流一來果聖者。九結中除見・取・
疑餘六結成就之類也。於十隨眠中唯成
修斷四惑也。故有多少不同矣
答。於他身見惑得緣縛斷無爲事。可云
斷修惑第九品之位也。其故者。自身修惑
可緣他身見惑故。於自身修惑之盡處可
得他身見惑緣縛斷無爲也
難云。自身修惑緣他身見惑者。可云見惑
更不可云修惑。例如重緣惑見所斷。如何
答。若自身修惑緣自身見惑者。誠可有見
修雜亂之過。他身見惑是疎遠故。自身修惑
雖緣彼。更不可有見修雜亂之過也
答云。堅於離染地。述不退姓名堅。可限
第六種姓也。其故。披婆沙論之所說。已離
自地染退法異生。於上地造順生業說若夫
亘六種姓不退。云不退法亘六種姓退。
云退法者。何於上地可造順生業耶而婆
沙論全文大旨同今論心。以婆沙❸思此論
其義可同也。何況見餘處光法師解釋。致
若異生位第六種姓容有退者之問。引今
此文答此問。解云。但言不退異生於離染
地不造生業。非全第六種姓皆定不退。或
據天中據言不退云云 初釋意。於第六種
姓有退不退之中。就不退者云堅於離染
地也。第六種姓悉定不退。非云堅於離染

地等釋也。第二解心。今此文付天中第六種
姓人論之云也。凡以實論之者。於天中六
種姓悉雖無退。今此問答之起盡釋第六種
姓故。且付天中第六種姓。都無退論之也
矣
答。一義云。上品忍現前之時。可得修未來
下品忍也
難云。若得修者。未來下品忍上得現前。爲
彼未來忍可爲同類因也。光法師何云非
等流歟
答。論等流非等流事。可依彼心品也。更不
云得爲同類因之義也
私云。光法師緣同時得云釋。前會不知同
類因云婆沙十八卷之文。此潤色也。此恐惟
也有其憚矣

承久三年俱舍三十講光慶問辨寬其時
下座之談議也

答。於勝道沙門等四種沙門。云不攝凡夫
持戒人。光法師第四釋心者。引以世尊說准
陀當知等之經文。以犯戒沙門汚道沙門云
事證了文 更無第五之詞。全非經文犯戒沙
門則是汚道沙門故。更不可有第五相似
沙門有部證詞也。今此四種沙門之外。非
云無餘沙門也。故以持戒凡夫非今此四
種沙門所攝云事。不可有其過。若夫更無
第五之詞經文。今此四種沙門之外。不可
有餘沙門故。今此解意。以更無第五之
詞釋有部之證言也
答。以預流向聖者所歸依體云事。論文・光

法師等之解釋分明也。凡立僧寶事。全不
依說法利生之義。本自於聲聞者趣自調
自度之道無大慈大悲之心故也。故依理
和合義邊立僧寶之故。預流向聖者。僧無
出觀之義。雖隔利生之思。立僧寶爲所歸
依體也。理和合僧不可破故。光法師解釋
述此心也。但於菩薩者濟度利生爲本。說
法教化爲望。而菩薩學位無出觀之義故。
不爲所歸依體也。菩薩聲聞所望是異故。
不可爲相例。次於獨覺者。獨一出世之人。
無理和事和之義。背僧義故。不爲所歸依
體也。但以諸獨覺不能說法之釋心。於獨
覺者。不可爲僧寶故。非所歸依體事。理
在絕言之上。重又述此故也。更不可有其
過耳
答。正理論意。於無漏法捨緣不云。練根捨
云事可有其故。於退失既攝果退姓退。於
得果何不攝得果練根。以退❸思得其義
可同之故也
問。論文。異心無心亦恒轉故文 爾者無心者。
亘二無心定歟 進云。寶法師無心者滅定
文 付之。得別解脫戒之人。不遇於緣有
爲外道之義者。無心之言。何不亘無想定
歟

乘信得業如此疑之云云

尋云。正理論意。於退失攝果退姓退云事。
何處見歟
答。乘信云。於北州不造不善順生業者。凡
北州人成生欲天決定業故。成天決定業

❶異＝已？ ❷悉＝恚？ ❸思＝與？

之後。不可有造天不善順生滿業之義歟。設於餘三州者。次生可生天。成決定業之人。不可造不善順生業也。既成天決定業故。此後都不造不善順生滿業也。於北州者。次生可生天之義決定故。都不可造不善順生滿業也。　引業自先成之不造之故。總不造不善順生業也

問。今論正理等中。出不成過去道共戒唯擧初苦法忍事。非無其故。凡於得果練根初位。尤可有其藍。初得果時。誠雖不成過去道共戒。　還得位可成過去道共戒之故也。於苦法忍者。既無此藍故。逃聖初除過去。唯簡之也。婆沙論中

答。薩婆多宗意。於順現業。不可有轉義也。既是定業也。如何轉之。　其道理更不可疑之。　但於轉福感壽等釋心者。一義云。羅漢果聖者。起無貪相應思。修布施行之後。入邊際定之後。起定了發願。兩前生留不定業不受彼。　乘今生所起無貪相應思力。感現在命根也。兩前生留不定業。云轉福異熟業也。實非云福業轉感壽果。壽業轉感福果也

答。光法師意。於佛果位。可成不染無知也。其故。光法師意。不染無知許通善。而於善法捨緣。不擧成佛位故。猶可云成之也。但於佛果位不可成不染無知云難者。於佛果位。雖成不染無知聚。不現行故。可云斷也。是則不成不生二斷中。不生斷也。故無過歟定範法印之義也

一義云。設雖不染無知通善。云意於佛果位。更不可成之也。未成佛來所有一切有漏不染劣惠爲體之所判。則此意也。但於善法捨緣不擧佛果位云難者。此別緣力故。不擧之也。例如善法捨緣不擧入無餘位。凡如此別緣之事。更不可有其過也賴惠法印之義也

答。頂善根隨轉戒。於破戒可有捨對治也。婆沙論第七卷一段云問答。未得未至地人。思惠無間始可有起頂善根之義見亦爾之言。其旨分明也。若有許此義者。有捨對治云事。　又不可疑之也。但於不擧捨對治云難者。就善根次第起之類論之故。不擧捨對治也。更不遮始起頂善根之人有捨對治事也

答。見非見所等四句不同。限身念住。不可亘餘三念住也。但於衆事分說者。凡於彼衆事分者。其誤是多也。更不可依用之矣。或又正理論等中一師意。　意識相應有漏善心中。有非見之類云云　若衆事分當彼師之義歟

答。於北州造不善三業事有多義。一義云。就引業論造業故。北州之人云不造不善順生業也。善業可感欲天果報之故。若夫造北州業。加行位唯造欲天滿業之類可有故。於善順生業造之也　一義云。任婆沙抄解釋。於北州不造不善順現業也。其故。北州者。四州之中勝處惡業不增❶減故。彼處所造不善業。其性微劣。不感順現之果報也。感順現果報之業。其力可强減之故云云　一義云。於北州不造不善順生業事。六欲天者。殊勝之果報。北俱盧者。惡業微劣之所故。於北州所造不善業。不可有感欲天順生果之義也云云

答。今時未滿千年之光法師解釋。可云製本疏之時也。其故。法蜜部心。正法滅時云捨戒之義破了。引下論二說了。若依前說今時未滿千年等者。法蜜部心。與此文引合如云云之。法蜜部正法滅時捨戒者。今時說戒羯磨未止思故。未滿千年云文心也。今此文正非破法蜜部之執。　只總顯正法住時也。以實論之時。今時可過千年也。故寶師破今時未滿之釋也。若依後說。敎法住時過千年說故。　又依此說。作容過千年等之釋也。第二十九卷寶師釋中。以有釋證法等之後釋爲正判。相叶當所破光法師之釋也。故兩卷引合。能能可令得心之也

答。□生聖者不發癡所生色業者。癡是見所斷。聖者斷之故也。但於修所斷癡❷可色業云難者。　凡修所斷癡者。隨他起非自力起故。修所斷癡不云發色業也。則或從貪嗔慢而起。或從忿等而起故。云貪嗔慢乃至忿等所發色業。不云癡所生色業也耳

答。苦法忍相應思爲非業爲因法事。凡披品類足論之一段。廣出業法之時。雖擧身語業及思。正就業論諸門分別事。　唯以思爲業也。故苦忍相應思。以思無爲因之義。

❶減＝盛？＊　❷可＋（發）？

故出非業爲因法也。則彼論中。以身語業。云隨業轉法。其潤色也耳

答。於無色界有非心爲因法云事。品類足論所說分明也。於非心爲因法。云三界遍行修所斷隨眠隨增之故也。則出其體者。等流同分。幷彼界法上非得是也。俱舍論中。於無覆無記同類因有四說之中。以第四說。光法師爲正判。而於不相應中除四相之外。以心不爲因見故彼等非心爲因體云事。更不可疑之。答。薩婆多宗意。犯重人現身不入聖得果云事。光法師之今解釋分明也。其故犯重必可爲地獄定業故。不入聖得果也。於四極重感墮罪中之論文。則此意也。但於斷善邪見者。是意業故。若發露懺悔續善者。乃至可證羅漢果也。婆沙三十五卷中。此旨分明也

答。有餘師說。順現法受業。餘生亦得熟之文。則可云下譬喩者之義也。其故光法師。以今此義。有餘經部師說釋。而云譬喩者。豈非經部之義耶。依之正理論中。但置譬喩者之詞。婆沙論中。以餘生亦得熟之義云譬喩者。以八業家之義。說復有餘師說。其則兩師共義同之故也

答。有漏道證一來果人於胎中過去道共無表成不成事。可有二義歟。其故婆沙等論中。有漏道證不還果人。於無漏勝果道有起不起之二說。寶法師雖有正否論文幷光法師等。更無正否之故以彼例之。有成不成二義所成串也

答。得近事近住。勤策三戒之時。可云不得不雜穢業道也。其故。凡於今此三戒者。本自製身三❶語。得今此戒之時。何可得不制不雜穢業道耶。但於虛誑語業道之時。必兼雜穢語云難者。成虛誑語之時。正不成虛誑語體語表極微。雖爲雜穢語所攝。虛誑語體卽不云雜穢語。凡光法師等意。破念法師卽雜穢語之義。虛誑語雜穢語。其體各別之故。得近事等戒之時。不可得不雜穢業道也

答。離欲染第九無間道位。自相續九品煩惱。相望不可有緣縛斷之義也。其故。於品之無間道位。斷同部同品縛用之故。得自性斷無爲。不可得緣縛斷也。自相續中等之論文則此心也。但於自相續煩惱互緣之云難者。設雖有同部異品縛用。旣斷同部同品强縛故自性斷。非緣縛斷也。凡立五品之不同。論能縛之强弱事。光法師解釋。誠以委細也。寧是廣博難成者歟

答。於北州不造不善順生義云事。一兩義。次上注之。但於諸處造四種等之文者。想於五趣論造業之時。於地獄想不造善順現業故。別遮之也。於北州者。誠雖不造不善順生業。想於人趣者。具造善不善四業故。不遮之也。於人趣想不造不善順生業者。誠以例難可然。彼地獄全也。是人趣少分也。更不可爲相例。若於一趣委論之時。如婆沙論。可云不造不善順生業也

答。受苾芻戒之人。除雜穢語。犯餘三語之時。兼可犯不雜穢業道也。餘處論中。於處雜語業。必兼雜穢語云故也

問。聖者以世俗道斷欲界修所斷下下品惑之時。於見所斷下下品法。不得無漏離繫得（判）凡聖者以世俗道。斷欲界修所斷下下品惑位者。卽不還果證得之時也。尤於見所斷法。可得無漏離繫得歟

答。成就近事勤策苾芻三戒之人。犯身三語一戒之時。俱可云犯三戒也

問。有論藏中付明退捨相。且退法種姓聖者非起或退。有捨道共戒之義（判）凡退法種姓聖者非起或退。雖捨道共戒耶。是以退法種姓聖者非起或退。更無捨道共戒之義耶（婆沙百六十九也）

維摩會講問可疑之也

答。意識相應邪見俱生法。無惡行不善根俱句也。其故。惡行非不善根者。邪見及不善思也。不善根惡行者。癡是也。故不可有俱句。但於五識例難者。貪不善根。嗔不善根。可爲俱句故。非相例矣。於邪見者。唯在意地故。於意識相應煩惱俱生法中。無第三句也。婆沙百十二委細也。可見之矣

三惡行者。身惡行（身三）語惡行（語四）意惡行（貪欲。嗔恚。邪見）三不善根者。貪也（欲界五部）嗔也（欲界五部）癡也（欲界五部）

問。有論藏意。分離色界染人。不證聖果判。凡披一論前後之文。案四果證得之相。分離色界染人。尤可證之耶。是以分離色染

❶語十(四)?

人可證聖果。見相例可同。如何。正理論
維摩會講問可疑之也

問。論中付明斷善❶捨相。且寶法師意。中有位受斷善異熟果者。至生有時可云有續善之義耶　答　兩方。若云有續善之義者。凡斷善邪見者。既亡九品之善根。久受一劫之異熟。於中有位受彼異熟果者。忽至生有時。雖有續善之義耶。若依之爾者。寶法師餘處解釋中。可有此義見如何

問。或論藏意。羅漢善眼識。初現起時。成一恆住可云耶。付之。既眼識初現起位也。如何可成一恆住耶

問。欲界所繫苦集。現觀邊所修世俗智。可云緣色界耶。進云。不緣文　付之。色界所繫苦集。現觀邊所修俗智。緣無色界耶。如何

答。於同分者。三界互可現前也。其故。見餘處論文。於不相應行。不立等無間緣之故。釋云。不相應行〇三界及不繫。可俱現前。故云云光法師釋此文。同分亦有多體。於三界中可俱現前云云解釋無論可有此義見出其體者。先依身欲界起色界心品之時。彼心上同分。此色界繫也。起無色界心之時。彼心上同分。又無色界繫也。依身色界之人。准此可知也

尋云。今此同分者。何同分耶　答。彼心品之上能同法同分也

難云。於非得并非擇滅得者。隨依身判姓類云同分。何不然耶　答

答。修練根之時。以近分地為無間道。以根本地為解脫道之義可有也。但於婆沙論中不舉之云難者。一義云。既舉用樂遲通行及苦速通行作所作事故。相從不舉用苦遲通行及樂速通行。作所作事之類也。凡見一段婆沙論之文。舉苦遲樂遲。不舉樂遲苦遲。舉苦速樂速。不舉樂速苦速。是則其潤色也耳

私云。用二有五類。初類苦遲樂遲。第二苦遲苦速。第三樂遲苦速。第四樂遲樂速。第五苦速樂速也　婆沙九十三也（一義云。修練根之時。以近分地為無間道。以根本地為解脫道之義。不可有也。其故。起根本地事難故。以近分地為無漏道之後。以根本地不為解脫道也。起近分地事易故。以根本地為無漏道之後。以近分地又為解脫道也云云）

問。論中付明退捨相。且不動種姓羅漢果聖者。可云退所得功德耶　兩方。若云退者。凡不動種姓羅漢果聖者。悉斷鈍性之無知。既得不動之稱。豈於所得之功德可有退失之義耶。是以光法師今解釋中。引正理論說。若不動法無學俱無退失之義。定若依之爾者。披正理論餘處所說（餘處正理論中。破世親論主非練根得亦無退理之文）不動種姓羅漢果聖者。退所得功德見如何（以知衆賢論師意。不動種姓）

問付明異熟果相。且緣力斷善人。於中有位可云受斷善異熟果耶　兩方。若不受者。凡斷善邪見者。既亡九品之善根。久受一劫之異熟。設雖緣力斷善人也。何於中有位。不受彼異熟果耶。是以因力斷善人者。於中有位受斷善異熟果見。相例可同。若依之爾者。婆沙論中。緣力斷善人。於中有位不云受斷善異熟果耶。如何

答。今此二類之外。更不可有處中無表也。其故。今論所說分明也。但於正理論之文者。處中善不善。其性是廣故。於有無表處中善不善者。雖為善惡戒種類所攝也。於無無表處中善不善并無記者。云非善戒惡戒之所攝也云爾　非云有處中無表非善惡戒所攝之類歟云云

此義不可用也　別紙委細注之　此義有難歟

問。付明定道二戒退捨相。且非起或退非種姓退。可有捨道共戒。不捨定共戒之義耶　兩方。若云有此義者。退捨之種類雖廣。更不可過今此之二類耶。若依之爾者。婆沙論百六十九中。可有此義見如何（同有論藏）意

答。於處中無表不可有離染捨之義也。論疏中不舉之故。但於善憂根。既為處中能發。能發既離染捨也。所發無表可同云難者。所發無表稍劣故。離染之前可捨之也。例如生得善所發處中無表。能發後捨。所發加行位捨之也

答。卒爾命終事。珍海云

抄第六末（論十八）云。論問頗有順法受者。此下第二頌設問答。初師為正。第二師是妙音。不正義。此宗不許。一期生中。造現受業。而彼果在未來故。准下知是妙音義也

答。空無邊處近分加行心。不緣下地法上擇滅云事。婆沙論九十二卷前後之文分明也。

❶捨＝根？

識身論中。色界心緣下地法、唯擧麁等三行、以知。空處近分心緣下地事。可限麁等行相也。若限麁等行相者、不緣下地擇滅事。其理顯然也。但於空處近分心通四念住云難者、斷惑加行道等位所起麁等三行相可別緣下地色等歟。次於非擇滅例難者、婆沙論中。空處近分心。於下地類智品道上非擇滅、有緣不緣之二說。一處釋中。以緣云義。不正義。述。故不可有相違歟。

答。色界繫無覆無記心。以已斷未斷爲因之義不可有也。其故。已斷無覆無記心。以已斷爲因、未斷無覆無記心。以未斷爲因之故也。無色界無覆無記心。其義可同也。但於色界繫有覆無記心例難者。聖者所起上二界修所斷惑。已斷見所斷惑爲因。并未斷修惑可爲因故。可有已斷未斷爲因之義也。次於欲界繫無覆無記心者。預流果一來果人所起見所斷惑所感欲界無覆無記異熟心心所法。以已斷見斷惑爲異熟因。以未斷當地無覆無記心可爲同類因也。上界煩惱無感異熟果之義故。無相例可答申也

答。非果法者。虛空非擇滅故。唯可云世俗智知也。無果法者。且三無爲故。除苦集道他心四智。可云六智知也。故可有一智六智之不同也

答。一剎那定道戒者可有多具七支也。其旨第二十二卷神泰法師之解釋見歟。但於唯從一具四大種生等之文者。一七支各一具四大種所造云故。更不可有相違。有多具七支者。隨又可有多具能造大種也。次於俱有因難者。多具七支。并多具大種。同一果故。爲俱有因。更無其過。一具七支爲一具大種。各爲俱有因。總論之時。尤可爲俱有因也

答。以聲界云心俱生法。不云心俱滅法云事。一義云。判聲隨欲生故。非異熟聲隨心起云心俱生法。聲間斷法。非如色根等乃至命終不相離之故。於聲者雖有心俱滅之位有間斷之義。不云心俱滅法也（委旨如第十九卷隨見抄也。此義無謂歟）

答。於發表通果心者。不可云唯緣現在也。其旨光法師第十卷疏見。重案道理。於發表通果心。必可有因等起心故。因等起心品現起之時。可緣未來所發表也。但於他心例難者。他心不可有因等起心品之故。非相例難也。初他心一化者。初全一心各一化云文心也。

答。四靜慮者。靜慮之稱唯限善故。可隨增遍行修所斷隨眠隨增也。於無色者無色之稱廣亘三性故。可隨增一切隨眠隨增也

答。依第二靜慮證不還果之人。證第四果之時。必可捨喜根相應不還果所攝無漏隨轉戒也。依第四靜慮捨之根事不同也。但於第三禪例難者。依第三禪證不還果之後。依未至地修練根了。則依此地證羅漢果之時。不可捨樂根相應無漏隨轉戒也。本自不成利根所攝不還果體之故也。

若諸不還依下練根不得果之心也

尋云。依未至地修練根之後。何不起勝果道耶

答。彼非不還果道非疑也

答。集智相應非無願三摩地相應法者。唯可限無願三摩地一種也。其故可知。但於無願三摩地相應非集智相應者。道下四行相。苦下苦無常二行相。并集法類忍位也。故不可限一種。次於苦智相應非空解脫門相應者。苦下苦無常二行相。故不限一種無過也

答。法處中不可有受相應非隨心轉之句也。心王者非法處攝故。隨心轉非受相應者。受心所并心王上得・四相等也。俱句餘除受餘心所也。但於例難者。法處中隨尋轉非伺相應者伺也。伺相應非隨尋轉者尋也。俱句者。同時心心所也。故無過也

尋云。無色界等流同分并非得。何以異熟心心所法不爲同類因耶　答。婆沙論中。非三性根爲因。又非無因之根。出擧命等八根。如解釋者。命等八根以異熟無記心心所不爲同類因見。以之例之。無色界等流同分并非得。以異熟無記心心所不爲同類因歟。可思也

答。今此一段。以無間道名證也。故超越證不還果。見道類忍現前位。唯可修無願解脫門也。見道不修異類故。證一來果之時。准之可思也。羅漢果證得之位所修是廣之故非相例矣

答。以等無間緣果望彼緣之時。可有爲異熟果之義也。如彼無想異熟者。以善入心望無記出心之時。可有爲異熟果之義也。又等無間所起心品故。望入心之時。出心又可爲等無間緣之故也。光五可見之也

答。一念眼識流至三世之時。現在未來相對。於所緣不可有不同也。凡判五下生自世。五識可生。未來唯緣未來。現在唯緣現在之故也。但於識身文者。彼衆同分現在。非刹那現在之故。於現在所緣舉

答。云動業取果用起不起事。一義云。於五趣俱可起取果用也。既是動業之故。於五趣俱可起之也。但隨其緣起與果用事可限一處也云云

別解脫能發心所發戒捨緣不同事婆沙百九十六

道類智次念果道云事婆沙十八在之

問。論疏中付說異熟果相。且尊者妙音意。聖果證得之後。無想定所成果報。現起之義。可云有耶　兩方。若云有此義者。凡正理論一師。無想定通不定業云義意者。是同妙音義。而彼論一師意。述無想定通不定業。不云聖果證得之後彼果現起。以知。妙音意不許此義云事。若依之爾者。妙音意許無想定通不定業者。設雖聖果證得之後也。何無彼果現起之義耶。旁難思。如何

問。付判諸業相。且斷善邪見。必可云爲牽引業耶　兩方。若云不必牽引業者。凡斷善邪見者。忽斷九品之善根。久感一劫之異熟既猛利業也。尤可限牽引業耶。若依之爾者。尋斷之緣。廣亘因力緣力。忽感果之力。可通引業滿業也。如何

答。羅漢向聖者。成極外十三等至判不界依身容無邊處未離容無邊處人事。凡今此一段之廢立。非論暫時也。得果位有此義廣取諸論之故無相違

答。於順解脫分善根隨心轉戒有無。可有二義也　一義云。於命善根不可有隨轉戒也。其故。頌文結聞思成三業。長行述傳說如是。順解脫分。唯聞思所成。通三業爲體。光法師釋此文。毘婆沙師傳說如是。順解脫分。唯聞思所成。非生得善。以彼劣故。非修所成。唯欲界故云云　准此等之解釋。不可有隨心轉戒也。但於定地所攝不淨觀者。是可云順決擇分善根也。故不可有相違耳　一義云。定地所攝不淨觀。幷持息念等。可云順解脫分善根也。順解脫分善根廣故。可有隨心轉戒之類也。但於聞思成三業等之文者。彼暫據初殖順解脫分論之之故。不可有相違矣。是則先德顯邪院義也。尤可依用之矣

動業取果用料簡之。天等可熟業。於人趣感果之時。於天起取果用。雖然由別緣力。於人趣可起與果用也。付取果用云。同天業。由別緣感人果也。業望果之時。同是一果故。於一果可起取果與果用。不可來無取果與果之過也。是果於天趣雖可受之。別緣力於人趣受之。則被云人果也。故不可來五趣雜亂之過耶。於一果俱雖取果與果用。依緣力轉之。於人趣受之也。故望果之時。俱可有取果與果之用也。又此業是報定時不定業也。凡時報俱不定業。都云不感果也。若有感果之義者。不可云報定之故也。又是異處熟業也。於羅漢寄受業者。是又報定時不定業也。但羅漢依勝定薰修力事。凡三有輪轉之間。自然或天業。於人趣受之。或人業。於天趣受之也。故不依勝定薰修力也。於羅漢者。盡煩惱都不可受地獄生故。彼地業報定時不定業。依勝定力。彼地獄果。於人趣受之也。於動業者。流轉之間。自然受之故。不可爲相例。凡動業者。於天起取果用之時。望天果起之。依別緣力。於人趣受之時。則被云人果也。是則別緣力也。寄受業乍被云地獄業。於人趣受之故。彼此又各別也。果其體雖一。依別緣力。或云天果。或云人果。其果體一故。於一果可起取果與果之用也

苾芻及尼戒體事。光法師初釋心。不論遮戒互得不得。只先望七支。成戒體一義也。次二釋以下。論遮戒得不得之義也。凡光法師解釋。當習先總釋之。下別委釋之也。第二釋心。互得遮戒云。第三釋心。互云不得之也。三釋其意。如此云云

自然得戒限佛麟喩獨覺云事。律中有之薩婆多毘尼毘婆沙七種得戒在之。十誦律十種得戒在之云云五十八

答。道類智唯加行得者。凡稱道類智名事。次第相生第十六心是也。故唯加行得。非餘緣得。於預流果例難者。道類智預流果。其體雖同。其名有異也。其故道類智第二念等現起之後。若在斷惑道。若在非對治道。云預流果。不與道類智名也。正得道類智稱事。第十六心之位也。第二念以去雖成就之成就之時。云預流果。不云道類智也。故自上果退又種姓退。云退住預流果。不可云退住道類智也。第十六心次念得果道名。又道類智名也。依名有此不同。論體無其差異也（已上乘信義也）

答。具縛異生得未至地。彼命終位。可捨未至地功德也。但於命終捨法。唯出煗等四善根者。彼決定故出之。未至地功德者。若生初禪不捨之。若當地還生時捨之。其義不定故。不云命終捨法也。然而實論其捨時之時。則可云命終位也（已上乘信義也 私云。爾者。可云何捨耶。或義云。可云自地捨也。彼既未至地善心也。自欲界生欲界故。可云自地捨也）

答。❶異離欲異生。於離染地可造順後業也。但於三分別段之文者。離染之後。入聖得果。都不還生之類云。故無過也。元瑜之釋此旨見云云

承久三年十二月之比隨聞抄之了

右筆華嚴宗末學大法師宗性（春秋二十夏臘八廻）

倶舍論第十六卷抄上

（此卷闕）

❷倶舍論第十六卷抄 下

問題

問。今論前師云。十惡業道互爲加行後起。正理論前師云。互不爲加行後起。後師云。互爲加行後起（云云 取意）爾者。光法師兩論二師正不如何判之耶

問。殺生等自作六業道根本成時。必具表業可云耶

問。今論意。遣使殺等根本成時。必可具表業可云耶

問。論文云。七善業道。若從受生。必皆具二。謂表無表。受生尸羅必依表故（文）爾者。攝自然見道二種得戒可云耶

問。七善業道受生無表。不以大種爲所依可云耶

問。靜慮無漏二種律儀。依表業生可云耶

問。定生無表。非大種所造可云耶

問。有漏業道加行位必發無表可云耶

問。不善業道根本後起。從三不善根生可云哉

問。頌文云。殺麁語瞋恚究竟皆由瞋。盜邪行及貪皆由貪究竟。邪見癡究竟。許所餘由三（文）爾者。光法師意。初剎那等起論業道究竟可云耶

問。殺生業道依貪究竟義可有耶

問。盜業道由瞋究竟義可有耶

問。光法師意。以擇滅爲名色體可云耶

問。光法師意。麁惡語表業必依名等起可云耶

問。殺生等加行究竟時。必成彼根本業道可云耶

問。所殺人住死有時。能殺人成業道可云耶

問。頌文云。殺生由故思。他想不誤殺（文）爾者。寶法師如何釋耶

問。盜業道者。爲必於現人成之。爲當於過去人成之義可有耶

問。婆沙評家意。盜現在率都物者。於何處結罪耶

問。論中述虛誑語業道解義緣云。善言義者無迷亂緣。耳識已生名爲能解（文）光法師述此文作之耳識能解意識能解二釋。爾者。以何釋爲正判耶

問。仙人意憤成殺業時。有表業可云耶

問。頌文云。染心壞他語說名離間語（文）爾者。寶法師具幾緣判耶

問。頌文云。諸染雜穢語。餘說異三染（文）爾者。初師意雜穢語表業者。虛誑語等表業。其體同可云耶

問。今論意。雜穢語業道具解義緣可云耶

❶異＝已？ ❷永享九年寫東大寺藏本

問。於雜穢語立不誤緣可云耶
問。以欲界五部貪悉名業道可云耶
問。聖者起癡所引離間等三語可云耶
問。依身無色有學聖者。必成過去律儀可云耶

[1]俱舍論第十六卷抄　下

問。今論前師云。十惡業道互爲加行後起。後師云互不爲加行後起。正理論前師云互不爲加行後起。後師云互爲加行後起（云云取意）。爾者。光法師兩論二師正不。如何判之耶
進云。光法師釋云。正理以後說爲正。此論以前師爲難。卽以前師爲正（文）付之。依解釋披兩論。今論前師說又諸業道展轉相望容有互爲加行後起。後師判貪等不應能爲加行。非唯心起加行卽成。唯起心時未作事故。正理論前師述有餘師說。貪等不應能爲加行。非唯心起加行卽成。未作事故。後師云。如是說者。貪等雖非所作事性。然彼貪所緣境生時。非無力用。由有力用得加行名。方便引生諸業道故（文）若爾。二師之異說。兩論既是同。但前後爲異。然俱舍以云互不爲加行後起爲正。正理以云互爲加行後起爲正之旨可成之。何可釋此論以前師爲難判。卽以前師爲正哉。若論以前師爲正者。其意可與正理同。何至下可會作論意異。不爲加行據親無力能爲加行據疎有力哉
答。此事未見其義恐蹤。尤爲珍重所令說耳。今驚疑問之旨親披解釋之文。誠難得其之一趣。然而倩案之。則得其旨。所謂正理論正初師並有餘師之言。後師唱如是論者之語。正不自顯然也。今論二師俱不表邪正之差異。故先就顯了所判。正理以後說爲正也。於此論者。其正不難辨。故以難之言爲由所判。卽以前師爲正也。其前師者。是正理之前師。非此論之前師也。此論前師存互爲加行後起之義。豈此論本意哉。故下述貪等不應能爲加行。非唯心起加行卽成。還難前師。是則於此論者是後師。於彼論者是前師也。若爾。此論以前師爲難。卽以前師爲正者。以正理論前師之意難此論前師。故知。此論之後師是正義（爲言）若不爾者。此論以前師爲難。卽以前師爲正之釋。太難得其意故也。疑難之趣頗此意歟。而如今成得其意之時。更非疑者歟
尋云。以何知今論意存十業道互不爲加行後起之義耶
答。論云。貪嗔邪見。纔現在前。卽說名爲根本業道故。無加行後起差別（文）於貪等既無加行後起。況十業道互相望之時。爲加行後起哉。尤爲准例者歟
又尋云。光法師。釋貪等不應等之論文云。論主敍餘師計爲難（文）餘師者何師耶
答。指上所擧之互爲加行後起之師也。可思之

問。殺生等自作六業道根本成時。必具表業可云耶　答。不必具之可云也　兩方。若必具之云者。凡殺生等自作六業道。種類非一准。設雖根本成之時。何必具表業可云哉。是以遣他六業道根本成之時。不必具之見相例可同。若依之爾者。正披今論之定判。偈頌結惡六定無表。彼自作婬二長行述若有自作彼六業道。則六皆有表無表二必可具表業被得。如何
答。殺生等自作六業道根本成之時分不一准。或有與表業俱所作究竟。或有作表業已所作究竟。若與表業俱所作究竟之時者。不必具表業也。故論中述此事云。謂起表時彼便死等。彼方死等與遣使同。根本成時唯無表故（文）論文既明鏡也。何足爲難哉。但於偈頌并長行上文者。約多分就大都所判爾也。然至下委成之時。述則六皆有表無表二。謂起表時彼便死等。顯彼自作婬二之理。述後方死等與遣使同根本成時唯無表故。顯不具表業之旨。若爾。此等之文未違所存之義。何可備難勢之端哉。況於一具之文引始不引終。頗似矯者歟。何況倩案偈頌文。於無表者必具之故。云六定無表。於表業者。不必具之故。只云彼自作婬二。不置定之字。其意在斯歟。重意云。謂起表時便死等以上。顯偈頌之文利。後方死與遣使同以下。顯頌所含之義。可思之
重難云。於殺生及誑語離間等三惡業道者。設雖有根本成之時。不具表業。於偸盜

[1]首題新加

及麁惡雜穢等三惡業道者。必可具表業被得。何可判後方死等與遣使同。根本成時唯無表故哉

答。偈頌中。上結染異想發言。解義虛誑語。下云染心壞他語。說名離間語。非愛麁惡語。諸染雜穢語。餘說異三染。佞歌邪論等。至長行云。解義不誤流至此中文　明知。語四業道皆具解義之緣云事。若爾。設雖麁惡雜穢二語作表業見　云云後所罵所染之人生領解之義有之者。根本業道之時。可必具表業哉。次於盜業道者。誠難思。暫迴今案。懸推云。於自作盜業道者。如邪婬業道。必可具表業也。述若有自作彼六業道。則六皆有表無表二云　謂起表時彼便死則此意也。於後方死等與遣使同。根本成時唯無表故之論文者。可料簡之。所謂等之言中。唯攝語四業道不攝盜業道之旨。可存之也。如此得意之時。無強違文歟。別有別違文者。重可了簡也

或云。若有自作等之彼方死等等。約多分故非相違。或述彼便死等。造彼方死等。舉殺業道不盜業道故非強病歟

問。今論意。遣使殺等根本成時。必可具表業可云耶

答。不必具之可云也　兩方。若必具之者。披論文之前後。偈頌結惡六定無表。彼自作婬三。長行述如是六種若遣使爲。根本成時自表無故。遣使殺等。根本成之時。不必具表業見　若依之爾者。披發智論文云。若成就不善身表　彼成就此無表耶　答。諸成就不善身無表。彼成就此表文　如此文者。設雖遣使殺等。根本成之時必可具表業。彼得。依之勘婆沙論處處之文或述。如表數量無表亦爾。或云。若能發語遣他殺等。由此發得身無表者。必忽成就不善身表。以必能動身手等故文　本論婆沙之說。必成就表無表業之旨顯也。世親論主意。寧可違依遏之論判耶

答。遣使殺等根本成之時。不必具表業云事。今論定判分明之上。光法師設遣使殺等根本成時。有何表耶之明釋。難可疑之哉。但發智論之文者。彼暫約自作約多分約大都可云爾。何可必決定哉。又前後之文。求考之。重可思之。次於婆沙論如表數量無表亦爾之文者。彼未必約成就不成就門而分別云。只如身表有三。身無表亦有三。如語表有四語表。語無表亦有四爲言歟。何可爲強難勢哉。次於同若能發語遣他殺等之文者。誠以難思。然而倩案之。就能發人之能發心。所發業之未息之位。所教人速往所殺等之時。所作究竟所判爾也。若經多時隔遠路所作究竟之時。能發人何可必有動身發語之義哉。況正述其成表業之所以云。以必能動身手故文　重見下文也。故知。發言遣他施等。由此發得身無表者。必亦能動身手等故。由此成就善身表業文　明知。能教人之表業等未止息之時。所發人所作究竟故。能教人亦成就表無表。故評家意。破遣使殺等根本成之時無表業云不正義。而成就根本成之時。有表業之旨云事。非謂云爾。故經多時。交餘念。表業止息之時。唯成就無表。不成就表之義。無之。何爲違文哉。又設雖評家意至後時猶必成表業之義存之者。彼既違道理。世親論主。何可必用彼說哉。非以婆沙評家爲是。其旨炳然也

問。論文云。七善業道。若從受生。必皆具二。謂表無表。受生尸羅。必依表故文　爾者。攝自然見道二種得戒可云耶

答。可有二意也　兩方。若攝之者。凡自然見道二種得戒者。無漏心現前位所得之散戒也。何可表業轉之義哉。是以披今論餘處之定判。述十種得戒之相云。一由自然。謂佛獨覺二由得入正性離生乃至如是所得別解律儀。非必定依表業而發文　光法師釋此文云。謂初二種不從表生。後依表生文　何況此是受生尸羅。彼非受生尸羅。彼此義門遙異也。何今文中攝之可云哉。若依之爾者。欲界無表。必依表業而生。設雖自然見道二種得戒。何不從表業可云哉　依之見下論文云。欲無無表離表而生文　光法師釋此文云。欲界中無有無表離表而生文　若爾可以自然見道二種得戒攝必皆具二之文中云事。論判解釋實炳然也。如何

答。此事諸論之難義。諸師之異端也。然而依光法師意成之者。於餘處非必定依表業而發之文。或云非必定依根本表發。或云

非必定依自類表發。或云餘師義之三義有之。故光法師釋云。或可通據加行根本乃至若不爾者。遣使殺等根本成時。有何表耶文

又云。或可。無表非必❶定自類表發。顯互發也文又云。前文叙餘師義文。次於下欲無無表離表而生之文。亦或云欲無無表離根本表生或云欲無無表離加行表生或云餘師義之三義有之。故光法師釋云。若彼仙人及布□他時而不動身。亦不發語。於欲界❷無有無有無表離表而生。此殺誑語如何成業道文

文云。言欲無無表離表而生者。通據加行根本兩位。必有表業能生無表乃至若不爾者。遣使殺等根本成時有何表耶文

又餘處云。下文論主叙餘師義難文　二文既致相違。故互立義會文之時各有三義。其中依加行表。根本無表生之釋意。不以自然見道二種得戒攝。今必皆具二之文可云也。故光法師釋之解云。既言受生。明非自然見道。此文據生戸羅。故言具二。前文通據自然見道得戒。故云非必定依表業而發。問。若言有離表生。何故下文言欲無無表離表而生解云。下文論主叙餘師義難。或通據加行根本。故言欲無無表離表而生。若不爾者。遣使殺等根本成時有何表耶文

依根本表彼無表生之釋意。以自然見道二種得戒攝今必皆具二之文可云也。故光法師釋云。佛與獨覺五苾芻等。要期受故。受生類故。亦名受生。若作此解。十種得戒皆依表生。問何故前言非必定依表業而發解云。前文叙餘師義。或可。無表非必定依自類表發顯互發也。如前解釋。若作此解。善順下文欲無無表離表而生文　如此得意之時。二義之趣能成。兩方之疑被遮者歟

尋云。於非必定依表業而發之文。與欲無無表離表而生之文者。各作或云依加行表或云依根本表之異釋。何故於必皆具無之文者。唯依根本表不依加行表之旨成之耶

答。於餘處之文與下論文者。未必分加行根本故。隨應或云依加行表。或云依根本表之異釋作之也。於今文者。唯約根本不約加行故。所不及異釋也。故論中。釋惡六定無表彼自作終二等之頌文云。如是六種若遣他爲根本成時自表無故。若有自作彼六業道則六皆表無表者。謂起表時。彼便死等。後方死等。與遣使同。根本成時。唯無表故文　光法師釋問起頌答云。上論文云此下。第二明業道差別。就中一約表無表明。二約三根以辨。三明業道依處。四問答分別。五明業道相。就約表無表明中。一約根本明。二約前後辨。此即第一約根本明文　誰可疑之哉文　尋云。必皆具二者。爲唯約自類表。爲當通他類表耶

答。或云約自類表。或云通他類表之二意可有之也。故光法師釋云。如受大戒依七表業發七無表。此善微細其相難了。雖有語表不令人聞。如鬼語等人不聞故。既言必皆具二。明知。表無表業數皆齊等。大戒既然。餘戒例爾。又解。若羯磨受戒。依身三表。正發身三無表。兼發語四無表。若有語表如何不聞。既不聞聲。明無語四表。若三歸受具。依語四表。正發語四無表。兼發身三無表。由隨師語而發戒故。七支無表。雖有互發。必定皆依表業而生。故言必皆具二。非言一一各別表生。餘近事等三歸戒。唯一語表。發四無表文

又尋云。抑以非必定依表業而發文。爲本之時。以欲無無表離表而生之文云叙餘師義。以欲無無表離表而生文爲本之時。以非必定依表業而發之文云叙餘師義意如何

答。存非必定依根本表發之義之時。以欲無無表離根本表生之❸義之時。以非必定依根本表發之義。爲餘師義。是一釋意也。又存非必定依自類表發之義時。以欲無無表離自類表生之義。爲餘師義。存欲無無表離自類表生之義之時。以非必定依自類表發之義爲餘師義爲言

又尋云。何故無非必定依加行根本表業而發之義耶

答云。欲界無表之總不依加行根本二表而生之義無之故。亦違欲無無表離表而生故可思之

問。七善業道。受生無表不以大種爲所依可云耶

❶定十(依)？　❷〔無有〕一？　❸義十(爲餘師義存欲無無表離根本表生之義)？

答。可以大種為所依也。兩方。若不以大種為所依者。凡以無表名色者。偏據所依大種為色法。若不以大種為所依者據。何忽可於無表立色法之名哉。彼大種所造性。由此說無表之性相。何足為怪哉。若依之爾者。正見今論文述。七善業道若從受生必皆具二。謂表無表。受生尸羅。必依表故文依此文者。無表唯以表業為所依。不以大種為所依被得。若夫以大種為所依者。寧可於一箇無表有立二種所依之義哉。是以披餘處之論判云。眼識等五所依不定。或有變礙。謂眼等根。或無變礙。謂無間意。無表所依。則不如是。故前所難。定為不齊。變礙名色理得成就文何況同論判中云。有釋。表色有變礙。故無表隨彼亦受色名。譬如樹動影亦隨動文加之雜心論意。亦存此意見如何

答。凡有宗之本義。論主之正意。同無表之大種。為所依大種立色名云事。其旨餘處論判之所施設也。更不可疑之。餘處論中。結此能造大種異於表所依。述從一和合有細麁果不應理故。其旨炳然也。但於必依表故之論文者。雖云未云所依。何可為強違文哉。設有云所依之文者。是只可於依加所之字。更可非約所依之門云爾。全不可為難勢。何況今文中。未云不以大種為所依。何為違文哉。次於一箇無表不可有二種所依云難者。彼如眼等五識。或以變礙眼等五根為所依。或以無變礙過去意根為所依。何至無表可箇二箇所依哉。況於未云所依哉。次於餘處眼識等五所依不定等之論文者。論主通外難。述正義之時。於五識所依者有色根非色根二種故。約所依立色名之義。不可有之。於無表所依者。唯限色不通非色故。約所依立色名。豈不順道理哉之義成之文也。其所依者。是大種非表業故。是以大種為無表所依之誠證也。何可備難勢之證文哉。次於餘處有釋表色有變礙。故無表隨彼亦受色名之論文者。是不正義也。故正理論破之云。此不應理。隨心轉色不從表生。應非色故文何可及會通哉。次於雜心論之說者。今論所舉之有釋則是也。故光法師釋云。是雜心論主義文其旨如何

問。靜慮無漏二種律儀。依表業生可云耶。進云。光法師釋云。定生無表。不依表起。依心生故文付之。凡無表之得名。對表業而所起也。故雖靜慮無漏二種律儀。何不依表業而生可云哉。若夫強不依表業而生者。無表之稱號更難遣者哉。是以披餘處之論判云。意業非色。不能表示。故不名表。由無表故。無表亦無文何況見正理論餘處之文。述佛獨覺及五苾芻入聖相云。然彼先時決定有表文　光法師則以彼說為依憑述。自然見道謂彼先時決定有表。相續不斷。乃至聖位文　靜慮無漏二種律儀。依表業而生云事。此等之定判實分明也。如何

答。凡欲界必無隨轉無表。色界必無依發無表者。光法師餘處之明判也。麁劣之靜慮律義。猶不依而發細勝之無漏律儀。何可依表而發哉。餘處當卷既以符合。何為疑之端哉。此則今論文之所顯也。故偈頌結定生唯無表。長行云。靜慮無漏所攝律儀名為定生。此唯無表但依心力而得生故文但於依表立無表云難者。凡表無表相對立之者。就散戒所論也。何約定戒可疑之哉。或云。表業是麁動也。定中是細寂也。故於定心之上不建立表。唯立無表也。或云。定無表亦依表而生之義可有之。然論疏中云不依表而生者。定散異之。麁細遙也。故不以表為定無表之依而所為散無表之依也。次於意業非色不能表示等之論文者。准前會通之旨可成之也。況彼於意業不立無表之所以成之故。非強難勢。次於餘處正理論之說。并光法師之釋者。彼約自然見道二種得戒成其旨故。是散無表非定無表。何來為難勢哉

重難云。佛獨覺及五苾芻。入聖以前之端身。正聖之表者。是定心之表示。非別解之前相。何以彼為由。忽可來自然見道二種得戒依表而來之旨哉。論判解釋俱難思。如何

答

問。定生無表。非大種所造可云耶。答。是大種所造可云也。兩方。若非大種所造者。凡以無表名色法者。為大種之所造故也。設雖定生無表。何非大種所造可云哉。是以今論餘處文。述定生依長養無受無異大。正

理論餘處文云。定生無表七支相望展轉互生同一果故。唯從一具四大種生文 若依之餝者。披當論文述。靜慮無漏所攝律儀名爲定生。此唯無表俱依心力而得生故。定生無表唯依心力而生。不依大種力見 依之光法師餘處解釋中云。無漏戒非大種力。故成無漏。但由心力隨無漏心所等起故文 有漏定戒相例可同。如何

答。大種所造性由此說無表之定判未簡靜慮無漏二種律儀定生無表。豈非大種之所造哉。但於當卷論判者。爲顯定生無表之不依表而生之旨。云但依心力而得生故也。全非爲成非大種所造之義。云爾何來爲難勢哉。次於光法師餘處之解釋者。爲顯有漏自地依無漏隨生處之道理。云但由心力隨無漏心所等起故也。此亦更非爲成非大種所造之義。云爾。何可備疑難之端哉。次於有漏定戒者。無漏戒之爲細勝。猶爲大種之所造。有漏戒之爲麁劣。豈非大種所造哉。是以次下之文云。有漏戒由大種力繫屬界地。故不相似文 何隱此文稱難勢哉

問。有漏業道加行位。必發無表可云耶。進云。論中述加行定有表。無表或有無不必發之見 付之。凡加行者。引根本之方便也。而根本位必發無表。加行位豈不爾哉。例如見諦道位。發道共戒故。四善根位。發定共戒也。何況見餘處之論文。或述三殺。一誑語一殺生加行。或云造逆定加行。無離染得果。加行之罪業。感那落迦果。障離染得果見 若加行位不發無表之義有之者。寧可施如此之功力哉

答。凡異熟因。不善及善。唯有漏者。性相之所定也。設雖不發無表之表業。何無感異熟果之功能哉。皆能招異熟等流增上果者。論判之所顯也。設雖不至根本之身語何無障凡聖益之力用哉。況加行者。纔發身語二業。引根本業道云許也。何可必施無表俱生之作用哉。若夫必發無表者。更不可有加行根本之不同。立三位差異。豈非無用哉。就中成表非無表住中劣思作者。餘處論判之施設也。豈不聞加行善惡哉。若爾。有漏業道加行位不必發無表云事炳然也。如此成之時。諸難自被遮者歟。但於見諦道四善根例難者。凡以四善根爲加行。以見諦道爲根本者。有漏修慧十六行不現前。無漏十六行難現起之故也。非必以定共戒爲方便。以道共戒爲根本者哉。設雖彼此相望。爲加行根本。定散大異也。有漏無漏亦各別也。何可爲所例哉。次於一殺生加行之文者。自本不遮加行中自有發無表之類。何爲疑哉。次於造逆定加行之文者。准前可會之也

問。不善業道根本後起。從三不善根生可云哉。進云。論中述加行三根起彼無間生故。根本後起不從三根生見 付之。加行既從三根而生。根本後起豈不爾哉。是以於善業道根本後起者。從三善根而生見 相例可同。如何

答。凡貪瞋癡是本惑故。必無俱起之理。然前七惡業道根本。及意三惡業道。依時隨應。或有唯由瞋而究竟。如殺生麁語瞋恚三業道。或有唯由貪而究竟。如偸盜邪行及貪三業道。或有唯由癡而究竟。如邪見一業道。或有由三根而究竟。如誑語離間雜語三業道。既於十業究竟之時。有如此不同。故不得一相之由三根而究竟。乃至云。由一根而究竟。尤分別可顯其相也。故下偈頌文云。殺麁語瞋恚。究竟皆由瞋。盜邪行及貪。皆由貪究竟。邪見癡究竟。許所餘由三文 彼後起准例可思之。而於彼加行者。隨應從三根而生。其相如誑語離間雜語三業道之根本。今述加行三根起彼無間生。則此意也。若依此意者。意三惡業道。亦隨應從三不善根而生。其相如前七業道加行之從三不善根而生。頌文結貪等三根生是也。若爾。總云前七惡業道三位。及意三業道之生起之旨。云隨應從三根而生。更不可云一一皆從三根而生者歟。次於前七善業道三位之例難者。無貪無瞋無癡三善根必並起故。彼三位從善心而發之時。必皆從三善根而生也。此中無貪無瞋二善根。是大善地法之攝。無癡善根是大地法之攝故也。彼此義門遙異也。混而不可難之。故光法師解釋中云善法相順故。三法並生。惡多相違故。貪瞋不並文

尋云。三根中癡不善根者。獨頭相應二無明

中何
答。是獨頭無明。非相應無明可云也。若約相應無明論之者。下云。十惡業道究竟之時。尤可云十惡業道皆由癡而究竟。既不爾。知約獨頭無明論云事
問。頌文云。殺麁語嗔恚。究竟皆由嗔。盜邪行及貪。皆由貪究竟。邪見癡究竟。許所餘由三文　爾者。光法師意。約刹那等起。論業道究竟可云耶　進云。光法師判後之二解俱可為正。約因等起。刹那等起論之見
付之。於因等起位者。業道未成。故名之加行不名根本。何可約彼論究竟之義。是以餘處論中。明業道之間思俱轉之相之時。上述三俱轉之義云謂以嗔心於屬他生俱時殺盜畢。　下會若爾所說偸盜業道由貪究竟。理應不成之難云。依不異心所作究竟故作如是大判。應知文　約刹那等起。論業道究竟云事。此等實分明也。依之實法師意。簡因等起之解同刹那等起之釋見次刹那等起心。通三性故。不隨彼心判身語二業之性類見餘處於轉善等性隨轉各容三之論判。其旨實炳然也。　若強約刹那等起論究竟門者前七業道。皆了依三根而究竟。又自本依自體而究竟之義。不可有之。意三業道。依何方可論究竟之義哉。殺麁語嗔恚。究竟皆由嗔。盜邪行及貪。皆由貪究竟。邪見癡究竟。許所餘由三之偈頌。豈非設徒然之決判哉。次因等起。刹那等起。其相遙異也。何可成約二種等起之義哉
答。此事光寶兩師既及異釋之上者。定是為性相之難義歟被得。　故光法師大致斟酌作三釋也。然而自判正不。以云約刹那等起云約因等起刹那等起之後兩釋為正之旨成之。仍今可存通二種等起之義也。所謂就十業道中。且以前七業道。望因等起。刹那等起二心之時。因等起心是親。刹那等起心是疎。　故隨因等起心判性類。不隨刹那等起心判性類。餘處論判中。述等起有二種。因及彼刹那。如次第。應知名轉名隨轉。則此意也。故光法師初釋云。刹那等起卽通三性心不定故。彼非究竟。若因等起心性卽決定。以決定故。從彼究竟然不以此釋為正者。暫所住論之也。所謂論中釋殺麁語嗔恚究竟皆由嗔等之頌文云。殺生麁語嗔恚業道由嗔究竟。要無所顧。極麁惡心。現在前時。此三成故乃至以貪嗔等現在前時。一一能令此三成故文　此則一途之說相也。若約實義云之時。就究竟之所由。可有因等起刹那等起二心。論文暫約刹那等起心論究竟。初釋還約因等起論究竟。故也。然而遂論釋互顯義。故不可致相違者歟。　例如餘卷解釋中述業道思俱轉之相。會今論約刹那等起思論之。　婆沙雜心兩論約因等起思論之相違。作二釋。其中初釋。成論意各別之旨。第二釋。述和會之義門。其第二釋意云。俱有二種。一是並俱。謂同刹那俱時並起。二是有俱。謂前後俱由有故。彼前法故。此從法得有。俱舍據並起。不說無心。婆沙雜心通據有俱故。　兼說無心。各據一義。並不相違也。此義意會因等起心在加行位。究竟義在根本位云難者。若無因等起心者。雖有刹那等起心。若無二種等起心者。前七業道。爭得成哉。還知。前七業道。源由因等起心而成云事。若爾。由因等起心。論業道究竟。豈不立道理哉。彼由有彼前法故。此後得有之釋。豈非顯此意哉。次於餘卷依不異心所作究竟等之論文者。推上所引之光法師餘卷之解釋可會之也。次於寶法師之解釋者。為人師之異釋。何足設會通哉。況為違光法師之定判故。作彼釋何可劬勞哉。次約刹那等起心論業道究竟者。其文理粗。先成文畢。重成其道理者。加行位三業未究竟。根本位三業始究竟故。　約刹那等起心所論業道之究竟也。誠以貪等未至根本之位。希求之意樂未滿足之。　貪等之已至根本之位。希求等之意樂已滿足。尤以前七業道望刹那等起心。可談究竟門也。　彼殺生麁語嗔恚業道由嗔究竟。要無所顧極麁惡心現在前時。此三成故等之論文。專顯此意也。光法師第二釋。述此中據刹那等起。非因等起乃至此文亦據自作者說。其意在斯。此義意。會刹那等起心通三性云難者。彼約遣使殺等六業道可云爾。更不可關自作業道者歟。彼此文亦據自作者說之釋。則此意也。依此釋之時。前七業道皆由三根

而可究竟云難。兼被遮畢。次於自體不由自體而究竟。由何可論意三業道之究竟哉云難者。光法師自救此難云。貪嗔不善根與貪嗔業道。同一刹那。雖無別體。根道義別故。得說根業道究竟文 豈無其謂哉。次通因等起刹那等起論之者。若就遣使殺等六惡業道。及自作後方起等之類論之者。約因等起心可云也。若就自作六業道及後方起等并邪亦意三業道論之者。約刹那等起可云也。故彼第三釋云。通據因等起。刹那等起。若遣使刹等六惡業道。或時自作後方起等。唯由近因等起三根究竟。非刹那等起。以刹那等起心不定故。容起餘心。非由餘心究竟故。若貪嗔邪見。唯由刹那等起。起三根究竟。非因等起。若自行殺等七惡業道。具由二種。或因等起。或刹那等起文 此釋意。大都合前二釋用之故。不委之。抑就三解釋。聊似背論文故。暫判正不之。後之二解釋。倶可為正也。就之以實云之者。初釋亦可正義也

重難云。第二第三釋意。於意三業道。立刹那等起云事。道理未開。其所以者。倶舍一部中。於一法體。分其義門。以名能等起所等起之例。未考得之。於異體分之。例太多之。則餘處論判中。或云。思即是意業。所作謂身語文

光法師釋之云。思是能作能等起。身語是所作所等起文 或難等起善云。若異類心所起得等。云何成善。此義應思文 光法師釋云。如疑心續善。於善心後能引善得及四相起。所起得等云何成善。此義應思文 正理論餘處文云。此業依意。復與意倶。等起身語名為意業文 此外約法論能等起所等起云事。於綸論判及人師之釋歟。次自判三解正不云。初解非理文 其非理之趣如何又述後二解是正之旨云。貪等定由刹那等起文 其意不可。次光法師自既判正不。以初解為非理。以後二解為正。今何助初解。貪為正義之旨成之哉

答。於意三業道。立刹那等起之道理。誠未通其源致。然而先重豫引論文成之畢。所謂以貪嗔等現在前時。一一能令此三成故之論文。正顯此旨故也。然非謗無其證。光法師釋。述今偈頌之長行之時。引正理第四十一。三師之異說。其第二師之說云。有餘於此作是釋言。即說此法由此究竟。自體生時即業道故等文 光法師釋云。第二師說貪由貪究竟。嗔由嗔究竟文 寶法師引初二師之說畢云。准上論文。刹那等起名為究竟。此等皆頌中云。嗔由嗔究竟。貪由貪究竟。與正理論初師不同。同第二師文 兩祖一同之定判也。何可疑之哉。重案其道理。是只貪嗔邪見起即業道故。不立加行之謂也若由加行者。立借前念力。既無加行。何可借前念哉。明知。自體還由自體而究竟云事。然於體者無二故。更不可論所出能出。故於一體之上分二義。以限之義為所由以道之義為能由論業道之究竟。尤順道理歟被得。如此成之時。難勢悉被遮。義道能成立者歟。但於餘處論判解釋等者。就三業論之故爾也。何來為難勢哉。次助初釋者。第二釋中雖云約刹那等起。於遣使殺等六業道者。云亦通果心所作究竟故。似背殺麁語嗔恚究竟。皆由嗔等之定判。若爾。初釋意還存道理。何可背論文哉之志自顯。其旨前重成之畢 何重可擬之哉等云。貪由貪究竟。嗔由嗔究竟之時。等起稱如何可成之耶

答。能起在貪根及相應心心所。等起在貪道。此則能起名等。所起名起。或能等起在根所等起在道

難云。根道義別。隱顯互彰。前念顯根隱道。後念顯道隱根者。光法師之當解釋也。若約一念分根道者。豈不致相違哉

答。道者目思之所遊履之義。根者目令法增長之義。若爾設雖約一念。何不分根道二門哉。於光法師之解釋。根道之二門。或約前後論之。或約一念論之。何強可一准哉

此事論家之異說。人師之往釋也。敢不可處聊爾。恐繁不委。可見光寶兩祖之解釋文。貞禪大僧都祇短抄。及文義要中被記之

問。殺生業道。依貪究竟義可有耶 答。可有此義也。兩方若有此義者。殺麁語嗔恚究竟。皆由嗔者偈頌之所顯也。明知。無依貪而究竟之義云事。若依之爾者。見餘

處之論文、或述剎那緣起之相云。依貪行殺云云取意殺生業道、依貪而究竟云事炳然也

答、於殺生業道究竟之心可有二心。所謂一異心、則貪俱生心是也。二不異心。則嗔俱生心是也。殺麁語嗔恚究竟、皆由嗔者。明不異心之究竟也、依貪行殺者、明異心之究竟也、例如今論餘卷中、明業道思俱轉之時、述不善業道三俱轉之相云。三俱轉者謂以嗔心於攝他生俱時殺盜。若爾。所說倫盜業道、由貪究竟。理應不成。依不異心所作究竟故、作如是決判應知也。文意顯也如此成之時。兩方之疑非相違者歟

問盜業道由嗔究竟義可有耶　答可有此義也　兩方。若有此義者。盜邪行及貪皆由貪究竟者。偈頌之所定也。明知。不可有此義云事　若依之爾者。見餘卷之論文。述不善業道三俱轉之相云。以嗔心行殺盜云云取意盜業道由嗔而究竟云事炳然也。如何

准上疑之答。可得其意也　仍略云云

問　光法師意。以擇滅為名色體可云耶

答　為名色體可云也　兩方若為名色體者蘊不攝無為。義不相應故者。餘處論判之所顯也。而名色者以五蘊為體。明知擇滅是非名色體云事　若依之爾者。光法師今解釋中。以擇滅為名色體見　如何

答　論中明業道依處之時。以有情具名色名身等處起之偈頌。為三三一三之四節。還配上殺麁語嗔究竟體所餘由三之頌文。顯其起處之中。光法師述第三節邪見業道之所緣作二釋。其初釋意云。色蘊是色。餘四蘊是名。此中且據緣有為說文　此釋不以擇滅為名之體為言其之一顯也。既二釋意云。色蘊是色餘四蘊及擇滅是名。邪見不緣虛空非擇滅。此中不說是名所攝。言非色法皆名。名者。婆沙云。諸法有二分。謂色非色。名在非色分中。故總說非色分為名文此釋以擇滅攝名中。以為名之體。色法不待名。而其體自顯。非色法非名。其體不顯故。依名所顯之法。皆悉得名之名故。擇滅亦由名而顯豈不攝名中。為名之體哉為言　若爾。一方難勢中。名色以五蘊為體者。初釋意也。是常途之所談也。仍不可致劬勞。故不及引證。第二釋意。非常途之所談。故以婆沙之說為證所成云也。既得本據何如

重難云　見餘處之論文。或述又諸有為法謂色等五蘊亦世路言依。或云名無色四蘊文如何可會之哉

答。是則只如前初釋之證據也。　何為重疑哉

問。光法師意。麁惡語表業。必依名等起可云耶　進云。光法師解釋中。判有麁惡語不依名等。不必依名等起見　付之。麁惡語是有情名聲之所攝也。必依名等而起可云也　若有不依名等之聲者。寧可成語業哉　是以披餘處之論文云。有情名聲謂語表業文　何況麁惡語既為業道之所攝。　別不與名等俱生者。更不可有詮表。何可有待解義緣成業道之義哉

答。一切三性語業。及虛誑離間雜穢等三語。多皆依名等而起。其旨如難勢。然而其中自有不依名等而起之類。何為強善哉。況今釋非無依憑。則引正理論。此語表復有二種。謂依名起。及不待名起之文證也。其不緣名起之。豈非麁惡語之所攝哉。其麁惡語。亦非一切不依名等而起。不依名等之類者。則於云云如吠吒等文　豈云不爾哉。但於有情名聲謂語表業之論判者。彼亦從多分云爾歟。以何知者。光法師以化語為非業之釋意會彼文云。彼似業如鏡中之火似火。而非真火云云取意化語既似語而非語。麁惡語豈不爾哉。次於不與名等俱生者。難有詮表之難者。誠以難思。然存一義者。准化語可得其意者歟。不可相違

重難云。光法師餘處一釋意。以化語為非業故。似語而非語之旨成之。尤有其謂。於吠吒等麁語者。既成業成業道。寧可例彼歟。況正見正理論之文。雖云及不緣名起。未正云麁惡語。若爾。今此不緣名起之語者。若指化語歟被得。何忽可關麁惡語哉。光法師解釋。難思如何

答。正理論文。正云麁惡語之時。有此文。何可關化語哉

一義云。正理論文是餘師之說。非衆賢之正義。光法師彼論中。有此說故。為顯此義作兩釋之中。為一義暫任此釋之談也。何可依此釋亂一宗之性相哉

問。殺生等加行究竟時。必成彼根本業道可

云耶　進云。論中述俱死及前死無根依別故不必成之見　付之既殺生等加行究竟之時分也。何可有不成根本業道之義哉。是以披餘處之論判云。造逆定加行。無離染得果文　若夫殺等加行滿時。不成業道之義有之者。何無造逆罪加行之人離染得果之義哉。若依加行之罪墮那落迦者。加行之外立根本業道。豈非無用耶

答。光法師述。俱死及前死無根依別故之道理者。以所殺生現命猶存。不可令彼俱死前死能殺生者成殺生罪。以所殺生命未斷故。夫成業道命斷方成。非俱死前死能殺生者。其命已終。至第二念可得殺罪。所以者何。至第二念。雖所殺生其命不續。彼能殺者以更後有身別依生故。謂殺加行所依止身。今已斷滅落謝過去至第二念。雖有別類身同分生。非是殺罪所依止身。此身曾未起殺生加行成殺業道。理不應然文　解釋既明鏡也。非學者可劬勞。但此釋之時。既殺生加行究竟之時分也。何可有不成根本業道之義哉。云難自被遮畢。但於餘處造逆定加行無離染得果之論判者。誠以難思。然而推之云。造逆定加行者。指近因等起。非遠因等起被得。若起逆罪近因等起云程之人。必今生起彼根本業道故。順次必墮捺落迦。故起彼定加行之人。無今生離染得果之義云歟被得故。光法師餘處所引顯宗論云。然我所宗無間加行。總說有二。一近二遠。近不可轉。遠可轉義文　不可有相違

重難云。俱死及前死無根依別故之所判頗難思。凡身語二業。依意業而起。隨意業判性類。如云思即是意業所作身語云於轉善等性。若爾今生依三根起殺加行之人。命終生他世之時。設不成身語二業定可成過去三根相應意業。其時過去所殺之人。斷命之時。今意業則究竟。何不於今意業立殺業之名哉。若彼意業。得殺業之名者俱生貪等則可為業道哉。又今此位雖與起加行之依身是異。未捨能發意業。何無成根本業道之義哉。次以逆罪近因等起名定加行故今生必令業道究竟者。餘殺罪近因等起。亦可得定名。若爾何可定俱死及前死無根依別故哉

答。殺生業道者。是色業非意業。彼表無表。必命終之時捨之故。後世未發加行故。不能發根本。此是宗之所談也。更不可難之。又今生所起之三根。後世成之者。是法後得。非其法體。何可為業業哉。意業例之可知。意業與色業。雖為能所發。得不得。成不成。捨不捨等之緣。隨應遂不同也。混而不可難也

次於餘殺業道之例難者。光法師述此事云。若造餘惡業道加行中間。若聖道生。業道不起。經至聖位。所依心身。與彼惡業道定相違故。以彼業道劣。聖道力强。能令此業不得現起。得入聖離染道劣不能令彼惡業不起文　又難云。顯宗論意。設雖造逆加行。近因等起以前。可有離染得果之義歟被得。光法師意。於逆罪近遠二種等起中間者。不入聖。於餘惡業道二種等起中間者可入聖被得。豈不致相違哉

答

尋云。盜等六業道。加行根本同殺生耶

答

問。所殺人住死有時。能殺人成業道可云耶　進云。光法師釋云。宗許命終後方成業道故文　付之。以道理思之。尤可云所殺人之住死有之時。能殺人成業道哉。是以論中云。至命未終如是皆名殺生加行。隨此表業。彼正命終。此剎那頃。表無表業是謂殺生根本業道文　宗許命終後方成業道之定判。豈不違此等文理哉

答。此事源起於發智本論之說相。終及于俱舍正理之決判。仍共文於論處處其義散出在在。故不能具述要述也。所謂披光法師之解釋。或判凡論殺生令命不續。故於續方成業道現在命猶存。如何成業道。或述。以所殺生現命猶存。不可令彼俱死前死能殺生者成殺生罪。以所殺生命未斷故。夫成業道命斷方成。非俱死前死。能殺生者。其命已終。至第二念可得殺罪。或云殺據命斷。現命不續方名業道。故言殺已文　任此等解釋。非所殺人之住死有之位。能殺之人。不成業道。而於所殺人命終以後之初念。能殺之人成業道云事。實以明鏡也。何可致以道理思之。尤所殺人住死有之位

能殺之人。可成業道之難哉。但於論文者光法師則會之云。而前文言彼正命終成業道者。於過去事。說現在聲。或於加行因中。假立業道果號文 此亦非無證據。所謂正理論云。決定死後業道。而前所言正命終者。於已往事。却說現聲。如有大王自遠已至。而問爾者從何所來。或此於因假說爲果文 何足爲疑哉

尋云。本論文云、加行未息文 毘婆沙師如何釋之。今論如何破之。正理如何救之。倶舍師如何責之耶

答。毘婆沙師釋之云。此中於後起。以加行聲說文 意云。於斷命初念以後。立加行之名。則以後起名加行。此是以所殺人之死有。爲能殺令成業道之位爲言 今論破之云。應說根本。說加行聲。許命終後根本未息故文 意云。毘婆沙師。以命終以後。總名後起者。正命終位。可成根本業道。豈不違倶死無根之宗義哉。妄改前解釋。於死有之次一刹那根本位。立加行之名爲言 正理論救之云豈不根本及與後起皆於所殺死有後生。倶可名爲殺生後起。是故應信之。毘婆沙師於本論文極爲善釋。意云。死有之後。初念第二念等。皆在死有之後。對死有何不名後起哉。若爾。於後起之上。立加行名云。毘婆娑之說。應理爲言 倶舍師責之云。若作此救。義實無違。然後起言不分明故文 意云。前毘婆娑之說致違宗。汝正理師助彼說如此成者。非相違。後起之言頗相濫。以根本之後名後起。以後起前名根本。而今根本後起。今論以名後起。似不辨加行後爲言 可思之

倶舍論中。引本論之全文。恐繁不引。可見論之也　又此疑者。雖可在上記明業道時之段。今思出之。具記之也

問。頌文云。殺生由故思他想不誤殺文 爾者。寶師如何釋耶　進云。寶法師釋云。明殺業道相。具三緣成殺生。一由故思。二由他想。三不誤殺。或開爲四。殺生爲一緣也文 付之依解釋見論文。述要由先發欲殺故思。於他有情。他有情想作殺加行。不誤而殺。謂唯殺彼不漫殺餘。依五緣立殺生見 依之光法師解釋中云。具此五緣。名殺業道文 何況頌文所標之殺生者。總擧業道也。未出其緣。何加彼爲一緣。總可判或開爲四哉

答。凡於一文含多義故。於今此半行之頌或見三緣。或見五緣之意趣有之。所謂寶法師意。以故思爲一緣。以他想爲一緣。以不誤殺爲一緣故。以爲三緣。光法師以故思爲一緣。以他爲一緣。❶以他爲一緣。以想爲一緣。以不誤爲一緣。以殺爲一緣。以爲五緣也。兩祖之所存。以之爲異。雖於偈頌者兩祖之所存。未知其順不披長行之時。如難勢開五緣之旨分明也。光法師則依長行見偈頌故。以爲五緣也。寶法師以偈頌押長行。則以於他有情他有情想。爲一緣。以不誤而殺爲一緣。以爲三緣也。聊雖似背文。如此之釋義。共例非一。何可爲强之疑哉。是則違光法師之釋義。故作如此之釋歟。重意云。光法師以長行考偈頌。寶法師以偈頌計長行。然光法師意是順也。寶法師意是逆也。然而寶法師意。一分非無其謂。何無用之義哉。如此得意之時。疑難自被遮畢。但於或開爲四之釋者。誠難思。退推之。此釋意以不誤殺之殺之言。立業道之稱之義存之時。初所標之殺生之言。以之爲一緣爲言 可思之也

此事非指疑。故不委之。宜見寶師之釋。又雜心有文。同可考之

問。盜業道者。爲必於現人成之。爲當於過去人成之義可有耶 此疑者十五卷抄中記之。仍第二重等略之。今題目可得其意。名目頗有憚。故以隱顯義。如此作之。然而及問答決擇之時。必可出其語。豈無其憚哉。大方論義者相稱相稱有憚之名目可禁之也。貞禪大僧都。祇短抄中擧問題

問。婆沙評家意。盜現在牢都物者。於何處結罪耶

雖爲先匠之善言。庸愚之淺才。聊憚之。後學必可存故實也

問。論中述虛誑語業道解義緣云。善言義者無迷亂緣。耳識已生名爲能解文 光法師述此文。作云耳識能解云意識能解二釋。爾者以何釋爲正判耶　進云。光法師釋云。雖有兩解。意謂前勝文 付之耳識是五識之所攝也。五識既無有分別。何可立能解之名哉。是以披餘處之論判云。說五

❶〔以他作一緣〕一？

無分別、由計度隨念、以意地散慧。意諸念爲體文 若夫於耳識、許能解之義者。豈可立計度隨念二分別哉。付之見當卷之論文、雖耳識能解之義云。然未了知、如何正聞可名能解文 何況見下解釋、述如無失者應取爲宗之論文、或云正聞能解名解。或云聞正解名解之二釋作之時。全不云意謂前勝哉

答。此事誠以難思。更無處于設會通一一皆負難。誰可救之哉。然而聊有所可思。所謂見次上之論文。擧云已聞正解名解。正聞能解名解之二義畢。兩問徵之。其中於意識已聞正解名解之義者、以了言所詮義爲德以具無表不具表業爲失。於耳識正聞能解名解之義者、以不了言所詮義爲失。以並具表無表爲德見 而虛誑語業道既通表無表。明知耳識正聞能解名解之義、順業道之義、順業道之談旨云事。故以前解爲正爲言彼得。況見論文云。耳識已生名爲能解、故是耳識現前位、非意識現前位云事分明也。所判意謂前勝也。但於難勢者、五識雖無計度隨念二分別、既有自性一分別、亦雖無勝分別。既有劣分別、何無許解之義哉。是以下解釋中、以耳識名正聞名能解、以意識名已聞名正解見正能之二字可思之。次於述如無失者。應取爲宗論文之釋者。具解義緣之時。成虛誑語故。論主隨應且正聞能解已聞能解之二義之旨成之。又業道通表無表故限正聞能解之一義之旨成之。兩釋各有其謂。故所不及正不也。況二解俱無所背論文。何可有所簡哉

尋云寶法師意。如何釋之耶

答。見寶法師解釋云。論主評取正聞能解成業道也文

又尋云正理論意。正聞能解、已聞正解二義中。存何義耶

答。披正理論文云。是故理應、善言義者。住耳識位業道即成。能誑只是表無表故文

問仙人意憤成殺業時。有表業可云耶

答。依光法師解釋。表業有無是可不定也

兩方。若有表業者。凡表業有無隨時不定也。設雖仙人意憤成殺業之時、何有表業可云哉。是以光法師解釋中云遣使殺等根本成時、有何表耶文 而仙人意憤義等教他者。正理論之施設也。定知於今此無表業云事。若依之爾者。今論中述欲無無表離表而生。欲界無表必依表業而生見 設雖仙人意憤成殺業之時、何不發表業而成無表之義可有之哉

答。光法師會當處欲無無表離表而生之論文、與餘處非必定依表業而發之論文之相違當處餘處同大作二釋。其中以欲無無表離表而生之文爲本之時、立欲無無表離根本表而生之義。以非必定依表業而發之文、或爲餘師之義。或會非必定依自類表發。以非必定依表業而發之文爲本之時、立非必定依根本表發之義。以欲無無表離表而生之文、或爲餘師之義。或會欲無無表離加行表生。此兩釋思之於遣使殺等。根本成之時。表業有無是不定也。是以婆沙之評家、成有表業之旨。光法師依今論餘處之文。述遣使殺等根本成時有何表耶。而仙人意憤義等。教他者。正理論之定判也。若爾仙人意憤成殺業之時。或云有表業。或云無表業之二意。可有之也。如此得意之時。兩方之疑難還爲講答之潤色者歟

布灑他之時。虛誑語表有無事。誰之可思之歟

問。頌文云。染心壞他語。說名離間語文 爾者。寶法師其幾緣判耶

此疑者貞禪大僧都祇短抄中被載之。然而非指題目之上。上所記之殺生業道緣此風情故第二重等略之。若欲悉之者、披論文及光法師寶法師神泰之釋可擬之。但彼抄中悉被引之

問。頌文云。諸染雜穢語。餘說異三染文 爾者。初師意雜穢語表業與虛誑語等表業、其❶時同可云耶　答。可云其體不同也　兩方。若同者。雜穢語無表與虛誑語等無表。其體既不同也。彼此表業豈同哉。加之邪行表業與殺盜表業不同也。相例可爾。何況第四語與前三語其緣亦不同也。其體何同哉。是以光法師解釋中云。此師意說。雖有獨起雜穢語若前三語起時。必兼雜穢文 若依之爾者。披論文述此師意云、一切染心所發諸語名雜穢語。所以者何。染所發言皆雜穢故文 文相之起盡無爭 其體是同被得。加之見上論文。問。若所誑者。未解言義。此言是

❶時＝諸？

何答。是雜穢語豈非。述此師意哉
答。今論意說雜穢語有二種。一俱起雜穢語。二獨起雜穢語也。此中俱起雜穢語者。前三語起之時。必與彼俱起雜穢語也。獨起雜穢語者。前三語之外。不與彼俱起雜穢語也。此則二師異說之意也。初師存俱起雜穢語之義。兼存獨起雜穢語之義。頌云諸染雜穢語。卽是也。第二師存獨起雜穢語之義。不兼存俱起雜穢語之義也。　頌云餘說異三染。卽意也。故光法師述初師意云。　此師意說。雖有獨起雜穢語。若雜穢語。若前三語起時。必兼雜穢語文　又述第二師意云。此師意說。　無前三語。染心所發方名雜穢語。皆是獨起雜穢語也。前三語起時。必兼雜穢。有此不同故敘異說也文爰知。諸染雜穢語之初師意。　發前三語表業之時。　必別發第四語表業也。故論或云。一切染心所發諸語。名雜穢語。或云。若所誑者未解言義。此言是何。是雜穢語也。若不與前三語同發雜穢語者雖云一切染心。亦難云諸染之故也若夫於前三語立二名者不然。前三語與第　語。其相大異故。是以無表既異也。表豈同哉　其旨如一方之難勢。依之重考下解釋云問。前三語起必兼雜穢表無表業。四各別耶。念法師等解云。雜穢有二。謂卽獨雜穢。卽前三語義。說雜穢離前三語。別起佞歌等名獨雜穢。今解不然。卽獨之義。當成實論非是此宗。若依此宗。前三語起。同時別有雜穢語體。名俱起雜穢語。若離前三語。別起佞歌等名不共雜穢語。總而言之。若三語俱起。有三表三無表。若四語俱起。有四無表故。衆事分明。受五戒人。一時俱得五表五無表。彼善業道。既得俱起。不善業道。理亦應然文　如此成之時。難勢所擧之論判。皆悉被會畢。何爲違文哉

重難云。披餘卷論文。述業道思俱轉之相云。一俱轉者。謂離所餘貪等三中隨一現起。若先加行造惡色業。不染心時隨一究竟文　光法師釋此文云。　若先加行遣使殺等。造六惡色業。不染心時隨一究竟。亦一業道而思俱轉文　准此等文。前三語起之時。不兼雜穢語被得。若前三語起之時。必兼雜穢語者。惡色業起之時。　唯第二與語一之三業道隨一可起。何可云六業道隨一哉。前三語必兼雜穢語。故知不兼雜穢語。故殺等六業道除邪行各一業道與思俱轉。更無二業道與思俱轉之義云事。如何

答。此難尤可然。暫廻愚推云。論於二俱轉之相。云。謂嗔心時究竟殺業。若起貪位成不與取或欲邪行。或雜穢語文　若前三語起之時。不兼雜穢語者。此中尤可出前三語。既不爾唯出雜穢語。明知前三語。必兼第四故。宜三俱轉之攝。故今擧不與前三語俱起之獨起雜穢語。以爲三俱轉之攝事。故光法師釋云。　問。何故不說誑語等三。解云。有雜穢語離誑等三。若誑等三由非時故。必兼雜穢。此中明二俱轉。故但說雜穢。不言虛誑等三文

又難云。頌云殺麁語嗔恚。究竟皆由嗔。盜邪行及貪。皆由貪究竟。邪見癡究竟。許所餘由三。有情具名色。名身等處起文　准此頌文。雜穢語必不與麁惡語故俱。被許若雜穢語必與麁惡語俱者。　雜穢語亦於有情處而可起。既於名身等處而起。於有情處而不起。明知雜穢語不與麁惡語俱云事。例麁惡語思之。誑語離間准例可同。如何

答。此難亦尤可然。但案之。此約獨起雜穢語論之也。　無相濫故。　若約俱起雜穢語者可有共濫故。如此判歟

此疑者。在貞禪大僧都祇短抄中。但彼以前三語。亦名雜穢語之義。被成之。其義聊難思之間。卽別所成此義。頗以有共恐。先賢宜致觀。後學尤所病也。又委細引文在彼抄。須見彼也

問。今論意。雜穢語業道。具解義緣可云耶
答。不具之可云也　兩方。　若具之者。披論文之前後。上偈頌文。結殺生由故思他想不誤殺。述染異想發言。解義虛誑語畢。下長行中。判離間語之相。說解義不誤流至此中。明麁惡語之相云解義不誤。亦與前同文　而至下釋雜穢語之相云。　唯前語字流至此中文　若夫於雜穢語具解義緣者。何不云解義不誤流至此中哉。若依之爾者。前三語既具解義緣。第四語豈不爾哉。是以婆沙論中。述不生領解非四所攝。具解義緣。見設雖今論意。寧可違本論婆沙之說哉
答。前三語。必對所誑所離所罵之人發之。

故具解義縁尤有其謂。於第四語者。無如此之相。故不具解義縁也。其旨如一方之難勢。如此得意之時。前三語之例難。自被遮了。但於婆沙論文者。論主以理爲正。非以婆沙評家爲量之。光法師處處之定判也。不可始疑之

一義云。於雜穢語具解義縁可云也。其所以者。今論中說雜穢語。有二師異說。所謂謂諸染雜穢語云餘說。異三染是也。此中初師是今論之本義歟被得。以何知然者。於第二師之餘說故也。而光法師釋初師意。若前三語起時。必兼雜穢。然雜穢語他不領解。非四語業道收文 此釋同難勢。所舉之婆沙文。則光法師引之證上釋。若爾。解釋既具解義縁。之旨分明也。論意豈不爾哉。但於論文之起盡者。於前三語者。解義縁顯了故。故舉之。於第四語者。此縁不顯了。故不舉之可云也

重難云。於獨起雜穢語者。立解義縁。尤有其謂。於俱起雜穢語者。難立解義縁。所謂若生前三語之領解者。雜穢語難成。若生雜穢語之領解者。前三語難成故也。次光法師引彼婆沙文畢云。准彼論說。更加一縁。所謂解義文 劣爾。今論意。於雜穢語不許解義縁見 如何

答。凡前三語極微。必各各與雜穢語極微俱生。其師若所誑等者。於誑等極微生解之時。雜穢極微。隱而不顯。若於雜穢極微生解之時。誑等極微隱而不顯也。豈不爾哉。四語成不成。以之可思之。例如長短輕重等極微。一法中雖俱生。依物依時一隱一顯也。次於光法師解釋者。此亦暫任論文之顯。如此判也。非謂今論意實不具解義縁故加一縁歟

問。於雜穢語。立不誤縁可云耶　答。不立之可云也　兩方。若立之者。論衆中不立之見　若依之爾者。婆沙論中。立解義縁見 不誤縁相例可同。如何

答。光法師解釋中。述於雜穢語有解義縁之旨畢。下云。或云。雜穢亦有不誤乃至若據斯義。或具四縁。然前解爲勝文 以知。不立之。云釋是勝云事。若爾。任光法師意。不立之義。所成之也。但於解義縁者。其相異不誤。仍不可爲相例。可思之

一義云。可立之也。如光法師之釋。但於然前爲勝者。於云諸染雜穢語。餘說異三染之二師異說。所判正不也。全非於不誤縁具不具。判正不。其所以者。更於云具釋之上。無有云不具之釋。攝何物可判前解爲勝哉可思之

此疑者。許無攝事。就文義有委曲。能可思之。恐繁略之

問。以欲界五部貪悉名業道可云耶　答。唯以欲界修所斷貪名業道。不以見所斷貪名業道可云也　兩方。若悉名業道者。凡惡欲他財貪者。論判之所定也。而惡欲他財者。唯限修所斷之貪。不通見所斷之貪見 是以光法師判今論中或云以欲界五部貪名貪業道。或云。唯以修所斷貪名貪業道之二師正不云 於二說中後師爲正。以見斷貪不縁財故文 若爾不以欲界五部貪悉名業道見 若依之爾者今論中於貪分輕重。以重爲業道。不以輕爲業道見 而出輕類之時。唯舉輪王北州之貪。以知。見所斷之貪可得業道之稱云事。若夫不以見斷之貪爲業道之攝者。寧不以見道所斷之貪類輪王北州之貪哉

答。凡見所斷貪等。是重迷惑故。唯縁自迷理惑。不縁色聲等事法。彼修所斷貪者 是迷事惑故。直縁自他事法不縁理。及無事惑。而論中述貪業道之相。偈頌結惡欲他財貪長行云。於他財物惡欲名貪文 論判之所顯。併是修所斷貪。更非見所斷貪歟。被得。況有二師異說。述此義之時 初師意云。有餘師言。諸欲界愛皆貪業道文 第二師意。有說。欲愛雖盡名貪。而不可說皆成業道。此惡行中。攝麁品故文 光法師判二師之正不云。於二說中後師爲正 以見斷貪不縁財故文 唯以欲界修所斷貪爲業道。不以見所斷貪爲業道云事 文理實明鏡也。但於舉輕貪之中。不出見斷貪云難者。唯以修所斷貪爲業道。不以見所斷貪爲業道云事。其理必然。故舉輕類之中不出見斷貪也。於輪王北州之貪者。就修惑貪而是輕故舉之也。彼此品類遙異也 更不可相例。若舉如此之疑者。色無色界貪亦可疑之。何不爾哉。如此得意之時。全非難勢者歟。重意云。論中爲遮輪王北州

貪之例難者。勿輪下世。及北倶盧所起欲貪。成貪業道文正理論意。大總同此論。又寶法師亦判正不云。第三說爲正文故不違光法師定判也

尋云光法師判於二說中。後師爲正。寶法師云第三說爲正第二第三不同如何

答。光法師意。長行於他財物惡欲名貪等之文。述偈頌惡欲他財貪之句。故非別師。至下云有餘師言。諸欲界愛皆貪業道。云有說。欲愛雖盡名貪。是其二師異說也爲言寶法師意。以於他財物惡欲名貪等之文爲一師。故有二師異說爲言若强論兩師釋之順不者。光法師之所判。尤有其謂歟。所謂初文先不分見惑修惑。述偈頌意之許也。至下論五部一部差異之時。有二說故也。寶法師意以初文則爲一師也。若如此者。可以初師爲正。順偈頌故。既以第三爲正豈不以順頌之文爲正哉。可思之

問。聖者起癡所引離間等三語可云耶

答。不起之可云也　兩方。若起之見光法師餘處所引婆沙論之文。不起之見　若依之爾者。今此聖者起貪嗔所引之三語見癡所引之三語相例可同。如何

答。凡聖者於殺生不與取欲邪行虛誑語飮酒之五罪。決定不行之故。得不作律儀是以經生之時。設雖有捨先生所受近事無表而不得之無犯之故。於語四業道中之虛誑語者。三根之所引悉所不起之也。如餘處論文中云邪行最可訶。易離得不作。云以閉虛誑語。便越諸學處也。於離間等三語者。可有分別。所謂於貪嗔所引之三語者雖起之。於癡根所引之三語者。不起之也。故光法師餘處所引婆沙論文云。有餘復說。若諸聖者經生不犯立近事戒聖者經生。必定遠離虛誑語業。非餘語業。所以者何。餘語有三。謂從貪嗔癡生。經生聖者雖不犯從癡所生見品攝故。聖者已斷而犯貪嗔所生文如此成之時。貪嗔所引三語之例難。更不可來者歟

重難云。諸聖者必成就道共戒者。性相之所定也。而道戒既防七支性罪故。七支惡非悉不可起也設雖離間等三語之從貪嗔而發之類有之何可起之哉。次准今婆沙文癡者是見所斷不共無明。非修所斷相應無明被得。而見所斷惑不發道業何可有癡根發語四業道之義哉

答。見所斷惑不發道業者約近因等起論之也。爲遠因等起發之義。更不可遮之。如餘處論判中。結見斷識唯轉。述應言如轉心表成善等性然非如彼見斷轉心。修斷轉心爲間隔故也。次於聖者不可起離間等三語之難者

貞和五年己丑二月十二日丙時於東大寺藏輪院之草庵。終二十六條結集之爲功畢。此內多分任今案之旨記之。少少披祇短抄及文義要錄也。但彼抄中於義者。遍被任之多是文許也。仍任推意聊筆總頗可謂猥籍者歟。抑捧結集之爲功　奉資宗廟三所之法味。若然者。內證四智三身之菩提。外施濟生利物之五益。其功滿本之故圓範除病延命。令成就圓滿六卷結集之願望矣。法界衆生普皆迴向而已

右筆三論宗權律師上人位　圓範　六十二 四十六

❶問。依身無色有學聖者。必成過去律儀可云耶　答。或云必成或云不必成。古來兩義可有之也　兩方。若必成之者。於已離色染超越證不還。及已離色染練根得不還者。設雖不修勝果道。生無色成果道攝無漏故兼成過去律儀。如以有漏道斷欲界下三品及色界四靜慮修惑。不還之生無色預流一來向果之外。無起無漏道依何忽成過去律儀可云哉。是以婆沙論一師意。依身無色有學聖者。不必成過去律儀見若依之爾者。今論中云。謂聖有情生無色界。成就過未無漏律儀文　如論判者必可成之被得。如何

答。此事遠者秀惠顯範諍雌雄近者良忠聖禪競鋒楯末學後輩輒及取捨畢。然而依身無色有學聖者。必成過去律儀者祖師法印權大僧都相承之實義也。仍今所成其旨也。夫三乘行果之梯橙者。惑品從麁斷之。道品從劣起之。修惑從上上斷之修道自下下起之。良以不斷麁品斷細品。不起劣道起勝道之義。是不可得之歟。若夫不起劣道起勝道者。宜不斷麁品斷細品則不斷下界見惑斷上界見惑不斷

❶校者曰以下第七十卷抄下之文乎

上中修惑斷中下修惑之義可有之歟。乃至不斷欲界四靜慮修惑斷四禪四無色修惑之義亦可有之。若如此者。則不起加行道起根本道。不起無間道。起解脫道不起見修道。起修無學道等之義。亦可有之。若許此義者。非只背皆許極成之道理。六足發智俱舍。婆沙之性相。忽爲徒然。還非有部一宗之愁吟哉。故考守金言。不亂麁細淺深之階級。二乘賤教勅。無違強弱劣勝之鉤鎖。解脫決擇。見修無學之次第。誰可疑哉。就中至正斷惑門者。其旨彌決然也。所謂菩薩麟喩自乘修行滿。然後將斷惑證果之時。必凡位預以有漏道。斷無所有處以下煩惱。是則於一座成覺之間。顧煩勞之故也。又用無漏道者。爲有漏道之不及也。於下八地惑品者。俗智盛作之。何用起無漏智哉。聲聞中。若有一座成覺之類者。同可有此意也。 設雖非一座成覺之類。自可有如此行之類也。若爾三乘俱於凡位。以有漏道。 斷無所有處以下煩惱之義已成立。其中於菩薩者。極上利根人。故有學徒不起無所作道。故第十六心無間。不起加行。直起有頂上上品惑。 能治無間道。則名之超間道。是不起初定以上無所有處以下能治無漏。故。然不亂行位之次第。所以然者。第十六心當不還果之坪。有頂初無間道。當羅漢向之初念故也。 然無不起下地能治之至。於凡位已以有漏道。勤彼所作故。故見惑能治十六心。修惑能治十八心。合論成三十四心也。麟喩雖利根。不及佛智。故不能起超間道。第十六心無間。於上七地已斷煩惱之上。從初定能治初無間道。乃至無所有處能治第九解脫道。 擬宜起之。則名之勝果道。亦名羅漢向道攝。然後衆起有頂能治初無間道。乃至起初盡智。三十四心如菩薩。其上加中間七地能治無間解脫百二十六心。總成百六十心也。是則第十六心已當不還果之坪。以不還果。名離欲果。離欲果無間起初定一品能治無間道。名羅漢向道初念之謂也。若不起中間一百二十六者。離欲果心無間。 可不得起有頂能治初無間道。離欲果是極麁也。有頂初無間道。是極細也。極麁心無間。如何可生極細心哉。既超一百二十六重之階級。豈非懸隔之至極哉。故欲起有頂能治後道之時。須先悉起中間七地能治前道也。若不起前道。欲起後道者。何異不斷下地惑。欲斷上地惑哉。是皆不可得。其又於同羅漢向道中。何起少分不起多分哉。就中麟喩者。佛同依第四靜慮。一座成覺。然第四靜慮。非下三靜慮能治地。而乍依第四靜慮。擬宜起下三靜慮各各九無間九解脫道。豈非無用之至極哉。然猶爲證後道。以籍前道。爲阿羅漢向道。起五十四心。爲簡異超間道。不失剎那次第。勝果道之指南實在斯。於聲聞若有一座成覺之類者。宜類之可知。但不必以第四靜慮爲所依。又不可限一百六十心。其旨恐繁略之。 抑於三乘中。菩薩最上利根人故。三十四念成覺。是於上七地已斷煩惱之上。不起勝果。故也。麟喩雖勝聲聞。不及大覺故。一百六十心成覺。是於上七地已斷煩惱之上。雖起勝果道。不起自餘無所作道故也。聲聞中設雖一座成覺之類非只於上七地已斷煩惱之上起勝果道。亦猶可起無所作道。故不可限一百六十心。一座成覺之類。猶不限一百六十心。況非一座成覺之類。於初禪以上之惑。寧可有不起勝果道之義哉。是以正理論中云。諸有先離無所有染入聖者。唯除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷。自勝果道。兼現前故文 又云。謂聲聞獨覺。無自在功力。能超間起諸對治道。欲證後道。必籍前道。以爲加行。方能證故文 菩薩三祇之間。斷不染無知。於功德得自在故。不用加行。直起根本。不籍前道能起後道故。不起勝果道三十四心成覺。 其旨理在絕言。於二乘者。纔致三生六十四生百劫之修行故。如知不染無知品不除。於功德豈得自在哉。故不依加行難起根本。不籍前道難證後道。故麟喩之爲二乘之長。猶已斷煩惱之上。重起勝果道。況於聲聞哉。聲聞一座成覺猶爾也。況於非一座成覺之類哉。非只正理一論中述此意。亦今論餘處中云。然諸先斷欲界修惑。一至五等。至得果時。此生必定起勝果道。由此先離三靜慮染。後依下地入見道者。亦起能引生後勝果道。若異此者

聖生上地。應不可說定成樂根文 光法師釋此文云。然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時。此生必定起勝果道。然後命終必無未起而命終者。卽引證言。由此凡位。先離下三靜慮染。依下地入見道者。彼得果也。於現生中必能引起後勝果道。若異此者。聖生第四靜慮已上諸地。應不可說定成樂根。故知。此身決定能起後勝果道文 先離一至五等之類。今生必起勝果道。先離七八品之類。義准亦爾也。先離三靜慮染之類。今生必起之者。來生欲以無漏道斷餘惑之時。無可藉之前道。以何可起後道哉。又既得勝果。如何可起劣生所起之道哉。故於一至五等。惑之上。幷七八品惑之上。今生必起勝果道也。又先離三靜慮染者。若今生不起勝果道。生第四靜慮者。欲以無漏道。斷自地以上煩惱之時。前未起劣道。以何可起後勝道哉。不可上地起下地道。諸定依自下非上。無用故也。故亦不可以自地道為下地能治。餘八離自上有漏離次下之故。故此類永不可有斷餘惑。證應果之義。故今生必起勝果道。所為其所由也。彼本論中述諸聖者。生第四靜慮以上諸地定成樂根。及說聖者生於無色定有色貪盡斷遍知得故者。為顯此等聖者悉今生必起勝果道之義也。良以已離第三靜慮者。依二禪等入見道之後。若於三禪以下煩惱不起勝果道者此人生第四靜慮之時。據何忽得成樂根。

又已離色染者。入見道之後。若於四靜慮煩惱。不起勝果道者。此人生無色界之時。據何亦得成色愛盡遍知哉。爰知。本論云。生第四靜慮之人定成樂根。又云生無色之人。得定得色愛盡遍知。併欲顯此等諸人今生必起勝果道之義。若不起勝果道者。對第四靜慮之人。不成樂根。生無色界之人。不得色愛盡遍知故也。故今論述若異此者。聖生上地。應不可說定成樂根。光法師釋此文云。故知。此義決定能起後勝果道文 又餘處述麟喩一百六十心得果之相畢云。以此准知。觸覺亦得色愛遍知文 尤足准例者歟。先離之類。皆以如此。今時有漏道斷惑之類。亦復爾也。以何知者。光法師所引婆沙論中。或云○一百四十四云○有作是說。無有學者。生無色界。不成就過去色。以彼先在欲色界時。於第三果或第四向。必已起已滅方命終故。其故本論說言。若諸學者。生無色界。成就過去未來所造色。若於彼得阿羅漢果。成就未來所造色。非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界。有不成就過去所造文 或云○一百三十二亦有兩說云○有說。彼在欲色界時。必已起已滅諸無漏道。如勝進道必起現前。無有住果而命終故文 或云○一百二十二亦有兩說云○有餘師說。得聖果已。必起勝果聖道現前故。諸學者生無色界。必定成就過去身無表業文 今時有漏道斷或之類既爾也。練根之類亦可然。以何知者。婆沙一百六十九云○若

爾。便違十門所說。其信勝練根作見聖者。有說彼得果已。必起勝果修道無漏四靜慮。然後命終生無色文 若爾者。先離幷有漏道斷惑及練根之三類。悉今生必起靜慮。攝勝果道之後生無色界。此亦為有學聖者。豈非必成過去無漏律儀哉。文理既明鏡也。更勿殘疑殆矣。如此成之時。諸難悉被遮畢。但於婆沙一師之說者。是不正義也。在正義意之時。以違彼全不可為病。以何知者。必起勝果道之義。順道理順本論。不必起勝果道之義。違道理違本論故。寶法師解釋中云。婆沙一百三十二云○有作是說亦有學者。生無色界不成就過去身無表業○有餘師說。得聖果已。必起勝果聖道現前。故諸學者。生無色界必定成就過去身無表業。一百三十二。一百二十四。皆同兩說。今譯許二說。後說為正○此論及正理。皆同本論說。不言無色有學。有不成過去七支文 又婆沙抄七本云。二說中後師為正文矣

重難云。若菩薩之超間道。是實義者。聲聞之不起勝果道。是可正義。若麟喩之起勝果道。是實義者。設雖菩薩。何可起超間道哉是一

次於隨信行隨法行。各有七十三人者。出餘處論判。若爾。已離無所有處染。所起之八忍八智。無間起有頂能治初無間道。是次第道之儀也。何可名之超間道哉。二乘聖者於今此中間名上七地能治。以起無漏道。豈非是剩哉是二

次已以有漏道、斷上七地煩惱無殘、於此上重起無漏無間解脫、豈非無用之至極哉。若有漏斷惑。非實斷惑者。其是爲無用。又後時所起無漏道時斷之。既後時無漏道不斷之。還知前有漏道。實斷之云事。是以菩薩無於此上。起勝果道。一乘例可同是三

次若有漏道斷惑之上。重起無漏道者。於欲界修惑。先離六品之上。亦可起能治無漏道。彼既不爾。上七地可爾哉是四

次有漏道證中間二果者。宗之所許也。知於有漏道斷五品七八品之上。不必起勝果道云事。若爾。上七地亦可同是五

次本論定成樂根之文。幷得色愛盡知之說。誠雖約先離三靜慮四靜慮者之時。爲必起勝果之潤色。約聖位有漏道斷惑者之時。未隨應必修六地無漏。故彼樂根隨彼。得色愛盡遍知。故不必爲必起勝果道之誠證者哉是六

次今論。然諸先斷欲界修惑等之文。幷光法師之釋。約先離之類論之故猶難備必起勝果道之誠證者哉是七

次於婆沙論文者。光寶兩祖所引三處之說。皆擧不必起勝果道。必起勝果道之二師。然無評文。據何寶法師淨違忽可判正不哉。就中於不必起勝果道之師者。直擧其義不標有作是說。有說。有餘師說之名。於必起勝果道之說者。既標此三名。還知。必起勝果道之師。是不正義云事是八

次光法師。雖引今此三處之全文。無判正不。於兩義何無左右。取必起勝果道之義可存。成過去律儀云義哉是九

次約練根之類。婆沙論中。亦有二說。同無評文。准上可難是十

次於先離練根之兩類者。唯成有漏離繫得。不成無漏離繫得。故重所起勝果道也。於有漏道斷惑之類者。任聖二離八修各二離繫得之道理。故不用起勝果道云。豈爾哉是十一

依爲來俱舍三十講當處爲被用意兼爲紹隆佛法修學繁昌出東大寺北室庵乘坊學室如形誹寫畢後覺之輩可愍其志而已

永亨九年正月　日

兼□□□三論宗英俊

俱舍論第十七卷抄 上

（此卷闕）

❶俱舍論第十七卷抄 下

問題

問。自作殺盜一時成業道義可有耶

問。光法師述依不異心所作究竟故。作如是決判。應知論文作二解釋。爾者。初釋意。於殺業道論異心究竟不異心究竟❷究竟二門可云耶

問。光法師述依不異心所作究竟故。作如是決判。應知論文作二解釋。爾者。第二釋意。不異心究竟相如何釋之耶

問。光法師解釋中。述舒法師意云。卽前三語義說雜穢名。卽雜穢文爾者。如何破之耶

問。不善業道思俱轉中說不律儀可云耶

問。聲聞乘人。初盡智位得具足戒義可❸云耶

問。無學聖者。初盡智現前時所得別解脫戒者。爲唯限苾芻一戒。爲當通勤策等三戒可云耶

問。聖者於五・八・十具四戒。作法受得義可有耶

問。頌文云。不善地獄中。麁雜嗔通二。貪邪見成就文爾者。無殺業道所以。如何判之耶

問。頌文云。北洲成後三。雜語通現成文爾者。今此雜穢語者。業道攝可云耶

問。於欲天邪見業道現可云耶

問。依身無色有學聖者。必成過去律儀可云耶

問。傍生・鬼趣中。於律儀攝業道有成就現行義可云耶

問。依身北洲人。於處中所攝前七善業道有成就現行義可云耶

問。於初靜慮起處中所攝前七業道義可有耶

問。論中明業道三果相云。皆能招異熟・等

❶嘉吉三年寫東大寺藏本　❷〔究竟〕—？　❸云＝有？

流增上果文　爾者。等流果者。爲約相似門目之、爲當就眞實義說之可云耶

問。殺生業道感人中短壽異熟可云耶

問。頌文云。皆能招異熟・等流・增上果。此令他受苦斷命壞威故文　爾者。今此三果者爲一念業所感、爲當多念業所感可云耶

問。殺生業道根本後起感異熟果可云耶

問。當處付明三邪行相。且邪命者。爲唯限貪所生身語二業、爲當通瞋癡所生身語二業可云耶

問。光法師解釋中云。卽無間道能引斷得至生相時。說名能證文　爾者。以無間道名能證道者、爲望所得離繫立其名、爲當望能得得立其名可云耶

問。論文云。道能證斷及能斷惑文　爾者。能證道者。爲唯限無間道、爲當通解脫道可云耶

問。光法師所引正理論中云。增上果者。有如是說。謂離自性餘有爲法。唯除前生。有作是言。斷亦應是道增上果文　爾者。以何師爲正判耶

問。以非擇滅爲心果法可云耶

問。不善無記二業相對互爲等流果義可有耶

問。未來業以現在法爲果義可有耶

問。雜心論意以離繫爲地法可云耶

問。頌文云。同地有四果。異地二或三文爾者。下地無漏法與上地無漏業爲等流果義可有耶

問。今論意。利學法與鈍無學業爲等流果義可有耶

問。見所斷業感色法異熟可云耶

問。光法師意。許一業感多生、多業感一生義可云耶

問。論中付明引滿二因。且二無心定及得不感引果所以。如何判之耶

問。婆沙論中。以命根衆同分。引滿二果中。如何判之耶

問。異熟❶障說大梵天可云耶

俱舍論第十七卷抄　下

問。自作殺盜一時成業道義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。殺・麁語・瞋恚究竟皆由瞋。盜・邪行・及貪皆由貪究竟者。餘卷論判之所定也。而貪・瞋二惑不並起。亦是性相之所顯也。能成之貪・瞋既不俱生。所成之殺・盜豈一時哉。何況殺以斷命爲所期。盜以屬己爲所求。行相既各別也。如何可有俱時究竟之義哉　若依之爾者。今論中述不善業道三俱轉相云。謂以瞋心於屬他生俱時殺盜文　如此文者。自作之殺盜一時成業道之義。可有之被得如何

答。此事誠難思。論家既明不善業道三俱轉之中云。謂以瞋心俱時殺盜。故自作之殺盜。一時成業道之義有之云事。更不可疑之。退❷安其道理。若人於他人所屬之鷄鴨等起貪心。忽欲屬己身之盜心起之。則往他所欲獵捕彼鷄鴨等。彼鷄鴨等飛逃違貪心之時。則起瞋恚欲加害。以刀杖射打。其時鷄等被疵不動。則取之屬己身之刻。彼鷄等忽斷命。既有屬己之義　盜業道豈不成。亦卽令斷命。何不成殺業道哉。故光法師釋云。謂以瞋心於屬他人鷄鴨生正斷命已。亦離本處故。於爾時瞋・盜・殺三與思俱轉文　如此成之時。諸難悉被遮畢。但於餘卷之論文者。則論家自以彼意難上說云。若爾❸不說偸盜業道由貪究竟理應不成文　則答之云。依不異心。❹不非究竟故。作如是決判應知文　文意云。殺・盜二業俱依異心不異心而究竟。且殺業之依異心而究竟者。依貪究竟是也。殺業以瞋爲因等起故。次盜業之依異心而究竟。不依瞋究竟是也。盜業以貪爲因等起故爲言　此等義門皆有道理有依憑。勿疑之。又光法師釋此文作二釋。恐繁不引之。考可悉之。仍不可有相違

重難云。能成貪・瞋既不並起。所成殺・盜寧可俱生哉之難。尙不開。如何　答。能發心雖不俱起。所發業可得並生。非無其證。所謂以殺生等六業令他作之時。或以瞋心教他。或以貪教他。或以誑心教他等。此皆不並起之心品也。然而若一時所作究竟之義有之者。彼六業豈不一時成業道

❶障＋(中)？　❷安＝案？　❸不＝所？　❹不非＝所作？

哉
尋云究竟者何義耶　答。光法師餘處以成辨終了二義釋之當卷以終了之一義釋之也

此事十六卷抄中雖記之。可思擇之法門故重錄之

問。光法師述依不異心所作究竟故。作如是決判應知論文作二解釋。爾者。初釋意。於殺業道論異心究竟不異心究竟二門可云耶　答。可論之也　兩方。若論之者。正披光法師之初釋。雖述前文❶中偸盜業道貪究竟者。依不異心所作究竟乃至　後文言瞋亦究竟盜者。依別異心所作究竟文　於盜業道成異心究竟不異心究竟之旨。全無於殺業道論異心究竟不異心究竟二門之文。定知無此義云事　若依之爾者。於盜業道已論異心究竟不異心究竟之二門。於殺業道何不論此二門哉

答。於殺業道可有異心究竟不異心究竟之二門也。其異心究竟者。如餘處論判中。述刹那緣起之相云依貪行殺。其不異心究竟者。如餘卷論說中判殺麁語瞋恚究竟皆由心。但於初釋中。唯就盜業道論此二門不就殺業道論之者。論中就之三俱轉者。謂以瞋心於屬他生俱時殺盜。若爾所說偸盜業道由貪究竟理應不成之難。答之云。依不異心所作究竟文　問答之鉤鎖併就盜業道而起故。說此釋義也。更非謂於殺業道無異心究竟不異心究竟之二門。何爲强疑哉。或云。略故云爾也。或以盜顯殺也

問。光法師述依不異心所作究竟故。作如是決判應知論文作二解釋。爾者。第二釋意。不異心究竟相。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解。後文中言瞋能究竟。殺盜二種依不異心所作究竟。謂殺盜二同一瞋心所作究竟故。云依不異心所作究竟文　付之。凡論異心不異心事。尤可二心相對論之也。何於一瞋心可立不異稱哉。是以談異心之時。於貪瞋二心立其名見　相例可同。如何

答。初釋意。因等起刹那等起二心相對。而談之論異心不異心。第二釋意。翻彼殺盜二罪相對。而就之一瞋心通成殺盜二罪之邊。名之不異心。瞋貪二心如次成殺盜二罪之邊。名之異心也。此又非無其意。如次得意之時。難勢自被遮者歟

重難云。若如此者。一貪瞋亦通成殺盜二罪見　何不云以彼名不異心哉

答。宜以貪心望殺盜名不異心也。然不云爾者。略故爾也。或以瞋心欲顯之也。例如初釋中於盜者論異心不異心。於殺者不論異心不異心。可思之

問。光法師解釋中。述念法師意云。即前三語義說雜穢名。即雜穢文　爾者。如何破之耶

進云。光法師破之云。即獨之義當成實論師非是此宗文　付之。設雖成實論意。其義若同有宗之義者。何可破之哉。彼至如識以了別爲性。色以質礙爲義。雖是成實論意。亦無背有宗之義。寧可破之哉。何況見餘卷之論文問若所誑者。未解言義。此言是何。答。是雜穢語。准問答之起盡。以不具解義緣之虛誑語名雜穢被得若爾。即前三語義說雜穢之釋。既同餘卷之論判。嘗成實論非是此宗之能破。豈非違文理哉。加之成實多依經部者。出光法師餘處之定判。而論主多朋經部爲釋家。寧可破之哉

答。凡有宗意。異想誑心所發之言名之虛誑語。壞他染心所發之言。名之離間語。毀辱罵心所發之言。名之麁惡語。一切染心所發之言。名之雜穢語。語四之得名既各別也。所詮之自體豈混一哉。例如殺生偸盜邪婬之分名體於三種。是以光法師所引衆事分毘曇中。述五戒之相云。五表五無表文　既於五戒有五表五無表明知。於一戒無二表二無表云事。既於一戒無二表二無表。亦知於一支無二名云事。既於一支無二名。重知於虛誑語無雜穢語之稱云事。若夫於前三語名立雜穢語之名者。於五戒中。第四戒何不立不虛誑語不雜穢之二名哉。五戒既爾也。乃至具戒豈異哉。善身語既爾也。惡身語豈異哉。虛誑語既不得雜穢語之稱。離間麁惡寧可得雜穢語之名哉
言　故光法師餘卷解釋中。述若前三語起時。必兼雜穢語簡即雜穢之義見　何況當卷解釋中云。若依此宗。前三語起同時別有雜穢

❶中十(云)?

語體。名俱起雜穢語。若離前三語起倭歌等名不共雜穢語。總而言之。若三語俱起。有三表三無表。若四語俱起。有四表四無表。故衆事分明。受五戒人。一時俱得五表五無表。彼善業道既得俱起。不善業道理亦應然文 而成實論意。亦存一切染心所發諸語名雜穢之義。故以染汚心所發之言直名綺語。其中以誑心所發之言別名妄語。以壞他心所發之言別名兩舌。以罵心所發之言別名惡口。以前三所不攝之言別名綺語。故於前三語者。依別門故立妄語等三名。於第四語者。總則別名故立綺語名。若爾。於前三語者。隨應自名之外名得綺語之稱。於第四語者。唯得綺語一名。不得餘名也。爰念法師向今論設解釋之日。述卽前三語義說雜穢。以前三語直名雜穢語之旨成之。故光法師引彼釋破當成實論非是此宗。尤有其謂者哉。如此成之時。設雖成實論意。若同此論者。何可必破之哉難自被會畢。次於餘卷論若所誑者未解言義等之問答者。雖難思。正義意存必兼雜穢之義故。爲顯俱起雜穢約第四語答之也。若正答彼問者。須云是虛誑語加行虛誑語業道也。若夫强以彼證義說雜穢之義者未具解義哉。彌以知。虛誑語加行之極微。與雜穢語之極微俱生故。爲顯此義有此問答云事。　次於論主意朋經部之難勢者。論主意朋經部者。於一義一文。有宗經部之二家致諍論之時。爲顯有宗之深義。暫稟經部之義還難有宗之義等之時。所談之義門也。今念法師釋有部說之時同朋經部義云成論意故以破之。何以論主意朋經部爲由。忽可疑光法師之能破哉

尋云。光法師釋云。由非時故必兼雜穢文意何　答。就前三語必與雜穢語俱起之所以也。所謂前三語若具解義緣之時。則成業道。則是時之義也。若不具彼緣不成業道。則是非時之義也。若夫前三語具解義緣者。實不可必與雜穢語俱生。然具不具不定之故。談必兼雜穢之旨也。若夫前三語不具解義緣。而不與雜穢俱生者。此語何物耶。既染心之所發。何云善無記攝哉。亦不具解義緣何云前三語攝哉爰知。前三語必與雜穢俱起。而具解義緣之時隨應立前三語之名。若不具解義緣之時立雜穢語之名云事

難云。若爾。不具解義緣前三語兼與雜穢語俱起。若彼緣者何位與雜穢語俱起哉　答。解義緣者所誑等人之所起之心品。前三語者。能誑等人之所起之語言也若爾　所誑等人之領不領者。隨時不定也。何能誑等人之所發語。可有不定義哉。所謂初前三語隨應與第四語俱起。後不俱或初不俱起。後俱起可云歟。此義不可然。若前三與第四可俱起之理有之者。自初可俱起。若不可俱起者自初不可俱起。既由非時故有可俱起之道理。故得俱起。然依解義緣具不具。或隨應立前三語之名。或立第四語之名。此義順道理。何足爲疑哉

十六卷抄中。粗記此事。法門之出處異故爲別疑。宜得其意也

問。不善惡道思俱轉中。說不律儀可云耶　答。雖難測。暫可存說之云義也　兩方。若說之者。廣披論疏之前後。尋惡業道思俱轉。全無說不律儀之文哉　若依之爾者。善業道思俱轉中說律儀見　准例思之。尤可說之哉。何況不律儀具支故。雖前六俱轉中不說之。何七八俱轉中不說之可云耶

答。此事雖難思。暫任暗推。❶所存說不律儀之義也。其旨如一方之疑難。重成其義者。若生不律儀家。自初行殺等事。若生餘家。誓受不律儀之類慢疑等非業道心品現前之時。彼不律儀初成就豈非七俱轉之義哉。或此人貪嗔邪見之隨一現前之時。彼不律儀初成就。何非八俱轉之義哉。但於論疏中不說之云難者。於不善業道者。自一俱轉至六俱轉。於色業中。偏約處中分別故。不說不律儀。尤有其謂。何可疑之哉　乘之明七俱轉八俱轉之義故。唯約處中亦明之豈不爾哉。況論中述如是五六七皆如理應知。釋中判餘未說者。思量可知。寧非顯攝不律儀之義哉。依之重見下文論述謂於欲界天鬼傍生及人三洲。十惡業道皆通成現文　光法師釋云。又准此。不律儀名爲業道。言非業道。非細尋文文

❶所＝可？

何可異求之哉
尋云。若爾何故明善業道思俱轉之中。多分約律儀分別之遮處中耶
答。律儀方五・八・十・具定・散・漏・無漏。其數多故專約律儀論之。處中其體羸劣而非多。故引遮之。然有可分別之謂故。至下述。
俱轉者〇五俱轉者〇八俱轉者等也。不可有相違
問。聲聞乘人。初盡智位得具足戒義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。凡聲聞乘人。其根既劣品也。何可有初盡智位得具足戒之義哉。是以披餘處十四之論判述十種得戒之相云。一由自然。謂佛獨覺。若夫聲聞乘人中有此類者。自然得戒之類。寧可限佛獨覺哉　若依之爾者。見當論文。述善業道九俱轉之相云。或依無色盡無生智現在前時。得苾芻戒文　如論判者。可有此義。被得如何
答。聲聞乘人。先安住勤策。依靜慮地證不還果。後對五師十師等欲受苾芻戒之時。漸起欲界聞思等善・色界修所成善等畢。終無色地證無學果之初念。大戒發得之義何無之哉。依此義故。則今論中述九俱轉之相云。或依無色盡無生智現在前時。得苾芻戒也。更不可異求者歟。若以今文顯佛獨覺者不然。佛獨覺必依靜慮地證果故也。但於爾處論文者。凡以盡智名自然智者。就佛獨覺所論之也。聲聞以佛爲依止。依教力證果故。無無師自覺之義。何可以彼盡智名自然智哉。彼盡智既非自然智。所得之戒品。寧可自然得戒之❶□哉。重意云。自然得戒唯限佛獨覺　盡智位得戒可通三乘也。若爾以彼餘處之論判爲難勢。頗無其謂者歟
問。無學聖者初盡智現前時所得別解脫戒者。爲唯限苾芻一戒。爲當亘勤策等三戒可云耶　答。此事雖難測。暫可存苾芻一戒亘勤策等三戒之義也　兩方。若唯限苾芻一戒者。凡五・八・十・具之戒品者。從淺至深。從劣向勝。從略及廣。自小趣大所建立之也。而深勝廣大之苾芻戒。猶得之。淺劣略小之勤策等。盡得之哉。何況無學聖者初盡智位。於九地有漏功德。悉得自在。定知。欲界別解脫戒。同可得之云事。唯初盡遍修九地有漏德之性相。誰可疑之哉。若夫初盡智位。唯得苾芻一戒。不得自餘三戒者。豈無別解脫闕減之過哉　若依之爾者。當論中述善業道思俱轉相之時。雖判盡無生智現在前時。得苾芻戒。未判勤策等三戒。或雖判惡無記心現在前位。得近住・近事・勤策律儀。無□盡・無生智位。定知。初盡智之位不得勤策等三戒云事。加之。如佛獨覺之依自然智得別解脫律儀。是苾芻戒非勤策等文　是以十誦律中云。世尊自然無師得具足戒文　光法師餘處解釋中云。一由自然。謂佛獨覺。無師自然盡智心時。得具足戒文　加之見道得戒亦限苾芻戒。不通餘三戒見　依之正理論餘處文。三由得入正性離生　謂五苾芻由證見道得具足戒文　俱舍論餘處文云。三由正定聚得大戒。如憍陳如等文　十誦律中云。五苾芻得道卽得具足戒文　圓暉法師釋中云。二由得入正性離生。謂憍陳如等五比丘見道時得具足戒文　無學初念之得戒。相例可同。何況見今論餘處文云。至第七有。逢無佛法時。彼在居家得阿羅漢果。既得果已必不住家。法爾自得苾芻形相文　同正理論文述此意云。苾芻威儀法爾成就文　若夫初盡智位得勤策等戒者。何可必表苾芻之形相成苾芻之威儀哉
答。此疑日比未及見聞。仍始終落居雖難知。暫任愚推成一義者。凡亘三乘之無學聖者。皆可有此疑。先就佛獨覺成之者。夫如來於一切功德得自在故。初盡智時悉成就之。設爲一種不成之者。更不可云衆德具足人。如餘處論判中。述佛無一德由加行得暫起欲示現在前時一切圓滿隨樂而起。故佛衆德皆離染得。若夫世尊不成五・八・十種之三戒者。何得判一切圓德。述故佛衆德哉。又彼三戒既爲防非止惡之根本。寧可不攝圓德衆德之中哉。大覺既爾也。獨覺焉爾哉。以何知者。麟喩雖不能成不共佛法。是最上利根人故。於❷皆聖皆凡之德者悉得之。還相似世尊。故婆沙論中明七十五等至成就不成就之相云。佛定成就五十七。部行喩若如欲界聲聞。麟角喩者如佛文　勝品之定善猶同佛。劣品之散善何不

❶□＝類？　❷皆＝若？*

爾哉。況泰法師解釋中。述自然得戒之相云。謂佛獨覺本在不淨觀。亦起欲界善心爲近因等起要期發願等文 要期發願何可必限苾芻大戒哉。若通五・八・十種者。初盡智之時。總可得五・八・十・具之四戒云事。頗以炳然也。是以泰法師餘處解釋中或述。謂佛獨覺本在不淨觀前〇要期發願。盡智自然得別解脫故。或云。以佛自然。結跏趺坐。發願邀期得盡智時。當受此戒〇從此表業發別解脫文 若夫自然得戒唯限苾芻戒者。何廣可判得別解脫哉。加之見道得戒亦不限具足戒。可通勤策等也。故正理論餘處文。如得果時。五苾芻不得別解脫戒文 光法師餘處解釋中云。然依得果・五苾芻等。先加行時。必定有表相續。乃至得果入道。依此表業發別解脫文 泰法師餘處解釋中云。然彼五比丘先加行時。必定有表。端身而坐。相續不斷。入見道時。發別解脫文 若夫見道得戒唯限苾芻者。何從述發別解脫哉。見道得戒既亘五・八・十・具之戒品。自然得戒何可限苾芻一戒哉。次就聲聞乘人論之者。聲聞見道得戒之外。皆悉對師作法受得別解脫戒故。無自誓要期受之。故雖初盡智時。得別解脫律儀。其作法之攝。非自誓之攝。光法師餘處解釋中。判羅漢非自然得戒。其意在之歟。若爾。受近事戒之時。唯得近事戒。非餘乃至 受苾芻戒之時。唯得苾芻戒。非餘被得若依此意者。無學初念得苾芻戒之時。兼得勤策等三戒之義。不可有之。然初盡智位或得近事一戒乃至得勤策一戒之類可有之被得 所謂有學位未得近事戒之類。始受近事戒之時。初盡智既現前。或有學已得近事未得勤策之類。始受勤策之時。初盡智現前等是也。又有學位已得苾芻未得近事。或未得勤策。或並未得近事・近住・勤策之類可有之。此等類隨應始受近事・勤策等戒之時。初盡智現前等是也。凡云不得前劣戒而得後勝戒之義無之。或云不得前劣而得後勝戒之義有之二說。是光法師餘處十四 所引婆沙・正理兩論之中有之。又爲羅漢未成別解脫戒始受諸律儀之類有之云事。在光法師餘處十六 所引婆沙論之中。恐繁不引之。但於當卷明善業道思俱轉之論文者。其中九俱轉之文。是約聲聞說之。非約佛獨覺說之。以何知者。次上標或依無色。下結盡無生智現在前時。得苾芻戒。而佛麟喩必依第四靜慮成果。寧可致混亂哉。故唯擧苾芻戒。不擧餘三戒也。彼六俱轉中。不云盡無生智現前位是勝位也。前三戒是劣戒也。依解不齊故。暫不擧之歟。次於十誦律之文者。佛獨覺初盡智位。具雖得近事・近住・勤策苾芻之四律儀。從勝立名故。云俱具足戒也。例如光法師餘處解釋中。述雖一身或具二戒或具三戒。後戒勝故。從勝立名也。次光法師餘處解釋。准前可會之也。次見道得戒之例難。諸文會通如前。次於俱舍・正理餘處之文者。光法師餘處解釋中。判剃髮染衣不言得戒。故極七返。有聖者盡智得別解脫戒之義。雖是難知。暫約形相就威儀立苾芻之名也。是亦從勝現相立名歟。同准前可得其意也

重難云。就三乘成義。其旨皆以胸臆。然而暫佛獨覺事同之。就聲聞乘。初盡智位得近事等三戒云事。大難思。當卷論文明善業道六俱轉之相云。謂善五識現在前時。得上三戒文 是則善五識相應無貪・無瞋二善根歟。近事等三戒之隨一。身三語一之四支。是也。若夫盡・無生智現前位。得近事三戒之隨一者。依無色地之時。又無貪・無瞋二善根。與彼身三語一之四支俱轉故。今六俱轉中宜出之。既不爾唯擧善五識現前位。明知。盡智之時不得彼三戒云事。何或云略故不擧。或云位體不齊故不擧之假答可設之哉。次餘處論判中。述近事戒之得時云。稱近事發戒文 既發語言之時發五戒。寧可盡・無生智現前之中哉。近住・近策相例可同。如何

答。當卷六俱轉之論文之料簡。只如前重之難勢。未必爲重。次於餘處稱近事發戒之論文者。誠難思。然而試廻愚推云。光法師餘處所引正理論中。述一師意云。有餘師說。不受前律儀亦有卽能受得後解理。故持律者作是誦言。雖於先時不受勤策戒。而今但受具足律儀者。亦名善受具足律儀。由此勤策容有受得近事律儀。苾芻

容有受得勤策近事戒理。豈不勤策不應自稱唯願證知我是近事。苾芻亦不應自稱唯願證知我是前二。非離如是自稱號言有得近事勤策戒理。此難非理。倶可稱故。謂可稱言我是勤策亦是近事唯願證知。苾芻亦應如應而說等文 准此文。受具足戒之時。亦可稱我是苾芻被得既前時稱我是苾芻之時不發戒。後時作羯磨至第三之時始發戒。苾芻既爾也。勤策亦可爾。若爾。設雖近事戒何可必稱近事言之時發戒哉。所謂前唱我是近事之言。乃至後唱願尊憶持慈悲護念之言畢。可發戒也。則此時入定證果之類有之。初盡智現前位。得近事戒之類可有云事炳然也。但於稱近事發戒之故者。 彼對經部意云。受三歸之時得近事名。或唱近事言之時發戒云義成之許也。何可必唱近事言之剎那發戒之義成之哉。重意云。受三歸之言。與發五戒之言。是別時故也。可思之

一義云。自然得戒見道得戒之兩門。同得具足戒之時。兼得五・八・十種之戒品也。聲聞盡無生智現前之時。唯得具足戒。雖有之。於餘三戒者。於彼時更不可云。如之可思之

問。聖者於五・八・十具四戒。作法受得義可有耶 答。可有此義也 兩方若有此義者。凡聖者者。經賢位聖位之二道。達事和理和之兩門。因茲於殺・盜・邪・誑・酒之五罪者。得不作之律儀。於五見疑所增之戒品者雖未斷不起之。是以佛獨覺依自然智之力得別解律儀。五苾芻依正定聚之功得欲善調伏。何況將趣見諦道。應住戒勤修者。餘處偈頌之所結也。於凡位已成就戒品之功德。至聖位何可勵受持之作法哉。若依之爾者。今論餘處之述。由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀。然諸異生或成上品。光法師餘處所引婆沙論中云。謂有新學苾芻以上品心起有表業受諸律儀。有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀。○文 准此等之論判。無學聖者於五・八・十・具之戒品。有作法受得之儀被得有學聖者豈不爾哉

答。頌文結下中上隨心。以求戒之心品判律儀之勝劣。而長行及婆沙論中。異生羅漢相對論戒品之上下。新學應果相望比尸羅之儀深。明知。羅漢於具足戒有作法受得之義云事。亦云諸律儀。寧可簡前三戒哉。無學猶如此。況於有學哉。兩論之全文如一方之難勢。仍不能委之。但於經賢位聖位之二道達事和理和之兩門之難者。凡別解脫戒者。微劣難得之功德故。設雖成二道通兩門。非作法受得之儀式者。不能輒成就之。故佛獨覺猶有學位不得之。五苾芻亦異生位不得之。是以上根之身子猶作法受得。中下之聲聞豈不爾哉。次於殺・盜・邪・誑・酒之五罪得不律儀之難者。 彼身三語一者是四根本罪也。 酒亦遮罪之根本之故。罪者法爾不行之。然而不作法受得故。無得無表故。爲功德成就唱作法受得之儀式可有何失哉。如此成之時。未斷不起戒之難自被遮畢。次於自然見道二種得戒之難者。佛獨覺者猛利根故。諸德具足故。依自然智力得之。五苾芻者依別緣力故得之。更不可例。次於餘處將趣見諦道應住戒勤修之頌文者。誠難思。然而試會之者。彼暫約處中戒云爾歟之間。成之可有何失哉。設五・八・十具之戒者。現身證得聖果。乃至無學更重作法受得之義不可有之。今於聖位作法受得者。就今生未得五・八・十具戒之類論之也。不可有相違。

尋云。五苾芻依別緣見道位得別解者。其別緣如何

答。傳聞大聖世尊於因位立誓云。我爲大魚有捕之食者。我成佛之時最初度之。而五苾芻捕之食故。 今時最初入見道幷得別解。是阿含經之說也云云可考之

問。頌文云。不善地獄中。麁雜嗔通二。貪邪見成就文 爾者。無殺業道所以。如何判之耶 進云。論中云。業盡死故文 付之凡欲界天鬼傍生人三州。皆雖備業盡死故之道理。非無殺生業道。加之於北州者。雖定壽千歲之後命終 述無殺業道之所以時。全不云業盡死故哉。何況提婆達多雖生阿鼻大那落迦。不終一中劫從地獄沒生人中者。正出毘奈耶藏之所說。誰云於無間獄造殺業哉。業盡死故之論判。亦似背金言。如何

答。凡壽無殺業道之所以。略有二因。所謂無惡意樂。與業盡死故是也。其無惡意樂者。約能殺之有情論之。其業盡死故者。約所殺之有情談之。而於欲界者。不造殺業之處。唯在北洲與地獄。其中北洲由無惡意樂之因不造殺業。地獄由業盡死故之因不造殺業。故論中述北州無殺生業道之所以。無惡意樂故。彼無殺生等文 述地獄無殺生業道之所以云。業盡死故。無殺業道文 隨光法師述北州之相云。無惡意樂故。彼無殺生等文 述地獄之相云。業盡死故。無殺業道文 或云。北州約果論之地獄約因論之。故論述北州之相云。壽量定故文 光法師釋云。又別釋云。壽量定千歲。故無殺業道文 地獄如前如此成之時。業盡死故之論判無疑。北俱盧州之例難非重。次於欲界天鬼類傍生三州之例難者。如六欲天。雖有業盡死故壽量定故之所以。有惡意樂故。於殺業道備成就現行之二門。如論中述。雖諸天趣無有殺天。而或有時殺害餘趣。如鬼類傍生三州悉闕業盡死故壽量定故之所以。而有惡意業故。亦於殺業具成現之二門。故論中云。謂於欲界天鬼傍生及人三州。十惡業道皆通成現文 次於調達不受一❶中業盡云難者。天授者雖造三逆斷善根之極量人。由別緣力。不滿一中劫從地獄沒生人中。證獨覺菩提。何以之爲例。可疑業盡死故之道理哉。隨而如成斷善破僧等之餘人。必終一中劫。然後從無間獄生餘處所也。不可相違

重難云。諸處有中天。除北俱盧州者。性相之所定也。何於欲天有業盡死故壽量定故之所以可云哉。又地獄有中天。寧可用業盡死故之道理哉。次調達之別緣者。是如何

答。地獄傍生鬼。北俱盧等人。三州六欲天。及色無色界。隨應皆具業盡死故壽量定故之所以。其中北州依無我觀之修因故。其性柔和善順。永離自他害。安隱無惱之處也。然無波若故。無證果入寂之謂。不造壞劫滿業故。無三災所壞之難。永離中天者。蓋此謂也。地獄猛業之所感故。雖難有中間命終之義。造業之人前已終三生六十等修行。至頂位。遇邪師邪教等之惡緣。斷善根作逆罪。隨彼之人所修善根熟之時。不受彼果報盡有命終義故。名之中天也。乃至三界諸天悉勝業之所生故。亦雖不可有中間命終之義。皆隨應斷惑證果入無餘涅槃。三禪以下諸隨應爲三災被壞故。不受其壽命盡之義有之故名之中天也。如此得意之時。疑難悉被遮畢。次調達別緣者。日比未勘之。今驚疑迴愚推云。既云舍利弗等所不能及故。非聲聞種姓人。又非從煗善根一座成覺故。非佛麟喩。然云獨覺菩提定知。今此調達者。六十已上百劫已下修行別種姓部行云事。而此人已修煗善根。未修頂善根故。逢國王之惡緣。作三逆斷善根。忽墮阿鼻獄。然而六十已上百劫已下修因不空。煗必至涅槃之薰習今時熟故。不受一中劫壽果盡第十減劫人壽四萬歲之時。從無間獄沒生人中。證獨覺菩提。是其別緣也可云者歟

此論義者。雖爲古疑。其義之趣非如所存故。別所錄愚意之旨也

問。頌文云。北州成後三。雜語通現成文 爾者。今此雜穢語者。業道攝可云耶 答。或云。是業道攝。或云。非業道攝。二義可有之也 兩方。若業道者。成表非無表。住中劣思作者。餘處偈頌之施設也。而北州雜穢語之能發思。定可非強勝。寧可發無表哉。若不發無表者。更難爲業道之攝哉。是以披餘處之論判云。惡六道無表。彼自作婬二。善七受生二。定生唯無表文 何況劫光法師定判。餘處述。輪王北州染心歌等綺語是輕。當卷判。由彼有時染心歌詠故有雜穢。以北州雜穢語偏是輕之類。更無重之類。被得例如彼貪煩惱之唯限輕不通重故。非業道也。若依之爾者。正見當卷論文明約處成業道偈頌結北州成後三雜語通現成。長行云。唯雜穢語通現及成。由彼有時染心歌詠文 以北州雜穢語爲業道攝云事。誰可疑之哉。❷□夫彼雜穢語非業道者。何可與虛誑語等餘九業道同。約處論成就現行哉

答。此事爲古疑故。前重雖擧兩義。欲破邪義顯正義故。非業道之旨所成之也

❶中十(劫)？　❷□＝若？

其趣大都如一方之難勢。重成其意者。凡不善業道者。不出惡戒與處中。而定惡戒人除北故。於北州不可成不律儀。是諸得不律儀由作及誓受之謂也。又於北州不可成處中無表之得。所餘無表由田受重行。不殺田無誓受非重行者。彼處軌則也。以何可爲不善業道之體哉。例於輪王雜穢語。是輕不發無表故。非業道之攝也。是以光法師除遮解釋中述。輪王北州染心歌等綺語是輕。北州雜穢語同輪王雜穢語見是又非無依憑。所謂以當卷論文標北俱盧州結。唯雜穢語通現及成由彼有時染心歌詠爲證也。非只雜穢語彼此一同起貪煩惱亦以齊等也。故光法師今解釋中云。如輪王北州貪輕非業道文　何可疑北州雜穢語者非業道哉。但於雜穢語通現成之論判者。雖似難思。愚案云。以輕同重。若不致此分別者。似於彼總無雜穢語之相故也。例如光法師述地獄之相云雖有冷風觸身。起貪輕。非業道。仍無過

此論義爲古疑。然貞禪聖禪等之先哲皆云於北州有輕重二種雜穢語。以重爲業道。以輕不爲業道文　恐謬不被考。此等委曲之令然也。仍圓範顯錄之□之趣。十六卷抄記之。仍略之

問。於欲天邪見業道現前可云耶　答。可現前也　兩方。若現前者。於天中者。有生所得智。知過去現在因果相生事故。難起撥無邪見。是以光法師述地獄無邪見業道之所以云。生所得智知前身造業來生此中現見業果故。無邪見業道現行文　何況見上論文述斷善之依身云人三州男女文　寧可云於欲天邪見業道現前哉。若依之爾者。謂於欲界天鬼傍生及人三州。十惡業道皆通成現者。亦論文之所顯也。如何

答。案此事。於邪見可有輕重不同。其性類者。只況爾撥無善惡因果等。非如斷善邪見之功善得之類是也。彼餘欲十通二之偈頌。幷天鬼傍生及人三州十惡業道皆通成現之長行。則顯此意也。其重類者。正逢邪師邪敎。親依因力緣力思惟分別加行力勵忽起邪見。斷除善得不成善本之類是也。彼人三州男女之偈頌。幷人趣三州在惡趣亦非天趣之長行。則顯此意也。若爾。性邪見於六欲天亦起。重邪見不起之旨炳然也。兩方之疑難還爲潤色。何可約局云哉。但於地獄不起邪見之難者。於天趣地獄者。邪見異熟果不現前故。因果必然之理。不當胸故。猶起撥無邪見之義有之。於地獄者。邪見異熟正現前故。因果必然之理。膺受之故。不起撥無邪見之謂有之者哉。若爾。以地獄不可難天中。光法師之釋亦爲今義之潤色。何可備難勢哉

重難云。披餘卷論文云。意惡業道於意惡行不攝。❶意及輕貪等文　如此論文者。不以輕邪見爲業道攝被得　例如判語惡業道於語惡行不攝加行後起及輕。亦上二界邪見豈非其例哉。而今乍輕邪見猶攝業道。寧可順此等文理哉　若强攝業道者更難云輕類者歟。如何

答。斷善邪見必感無間獄。天中邪見未感滿果。豈無輕重哉。然以天中邪見立業道之邪見。其過越餘惑故。輕猶爲業道。況於重哉爲言天中邪見實雖非業道。以輕同重云爾也。前之疑□處記之例而可知。以上界邪見非不善。何可例欲天邪見哉　貞禪大僧都祇短抄中。引珍海已講明眼抄云。天趣地獄雖俱現見業果。而有差別。謂天趣受樂。其心容預。雖見業果。亦起邪見。地獄受苦。其心逼切。已見其因不起邪見　天雖起邪見。由見業果所起邪見非上品圓滿。若極作意思惟之時。便見業果故不斷善。但光法師言不撥因果者。且據不起極重邪見也。非言全不撥因果也　或亦應言現見業果故不斷善根。而不可言不撥因果者是誤。故泰法師直云。以天趣中有生處得智現見業果。不言不撥因果。前義爲勝也云云

亦委細之旨在祇短抄重可見被也

問。依身無色有學聖者。必成過去律儀可云耶　答。或云必成。或云不必成。古來兩義可有之也　兩方。若必成之者。已離色染超越證不還。及已離色染練根不還者。設雖不修勝果道。生無色成果道。攝無漏故兼成過去律儀。如以有漏道斷欲界下三品及色界四靜慮修惑不還之生無色

❶意＝惡思？

預流一來向果之外。無起無漏道。依何忽成過去律儀可云哉。是以婆沙論一師意、依身無色有學聖者不必成過去律儀見若依之爾者。今論中云、謂聖有情生無色界。成就過未無漏律儀文　如論判者。必可成之被得如何

答。此事遠者秀惠顯範諍雌雄。近者良忠・聖禪競矛盾。末學徒碧寧輙及取捨乎。然而依身無色有學聖者必成過去律儀者。祖師法印權大僧都相承之實義也。仍今所成其旨也。夫三乘行果之梯隥者。惑品從麁斷之。道品從劣起之。修惑從上上斷之。修道自下下起之良以不斷麁品斷細品。不起劣道起勝道之義。是不可得者歟。若夫不起劣道起勝道者。兼不斷麁品斷細品則不斷下界見惑斷上界見惑不斷上中修惑斷中下修惑之義可有之。若如此者。則不起加行道起根本道。不起無間道起解脫道不起見修道起修無學道等之義。亦可有之。若許此義者。只非背皆許極成之道理。六足・發智・倶舍・婆沙之性相忽爲徒然。豈非有部一宗之愁吟哉。故考守金言不亂麁細淺深之階級。二乘敎勅無違強弱劣勝之鈞鎖。解脫決擇見修無學之次第。誰可疑之哉。就中至正斷惑門者。其旨彌決然也。所謂菩薩麟喩自業修行滿。然後將斷惑證果之時。必凡位預以有漏道斷無所有處以下煩惱。是則一座成覺之間顧煩勞之故也。又用無漏道者爲有漏道之不及也。於下八地惑品者。俗智盛治。何用起無漏智哉。聲聞中若有一座成覺之類者。同可有此意也。設雖非一座成覺之類。自可有如此行之類也。若爾。三乘倶於凡位以有漏道斷無所有處以下煩惱之義已成立。其中於菩薩者。極上利根人故。有學位不起無所作道故。第十六心無間不起加行。直起有頂上上品惑能治無間道。則名之超間道。是不起初定以上無所有處以下能治無漏故。然不亂行位之次第。所以然者。第十六心當不還果之坪。有頂初無間道當羅漢之初念故也。然無不起下地能治之。至於凡位已以有漏道勤彼所作故。故見惑能治十六心。修或能治十八心。合論成三十四心也。麟喩雖利根。不及佛智故。不能起超間道。第十六心無間於上七地已斷煩惱之上。從初定能治初無間道。乃至無處有處能治第九解脫道。擬宜起之則名之勝果道。亦名羅漢向道攝。然後兼起有頂能治初無間道。乃至起初盡智。三十四心如菩薩。其上加中間七地能治無間解脫百二十六心。總成一百六十心也。是則第十六心已當不還果之坪。以不還果名離欲果。離欲果無間起初定一品能治無間道。名羅漢向道。初念之謂也。若不起中間一百二十六者。離欲果心無間可不得有頂能治初無間道。離欲果是極麁也。有頂初無間道是炳然也。極麁心無間如何可生極細之心哉。既趣一百二十六重之階級。豈非懸隔之至極哉。故欲起有頂能治後道之時。須先悉起中間七地能治前道也。若不起前道欲起後道者。何異不斷下地惑欲斷上地惑哉。是皆不可得也。又於阿羅漢向道中。何起少分不起多分哉。就中麟喩與佛同依第四靜慮一座成覺。然第四靜慮非下三靜慮能治地。而乍依第四靜慮擬宜起下三靜慮各各九無間九解脫道。豈非無用之至極哉。然猶爲證後道以藉前道。爲今羅漢向道起五十四心爲簡異超間不失剎那次第。勝果道之指南實在斯。於聲聞若有一座成覺之類者。宜類之可知。但不必以第四靜慮爲所依。又不可限一百六十心。其旨恐繁略之。抑於三乘中。菩薩最上利根人故。三十四念成覺。尤於上七地已斷煩惱之上。不起勝果道故也。麟喩雖勝聲聞。不及大覺故。一百六十心成覺。是於上七地已斷煩惱上。雖起勝果道不起自餘無所作道故也。聲聞中設雖一座成覺之類。非只於上七地已斷煩惱之上起勝果道亦猶可起無所作道故。不可限一百六十心。一座成覺之類猶不限一百六十心。況非一座成覺之類。於禪以上之惑。寧可有不起勝果道義哉。是以正理論中云。諸有先離無所有染入聖道者。唯除菩薩餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷自勝果道遍現前故文　又云。謂聲聞獨覺無自在功力能超間起諸對治道。欲證後道必藉前道以

爲加行方能證故文　菩薩三祇之間斷不染無知。於功德得自在故。不用加行直起根本。不藉前道能起後道故。不起勝果道三十四心成覺。其旨理在絕言也。於二乘者。纔致三生六十四生百劫之修行故知。不染無知品不除於功德豈得自在哉。故不依加行難起根本。不藉前道難證後道。故麟喩之爲二乘之長。猶已斷煩惱之上重起勝果道。況於聲聞哉。聲聞一座成覺猶爾也。況於非一座成覺之類哉。非只正理一論中述此意。亦今論餘處二十三中云。然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時。此生必定起勝果道。由此先離三靜慮染後。依下地入見道者。亦能引生後勝果道。若異此者。聖生上地應不可說定成樂根。文　光法師釋此文云。然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時。此生必定起勝果道。然後命終。必無未起而命終者。卽生證言。由此凡位先離下三靜慮染。依下地入見道者　彼得果已。於現生中必能引起後勝果道。若異此者。聖生第四靜慮已上諸地。應不可說定成樂根。故知此身決定能起後勝果道文　先離一至五等之類。今生必起勝道。先離七八品之類。義准亦爾也。先離三靜慮染之類。今生必起之者。來生欲以無漏道斷餘惑之時。無可藉之前道。以何可起後道哉。又既得勝生。如何可起劣生所起之道哉。故於一至五等惑之上並七八品惑之上。今生必起勝果道也。先

離三靜慮染者。若今生不起勝果道生第四靜慮者。欲以無漏道斷自地以上煩惱之時。前未起劣道。以何可起後勝道哉。不可上地起下地道。諸定依自下非上。無用故之故。亦不可以自地道爲下地能治。餘八離自上有漏離次下之故。故此類永不可有斷餘惑證應果之義。故今生必起勝果道所爲其所由也。彼本論中述。說聖者生第四靜慮以上諸地定成樂根。及說聖者生於無色定有色貪盡斷遍知得故。者。爲顯此等聖者悉今生必起勝果道之義也。良以已離第三靜慮者。依二禪等入見道之後。若於三禪以下煩惱不起勝果道者。此人生第四靜慮之時。據何忽得成樂根。又已離色染者。入見道之後。若於四靜慮煩惱不起勝果道者。此人生無色界之時。據何亦得成色愛盡遍知哉。愛知。本論云。生第四靜慮之人定成樂根。又云。生無色之人。得定得色愛盡遍知。併欲顯此等諸人今生必起勝果道之義。若不起勝果道者。生第四靜慮之人不成樂根。生無色界之人不得色愛盡遍知故也。故今論述。若異此者。聖生上地應不可說定成。樂根。光法師釋此文云。故知。此身決定能起後勝果道文　又餘處述麟喩一百六十心取果之相畢云。以此准知。獨覺亦得色愛遍知文　尤足准例者歟。先離之類皆以如此今時有漏道斷惑之類亦復爾也。以何知者。光法師所引婆沙論中。或云〇一百三十四云

〇有作是說。無有學者生無色界不成就過去色。以彼先在欲色界時。於第三果或第四向必已起已滅方命終故。是故本論說言。若諸學者生無色界成就過去未來所造色。若於彼得阿羅漢果。成就未來所造色。非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界。有不成就過去所造文　或云〇一百三十二亦有兩說云〇有說。彼在欲色界時。必已起已滅。諸無漏道如勝進道必起現前。無有住果而命終故文或云〇一百二十二亦有兩說云〇有餘師說。得聖果已必起勝果聖道現前故。諸學者生無色界必定成就過去身無表業文　今時有漏道斷惑之類既爾也。練根之類亦可然。以何知者。婆沙一百六十九云〇若爾。便違十門所說。其信勝解練根作見至者。有說。彼得果□必起勝果修道無漏四靜慮。然後命終生無色文　若爾者。先離并有漏道斷惑及練根之三類。悉今生必起靜慮攝勝果道之後。生無色界。此亦爲有學聖者。豈非成過去無漏律儀哉　文理既明鏡也。更勿殘疑滯矣。如此成之時。諸難悉被遮畢。但於婆沙一師之說者。是不正義也。存正義意之時。以違彼全不可爲病。以何知然者。必起勝果道之義。順道理順本論。不必起勝果道之義。違道理違本論故。寶法師解釋中云婆沙一百二十二云〇有作是說。亦有學者生無色界不成就過去身無表業〇有餘師說得聖果已必起勝果聖道現前故。諸

學者生無色界必定成就過去身無表業一百三十二、一百二十四皆同兩說。今許二說。後說爲正〇此論及正理皆同本論說不言無色有學有不成過去七支文　又婆沙抄七本云二說中後師爲正文

重難云若菩薩之起超間道是實義者。聲聞之不起勝果道是可正義、若麟喩之起勝果道是實義者設雖菩薩何可起超間道哉是一

次於隨信行隨法行各有七十三人者出餘處論判。若爾已離無所有處染所起之八忍八智無間起有頂能治初無間道。是次第道之儀式也、何可名之超間道哉。二乘聖者於今此中間各上七地能治以起無漏道豈非是剩哉是二

次已以有漏道斷上七地煩惱無殘、於此上重起無漏。無間解脫豈非無用之至極哉　若有漏斷惑非實斷惑者、其是爲無用又後時所起無漏道可斷之。既後時無漏道不斷之還知。前有漏道實斷之云事。是以菩薩無於此上起勝果道二乘例可同是三

次若有漏道斷惑之上、重起無漏道者。於欲界修惑先離六品之上亦可起能治無漏道彼既不爾上七地寧可爾哉是四

次有漏道證中間二果者、定是所許也。知於有漏道之斷五品七八品之上不必起勝果道云事。若爾。上七地亦可同是五

次本論定成樂根之文。幷得色愛盡遍知之說。誠雖約先離三靜慮四靜慮之時、爲必起勝果道之潤色約聖位有漏道斷惑者之時。未隨應必修六地無漏故、彼樂根隨彼得色愛盡遍知故。不必爲必起勝果道之誠證者哉是六

次餘論然諸先斷欲界修惑等之文、幷光法師之釋約先離之類論之故。猶難備必起勝果道之誠證者哉是七

次於婆沙論文者。光寶兩祖所引三處之說。皆擧不必起勝果道。必起勝果道之二師。然無評文。據何寶法師淨達忽可判正不哉。就中於不必起勝果道之師者。直擧其義不標有作是說。有說有餘師說之名。於必起勝果道之說者。既標此三名。還知。必起勝果道之師是不正義云事是八

次光法師雖引今此三處之全文。無判正不、於兩義何無左右取必起勝果道之義。可存成過去律儀之義哉是九

次約練根之類、婆沙論中亦有二說。同無評文。准上可難是十

次於先離練根之兩類者。唯成有漏離繫得。不成無漏離繫得故。重所起勝果道也。於有漏道斷惑之類者。任聖二離八修各二離繫得之道理故。不用起勝果道也。豈不爾哉是十一

答菩薩之起超間道是實義中之實義也。是最上利根不起無所作道故。聲聞是極鈍也。何以菩薩可爲例哉。麟喩之不起超間道亦實義之實義也。亦不及菩薩故不起之。亦何可例菩薩哉

次設雖已離無所有處染所起之八忍八智。此是不還向不還果之攝故其位不及羅漢向。設雖無所有處以下七地能治無漏。此是羅漢向之攝故。其位勝於不還向果。若爾須第十六心已後。有頂初無間已前。起上七地能治無漏也、然不起之。第十六心無間直起有頂初無間道。豈非超間之至極哉。故成三十四心成之旨。是極利根之人故。是以麟喩其根稍劣故。起彼七地能治無漏故成一百十六心取果之義也、是通途之儀式故。更不可致是剩也云難勢。然不起向餘無所作道故不可類聲聞者也

次顧聖位之煩勞故。先見道預以有漏道斷上七地煩惱。然依利鈍不同有勝果道之起不起此等之趣前重委成之。何重可疑之哉

次於欲界先離六品九品修惑之上不起勝果道者。有別所以。故正理論餘處中述此事云。先斷六品入見道者。彼見所斷六品離繫亦五時得除一。如前彼修所斷六品離繫。唯世俗道治生時得。必不起彼無漏對治是一來果向道攝故。非住果時起彼向道。以住勝果不起劣故文　光法師云。又准正理。先斷欲六品或第九品。彼六九品修斷離繫唯有漏得。畢竟無無漏得文　論判解釋分明也。勿生疑矣

次以有漏道證中間二果之時。於五品及七八品之上不起勝果道者。六品九品無間解脫既有漏道故、向彼之五品七八品能

治道。何可必起無漏道哉。彼於上七地必起勝果道者。有頂能治必無漏故。向彼之道豈非無漏哉。可思之。又若有斷三四品七八品可命終之類者。命終以前必起勝果道之後可命終也。不爾者則以有漏道證二果。此類住果之後。於已斷煩惱上不可起無漏道如前

次於本論定成樂根之文。幷得色愛盡遍知之文者。顯必起勝果道之義。不爾者。頗無用也。諸論皆以此文爲證。成必起勝果道之證。豈無深所以哉。其旨如前

次於餘處論文及光法師之釋者。深立理引證。成先離之類必起勝果道之旨。其成先離之勝果道者。顯有漏道斷惑之類必起勝果道之義也。論結若異此者釋證。故知。此身其旨豈輒哉。深可思之

次寶法師・淨達師判正不者。任理依文。其旨如前。恐繁略之

次婆沙云有說云有作是說云有餘師說者雖一往似有其謂。都非定量。凡此論之取肝云有說云餘師。而是正義太是多。況於彼廣論哉。應作是說猶通不正義。況於不標其名哉。仍不可弱身也

次光法師不判正不者。極有異曲。所謂今論長行中釋無色無想天前七唯成就之偈頌云。謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀文　此文中云無想有情之時。述必成過未。置必之言。云無色聖者之時述成就過未。不置必之言。是則爲含云必起勝果道。云不必起勝果道之婆沙兩說也。彼得況婆沙論中無評文。故光法師深思惟此論不置必之言。而婆沙評文所不判正不也。非謂云爾故以必起勝果道之師爲不正義。以不必起勝果道之師爲正義者哉。以何知者。餘處解釋中。釋若異此者聖生上地應不可說定成樂根之論文云。故知。此身決定能起後勝果道文　何況光法師鑒六足・發智・婆沙・雜心・正理・顯宗等之諸論。然後製此論釋之家。豈忘正理論自勝果道遍現前故之說。欲證後道必藉前道之文。幷存利根麟喩猶不及佛。於已斷煩惱起擬宜道。鈍根聲聞還同大覺云義哉

次婆沙論練根之兩說。准三處之兩說可會之也

次先離與練根之兩類不成無漏離繫得故起勝果道。有漏斷惑之一類成無漏離繫得故不起勝果道云難不可然。本論文只云定成樂根不云爲成無漏離繫得。又正理論亦云自勝果道遍現前故云。欲證後道必藉前道不云爲成無漏離繫得。何況麟喩之起勝果道起擬宜道。於下三靜慮煩惱全不得無漏離繫得。此文語如何救之哉

此論義爲大疑。仍九牛之一毛錄之。就中於光法師之所存猶有委曲。恐繁略之

問。傍生鬼趣中於律儀攝業道有成就現行義可云耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。❶今論述。謂鬼傍生有離律儀處中業道。以依彼身無律儀故。但有處中文　傍生鬼趣中於律儀攝業道無成就現行之義云事。論疏之定判實明鏡也。若依之爾者。傍生鬼趣其類非一准。何於律儀攝業道無成就現行之義。是以餘處所引契經中云。有卵生龍半月八日每從宮出來生人間。正受八支近住齋戒文　經文之趣盡無爭傍生趣中於律儀業道有成就現行之義見傍生既爾也。鬼類豈不爾哉。依之今偈頌中結無色無想天。前七唯成就。餘處通成現。除地獄北州。於前七業道成就現行之處所之中。唯除地獄北州無簡鬼畜。而前七善業道全不限處中見如何

答。傍生鬼趣所得律儀故。於彼業道無成就現行之義云事。更不可疑之。其旨如一方之難勢。重成其義者。餘處偈頌中結律儀亦在天。唯人具三種。生欲天色界。有靜慮律儀。無漏幷無色。除中定無想。出律儀依身之中。更不擧三惡趣。其旨彌炳然也。但於餘處所引之契經之說者。論則會之云。此得妙行非是律儀。是故律儀唯人天有文　光法師釋此文云。龍雖受戒唯得處中文　何爲末學之約身乎。次於今偈頌者。雖不簡鬼畜不擇律儀。長行幷光法師既同述謂鬼傍生有離律儀處中業道之上者。何以髣髴之偈頌可疑性相之決判哉

問。依身北州人。於處中所攝前七業道有成就現行義可云耶　進云。頌文結除地

❶今論＝光記？

獄北州。無成就現行之義見付之傍生鬼趣之兩類猶於彼處中所不攝前七善業道有成就現行之義見人趣之北州何無此義哉。何況於處中所攝前七惡業道者。有成就現行之義見　相例可同。如何

答。身三語四之得業道名者。必依成無表。如餘處偈頌中結。惡六定無表。彼自作婬二。善七受生二。定生唯無表。亦處中無表必依得緣成之。如同偈頌云。得所餘無表。由田受重行。而北州無田。無受無重行。據何忽可發無表哉。遍雖起身三隨一之惡行。語四隨一之惡行。唯成表業不發無表。如餘處偈頌中述。成表非無表。住中劣思作。故是輕非重。寧可云以身一語一之惡行爲業道之攝哉。是以光法師釋。今論餘處語惡業道於語惡行不攝加行後起及輕之文云。輪王北州染心歌綺語是輕。身三業道損他是重。輪王北州一向不起故。身業等不說輕也。彼非梵行非損他之攝故此不舉。或略故爾也。若盡理者。宜出之也。以何知者。光法師餘處釋意惡業道於意惡行不攝惡思及輕貪等之論文。及輪王時。北州人等起輕貪等。非麁顯故。不名業道文　能發之貪已輕也。所發之業豈重哉。若爾。依身北州人。非只不起前七處中善業道。亦兼不起前七處中惡業道也。但於傍生鬼趣之例難者。彼鬼畜中。自有善意樂增盛之類。自有惡意樂增盛之類。隨應起處中所攝前七善惡兩種之業道。更不可遮也。何爲相例哉。次於處中前七惡業道有成就現行之義云例難者。彼是今論雜語通現成之文歟。彼舉輕同重故爾也。例如欲天邪見業道。不可有相違

此疑之意趣多在當處兩卷中。則上處處記之。仍不委之

問。於初靜慮起處中所攝前七業道義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。凡前七業道者以無表爲根本。如餘處論中述。惡六定無表彼自作婬二。善七受生二。定生唯無表。而色界必無依表發無表者。出光法師餘處定判。明知。於初靜慮不起處中所攝前七業道云事。若依之爾者。於初靜慮有三性發表心者。性相之所定也。設雖染汚表不發無表。何可定善表業不發無表哉。若有發無表之義者。豈非起處中所攝前七業道哉

答。於初靜慮不起處中所攝前七業道云事。文理必然也。何可疑哉。其旨如一方之難勢。重披光法師今解釋云。若於色界唯有律儀。無處中業道。於初定中發身表業。但是妙行而非業道文　文意顯者歟。但於初靜慮有三性發表心云難者。善心及表業未必發無表。何可以備難勢之端哉。就中欲界散心强故。能發律儀不律儀及非二無表。色界散心劣故。不發此等無表。彼欲界必無隨轉無表。色界必無依表發無表之定判深顯此意也

問。論中明業道三果相云。皆能招異熟等流增上果文　爾者。等流果者。爲約相似門目之爲當就眞實義說之可云耶　答。約相似門就眞實義之二意。可有之也　兩方。若約相似門目之者。正披今論文尋等流果相云。貪者貪盛。嗔者嗔增。邪見者癡增。彼品癡增。是名業道等流果別文　就眞實義說云事。誠炳然也。若依之爾者。從彼出已來生此間。人同分中受等流果。謂殺生者壽是短促者。亦論文之所顯也。而斷他命是殺生業道。則不善性也。短促壽量是命根。則異熟無記也。既非同類遍行二因之所生。定知。是相似門非眞實義云事。如何

答。此事如前重成之。總論十業道可通相似眞實之兩門也。所謂前七業道所得之果。約相似門立等流名。後三業道所得果。就眞實義立等流名也。則如殺生業道之他命根短促。顯自命根還短促也。光法師釋云。言等流者是相似義。如斷他命令壽短促。今時壽命還短促故文　自餘惡色六業道所得之果。例之可知。故光法師釋云。盜等准釋文　前七惡業道之果既爾也。前七善業道之果例亦可知。故論云。生於天中受異熟果。從彼沒已來生此間。人同分中受等流果。謂離殺者得壽命長。餘上相違如理應說文　次於後三惡業道之果者。其旨亦如第二重之所引。仍重不引之。但於邪見與癡之相者。光法師作二解釋。初釋意云。簡起邪見之人。今時癡增盛也爲言　第二釋意云。簡起邪見人。今時邪增盛也。然邪見起

之之時。癡必增盛也云云 何釋意邪見以癡爲等流果之旨成之乎。若爾。是眞實等流果非相似等流果。餘處六論文云。如邪見有身見品。雖性不同。同是染故。爲等流果文 不善有覆尙爲實等流果。況於同不善之邪見無明哉。此亦光法師今解釋中有細釋可見彼也

尋云。光法師述言等流者是相似義。有依憑耶

答。下論文云。此中所說等流果言非越異熟及增上果。據少相似據說等流文

問。殺生業道感人中短壽異熟可云耶

答。不可感之也　兩方。若感之者。人中之壽命是善業之所感。非惡業之所得。設雖短壽異熟。何可云殺業之所受哉。若依之爾者。今論中述業道三果中等流果之相云。從彼出已來生此間。人同分中受等流果。謂殺生者壽量短促文 如此文者。殺生業道可感人中短壽之異熟被得如何

答。今此疑之趣者。今論問難之意也。故論問云。人中短壽亦善業果。如何可說是殺等流文則答之云。不言人趣則殺業道。但言由殺人壽量短。應知殺業與人命根作障礙因。令不久住文 論家之問答既以明鏡也。不足加末學之料簡者歟

問。頌文云。皆能招異熟・等流・增上果。此令他受苦斷命壞威故文 爾者。今此三果者。爲一念業所感。爲當多念業所感可云耶

答。論中擧二師異說見 兩方。若一念業所感者所感之果旣非一果。還知能感之業定非一業云事。若夫强一業感三果者。一業現前之時。望彼三果。難起三因取果用哉。依之第二師意述有宗說言。二果因別。先謂加行後謂根本文 若依之爾者。旣云業道之三果。定知。十業道各各可得三果云事。而身三語四意三之三類成業道者。唯限一念不通多念。如餘處論判。唯約表無表名別解業道。述貪瞋邪見纔現在前。卽說名爲根本業道。是以初師意云。有餘師言。卽一殺業先感彼異熟。後感彼等流文 如何

答。此事依難輒定。論家旣及二師異說。末學寧可取義於一邊哉。仍以彼二師之說爲依憑可成二義邊也。先初師意云。凡一業感三果云事。始不可疑也。且如一殺業之現前。於當來異熟果起異熟因取果用。於此時亦望未來殺業。起同類因取果用。於此時兼望餘一切生法。起能作因取果用。豈非於一念殺業起異熟・等流・增上之三果哉。眞實因果猶以如此。況於相似所談哉。何況廣案六因五果之相配。如有漏無間道具得五果。如無漏無間道得四果。自餘漏無漏善惡等。如應可思之。今偈頌中結斷道有漏業。具足有五果。無漏業有四。謂唯除異熟。餘有漏善惡。亦四除離繫等。則此意也爲言 若爾。初師意述卽一殺業先感彼異熟後感此等流。尤符道理者哉。如此成之時。一時難起三因取果用之難。更不可來者歟。次於第二師之說者。自本別師之意也。存初師意之時何以違彼爲病哉。次第二師意云。令他受苦斷命壞威之三因。是各別也。異熟・等流・增上之三果亦不同也。故如次以三因三果可爲能感所感也。不可有三因皆感一果。一因兼感三果之義。若爾。經中說一業感三果者。加行・根本二位通說云爾。故非相違爲言 故第二師意述二果因別。先謂加行。後謂根本。雖復總說一殺生言。而通收根本眷屬。雖不順道理與名言。然廢立門之所談中。何無此謂哉。如此成之時。身三語四意三之三類成業道事。皆是一念不通多念云等難勢。自被遮畢。次於初師之說者。旣爲別師之所存。何可及會通哉

重難云。以今論二師之說爲依憑。所說之兩義俱不明。且就初義。凡論文之爲總實明之。以光法師之定判。而光法師述初師意之時。作二釋。其初釋意。云一念業感三果故。以爲不正義爲言 故初釋云。此師意說。一殺根本業道能感二果乃至 此說非正文 第二釋意云。殺業之稱未限根本一位。兼通加行之位。殺業名旣在加行・根本兩位。若爾。彼令他受苦斷命壞威之三業隨應可通在加行・根本兩位中。其中令他受苦與壞威。是加行之功能。非根本之功能。斷命一門不限根本之力用。亦通加行之力用。然彼令他受苦斷命壞威之三業。各能感異熟・等流・增上之三果。皆以異熟爲先。以增上爲後。但下論文三業如次感三果

者從强立名。若如此得意之時。初說亦爲正義。爲言故第二釋云。又解。一殺業言具攝令他受苦斷命壞感三業。此三皆能先感異熟。此三皆能後感等流。後文說三別感果。從增强偏說。如下當辨。今言通感强弱總論。於三業中。初後是加行。中一是根本。加行果亦名業道果。以是業道加行果故。亦名業道果者。若作此解。還順論文。可亦爲正○文 光法師既判初師意之時。以一念業感多果之義。爲不正義。以多念業感多果之義。爲正義之旨成之。而今成一念業感多果之義。豈非自不正義哉。抑於根本業道一位。全不具令他受苦與壞感之兩義。如何根本一念業兼感異熟等三果可云哉

答。初釋意偏存眞實門永忘似設門故。以之爲不正義。第二釋意。暫存眞實門兼許似設門故以之爲正義也。次根本業道位。兼具令他受苦與壞感之二義者。凡加行學根本。根本摹根本。若非根本者。如何起加行哉 若非加行者。如何成根本哉。求根本故起加行。酬加行故成根本。起加行果究竟。誰可疑之哉。重意云。光法師初釋意。以初師爲不正義者。違談似設門之下論文故爾也。全非違道理故爲不正義。若爾。一念乘感彼三果之義之時。以光法師之初釋爲難勢。未得論疏之總致之令然也

問。殺生業道根本後起感異熟果可云耶

答。可感之也 兩方。若感之者。光法師今解釋中。述業道三果之相云。於十不善業道中且初殺業於殺他位。一令他受苦。二令他斷命。三令他失威。謂殺生時。於加行位令他受苦故。墮於地獄受苦異熟果。非正死時。以正死時無有苦受唯捨受故。於根本位斷他命故。從地獄出來生人中。受命短促爲等流果。將行殺時。執刀杖等。於所殺生壞他威故。感諸外物解小光澤爲增上果。壞威據遠加行。受苦據近加行文 文相之起盡無諍殺生業道之根本後起不感異熟果被得 若依之爾者。異熟因不善及善唯有漏者。餘處偈頌之所定也。而殺生業道之根本後起既有漏而不善也。寧可云不成異熟果哉

答。今此疑之趣者。光法師問難之意也。則自問云。斷命壞威俱是不善。應感異熟。何故唯說受苦感耶文 則答之云。理亦能感而不說者。爲令他苦相顯偏說文 文意云。斷命壞威之業與令他受苦之一業同可感異熟果也。而不云爾者。令他受苦業之感地獄苦果是顯故暫說之。若理實而言之者斷命壞威之二業。亦可感地獄異熟爲言而雖斷命是根本之所作。壞威是加行之所作。根本業之不令他受苦。既感地獄異熟後起之不令他受苦。豈不爾哉。況共道理文證如一方難勢。仍不及重成之但於難勢者。光法師既會之。何可及末學之弱身哉

尋云。於根本斷命業及後起業者。無令他受苦之義故。不可有於地獄感苦果之義。又是斷命之根本後起故。不可云於地獄受長壽果。又是色業攝故。不可云於地獄感同分。爾者感何物可云耶

答。造業感果之相。是微細深遠。暗以難測。然而任常途之義相案之。加行根本後起之三業隨應皆可感心心所及色不相應等之異熟也。就中正理論意。雖述非心隨轉身語二業定不能引命衆同分。於今論者光法師作二釋之中。一釋意。欲界繫身語二業爲引業之旨成之見彼文許此三業非前後熟故之文。二無心定得不能引餘通之說。尤足爲誠證者歟。若爾。設雖殺生加行所感之果。何可限苦受哉。宜通色不相應等。設雖彼根本後起所感之果。何可限色不相應等哉。尤可通苦受也。又彼根本後起之業設雖爲引業感同分感命根。可有何失哉。於善趣令他命根短促之業。於惡趣亦令我命根長遠之謂也。所以然者。令受樂受之善趣命根短促之故。還令受苦受之惡趣命根長遠也。豈不爾哉。須考之

又尋云。受苦壞威二業。如次感等流增上二果。感異熟等流二果可云耶

答。彼二業如次各各可感彼二果也。故光法師釋此事云。據增上邊。理亦能感而不說者。以斷他命業望彼短壽。有別勝用故偏說之文 又云。餘二理亦能感增上而

不說者。以壞他威相顯別說文可思之

問。當處付明三邪行相。且邪命者。爲唯限貪所生身語二業、爲當通瞋癡所生身語二業可云耶　答。可限貪所生身語二業也　兩方。若唯限貪所生身語二業者。貪・瞋・癡者同是三毒也。同是三縛也。況亦得三不善根之名。何況於得三邪之稱哉。明知。瞋癡所生之身語二業、亦可名邪命云事。若依之爾者、以無瞋癡二善根所起之身語二業。唯名正語正業。不名正命。唯以無貪所起之身語二業名正命見　准例思之。邪命之稱偏限貪所起之身業語業。不通瞋癡所起之身業語業被得如何

答見今論文偈頌、結貪生身語業、邪命難除故。長行述。瞋癡所生語身二業、如次名爲邪語・邪業。從貪所生身語二業。以難除故別立邪命。謂貪能奪諸有情心。彼所起業難可禁護。爲於正命令慇重修故。佛離前別說爲一。光法師釋此文云。但從瞋癡所生語業各有四❶支。總名邪業。以身非業故不言身。但從貪所生身語二業。身三語四。以難除故。別立邪命。謂貪微細而能映奪諸有情心。彼所起業難可禁護。佛爲於正命令慇重修故。佛離前邪業邪語別說邪命文　加之婆沙論中云。如於不善語業。若貪所起名爲邪語。亦名邪命。瞋癡所起但名邪業。不名邪命。所以如前文　加之正理論中云。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故文　諸論一同之定判。釋家指南之明判。其旨既分明也。何加私料簡哉。但至難勢者。論家釋遮述其所以。貪煩惱與瞋癡惑。何可致混亂哉

尋云。於初禪及北州可有貪癡所生身語二業。亦於輪王時。可有貪瞋癡所生身語二業。然者。悉可爲三邪攝哉

答

貞耀大僧都祇短抄中□此難云。問。以一切貪瞋癡所生身語二業。悉名邪語業命耶云云　問題并講答之趣。未分明。得之改之如此題也

問。光法師解釋中云。卽無間道能引斷得至生相時。說名能證文　爾者。以無間道名能證道者。爲望所得離繫立其名。爲當望能得得立名可云耶　答。雖難測暫可存。望所得離繫得立其名云義也　兩方。若望所得離繫得立其名者。既云能引斷得說名能證。明知。望能得之得得其名云事。加之光法師餘處解釋中。述未知根在無間道已知根在解脫道。此二相資得最初果。能爲引因依因性。故之論文云。若據未知根在無間道能斷惑邊。望離繫得能爲引因性故。引因謂同類因❷能因。彼離繫得❸起爲等流士用果文　其意與今解釋是同。寧可云望所得離繫哉。若依之爾者、見正理論文云。若據住此能證離繫目無間道。若據住此正證離繫目解脫道文　如論判者。唯望所得離繫不望能得之得被得　如何

答。凡於證有契證得證之二義者。出光法師餘處解釋其證之名之所。而專在所證之法。故以無間道望擇滅體以爲能證所證之謂。道理之所推也。其意諸論一同之定判。諸師一同之所釋也。更不可疑也。則一方之難勢。所擧之正理之明判頗分明也。重披彼論云重證本時。所證擇滅非離繫果。唯士用果文豈不爲指南哉。但於光法師當卷之解釋者。凡無得之得・得所得之法之義。故擧能得之得顯所得之法也。就中擇滅是無爲法故。不與無間道爲所引故。欲顯引有爲法之能得之得。今至生相而證得擇滅之義。故暫對離繫得以無間道名能引名引因也。是則欲證離繫得・離繫之志顯之許也更非謂云爾故以無間道對離繫得論能證所證之義。何來爲難勢哉。例如滅煩惱故。欲斷煩惱之時。則斷彼得也。故光法師述於無間道有能證能斷二名之義云。卽無間道能引斷得至生相時。說名能證能斷惑得不至生相說名能斷文　重擧世間流布之譬喩成此義者。如乘馬人欲以足打馬之時。不直馬打而打泥障也

問。論文云。道能證斷及能斷惑文　爾者。能證道者爲唯限無間道。爲當通解脫可云耶　答。可限無間道也　兩方。若限無間道者。凡以無間・解脫二道望所證擇滅皆有能證之功。何偏限無間道不通解脫道哉。是以披寶法師之解釋云。解脫道正證。

❶支十(總名邪語以語卽業故不言業但從瞋癡所生身業各有三種)？　❷能十(作)？　❸起＝是？

斷得名爲能證文　若依之爾者。能證道唯限無間道不通解脫道者。諸論一同之定判。諸師多分之解釋也。就中光法師正述卽無間道能引斷得至生相時說名能證。誰可異求哉

答。凡證者契證得證之義。未還無間解脫能者運功□力之義。簡解脫取無間。正顯無累出障曰解脫非無間。故以解脫道名正證道以無間道名能證道。正理論述。若據住此能證離繫曰無間道。若據住此正證離繫曰解脫道。光法師判卽無間道能引斷得至生相時說名能證則此意也。如此成之時。於無間解脫俱有能證之功云難未知此等之委曲故所來也。何足設會通哉。次於寶法師之解釋者。雖似難思倩案之事以無間道名能證道之上。以正證之義暫作能證之名也。是則光法師偏以無間道名能證道之旨成之故。爲違彼釋故作此釋歟。或實異光法師之定判者不足設會通

問。光法師所引正理論中云增上果者。有如是說。謂離自性餘有爲法唯除前生有作是言。斷亦應是道增上果文　以何師爲正判耶　進云。光法師判正理兩解。前師爲正也　付之。據道增上之力所得之擇滅也。何不以彼擇滅名道增上果哉　是以光法師於彼二師判正不之時。作二釋之中。初釋意。雖以第二師爲不正義。第二釋意。第二師亦爲正義之旨成之見如何

答。今論餘處中云。除前有爲法有爲增上果文　正理論中無改此頌。何況彼論長行中云。果必由因取故。唯有二因。唯據無障故。許通三文　衆賢論師意。增上果唯有爲云事炳然也。況諸論一同之定判也。設雖彼師意何可背常途施設哉。若爾第二師意。增上果通無爲事。寧可正義哉。但於據道增上之力所得之擇滅也。何不名道增上果哉云難者。旣由道力所得之擇滅。得離繫果之名。何可混增上果之稱哉。諸論中同於擇滅不立增上果之名。其意在之歟。次於光法師之解釋者。雖作二釋。於彼二釋自判勝劣。述有兩解前解爲勝。以爲不正義之前釋爲勝。何隱此決判以爲難勢哉

重難云。以擇滅旣名離繫故難名增上果云事不可然。以離繫果亦名不生士用果。何不以離繫果名道增上果哉

答

問。以非擇滅爲心果法可云耶　進云。光法師解釋中云。亦有處說非擇滅法是心果故文　付之。凡非擇滅者非擇力所得。只勝緣闕之時所得之無爲。故得其名見彼餘處偈頌中。結擇滅謂離繫隨繫事各別。畢竟礙當生別得非擇滅則此意也。若夫以非擇滅爲心果法者。豈不得擇滅之稱哉是以披今論餘處之文云。如本論說。果法云何。謂諸有爲及與擇滅文　依之。見品類足論之說云。心果法云何。謂一切有爲及擇滅。非心果法云何。謂虛空非擇滅文如何

答。此事爲古來之難義。然而暫成愚案之趣者。非擇滅非心果法云義。可存之也。其旨如難勢。重勘婆沙論之說云。非擇滅不名道果。如品類足論說。云何果法。謂一切有爲法及擇滅。云何非果法。謂虛空非擇滅文　但於光法師今解釋者。彼暫依正理論一師意所判歟也。全非爲自義成心果之義也。故正理論中云。增上果者。有如是說。謂離自性餘有爲法。唯除前生。有作是言。斷亦應是道增上果。道增上力能證彼故若爾。何故毘婆沙中。唯說欲界十隨眠斷爲苦法智忍離繫士用果。曾不說是增上果耶。非由不說便非彼果以卽彼文說苦法智爲苦法智忍等流士用果。曾不說是增上果故。然實苦法智是彼增上果。而不說者義極成故。此亦應然。舉士用果理卽已舉增上果故。非唯可生法是增上果。說非擇滅是心果故。離此更無餘異果義故文光法師今解釋中引此文畢云。正理兩解。前師爲正。同此論故。又諸論❶中皆言有爲不說無爲故。又解正理旣無立破。據義不同皆無有妨。雖有兩解。前解爲勝。於未來世非唯可生法是增上果亦有處說非擇滅法是心果故以此故知諸不生法亦是增上果餘又可知文

尋云。亦有處說者指正理論何文耶

答。指上所引之正理論第二師之末之說非擇滅是心果故。離此更無餘果義故之文

❶中十（皆說擇滅是離繫果不言增上果故又諸論中用增上果體）？

也
難云、此師意、既以非擇滅為心果法、何不名士用果哉。若士用果者、忽為得士用增上二果之名。寧可云離此更無餘果義故哉
答
此事在貞禪大僧都祇短抄中。然而彼義意不分明故、別成今一義也。委可見彼抄者歟
問、不善・無記二業相互為等流果義可有耶
答、可有此義也　兩方。若有此義者。凡等流果者、從同類・遍行二因所生之法。如光法師餘處解釋中述、然從同類遍行因生者名等流、而不善無記既異性異類、闕同類遍行之義、何於所生果可立等流之稱哉　若依之爾者。當處餘處論判解釋中。互可為等流果見如何
答。披餘處偈頌。或結同類因相似。自部地前生。或述遍行謂前遍為同地染因。成自部同類因他部遍行之旨見　而欲界見苦所斷身邊二見是有覆無記也。則望之自部餘八隨眠及餘部二十六隨眠之為不善。隨應或與自部遍行非遍互為等流果。或與他部遍行隨眠互為等流果。或以他部非遍行為等流果。故彼長行中云。如邪見生有身見品、雖性不同同是染故。為等流果文　隨而披當卷論文云、等流云何。謂遍行不善及見苦所斷餘不善業。以有身見邊執見品諸無記法為等流果文　光法師釋此文云。若不善業以無記法為等流果者。謂苦集遍行不善及見苦所斷餘不善業。以有身見邊執見品諸無記法為等流果。故或遍行因等流果。或是同類因等流果文　其意實明者歟。但於難勢者、既云同是染故。何可約同性致難勢哉
重難云、若不善・無記互為等流果者。善・無記亦可為等流。若彼不為等流果者。不善・無記猶難為等流果哉
答、光法師餘處解釋中。會此例難云。染法易同故、得為果。淨法難同故不為果文
問。有宗意。未來業以現在法為果義可有耶
答。可有此義也　兩方。若有此義者。凡果前因後之義者。聖教之所不許也。設雖有宗意、何有此義可云耶。是以今論中云。不說後業有前果者。前法定非後業果故文　若依之爾者。今論餘處中述。此則名和合。謂因果義成、必同一果故名和合。謂根境識三同順生觸故。未來境為因生現在識觸之旨成之見　隨而光法師釋此文作二解釋之中。第二釋意云、又解現在意識及現觸果。望未來法境亦是增上果。凡增上果有二。一取果與果增上果。此果必無在因前也。二非是取果與果增上果。此果容在因前。我今據此說也文　准論判解釋。現在識緣未來三業之時。未來三業為境因還生現在識觸果被得如何
答、有宗意、談法之性相盡義之淵源故。設雖同時・設雖異時。若雖無為、若雖有為有依彼法此法生者。可處之因果也。六因五果之廢立則顯此意者歟。若爾有未來業生現在果之義云事、其旨實必然也。一方之難勢則可此意、餘處論判解釋誠以委悉。宜以彼為指南者歟。但於當處之論文者。此則當餘處除前有為法。有為增上果之頌意。彼約取果與果增上果云爾故所遮以後為因以前為果之義也。今文意亦是同。若爾。第六・十七與第十卷文甚異也。混而不可難也。如此得意之時。果前因後之義者。聖教之所不許也云難。更不可來者歟
問。雜心論意。以離繫為地法可云耶　進云。光法師解釋中云。若准雜心文。離繫果亦地法攝文　付之。離繫是無為無漏法。更不墮界繫。何以彼為地法可云耶。是以披今論文。述同地有四果。異地二或三。以異地法唯為二果三果。不為四果見　若以離繫為地法者。何無以異地法為四果義哉　雜心論意相例可同如何
答。縱光法師解釋披雜心論所說偈頌結自地自地四。或以他地二。若正思惟地亦有解脫果。長行云。若正思惟地亦有解脫果者。定地或有解脫果。謂無間道所攝文　光法師向彼論判故、雜心論云。若正思惟地亦有解脫果。若准雜心文。離繫亦地法攝。實符本說者歟。但於難勢者。光法師釋今論文之時。作二解釋。初釋意云。以此文證離繫非地法攝文　文意顯也。第二釋意云。通

學九地業以同地法為四果。若別分別。上八地業以地法為五果故。雜心論云 若正思惟地亦有解脫果。若准雜心文離繫果亦地法攝文 初釋顯俱舍雜心論意各別之旨。第二釋示兩論和會之意。然而至下述離繫既是無為不依地起。如何可說地法所攝。故知此論所說為善。於兩論者。以俱舍為正。於自釋者。以初釋為正之旨成之被得若爾義雖悉被遮者歟

貞禪大僧都祇短抄中有此疑。而問題之作樣非。如所存。仍別記之。委可見彼也

問。頌文云。同地有四果。異地二或三文 爾者。下地無漏法與上地無漏業為等流果義可有耶 答。可為等流果也 兩方。若云為等流果者。今論餘處文述。道展轉九地。唯等勝為果。婆沙論中云。以加行善法勝非劣因故。而上地無漏業勝。下地無漏法劣也。 如何有下地無漏法與上地無漏業為等流果之義哉。 依之光法師餘處所引正理論中。述同類因之相云。 於依自上有。於依下地無文 若依之爾者。今論長行中。釋偈頌異地二或三之文云 若是無漏業以異地法為三果。除異熟及離繫不隨界故。不遮等流文 既無間下地無漏法與上地無漏業為等流果之義。知可有此義云事。如何

答。夫未至·中間·四本靜慮下三無色之九地各有九品三道六姓之無漏。然此三類無漏互具。足此三類無漏。又初靜慮勝未至地。乃至無所有處勝識無遍處。然而無漏不隨界地故。未至地無漏不必劣初靜慮無漏。乃至識無邊處無漏不必劣無所有處無漏。爰九品差異不幾。一地中建立之故。九地差異亦不幾。一位中建立之故。三道差異亦復不幾。一姓中建立之故。六姓差異尤是懸隔。無殘之無漏故。彼如寶法師釋中判。地疎於位。位疎種姓也。若爾。初靜慮下下品無漏勝未至地上上品無漏。乃至無所有處下下品無漏勝識無邊所上上品無漏。又未至地修道無漏勝第四靜慮見道無漏。乃至未至地無學道無漏勝無所有處修道無漏。又見道思法種姓無漏勝修道退法種姓無漏。乃至見道第六種姓無漏勝修道堪達種姓無漏。修道思法種姓無漏勝無學道退法種姓無漏。乃至修道第六種姓無漏勝學道堪達種姓無漏。此中位位品品無間解脫等。准知可知。准此義門。以劣等為因。以等勝為果。以談同類因等流果之義。無相違。實又於此上有能修所修之不同。有得修習修之差異。就其門有無量義門。不能具述。此旨性相之所定也。仍不及設依憑歟。勿疑之。如此成之時。以上地無漏業為因。以下地無漏法為果之旨。宛如指掌也。何足為疑哉。又疑難所備之諸文。還為誠證。仍不及會之。但於於依自上有。於依下地無之論判者。 且據現起次第等而說也。亦就同姓同品等而論之故。爾者不可為相違者歟

此事雖為一宗之大義。一釋綱概第六卷已抄之畢。又恐繁略之。後學宜思擇之

問。今論意。利學法與鈍無學業為等流果義可有耶 答。可有二意也 兩方。若為等流果者。正見今論文。偈頌結無學一三二。長行述無學業以學法為一果。謂增上。學法都不與無學法為等流果定。設雖以利學法望鈍無色學業。更難云為等流果哉 若依之爾者。地疎於位。位疎種姓者。 寶法師之明判也。定□諸論之幽致歟被得明知。 今論意許利學法與鈍無學業為等流果云事。是以正理論意存此義見 如何

答。此事既為俱舍·正理之相違。豈輙會通之哉 仍光法師□□釋。正披彼解釋。上引正理論無學業以學法為一果。謂增上。理應言二。謂加等流之文畢。解云。正理意說。鈍無學道與未來利學道為同類因。此約不現起。或時解脫退已轉根為見至。以過去鈍無學道為同類因。學見至為等流果。此約現起故言加等流。不同俱舍。此則論意各別。難為會釋。 又俱舍據同姓相望漸次相生故。學與無學為因。無學非與學為因。正理據異姓相望故。說無學亦與學為因各據一義。亦不相違文 初釋就文相述之。第二釋據義理說之。兩論之順違專可定哉。但於寶法師之釋者。同光法師之第二釋意。何為強相違哉。 若夫簡光法師之初釋者。兩論之文相如何可會之哉

尋云。正理論今文中述理應言一。理言顯何意耶

答。今論中云學法爲一果不應理云義。顯之故判爾也

問。見所斷業感色法異熟可云耶　答。兩方。若感之者。見所斷業者。其體非色業。亦不發色業。依何可有感色法異熟之義

若依之爾者。今論中偈頌。結初有三四二。長行述初見所斷業乃至以修所斷法爲四果。除離繫文　光法師釋此文云。若見所斷以四諦所斷行蘊少分爲體乃至　若修所斷法以修所斷五蘊爲體文　論判解釋無諍。見所斷業可感色法異熟被得如何

答

問光法師意。許一業感多生多業感一生義可云耶　答。若據常途之義者。不可許之。若據別途之義者。可許之也　兩方。若許此義者。正披今論之所說偈頌。結一業引一生。長行云。依我所宗。應作是說。但由一業輕引一生。此一生言顯一同分。以得同分方說名生文　光法師何可破有宗之大義耶。一之定判可許此義歟被得如何

答。此事依爲一宗之大義。披光法師餘處之解釋。述留多壽行之相云。若據常途。一業感一生一生一業感。若據別緣。一業感多生多業感一生文　准此文。光法師意許一業感多生多業感一生之義云事炳然也。就中此釋者。餘處解釋中引合婆沙正理兩論之說。於今論判正不校同異之時。婆沙六說正理四說此論二說。一一分別之科文分章之中。是其隨一之決判也。更不爲不正釋。仍今引彼所證此義。若爾。當卷文所施設者。是常途之義相。非別途之所說何爲相違哉。又餘處十五解釋中。釋能引唯三。除順現受現身同分前業引故之論文之時。引婆沙三說對此論判同異決正不作二釋之中。一釋意成同分爲現業所感之旨。誰可疑之哉

尋云。據留多壽行門之時。有多業感一生之義云事。暫有其謂歟。有一業感多生之義云事。未分明。其相如何

答。婆沙六說正理四說此論二說之中。一師意。前生所造業中。不悉感今生同分之業今依布施邊際定力。今所殘之同分相續之義有之爲攝。如此之義有一業感多生之義云歟

此疑三卷抄中雖被記之。　是九牛之一毛。非再往之所說。仍婆沙正理之諸師。雖此論二師全不及其見。頗無念也。仍當代學者迷失非一因。玆圓範錄十五卷抄之中。粗記之畢。爰自去年十二月十七日。於東南院被始行倶舍三十講之時。宗辨法師爲新問者。擧此題。其時所存之旨。梗概授之畢。於講場問者述此旨之處。爲講答爲□定。無遺其道。誠失本意。非翰墨之所記者哉。今頓悉之處。文義倶繁多也。仍略之

問。論中付明引滿二因。且二無心定及得不感引果所以。如何釋之耶　進云。論中云以與諸業非倶有因故。判以與諸業非同一果故也。付之。異熟因不善及善唯有漏者。餘處偈頌之所定也。設雖與業非倶有因非同一果。其體其有漏。而非無記者。何無感引果之義哉。是以如欲界繫表無表。雖與業非倶有因非同一果。可有感引果之義歟被得。抑於二無心定者。設非倶有因故之所由。於得者。立非同一果故之所以。有何深意哉

答。凡雖二無心定有漏善非惡無記有漏善得及不善得亦非無記。其體不相應行。自本羸劣。故纔雖有感滿果之義。都無有感引果之義。尋其羸劣之所以。彼四相雖不相應行。與業爲倶有因。與業爲同一果故。共力是强。有能感引果之義。於無想滅盡之二定。與有漏善惡之得者。與業非同一果故。所無感引果之功也。凡感異熟果者。以業爲本之故也。故論云。二無心定雖有異熟。而無勢力引衆同分。以與諸業非倶有故。得亦無力引衆同分。以與諸業非一果故文　但於欲界繫表無表與業非倶有因之難者。其體既是業。何可待餘業之力哉。若强致此難勢者。思業亦與業非倶有因。如何可感引果哉。彼既不待餘業而感引果。此豈不爾哉。然於欲界繫身語二業者。光法師爲二釋。何取義於一邊可備難勢哉。次於云非倶有因故云非同一果故之不同者。　彼只是表裏之二義。

更非各別之意趣。所謂爲俱有因之法必引同一果。同一果之法必爲俱有因之故也。何爲疑之端哉

尋云。今云與業非俱有因之業者。唯限思業歟。爲當通身語二業歟

答。論既述以與諸業明知。通三業云事。但光欲界繫身語二業不通引業云釋之前。限思業之旨。可存之也。於諸之言者。思業亦非一准。何不之說哉

又尋云。以與諸業非俱有因故者。有深意耶

答。有。謂不相應行中四相。與業爲俱有因故爲引業。二無心定與業非俱有因故不爲引業

問。婆沙論意。以命根衆同分。引滿二果中。如何判之耶　進云。光法師所引婆沙論云。亦說。衆同分是引果。餘是滿果文 付之。命根是有情之總報也。尤爲引果可云也。是以光法師餘處所引婆沙論中。命根衆同分是牽引果文 如何

答。凡以同分爲引果者。諸論一同之施設。諸師一相之定判也。於命根者。其旨非一准。或以彼爲引果。則如難勢。依之光法師餘處中云。引業非唯感總同分。亦能兼感別命根故文 或以彼爲滿果。則如進釋。重見婆沙論文云。同分是總遍任持。命根是則別遍任持文 若爾。論文家既及異端釋家亦有斟酌。皆有理有證。不可爲一邊。仍可有一意也。重意云。以命根望色心等法是爲總報。望衆同分。是爲別報。故論判解釋中。或爲引或爲滿。皆有其謂。何可疑之哉

問。異熟障中說大梵天可云耶　進云。不說之見付之。凡異熟障者。於彼依身永不起聖道加行。況於聖道根本必不現起之謂也。而於大梵天者。不起三賢四善根。況於聖道得非擇滅之類哉。然異熟障之中。尤可舉之哉。是以今論餘處中述。聖必不生大梵天。處一導師故。正理論餘處文云。諸大梵王必異生攝。以無聖者還生下故。上二界無入見道故文 加之。重披今論餘處之定判。出增上忍非擇滅之類之處。謂無想北俱盧州大梵處文 今至說異熟障。寧可除之哉

答。光法師釋中。釋此事上正理論能障聖道及道資糧幷離染故之文畢。卽准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文 誠以於三惡趣及北俱盧無想天者。非只不起聖道加行幷聖道根本。亦不能離染。而於大梵天者。離染上生之義有之。何可類三惡趣及北俱盧州哉。如此成之時。難勢悉被遮畢。重意云。入聖之後永不生大梵故。所判爾也。不可混異熟障者歟

俱舍論第十七卷抄下

貞和五年己丑六月十日巳時於東大寺藏輪院草之訖

右筆前笠置寺座主權律師貞範 六十二 四十八

于時嘉吉三年三月十四日於三面僧坊北室成願坊經藏西部屋來六月爲俱舍三十講書之　英祐 年二十七 成十四

蟲喰令損失之條加修覆畢

寛永元甲子八月吉日　擬講實盛

❶俱舍論第十八卷抄

問題

問。正理論意。五無間業。身語二業爲體歟

問。於五無間等。定業異熟果。可有非擇滅耶

問。以斷善邪見可立無間罪耶

問。寶法師意云。不和合性。以聖法上非得爲體文 爾者今此聖法上非得者。異生性外可有別體耶

問。光法師意。不和合性體。如何釋之耶

問。論中云。豈成無間文 爾者。約僧破體致此問歟

問。欲界善業中。可有感一劫異熟果類耶

問。成劫壞劫可有長短不同耶

問。頌文云。無間一劫熟文 爾者。今此一劫者何劫耶

問。提婆達多所造破僧罪。於無間地獄一中劫異熟果。悉可起取果用耶

問。光法師所引婆沙論中云。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提文 爾者。今此獨覺菩提者部行麟喩中何

❶(底)東大寺藏古寫本，(甲)大谷大學藏寫本，(乙)東大寺藏別寫本，(全)大日本佛教全書本

問。光法師解釋中云。釋迦如來於第九住劫出世文 爾者。可云稟承實義耶

問。造多逆罪人。初所造無間業。必可為引業耶

問。成實論意。造多逆罪人。前後受彼異熟果歟

問。經部宗意。造一逆罪人。第三生已後。猶可受彼異熟果耶

問。提婆達多。為先犯出血罪。後造破僧罪。為當先造破僧罪。後犯出血罪歟

問。論中釋破異處愚夫頌文。學二師異說。爾者。初師意。愚夫言。可通忍世第一法位耶

問。論文云。要八苾芻。分為二衆。以為所破文 爾者。八人俱隨能破者。信邪法歟。為當唯四人可信邪法耶

問。造破僧罪。唯限佛在世歟

問。正理論中云。如是破僧。諸佛皆有不。爾要有宿破他業文爾有。何時宿業耶

問。殺麟喩獨覺。可成逆罪耶

問。於阿羅漢無阿羅漢想。殺時可成逆罪耶

問。於如來身起殺心。不出血成逆罪義可有耶

問。金剛喩定位。唯以有頂修所斷。第九品煩惱上。擇滅無為。為離繫果歟

問。論中明無間同類業。學二師異說。爾者。初師意。無間同類業。順次生必感地獄異熟果歟

問。頌文云。將得忍不還無學業為障文 爾者。三時障業唯限引業歟

問。論文云。將得忍時。感惡趣業皆極為障文 爾者。寶法師意。今感惡趣業者。可通善不善業耶

問。論中付明三時障業。且於人中可熟地獄業者。異處熟。非異處熟中何耶

問。光法師解釋中。引婆沙論說相異熟業。或云唯思所成。或云通聞思所成二說。爾者。通聞思所成云義可為正義耶

問。釋迦超劫。唯限九劫歟

問。釋迦彌勒。最初發心同時歟

問。論中明相好業量云。有說唯除近佛菩薩所餘一切有情。所修富樂果業。名一福文 爾者。今此富樂果業中。可攝四梵福耶

問。勝觀佛。底沙佛一佛歟

問。論文云。如是讚已。便超九劫文 爾者。釋迦菩薩。讚歎底沙佛超九劫。百劫中第九十一劫歟

問。異生所成就通力中。除中有位。知他三千界義可有耶

問。光法師釋此剎那善蘊總立以施名頌文。作二解釋。爾者。第二釋意。今此剎那者指一剎那歟

問。已離欲聖者。於欲界可造報定時不定業耶

問。不還果聖者。於欲界受時報俱不定業異熟果義可有耶

問。論中明戒類福業事云。一者不為犯戒所壞犯戒謂前諸不善色文 爾者。性罪遮罪俱可名犯戒耶

問。光法師意。於梵輔天受四十一中劫壽類可有耶

問。舍利弗目蓮。於佛可為法供養耶

---

❶俱舍論第十八卷抄

問。正理論意。五無間業身語二業為體歟

問。於五無間等定業異熟果。可有非擇滅耶　答。可有非擇滅也　兩方。若有非擇滅者。定業異熟果。是決定可生法也。何可有非擇滅哉　若依之爾者。非擇滅如有為法數量者。性相之所定也。於定業異熟果。何無非擇滅哉

答。光法師餘處一引婆沙論評家義云。非擇滅如有為法數量。擇滅但如有漏法數量文 故於五無間等定業異熟果可有非擇滅云事。道理實必然也。但於定業異熟果是決定可生法故。不可有非擇滅云難者。若造五無間等定業畢。彼異熟果。必雖可生。若有違緣。不造彼五無間等定業者。彼異熟果永不可生。故彼異熟果。可得非擇滅也。故於五無間等定業異熟果。有非擇滅云事。更無所背也

問。以斷善邪見可立無間罪耶　進云。諸論中。以斷善邪見不立無間罪也　付之。

❶首題新加

斷善邪見者。極重大罪也。尤可立無間罪哉。是以光法師餘處十七所引正理論四十二中云。斷善邪見。破僧妄語。當知定招無間異熟文 斷善邪見。定招無間異熟果者。何不立無間罪哉
答。無間罪者。名順次生必感地獄異熟果之義也 故今論餘卷十七云。約異熟果決定更無餘業餘生能爲間隔故。 此唯目無間隔義文 正理論餘處云。此無間業於無間生必受果故。無餘生果業能隔故文 婆沙論百十九云遮現後者此五但是順次生受。非順現法受。及順後次受。故名無間文 無間罪者。名順次生必感地獄異熟果之旨。此等論文。尤分明也。而起斷善邪見之人。現身之中若不續善者順次生必雖受無間地獄一中劫異熟果。現身之中。若續善根之類。能起順決擇分善根。入正性離生。乃至證得阿羅漢果。不受無間地獄一中劫異熟果。故不立無間罪也。故婆沙論中。舉一脩問云。若現法中續善根者。彼現身能入正性離生不文 評家答此問云。應作是說。彼能引起順決擇分。亦復能入正性離生。乃至能得阿羅漢果文 文意顯也。重思其理。身語業罪。起加行果究竟畢。 其異熟果已定。故後時設雖懺悔之不能入聖得果。必感其異熟果也。意業罪。設雖最大罪無起加行果究竟之義。故後時能懺悔之乃至入聖得果。不感彼異熟果也。雖判斷善邪見破僧妄語。當知定招無間異熟。破僧罪卽立無間業斷善邪見。不立無間罪。其意在之
重難云。婆沙論中。依施設足論云 彼於現法中不能續善。決定於地獄中。生時或死時方能續善文 如此論說者。起斷善邪見❶之。無現身續善之義見。若爾以斷善邪見何不立無間罪哉 答。婆沙論中。卽通施設足論說云。彼說現法不能續者。卽是所說。有斷善根亦造無間或由因力斷善根等文 任此會通施設足論意。非謂起斷善邪見之人。一切皆無現身續善之義。更無相違也
問。空法師意云。不和合性。以聖法上非得爲體文 爾者。今此聖法上非得者異生性外。可有別體耶 答。 可有別體也 兩方。❷若別體者。空法師意。同許不和合性。以聖道非得爲體異生性外。何可有別體哉 若依之爾者。光法師解釋中。述空法師義云。不和合性。以聖法上非得爲體。由此起故。不得入聖。雖異生性。先於聖法亦有非得。容得入聖文 如今解釋者。異生性外。可有別體見如何
答。空法師意。釋僧破體云不和合性以聖法上非得爲體者。異生性外。可有別體也。異生性者。本來聖法之上所有非得也。雖有此非得近容得入聖故。增上忍位。初捨之。爲僧破體不和合性者。隨邪師信邪法之時。初所起聖法之非得也。此非得起故。遠障入聖。故不得入聖云歟
重難云。若爾一法之上。可有二非得歟。若爾。所不得法一。彼上非得。有二類云事。道理甚不可然哉
答
問。光法師意。不和合性體。如何釋之耶 進云。光法師釋云。今解云。不和合性。以和合上非得爲體文 付之。依光法師解釋披俱舍論所說。述僧破體是不和合性。無覆無記心不相應行蘊所攝。不云和合上非得爲體。光法師今解釋。證據在何處哉。是以。泰法師解釋中。不和合性非得不爲體見如何
答。光法師。不和合性。以和合上非得爲體之解釋。尤❸可深意。所謂見婆沙論處處之文。或百十六云 問。僧破以何爲自性 答。以不和合無覆無記不相應行爲自性。是不相應行蘊所攝。卽餘處說復有所餘如是種類不相應行文 或六十云 問。退以何法爲自性耶乃至評曰。退自性者。是不成就無覆無記。卽是非得。心不相應行蘊所攝。卽在復有所餘如是類法心不相應中攝文 聊簡今此兩處之文。出不和合性體。出非得體。俱指復有所餘如是種類不相應行之文。而見品類足論文。出心不相應行。擧得。無想定。滅定。無想事。命根。衆同分。生。老。住。無常性。名身。句身。文身。十三種心不相應行畢云。復有所餘如是類法與心不相應 總名心不相應行文 此文無評。云復有所餘如是類法與心不相應。可指非得見。故光法師餘處解釋中。述品類足論意云。不說非得。卽是

❶之＋（人）　❷若＋（有）　❸可＝有

復有所餘不相應攝。即是此論非得所收文准此等諸文思之不和合性。非得爲體云事。自分明也。故寶法師引婆沙論第百十六卷并第六十卷兩處今文畢云。准此論說退即在復有所餘如是類法心不相應中攝。與僧破同。退既無別法。即是非得。故知僧破不和合性。即是同欲同忍非得。無別體性文不和合性非得爲體之旨。寶法師今解釋。尤委悉也。光法師意。准之可思也。但於泰法師解釋者。既是人師異釋也。異光法師等解釋意者。强不可劬勞歟

重難云。品類足論。復有所餘如是類法與心不相應之文。唯指非得一種。不可得意也。若唯指非得一種者。無類品可云非得不可云所餘如是類法與心不相應哉。何況。見品類足論文上文。舉受想等心所畢。云復有所餘如是類法與心相應。指欣厭等心所也。准之思之。擧得等十三種心不相應行畢。云復有所餘如是類法與心不相應可指非得并不和合性也。故泰法師釋云。十四不相應行攝不相應不盡故亦有所餘言。其僧不和合性。非十四攝。是所餘不相應行。今毘婆沙師存此義也正理論師。亦存此義。列十四不相應。後頌中言等。長行釋云等者是不和合性文此釋既順文理。何不依用之哉

答。泰法師釋意。實亦非無其謂歟。然而光法師寶法師解釋。亦能順文理。其旨如前成之。存今此兩師解釋之時。泰法師釋。不可依用之歟。所詮人師異釋也。取捨可思之

問。論中云。豈成無間文爾者。約僧破體致此問歟　答。爾也　兩方。若約僧破體致此問者。僧破體是無覆無記也。有何疑可致此問哉　若依之爾者思論文起盡。約僧破體致此問見如何

答。見論文起盡。述僧破體是不和合性。無覆無記。心不相應行蘊所攝畢。問豈成無間。約僧破體致此問云事。文相甚分明也。即問意云。經論之中。云破僧無間業故。僧破體是無覆無記者豈成無間業哉問也。問難意趣尤有其謂。何及疑問哉。論中答此問云。如是僧破因誑語生。故說破僧是無間果文　此答意云。如是僧破無覆無記。不和合性。因虛誑語生。故虛誑語無間業因。立僧破果名。❶名破僧無間業云也

問。欲界善業中。可有感一劫異熟果類耶

進云。光法師釋云。欲界善劣。非受一劫文　付之。彌勒菩薩第九住劫。人壽百歲之時。生覩史多天。第十住劫初。減八萬歲之時。下生人中者。出起世經等說。而思其住天時分。當一增劫全。一減劫少分。若爾。豈非受一劫異熟果哉。何況。見婆沙論文云。欲界善業極增上者。亦有能感一劫異熟文加之。今論餘卷中云。我善修行四神足故。欲住一劫或一劫餘の文　若無受一劫異熟果之類者。寧可感一劫等衆同分哉

答。欲界是善劣惡勝之處。故善業之中。全無感一劫異熟果之類也。光法師。欲界善劣。非受一劫。欲界惡强。受一中劫之解釋。深存此理也。故婆沙論二十云。欲界中不善業。有一劫異熟果。善業不爾文　正理論四十四云。豈不前說。欲界無有善業能招一劫異熟。無一善業猶如不善。唯一剎那能招劫壽。依如是理。故作是說。然於一事發起多思。次第能招劫量天樂。謂於彼死。復於中生。故劫樂言。無違前失文寶法師引此文畢云。准上論文。欲界善業。亦不招一中劫壽也文　欲界善業之中。無感一劫異熟果之類云事。此等定判。實分明也。但於彌勒菩薩住天時分。當一增劫全一減劫少分云難者。彌勒菩薩。住覩史多天。數死數生。送一增劫全一減劫少分故。更非一期壽量。經一中劫也。故泰法師。餘處解釋中云。異諦云。於彼天中經多生死。盡彼天壽終不中夭。雖經多生總言一生也文　次於婆沙論文者。今此可感一劫異熟果之善業者。阿羅漢果位所得故。已離染位善業實無引一劫衆同分異熟果之義。故不違欲界善劣非受一劫之理也。故婆沙論二十次下文云。如是善業。要離非想非非想處第九品得已離染業。定不能引衆同分果。是故欲界無善能受一劫異熟文　次於今論餘卷文者。於人趣中實雖無經一劫等之義。若有一劫等衆同分者。於定得自在故。可有留一劫等壽命之義云也。是則假說之談。更非就實之義也。

❶〔名〕一乙丙　❷〔文〕一甲乙丙

故婆沙論百四十二云。如契經說。若有苾芻苾芻尼等。於四神足。若習若修。若多修習。彼若希求住壽一劫或一劫餘。隨意自在。由此故說神足爲壽文 彼若希求之言。述假說事之旨。甚分明哉

問成劫壞劫。可有長短不同耶 答。成劫壞劫。時分長短不同。有無可有二義門也 兩方。若有長短不同者。成壞壞已空等時皆等住劫者今論餘處十二定判也。何可有長短不同哉 若依之爾者。光法師所引婆沙論百十六中。釋破僧罪能取一劫壽果云 或有說者。是成劫。復有說者。是壞劫文 若成劫壞劫。無長短不同者。二說差異難辨哉

答。立成住壞空四劫之時。四劫各經二十中劫之時分故。成劫壞劫。時分齊等也。成壞壞已空。時皆等住劫者。即此意也。故依立成住壞空四劫之門者。成劫壞劫更不可有長短不同也 但於光法師所引婆沙論文者。或有說者。是成劫者。指二十中劫之分齊。復有說者。是壞劫者。壞劫之言。兼攝空劫。指四十中劫之分齊也。以何知之者。光法師餘處十一釋上所說劫。其量云何 爲壞爲成。爲中爲大之論文云。爲以壞攝空。四十壞劫名爲一劫。爲二十成劫爲一劫文 准此解釋。思婆沙論二說。或有說者。是成劫者。指二十中劫之分齊。復有說者。是壞劫者。指四十中劫之分齊得意也。故依壞劫之言。兼攝空劫之門者。成劫壞劫。亦可有長短不同也 故於成劫壞劫時節分齊可有此二義門歟

問頌文云。無間一劫熟文 爾者。今此一劫者何劫耶 進云。光法師所引婆沙論云。如是說者。此是中劫文 付之。依婆沙論定判披今論餘處十一文云。等活等上六。如次以欲天壽爲一晝夜。壽量亦同彼。極熱半中劫。無間中劫全。地獄壽量。漸次倍增見。而一生補處菩薩。生覩史多天。盡彼天壽量之間迄一增劫全。一減劫少分。是則當第四地獄一日一夜之分齊。設雖盡一增劫全。一減劫全。無間地獄壽量。難及第四地獄一日二夜哉。若無間地獄壽量。定一中劫者。豈不背八大地獄壽量漸次倍增之理哉

答。此事不限婆沙論定判。見今論餘卷十一文。述無間中劫全。故無間地獄壽量。一中劫云事更不可疑之。但於背八大地獄壽量漸次倍增之理云難者。難義之中難義也。輒雖難會通。暫存申一義意者。一生補處菩薩。住覩史多天。數死數生。迄一增劫全。一減劫少分也。覩史多天。一箇四千歲之間。非經一增劫全。一減劫少分。故全非相違。故泰法師。餘處解釋中云。眞諦云。於彼天中。經多生死。盡彼天壽。終不中天。雖經多生。總是覩史多天生。總言一生也文

問。提婆達多所造破僧罪。於無間地獄一中劫異熟果。悉可起取果用耶 答。云此事雖有學者異義。暫可存於無間地獄一中劫異熟果。悉起取果用云義也 兩方。若悉起取果用者。破僧罪。是決定應受業也。尤可受盡所感異熟果。若於一中劫異熟。悉起取果用者。何不受盡一中劫異熟果哉。而提婆達多。既不受盡一中劫異熟果。知於一中劫異熟果。不悉起取果用云事。何況見今論餘處十七文。釋地獄無殺生業道云 業盡死故。無殺業道文 此文無諍。於地獄可受盡所感異熟果見 若依之爾者。破僧罪。是最重猛利大罪也。於一中劫異熟果。悉可起取果用哉 是以。今論中云。破僧虛誑語。於罪中最大文 既最大猛利重罪也。於一中劫異熟果。何不悉起取果用哉

答。古來二義之中。暫存提婆達多所造破僧罪。於無間地獄一中劫異熟果。悉起取果用云義者。破僧罪是最重猛利大罪也。於一中劫異熟果。悉可起取果用云事。道理先必然也。何況。今論云。此必無間大地獄中。經一中劫。受極重苦文 婆沙論百十六云 謂能起破僧虛誑語。此不善根。能取無間地獄一劫壽果文 任此等論文。於一中劫異熟果。悉可起取果用云事。亦分明也 就中提婆達多。是造三逆。亦斷善根之人也 所造破僧罪。於一中劫異熟果。悉可起取果用也。若提婆達多所造破僧罪。於一中劫異熟果。不悉起取果用者。何人所造破僧罪。於一中劫異熟果。悉可起取果用哉。加之。今論餘處十一中。出無中天之處。云諸處有中天。除北俱盧洲。舉無中天之人。全無列提婆達多。爰知。提婆達多。於一中劫異熟果。雖悉起取果用。依別緣力。不受盡一中

劫異熟果。故有中天云事。但於決定應受業故。可受盡所感異熟果云難者。決定應受業者。時定異熟定之義也。於所感異熟果。非必受盡之也。次於業盡死故。無殺業道之論文者。依猛利不善業。受地獄異熟果故。業未盡位。無有橫死之義。故如此云也。然而依別緣力。雖業未盡位。至業力衰歇之時。不受盡彼地獄異熟果。來生人中等之義。可有也。故餘處論文。全無相違

重難云。決定應受業者。時定異熟定之義也。若不受盡所感異熟果者。寧可有異熟定之義哉是一　次。業盡死故者。業未盡位。不命終之義也。若雖業未盡位。有命終之義者。何云無殺業道非自他害哉是二　次。提婆達多。是造三逆。亦斷善根。墮無間地獄之者也。何可有中天哉。是以。正理論中。釋造多逆罪感地獄生之相云。或無中天。受苦多時文　婆沙論百十九中。述造破僧罪生無間地獄之者。無中天之旨。若許業未盡位。有命終之義者。何云無中天哉是三　次。今論餘處中云。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中文此文意。造地獄決定應受業之者。必可受盡彼異熟果見是四　次。寶法師餘處十二釋遍淨天六十四劫壽云。此天劫初成時。最初生容受六十四劫。於後生者。皆不得也。若有定業。應移餘界文此釋意。造決定應受業之者。必可受盡彼異熟果見是五

答。提婆達多。所造破僧罪。於無間地獄一中劫異熟果。悉可起取果用之旨。文理如前重成之也　但於不受盡所感異熟果者。不可有異熟定之義云難者。異熟定者。必受彼異熟果之義也。其所感異熟果中。自雖有不受盡之類。更不可背異熟定之義也　次。業盡死故者。彼地獄業未盡之時。無有橫死。離自他害之義也至業力衰歇之時。不受盡彼地獄異熟果。來生人中等之義。更非所遮也　次。於正理論或無中天。受苦多時之文者。見正理論一段之文。上云隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身多猛苦具。受一二三四五倍重苦。總述造多逆罪感地獄生之相也。下云或無中天受苦多時。造其多逆感地獄生之類中暫出一類相也。置或言其意在之非謂造多逆罪感地獄生之類。一切皆無中天。更非相違婆沙論文。會通亦同之。即見婆沙論文云。若壽量定。彼無中夭文若壽量不定之者。可有中夭之旨。還分明也　次。於今論諸有地獄定受業者等之文者。壞劫之時。有情不生此三千界。故有決定應受業之者。生他三千界地獄之中云也。非謂已墮地獄之者。遇壞劫時。為受盡彼異熟果。引置他三千界地獄之中。亦非相違　次。於寶法師。若有定業應移餘界之釋者。此亦壞劫之時。有情不生此三千界遍淨天。故有定業之者。移往他三千界遍淨天云也。何來可為難哉

問。光法師所引婆沙論中云。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提文爾者。今此獨覺菩提者。部行麟喩中何耶　答。云此事雖有學者異義。暫可存部行獨覺云義也　兩方。若云部行獨覺者。提婆達多。是最上利根人也。所證獨覺菩提。定可麟喩獨覺。是以。婆沙論中云。必定當證獨覺菩提。舍利子等。所不能及文而部行獨覺種姓不定如聲聞說者。亦出婆沙論說。若部行獨覺者。何可勝舍利子等哉何況。部行獨覺。先是聲聞者今論餘處十二定判也。提婆達多未證聖果。豈可先是聲聞之類哉　若依之爾者。麟喩獨覺。從煖善根一座成覺之人也而提婆達多得煖善根之後。造三逆罪。亦斷善根。所證獨覺菩提。更不可云麟喩獨覺哉

答。古來二義之中。暫存提婆達多。當來所證獨覺菩提。部行獨覺云義者。麟喩獨覺。是最上利根。依第四靜慮。從煖善根。一座成覺之人也。而提婆達多。退煖善根。造三逆罪。亦斷善根。所證獨覺菩提。定可非麟喩獨覺。亦不可云昔起聲聞煖善根畢。轉成麟喩獨覺。婆沙論中。提婆達多。得煖善根者。是今生事非前生事見故也。即見婆沙論處處之文。或六云。提婆達多。已修得煖不久得頂著名利故。還退失煖。復斷善根於頂應得而不得故。說名頂墮。非已得退文此文意。提婆達多。於斷善依身由著名利故。退失煖善根見。或三十六云。問。

三惡趣非擇滅。爲一時得。爲別得耶。有作是說。必一時得。問。若爾天授如何已得二惡趣非擇滅。非地獄耶。答。彼於地獄。唯除一生。餘一切生與二惡趣。皆顯得非擇滅。問。既除一生。豈非別得。有餘師說。施戒聞等。若於惡趣。得非擇滅。或別或總。順決擇分得。必總得。問。天授豈不得順決擇分耶。評曰。應作是說。忍位總得。前位不定文 此文意。提婆達多。唯除地獄一生。於餘一切惡趣生。得非擇滅。可依順決擇分善根力見。若今生不起頂善根者。得惡趣生非擇滅。豈可依順決擇分善根力哉。加之。若第十住劫滅至四萬歲之時。證麟喩菩提者。提婆達多。是可百大劫修行已滿之人。何墮在無間地獄哉。以此等文理思之。提婆達多。當來所證。獨覺菩提。定非麟喩獨覺云事。實分明也。但今此部行獨覺者。是別種姓。部行獨覺。非❶無聲聞部行獨覺。故婆沙論。舍利子等。所不能及之說。今論部行獨覺。先是聲聞之文。更非相違也

問。光法師解釋中。云釋迦如來。於第九住劫出生文爾者。可云稟承實義耶　答。可非稟承實義也　兩方。若非稟承實義者。凡定釋尊出世時劫。可任經論常途所說也。而釋迦如來於第九住劫出世者。出立世阿毘曇論等說。何非稟承實義耶。是以。光法師餘處十二解釋❷中。引立世阿毘曇論。八小劫已過。十一小劫未來。第九一劫。現在未盡之文❸畢。准立世文故知。釋迦牟尼佛。當第九劫出世文加之。勘慈恩大師處處解釋。劫章頌云。二十❹劫中第九劫。六萬四萬二萬時。拘留那含迦葉興。百歲❺劫釋迦牟尼出文玄贊云。佛出世者。如賢劫千佛。今第九住劫已四佛出文上生經疏云。五濁經云。今當賢劫第九住劫。已有四佛文金剛般若經贊述云。第九劫中。人壽百歲時。釋迦牟尼佛出世文同經會釋。亦述此旨。任此等定判。釋迦如來於第九住劫出世者。可云稟承實義耶　若依之爾者。光法師餘處十一解釋中云。然和上云。釋迦牟尼當住劫第一劫出世。於此劫中。已有四佛出世文既云釋迦如來於第一住劫出世者。是和上義。定知。可爲稟承實義云事如何

答。任光法師餘處定判。釋迦如來於第一住劫出世者。是和上義也。見光法師意。以此義專可稟承實義也。故慈恩大師瑜伽論略纂十一云。今住劫中。第九劫也。二十住劫中。前五無佛。後十無佛。第六劫佛方出世。故已有四佛。釋迦當第九劫也。今說不然。賢劫者。即二十住劫。合爲賢劫。非經成壞多時由名賢劫。即住劫中。今當第一住劫。已有四佛。餘劫餘佛出世。此西方傳釋文 此釋既以今住劫中第九劫也云義。破今說不然。以今當第一住劫云釋。嘆此西方傳釋。爰知。釋迦如來。於第一住劫出世者。三藏相承之實義。大乘了義之所談云事。是以大集經云。是人已於賢劫之初。迦羅鳩孫陀佛所。發大誓願文悲華經云。賢劫之初。人壽四萬歲❻時於千佛中。最初成阿耨多羅三藐三菩提。號拘留孫如來文今二經中。既云賢劫之初。定知。釋迦如來。於第一住劫出世云事。但於立世阿毘曇論❼說隨機設教者。大聖方便也。故對一機暫說此旨也。是則對機隨情。小乘一相之談也。何爲了義實說耶。依之興法師會此文云。於大無妨正是小乘故文次於光法師餘處解釋者。光法師稟遍覺三藏之相承。雖存第一住劫出世之義。向倶舍論製疏之時。引立世阿毘曇論說。釋述第九住劫出世之旨許也。以此說全不存稟承實義也。次於慈恩大師處處解釋者。是亦❽任經論見文。只暫作一相解釋許也。全不載相承本說。亦非述所存實義也。瑜伽論略纂中。既判二釋正不❾畢。處處解釋。以之可思也。就中上生經疏所引五濁經是僞經也。不可爲依憑本說。故太賢法師釋云。其五濁經僞經非證文

尋云　釋迦如來。於第一住劫出世者。證據在何文哉。答。因明大疏云。成功之初。有外道出。名劫比羅。此云黃赤色仙人文 明燈抄釋此文云。傳法六人。❿其第六人名自在黑。造金七十論文而金七十論。是如來滅後一千⓫年。北天竺健陀羅國。如意論師與一百人外道論義之時。外道作七十行偈獻超日王。王賜黃金。欲彰己譽。彼名金七十論。如意論師弟子。天親菩薩。作七十行偈。對破彼宗。此名勝義七十論。以之思之。自成劫之初至如來滅後。數論宗中。傳

❶無＝先　❷〔中〕一　❸畢十（云）　❹劫＝數　❺〔劫〕一　❻〔時〕一　❼說十（者）　❽〔任〕一　❾畢＝竟　❿〔其第六人〕一　⓫年十（中）

法師資。纔經六代時節不幾。若釋迦如來。於第九住劫出世者。數論宗中。傳法師資豈可唯限六❶代是一　次。相傳說云。數論外道。變身盤石。遙至釋尊滅後一千年中。爰陳那菩薩出興于世。作六千偈頌。立三支比量。所變盤石忽碎。數論宗義永絕❷云云　准此說思之。數論出世與釋尊滅後。時節不幾歟。爰知釋迦如來。於第一住劫出世云事是二　次。成劫之末。有外道出。名鴟鵂仙人。此仙人經多歲修得五通悟入六句。經無量歲之間待具七德之者。遂遇般遮尸棄。方傳六句法門。其後卽入無餘涅槃。而彼仙人在拘留孫佛前。隔八百歲見　故弘決釋鴟鵂仙人相云。其人在佛前八百年出世文　准此釋思之。勝論出世。與拘留孫佛出世中間相隔不及一千年測知。拘留孫佛等四佛。於第一住劫出世云事是三　次。勘律藏說云。劫初祖父以來。嫡嫡相次。至淨飯王總有八萬四千二百一十王。其中十人是轉輪王*云云　若釋尊出世。非第一住劫者❸劫初以來。輪王出世。其數何可甚少耶是四　准此等誠證思之。釋迦如來於第一住劫出世者。能順文理也。故興法師釋云。又婆羅門傳云。今此中劫。雖小乘宗名第九劫而依大乘。卽二十住劫之初❹劫。故拘留孫等四佛。皆出*劫初。所餘諸佛出後十九劫文　法住❺記❻云。劫有諍。有說住中第九。有師❼住初劫第九劫說立世等。❽初說依和上西方相傳文　此等解釋意。釋迦如來。於第一住劫出世者。大乘了義之實說。三藏相承之正❾義云事。尤分明也

問。造多逆罪人。初所造無間業。必可爲引業耶　答。不可必爲引業也　兩方。若必爲引業者。造業感果之義。非一准。何可定初所造無間業。必爲引業耶　若依之爾者。光法師解釋中云。造多逆中。初是引業。後是滿業。故正理云。造多逆人。唯一能引。餘助滿故。又正理云。如造多逆先引後滿文　如今解釋。幷❿正引正⓫理文者。造多逆罪之人。初所造無間業。必可爲引業見如何

答。造多逆罪之人。初所造無間業。不可必爲引業也。引業滿業前後。可隨造業者意樂。何可定初是引業。後是滿業耶。是以。光法師餘處引婆沙論云。問諸造業者。爲先造引衆同分業。爲先造滿衆同分業耶。如是說者。此則不定。或有先造引業。後造滿業。或有先造滿業。後造引業。隨造業者意樂起故文　何況。先造非逆罪決定引業之人。後造多逆⓬罪。初所造無間業。豈可爲引業*耶。准此等文理思之。造多逆罪之人。初所造無間業。不可必爲引業也。但於光法師解釋。幷正理論者。從多分論之也。所謂五無間業是最重罪故。初所造業。多爲引業。後所造業。多爲滿業也。然而其中。自亦可有初所造業爲滿業。後所造爲引業之類也

⓭問。成實論八意。造多逆罪人。前後受彼異熟果歟　進云。光法師解釋意。同時受彼異熟果見　付之。成實論意。既許造多逆罪之人。多劫受報之義。定知。前後受彼異熟果云事。是以。正見成實論文。釋造多逆罪受彼報相云。是罪多故。久受重苦。於是中死還生是中文　此文無諍。前後可受彼異熟果見　依之淨影大師大乘義章中云若依毘曇。具五逆者。五劫受報。不在一時。成實亦然。故彼論言。是罪重故。久受重苦。於是中死。還是中生。若此劫盡。生於他方阿鼻獄中文　今此定判。尤順成實論文。光法師解釋甚以難思如何

答。成實論意。同經部宗義。許一業感多身。多業感一身之義。故造多逆罪之人。多劫同受彼異熟果云也。故光法師釋云。若依成實論。若造一逆。一劫受果。若造二逆二劫同受。如是乃至若造五逆。五劫同受。餘後四劫。從初爲名。同名生報業。成實多依經部宗。一業感多身。亦多業感一身文　寶法師釋云。若依成實論。若造一逆。一劫受苦。乃至若造五逆。五劫同受。餘後四劫。從初爲名。同名生報。多同經部。一業感多身。多業感一身文　泰法師釋云。若如成實論若在一逆一劫受報。乃至若造五逆。五劫受報。成實論多依經部宗。一業感多身。亦多業感一身。故若造五逆。同受生報。同初劫受感生。亦能感後。故五⓮五業同受。後四劫報。然從初爲名。同名生報業文　諸師一同之解釋。定探成實論深意歟。但於成實論文者。造多逆罪之人。多劫之間。同受重苦。

❶代＋(哉)㊉㊁㊂　❷云云＝文㊉㊁㊂*　❸劫初＝初劫㊉㊂*　❹〔劫〕－㊉　❺記＋(述記)㊉㊁㊂　❻云＋(然此)㊉㊁㊂　❼住＋(中)㊉㊁㊂　❽初＋(劫)㊉㊁㊂　❾義＝釋㊉㊁㊂　❿正＝所㊉㊁㊂　⓫理＋(論)㊉㊁㊂　⓬罪＋(之時)㊉㊁㊂　⓭以下原本闕今依乙本補載之　⓮五業同＝業因㊉

故云是罪多故。久受重苦。於是中死還生
是中也今此論文。全非相違。次於大乘義
章解釋者。是亦人師異釋也。今解釋意。雖
非無其謂。異光法師等解釋意者。强不
可劬勞歟
重難云見泰法師解釋云。經部祖師名鳩
摩羅多。於經部中最尊最上。號爲上坐。上
坐於此作如是釋。或於地獄死已更生無
餘趣間。雖五劫受皆名無間。並名生受。若
依此釋成實論云若造五逆各受一劫。故
五劫受報。於是中死還生是中。無餘趣
間名無間業。皆名生報。更受餘趣方名復
後報故成實論云。若造五逆五劫受報。於
是中死還生是中。故名無間生報業也講
成實論諸師言。雖於是中死。還生是中。
於臨終時無妄愛間。故名無間者不然若
無妄愛何得受生。以無有愛生故。上坐釋
言無❶天世間。故名無間文此釋意同大乘
義章解釋。成實論意。造多逆罪之人。各別
可受彼一劫異熟果見如何
答。此依經部祖師鳩摩羅多意。別作一釋
也云若依此釋此旨自分明歟
問經部宗意。造一逆罪人。第三生已後。猶
可受彼異熟果耶　答。第三生已後。猶可
受彼異熟果也　兩方。若猶受彼異熟果
者。見光法師解釋。上述若依成實論。若造
一逆一劫受果畢。下云成實多依經部宗
文如今解釋者。經部宗意。造一逆罪之人。
第三生已後。不受彼異熟果見　若依之爾
者。一業感多身。多業感一身者。經部宗盛
所談也。造一逆罪之人。第三生已後。猶可
受彼異熟果哉
答。經部宗意。許一業感多身之義。故順現
業必感生報。順生業必感後報云故。造一
逆罪。感順生異熟果畢。必亦可感順後異
熟果也故今論餘處十五中出經部宗義云。
有餘師說順現法受業。餘生亦得熟。隨初
熟位建立業名。爲順現等。勿强力業。異熟
果少文　光法師十五釋此文云。依經部宗
許有一業能感多生。若順現法受業。其力
最强。必受生後。若順生受業。其力稍劣。不
受現受。此卽劣現。必受後受。此卽勝後。
若順後次受業。其力最劣。不受現生。故劣
前二。唯受後受文經部宗意。順現業。必感
生報後報。順生業必感後報之旨。今論疏
定判。實分明也。故造一逆罪之人。第三
生已後。猶可受彼異熟果也。但於光法師
當處解釋者。成實論意多依經部宗義故。
許一業感多身。多業感一身之義云許也。
非謂經部宗意。造一逆罪之人唯順生一
劫受盡彼異熟果歟
問。提婆達多。爲先犯出血罪後造破僧罪
爲當先造破僧罪。後犯出血罪歟　答。依
薩婆多宗意者。可云先造破僧罪。後犯
出血罪也　兩方。若先犯出血罪。後造
破僧罪者。苾芻見淨行者。今論定判也。論
文無諍。先造破僧罪。後犯出血罪見　若
依之爾者。淨影大師大乘義章中。上標四分
律中。先明出血後明破僧畢。下正述其相
云提婆達多先教世王殺害其父。自欲殺
佛。望爲新王新佛化世故。先害佛以害
佛故。惡名流布利養斷絕。五人相將。家家
乞食。因卽起於破僧之心遂便破僧。故知
破僧定在其後文　如今解釋者。四分律意。
先犯出血罪。後造破僧罪見如何
答。提婆達多。犯破僧出血二罪之先後者。
古來難義也。輙雖難定之。暫任愚案存
一義者。依薩婆多宗意者。可云先造破
僧罪。後犯出血罪也。故見今論文偈頌。云
苾芻見淨行長行云住淨行人。非犯戒者。
以犯戒者言無威故文　正理論四十三云。要
住淨行方能破僧以犯戒人無威德故。卽
由此證。造餘逆後不能破僧。以造餘逆
及受彼果處無定故文　顯宗論二十三文。全
同此說。婆沙論百十九云。若先造餘無間業。
彼後不能破僧文雜心論云。餘無間業。後
不能壞僧文任此等論文。薩婆多宗意。先
造破僧罪。後犯出血罪云事。實分明也。但
於四分律說者。四分律。是法藏部依憑律
藏。非薩婆多部依憑律藏。故薩婆多宗義。
違四分律說。更非所痛也。故慈恩大師法
苑義林章云。一十誦律。是薩婆多宗乃至二四
分律是法藏部文　任此解釋。薩婆多宗意以
十誦律可爲依憑律藏也
問。論中釋破異處愚夫頌文。擧二師異說。
爾者初師意愚夫言。可通忍世第一法位
耶　答。可通忍世第一法位也　兩方。若

❶天＝餘㊥

通忍世第一法位者。忍世第一法位。是見道近方便也。更不可為所破。何可通彼位哉

若依之爾者。見論文。初師無置簡別之言。知愚夫之言。可通忍世第一法位云事如何

答。見論文。初師釋今頌文云。唯破異生。非破聖者。以諸聖者證法性故文 此師意。愚夫之言。廣可取異生諸位見 何況。論中舉第二師義云。有說得忍。亦不可破文 既異初師舉此有說。定知初師意。愚夫之言。可通忍世第一法位云事。 但於忍世第一法位是見道近方便不可為所破云難者。得忍善根之後。不可有隨邪師信邪教之義云事。二師所存。更無替也。其中初師意。愚夫者。即指異生之言。故愚夫之言。廣可通忍世第一法位。此異生諸位之中。有隨邪師信邪教之類。亦有不隨邪師不信邪教之位。為言第二師意。今愚夫者唯取隨邪師信邪教之類故。得忍善根之後。永無此義。故今愚夫之言。不可通忍世第一法位云也。故正理論云。有說得忍。亦不可破。由決定忍佛所說故文 二師所存。其趣如此也

問。論文云。要八苾芻分為二衆以為所破文 爾者。八人俱隨能破者信邪法歟。為當唯四人。可信邪法耶 答。八人之中。唯邪衆四人。可信邪法也 兩方。若八人俱信邪法者。八人僧衆之中。四人留隨如來。四人歸信調達。於隨如來之四人者。更不可信邪法哉。是以。見婆沙論文。或云於正衆中。極少四人。於邪衆中。極少五人文 或云要一界內有二部僧。別住異忍。方名破僧文 任此等論文。不可云八人俱信邪法哉

若依之爾者。見今論文起盡。上云要所破僧。忍師異佛忍異佛說。有餘聖道。畢下云要八苾芻分為二衆以為所破。能破第九文 文相前後無諍。八人俱可信邪法見 加之浄影大師大乘義章中云正衆四人。是其所破。邪衆五人。是其能破。故須九也文 既云正衆為所破。寧不信邪法哉。抑正衆四人。成不和合性歟

答。要八苾芻。分為二衆。以為所破之文意。雖述八人俱名所破之義門。正信邪法。唯限隨提婆達多之四人。更不可通正衆四人也。其故以道理思之。提婆達多。破法輪僧之時。正衆之中。必可有如來雙賢弟子。彼人豈可信邪法哉。何況見婆沙論一段之文。或云於正衆中極少四人。於邪衆中。極少五人。如是極少下。至九人。則法輪僧壞文 既名正衆。更不可信邪法。或引施設足論云提婆達多。自為第五。皆共受籌文 若八人俱信邪法者受籌之類。豈可唯限五人哉。或云要一界內有二部僧。別住異忍。方名破僧文 別住異忍之言。忍異師異道之類可信邪法見 以此等文理思之。留隨如來之四人。全不可信邪法也。但於今論文起盡者。凡於所破僧。可有二義門也。或一和合僧。分為二衆之時。正衆四人。邪衆四人。俱名所破僧也。要八苾芻。分為二衆。以為所破[1]。第九之論文。即述此意也。或信八支聖道之者名和合僧。捨之隨邪師信邪法之類名所破僧也。要所破僧。忍師異佛。忍異佛說。有餘聖道。應說僧破在如是時之論文。亦述此意也。前後論文。各顯一門。不可以彼難此哉 次於大乘義章解釋者。一和合僧。分為二衆之起。由邪衆隨提婆達多信邪法也。故以正衆四人。名所破僧。以邪衆四人名能破者也。此釋意。全不云正衆四人亦信邪法。何可為違文哉 次正衆四人。成不和合性歟云事。尤雖有所可思。暫存一義意者。正衆設雖不信邪法。可成不和合性也。一和合僧。分為二衆。俱被云所破僧[2]之門。八人俱可捨和合性。何不成不和合性哉。若正衆四人。不成不和合性者。假名所僧破之義門難有故也

重難云。正衆四人。不信邪法者。何可有名所破僧之義門哉。以此理思之。要八苾芻分為二衆以為所破者。八人分為二衆之中。隨邪師信邪法之四人為所破僧云文意也。要所破僧。忍師異佛。忍異佛說。有餘聖道。應說僧破在如是時之論文。忍異師異道之類名所破僧之旨。實分明也。要八苾芻分為二衆以為所破之論文。其意可同之。何云前後論文。各顯一門哉是一 次。正衆四人。成不和合性云事。亦不可然。設雖八人分為二衆。於正衆者。

[1] 破＋(能破)(甲)　[2]〔之門〕－(甲)

未捨四人已上和合信聖道等之義故猶可成和合何云成不和合性哉是以光法師釋非能破者成此僧破但是所破僧衆所成之論文云　非是天授能破者成此僧破體但是所破愚僧所成文此釋意無諍不和合性　唯邪衆愚僧所成　正衆不成之見是二

答正衆四人雖不信邪法一和合僧分爲二衆之時正衆四人亦名所破僧之義門可有也要八苾芻分爲二衆以爲所破之論文八人俱名所破僧之旨實分明也何及異義哉但要所破僧忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說僧破在如是時之論文具明能破所破相故亦述隨邪師信邪法之類名所破僧之義門也一論前後之文述不相違之二義門論家常習也何强疑之哉　次正衆四人成不和合性云事亦有其謂八苾芻衆初共和合後亦分爲二衆之時正衆四人邪衆四人俱可捨和合性何不成不和合性哉若正衆四人不成不和合性者何可有名所破僧之義門哉既許正衆四人名所破僧之義門可成不和合性云事道理實必然也但於光法師此僧破體但是所破愚僧所成之釋者論文自本有二義門之中所破僧所成者述隨邪師信邪法之類　名所破僧之義門故光法師任論文作解釋許也全非遮八人俱名所破僧之義門正衆四人亦成不和合性云事也

問造破僧罪唯限佛在世歟　進云見諸論文造破僧罪唯限佛在世云也　付之設雖非佛在世何不造破僧罪哉　是以見婆沙論處處之文或百十九云若因破僧生無間地獄壽命未盡世界便壞者彼中天不文　或百三十四云若諸有情於劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中夭不文　此等論文既云劫欲壞時造破僧罪知造破僧罪不限佛在世云事如何

答初後皰雙前佛滅未結界於如是六位無破法輪僧者諸論一同之定判也造破僧罪唯限佛在世云事更不可疑之卽述佛滅後不造破僧罪故今論云佛滅後時無眞大師爲敵對故文　正理論四十三云佛滅後時他不信受無有眞佛爲敵對故文　顯宗論文全同此說婆沙論百十六云非於大師涅槃後者若於大師涅槃後作如是言我是大師非如來者成共責言大師在世汝何不言我是大師今涅槃後乃作是言文　雜心論云亦非大師般涅槃後無異師故文　任此等論文造破僧罪唯限佛在世之旨實分明也但於婆沙論處處之文者彼述假設之事更非盡理之談歟

問正理論中云如是破僧諸佛皆有不爾要有宿破他業文　爾者何時宿業耶　進云正理論云於此賢劫迦葉波佛時釋迦牟尼曾破他衆故文　付之釋迦菩薩於迦葉佛出世之時者百劫修行滿足預補處記別於彼時分何可破他眷屬哉是以光法師所引婆沙論中云卽自觀見昔我無量無數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業異熟今現在前文　既云無量無數劫前知非迦葉佛出世之時云事如何

答釋迦菩薩先得八定之後於菩提樹下猶退起三惡覺見　況百劫修行滿足至迦葉佛出世之時遇惡緣有破他眷屬之義何强疑之哉正理論文定有依憑本說歟但於光法師所引婆沙論文者　可有二會通也或釋迦菩薩無量無數劫前破他仙人眷屬此賢劫迦葉佛出世之時亦破眷屬歟彼兩度業異熟果今現在前故有破僧也故光法師釋此事云　婆沙正理各引一事所以不同文　寶法師有兩事二論各引一證之初解釋其意亦同之　或婆沙論中云無量無數劫前就日月歲數小劫論之故與正理論說非各別事也寶法師又釋婆沙日月劫故云無量無數劫之第二解釋卽述此旨也

問殺麟喩獨覺可成逆罪耶　答可有二義也　兩方若成逆罪者論中釋德田相無學麟喩獨覺爰知殺麟喩獨覺不成逆罪云事　若依之爾者殺聲聞劣品猶成逆罪殺麟喩獨覺最上利根何不成逆罪哉

答思此事可有二議也或一義云殺麟喩獨覺不可成逆罪也其故麟喩獨覺實雖最上利根之人無有說法敎化希望令他有情生勝功德之義邊自聲聞劣故殺

之不成逆罪也。是以今論云。德田謂餘阿羅漢等。具諸勝德及能生故。壞德所依。故成逆罪文 光法師釋此文云。德田謂餘阿羅漢僧及如來。具諸勝功德及能生他勝功德故。壞彼勝德所依止身。故成逆罪文 任此等定判德田之中。雖出阿羅漢及如來。無學麟喩獨覺爰知。殺麟角獨覺。不成逆罪云事。何況。光法師餘處所引正理論中。釋所歸依體。不取獨覺菩提云。謂諸獨覺不能說法教誡諸有情。令離生死怖文 准此論說思之。麟喩獨覺。無有說法教化之義故。殺之不成逆罪歟。但於聲聞例難者。聲聞實雖根性劣品。說法教化。令他有情生勝功德之義邊。自麟喩獨覺勝故。殺之亦成逆罪也

或一義云

問。於阿羅漢無阿羅漢想殺時可成逆罪耶 ❶重云。論云。亦成逆罪文 付之。於阿羅漢無阿羅漢想殺之是可誤殺。何成逆罪哉。是以於父母無父母想殺之不成逆罪見

答。於阿羅漢無阿羅漢想殺之最可成逆罪也。其故不可殺阿羅漢云事。一切有情不必思之。有悟之者。雖知阿羅漢恩。深愚癡之類。不辨其恩甚重。故殺一人僧之時。無是阿羅漢歟。非阿羅漢歟云。簡別之思。殺之故。是非誤殺。亦成逆罪也。故今論云。若告阿羅漢無阿羅漢想。於彼依止起定殺心。無簡別故。亦成逆罪文 正理論四十三云。有於阿羅漢無阿羅漢想。亦無決定解。此非阿羅漢。無簡別故。容成逆罪文 顯宗論文。全同此說。婆沙論百十九云。問。彼不了知是阿羅漢。何故得無間罪。答。不以知故得罪。以壞德田故得罪。彼於苾芻衆中。起無簡擇等殺意樂。由此極惡之心。害及阿羅漢。是故得無間罪文 任此等論文。於阿羅漢無阿羅漢想。殺之亦成逆罪之旨實分明也。但於父母例難者。一切有情皆知父母恩深故。自本同存不可殺父母之理。故於父母無父母想殺之皆誤殺。不成逆罪也。故正理論中。會此例難云。非於父母全與此同。以易識知。而不識者。雖行殺害。無❷乘恩心。阿羅漢人。無別標相。既難識是。亦難知非。故慢心殺。亦成無間文

尋云。於阿羅漢無阿羅漢想殺之不成逆罪之類可有哉

答。可有此類也。所謂或於餘人。起殺加行。於阿羅漢無阿羅漢想。果究竟之類。不可成逆罪也。或亦自本有不可殺阿羅漢云簡別之思之人。於阿羅漢無阿羅漢想殺之。亦不可成逆罪也

問。於如來身起殺心。不出血成逆罪義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。於如來身雖起殺心。若不出血者。何可成逆罪哉。是以光法師釋要以殺心方成逆罪之論文云。要以殺心出佛身血。方成逆罪文 如今解釋者。於如來身雖起殺心。不出血者。不成逆罪見　若依之爾者。寶法師所引婆沙論百十九中。可有此義見如何

答。於如來身起殺心打之。血雖不出皮外。令血移本處。亦可成逆罪也。故婆沙論云。有起惡心。不至出血。而得無間罪。謂起欲殺心。乃至令血移處文 寶法師引婆沙論云。有不出血成逆。謂以殺心打佛。令血處成二分。而不出皮文 但於光法師解釋者。於如來身起殺心打之。血雖不出皮外。令血移本處。成二分畢。與血出皮上。其罪是同。出佛身血罪所攝。故亦名出血之義門可有也。要以殺心。出佛身血方成逆罪之言中。可攝此類。故婆沙論文。光法師釋。更非相違也

問。金剛喩定位。唯以有頂修所斷第九品煩惱上。擇滅無爲爲離繫果歟　答。爾也　兩方。若唯以有頂修所斷。第九品煩惱上。擇滅無爲爲離繫果者。見今論文云。據離繫果則金剛喩定相應思。能得大果者。諸結永斷。爲此果故文　如此文者。金剛喩定位。以三界九地見修所斷。一切煩惱上。擇滅無爲可爲離繫果見　若依之爾者。以性相思之。金剛喩定位。唯以有頂修所斷。第九品煩惱上擇滅無爲。可爲離繫果也

答。重證之位。擇滅無爲。非初離煩惱繫縛所證。故唯士用果。非離繫果也。故金剛喩定位。唯以有頂修所斷。第九品煩惱上擇滅無爲。可爲離繫果也。故光法師餘處六引

❶重＝進（丙）　❷乘＝上（甲），棄（丙）

正理論十八云。若無間道斷諸隨眠。所證擇滅。如是擇滅名離繫果。及士用果。若無間道不斷隨眠。重證本時所證擇滅。如是擇滅。非離繫果。唯士用果文 婆沙論百二十一云離繫果者。謂無間道斷諸煩惱。此無間道。以煩惱等斷。爲離繫果及士用果○若無間道以能於先來諸煩惱斷集得作證。此無間道以彼煩惱斷。但爲士用果。此則總說。若別說者○金剛喩定以等九品隨眠等斷。爲離繫果及士用果○以三界見所斷。及下八地修所斷。幷非想非非想處修所斷。前八品隨眠等斷。集得作證。此金剛喩定。以彼諸斷。爲士用果文 任此等論文。金剛喩定位。唯以有頂修所斷第九品煩惱上擇滅無爲。爲離繫果。及士用果。以先所斷三界九地。見修所斷一切煩惱上擇滅無爲。唯爲士用果云事尤分明也。但於今論文者。金剛喩定。有能容斷三界九地見修所斷一切煩惱之功能故。云諸結永斷爲此果故也。若先位不斷之者。金剛喩定。容頓斷三界九地見修所斷。一切煩惱。故以三界九地見修所斷。一切煩惱上擇滅無爲。容爲離繫果之義勢。亦可有之也。故今論餘處中。釋金剛喩定相云。一切隨眠皆能破故。先已破故。不破一切。實有能破一切功能。諸斷惑無間道中。此定相應最爲勝故文 諸結永斷爲此果故之論文。則談此義勢也

問。論中明無間同類業。擧二師異說。爾說初師意。無間同類業。順次生必感地獄異熟果歟 答。順次生不可必感地獄異熟果也 兩方。若順次生必感地獄異熟果者。何不立無間業哉。既云無間同類業。順次生不必感地獄異熟果聞 若依之爾者。見今論文云。諸無間同類。亦定生彼。有餘師說。非無間生文 初師意可異有餘師說非無間生之義意。定知順次生必感地獄異熟果云事如何

答。無間同類業。順次生必感地獄異熟果者。與五無間業既無有差異。何不立無間業哉。順次生不必感地獄異熟果云事。道理實必然也。設雖初師意。豈不存此理哉。但於今論文者。二師所說。更非相違之義也。初師意。顯無間同類業。必感地獄異熟果之旨。有餘師意。述順次生不必感地獄異熟果之旨也。二師各顯一邊之相。更非相違之義也。故正理論云。諸無間同類亦定生彼。非定無間生。非無間業故文 不置有餘師說之言。即顯非相違二說之旨也

問。頌文云。將得忍不還無學業爲障文 爾者。三時障業。唯限引業歟 答。不可限引業也 兩方。若唯限❶障業者。設雖滿業。何不爲障礙哉。是以今論疏中。雖明三時障業相。更無分別引滿二業。爰知。三時障業。可通引滿二業云事 若依之爾者。婆沙論中。說三時障業相云。引衆同分定應熟業。極作障礙文 如❷此論文者。三時障業唯可限引業見 如何

答。滿業之中。順生業。順後業。幷不定業中。異熟定異處熟者。可爲障礙。故三時障業。不限引業可通滿業云事。道理實必然也。故今論疏。幷正理論等中。處雖明三時障業相。全無有引業滿業之簡別。若唯限引業。不通滿業者。論疏等中。何不述此旨哉。爰知。三時障業。可通引滿二業云事。但於婆沙論文者。引業是爲感生之本。故偏擧之許也。更非遮滿業亦爲障礙之義。何爲違文哉

問。論文云。將得忍時。感惡趣業。皆極爲障文 爾者。寶法師意。今此感惡趣業者。可通善不善業耶 答。可通善不善業也 兩方。若通善不善業者。見寶法師解釋。上釋將得忍時爲障之業耶。下述將得不還果時。爲障之業云。此中通二性業文 如今解釋者。將得忍時。爲障之事。不通善不善二性業見 若依之爾者。感惡趣業是廣。何不通善不善業哉

答。善業之中。決定可感傍生鬼趣異熟果之類。將得忍時。尤可爲障故。云將得忍時。感惡趣業。皆極爲障文 不限不善業。亦可通善業也。但於寶法師解釋者。三惡趣中。感地獄異熟果之業。唯限不善業。感傍生鬼趣異熟之業中。引業唯限不善業。滿業多分爲不善業。其中自亦雖有善業。從多分論之。感惡趣業。是不善業故。將得忍時。爲障之業。偏屬不善業。將得不還果時。爲障之業。故云通二性業也。委悉論之。將得忍時。爲障之業。亦可通善不善二性業

❶障＝引？　❷此＝是

也

問。論中付明三時障業。且於人中。可熟地獄業者。異處熟非異處熟中何耶　答。可云非異處熟業也　兩方。若非異處熟業者。既於人中可熟地獄業也。尤可云異處熟業。依何義立非異處熟稱哉。若於人中可熟地獄業。是非異處熟業者。於人中可熟人業。可云異處熟業歟。　若爾。於人中將得第三果之時。豈可有爲障之義哉　若依之爾者。定異處熟。非異處熟業。尤可依爲障不爲障之義。而見婆沙論文。述阿羅漢果聖者於人中寄受地獄異熟果之旨。若爾。將得忍善根之時。不可爲障。何云異處熟者皆能爲障哉

答。於人中可熟地獄業者。可云非異處熟業也。凡分別異處熟非異處熟業。源出正理論說。故光法師引正理論。然於此中。除順現受及順不定受異熟不定業。并異熟定中。非異處熟者之文畢云。以此准知。順生受業。順後受業。及順不定受業中。異熟定異處熟者。皆能爲障文今云此異處熟。非異處熟業。雖有學者異義。暫存一義意者。正理論中。釋三時障業。有此廢立。故推之望得忍善根。得不還果。得阿羅漢果之處立異處稱也。故於人中。將得忍善根。將得不還果。將得阿羅漢果之時。於人中可熟地獄業故。可云非異處熟業也。故云非異處熟業不爲障。尤有其謂也。但至於人中可熟人業。可云異處熟業云難者。既於人中可熟人業也。何立異處熟業哉。是亦非異處熟業。故不爲障也

重難云。於南洲得忍善根之後。於東西二洲得阿羅漢果畢。寄受地獄異熟果之時。可有異處熟業。亦不爲障之義。何云異處熟者。皆能爲障哉是一　次於人中得不還果之時。於人中可熟人。報定時不定引業。可云非異處熟業。豈不爲障哉是二

答。會初難云。將得忍善根之時。別對惡趣。設雖四洲異。總於人中可熟之業。皆名非異處熟。故於南洲得忍善根之後。於東西二洲得阿羅漢果畢。寄受地獄異熟果。是非異處熟之義也。何云異處熟業哉重意云。將得忍善根之時。別對惡趣故。於人中可熟五趣業。皆名非異處熟業。將得不還果之時。於欲界中。別於何處得不還果之處可熟之業。可名非異處熟業也。故將得忍善根。將得不還果之時。異處熟非異處熟之廢立。所望少異歟

會次難云。將得不還果之時。欲界報定。時不定引業。必可爲障故。不及分別異處熟非異處熟。故婆沙論五十三云。聖者將離欲界染時。欲界所有引衆同分。定應熟業。極作障礙義。言汝若證不還果。決定不復受欲界生。我於誰身當受異熟。由此於彼極作障礙文　於滿業者。於非異處可熟之業。不爲障故。分別異處熟非異處熟也。故異處熟。非異處熟之廢立。唯就滿業論之。今以引業爲疑。未得其意也

問。光法師解釋中。引婆沙論說相異熟業。或云唯思所成。或云通聞思所成二說。爾者。通聞思所成云義。可爲正義耶　答。可非正義也　兩方。若爲正義者。光法師解釋中。引婆沙論二說畢云。婆沙既無評家。諸論既同前師。即以前師爲正文　如今解釋者。通聞思所成云義非正義見　若依之爾者。光法師餘處一解釋中。引婆沙論相異熟業通聞思所成云義畢云。以此文證。故知。聞思能發身語文　此師若非正義者。何引之證聞思二惠能發身語二業之義哉

答。廣披俱舍。正理。顯宗。雜心等諸論說。尋相異熟業。聞思所成之通局。今論中偈頌。云佛思所成。長行云。是思所成非聞修類文　正理論云。感妙相業。唯思所成。非修所成。不定界故。所感異熟。此所繫故。非聞所成。彼羸劣故。亦非生得加行起故文顯宗論二十四文。全同此說。雜心論十一云。問相報業爲何等性。答身業口業增上意業。又是思惠性非聞惠。以劣故非修惠。欲界不定故文此等諸論之中。述相異熟業。唯限思所成之旨。故以之思之。婆沙論第二師。相異熟業。通聞思所成云義。可非正義也。故光法師引婆沙論二說畢。判婆沙雖無評家。諸論說同前師。即以前師爲正。相相異熟業。唯思所成云初師說。爲正義釋。尤有其謂也。但於光法師餘處解釋者。見婆沙論一段之文。上云相異熟業。身語意三業爲自性畢。下述三惠所成相。一說意。云相異熟業。通聞

思所成。故引此文。證聞思二惠。能發身語二業之旨許也。相異熟業。通劣品聞所成云當不生義。更不可痛之也

問。釋迦超劫。唯限九劫歟　答。百劫之間。唯可超九劫也　兩方。若唯限九劫者。釋迦菩薩。精進勇猛。過諸菩薩。超劫更不可限九劫哉。是以。涅槃經十三中。說爲聞半偈棄捨身命之因緣云。便得超越足十二劫。在彌勒前。成阿耨多羅三藐三菩提文增一阿含經中云。彌勒菩薩。三十劫當成無上正眞等正覺。我以精進之力。超越成佛文此等經文。無諍釋迦超劫。不限九劫見　若依之爾者。今論疏中。釋迦超劫。唯可限九劫見　如何

答。廣披俱舍正理。婆沙。雜心。等諸論說。尋釋迦超劫之時分百劫之間。唯超九劫見。所謂今論云。唯餘百劫造修非多。諸佛因中。法應如是。唯薄伽梵。釋迦牟尼。精進熾然。能超九劫。九十一劫。妙相業成文正理論四十四云。唯餘百劫造修非多。諸佛因中。法應如是。唯薄伽梵。釋迦牟尼。精進滿時。能超九劫。九十一劫。妙相業成文　婆沙論云。問此相異熟業。經於幾時。修習圓滿。答多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以釋迦菩薩。極精進故。超九大劫。但經九十一劫。修習圓滿。便得無上正等菩提文　雜心論十一云。於百劫中。種相報業。除釋迦牟尼菩薩。精進故除九劫。餘九十一劫文　任此等諸論之文釋迦菩薩。百劫之間。唯超九劫。九十一劫。妙相業成之旨。尤分明也。有宗依憑論藏。幷人師解釋中。未見餘時亦有超劫之文。故依有宗意。釋迦菩薩。百劫之間。唯超九劫可云也。但於涅槃經文者。彼述大乘實義。更非有宗依憑所說。法門自本相違。至于此事。何必會之。心地觀經中。總可有四十超劫見　如此大小乘異說。皆是機見不同歟。故章安大師。釋涅槃經十三卷今文云。超越十二劫者。出曜佛藏等經。皆云超九劫。或云根緣不同。佛爲增減說之文　增一阿含經文。雖述小乘義門。亦是機見不同也。准之可思之

問。釋迦彌勒。最初發心同時歟　答。不同時歟　兩方。若同時者。成佛既有先後。發心何爲同時哉。是以。辰旦人師解釋中。釋迦彌勒。最初發心。不同時見　若依之爾者。智論第四中。說二聖發心云。如釋迦文尼佛與彌勒等諸菩薩。同時發心。釋迦文尼佛。精進力故。能超九劫文　任此論說釋迦彌勒。最初發心。同時云事。尤分明也

答。釋迦彌勒二聖。最初發心同時先後。凡慮雖非所可測。思暫依一義意者。彌勒先發心。釋迦後發心歟。其故釋迦超九大劫。第九住[1]劫成佛。彌勒無有超劫。第十住劫成佛。以超劫幷成佛之時分思之。　彌勒先發心。釋迦後發心云事。必然也。何況廣披大小諸經說。尋二聖發心先後。彌勒先發心。釋迦後發心見。所謂寶積經云。然彼彌勒。修菩薩行。經[2]日四十劫。我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心。由我勇猛精進力故。便超九劫。於賢劫中。得阿耨多羅三藐三菩提文佛藏經云。彌勒發心。四十劫已我乃發心。無勝佛所。初種善根。我於千歲。一切樂具。供養是佛文　佛本行集經第一云。彌勒菩薩。在於我前[3]幷四十餘劫。發菩提心。而我然後始發道心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提文增一阿含經中。或十[4]一云。彌勒菩薩。經三十劫。應當作佛至眞等正覺。　我以精進力勇猛之心。使彌勒在後文或三十六云。彌勒菩薩。應三十劫。當成無上正眞等正覺。我以精進之力。超越成佛文　任此等大小諸經說。或云四十劫。或云三十劫。其[5]先時分。雖有異說。彌勒先發心。釋迦後發心云事。諸經一同。更無異說。仰可信之。何再疑之哉。但於智論文者。暫就一時一位發心論之。非云二聖最初發心亦同時也。慈恩大師上生經疏上中。引佛本行集經。昔有如來。號曰善思。彌勒菩薩。於彼佛所。最初發心取意引之云文畢云。此中皆說後時發心。彌勒發心。因彌勒佛。釋迦發心。因釋迦佛。故彼非初文智論中。述釋迦彌勒同時發心之旨。准此釋可會之也

問。論中。明相好業量云。有說唯除近佛菩薩。所餘一切有情。所修富樂果業名一福量文　爾者。今此富樂果業中。可攝四梵福耶　答。可有二意也　兩方。若攝之者。梵福量是廣大也。何可攝之哉。是以。見今論下文云。毘婆沙師。作如是說。即於分別妙相

[1]劫十（初）㊞　[2]〔日〕一カ㊞　[3]〔幷〕一カ㊞　[4]〔一〕一㊞　[5]先ニ定カ㊞

業中所辨福業。此卽同彼文如此文者。一一梵福量。既同一一相好業量。所餘一切有情。所修富樂果業之中。更不可攝四梵福哉　若依之爾者。既云唯除近佛菩薩。明知。所餘有情。所修富樂果之中。可攝四梵福云事如何

答。見今論前後之文。上明相好業量。擧三師異說。下述梵福量。出二師異說。其中上明相好業量。有說唯除近佛菩薩。所餘一切有情。所修富樂果業。名一福量云。初師義。與下述梵福量。毘婆沙師。作如是說。卽於分別妙相業中。所辨福量。此卽同彼。云第二師義。何必是一師義得意哉。若以之存別師義者。今疑問。頗可成無用也。其故述梵福量。先軌範師。作如是說。隨福能感一劫生天受諸快樂。是一福量云初師意。其梵福樂不幾。所餘一切有情。所修富樂果業之中。攝四梵福。全無相違也。設亦以之屬一師義者。唯除近佛菩薩之言中。可除四梵福也。此師意。梵福量與相好業量同云故。除近佛菩薩之言中。亦可除四梵福之理。爲必然故也

問。勝觀佛。底沙佛。一佛歟　答。或云一佛。或云別佛。二義可有也　兩方。若一佛者。廣勘倶舍。婆沙。正理。顯宗等諸論之文。釋迦菩薩。第三阿僧祇滿所逢事佛名勝觀。百劫位中。誦一偈所讚歎佛號底沙。若爾。三祇百劫。時分既異。勝觀底沙。名號亦別。定可別佛。何云一佛哉　若依之爾者。慈恩大師解釋中。勝觀佛。底沙佛。可一佛見如何

答。勝觀佛。底沙佛。同體異體。雖輙難定。且依一義意者。可云一佛異名也。其故見慈恩大師處處解釋。法華玄贊云。第三劫滿百劫。修相好業。初逢勝觀佛。卽毘婆尸。由翹足讚歎底沙。超於九劫。所以經中。往往言過去九十一劫有毘婆尸佛文　般若會釋云。三大劫滿。百劫修相好業。初逢毘婆尸佛。此言勝觀。但由翹足超九劫故。所以經言九十一劫毘婆尸佛文此等釋意。勝觀佛。卽毘婆尸佛。毘婆尸佛。卽底佛見　淄洲大師最勝疏六云。第三祇滿。修相報。初逢勝觀佛。亦云弗沙。翹足讚歎。超九劫文　此釋意。勝觀佛。卽弗沙佛。弗沙佛卽底沙佛見。讚歎底沙佛。超九劫者。今論等說。分明故也。加之。香象大師。五教章云。又由以一偈歎弗沙佛。卽超九劫。但九十一劫。卽成佛也文　樸楊大師攝釋中。牒玄贊由翹足讚歎底沙。超於九劫之文云。疏百劫修相好。歎弗沙佛者文智論第四云。是釋迦牟尼菩薩。作外道仙人。上山採藥。見弗沙佛坐寶窟中。入火定放光明。見已心歡喜信敬。翹一脚立。叉手向佛。一心而觀。目未曾眴。七日七夜。以一偈讚佛文　婆沙論中。說釋迦菩薩超劫相云。如契經說。過去有佛。號曰底沙。或云補砂文補砂者。寧非指弗沙哉。准此等大小乘論家定判。自他宗人師解釋思之。毘婆尸佛。卽勝觀佛。勝觀佛卽弗沙佛。弗沙佛卽底沙佛同是一佛異名可云也。但於三祇百劫時分既異云難者。前位成滿。後位最初。所逢事佛。卽一佛故。三僧祇滿逢勝觀佛。百大劫初事底沙佛云文。還爲勝觀底沙。是可一佛云證據。全非相違。如彼婆沙論中云。釋迦菩薩。初阿僧祇劫滿。第二阿僧祇劫初。同逢寶髻佛。第二阿僧祇劫滿。第三阿僧祇劫初。同逢燃燈佛取意也。次於勝觀底沙名號亦別云難者。今論等中。隨其事相替。引各別契經。任彼經文。列其名號。故一論前後一段上下。雖或名勝觀。或號底沙。論其體者。實可一佛也

重難云。見華嚴經文。毘婆尸佛。提舍佛。各別列之。而毘婆尸佛。卽勝觀佛者。神泰。清涼。惠苑。慈恩等。諸師釋分明也。提舍亦云底沙文刊定記釋此文云。提舍者。正云底沙文任此兩師定判。勝觀佛。底沙佛。定可別佛是一　加之。披佛本行集經說第四云。我念往昔有一如來。出現於世。號曰帝沙○乃至彼佛告侍者言。是人過於九十五劫當得作佛。號釋迦牟尼○我念往昔有一如來出現於世。號毘婆尸○乃至彼佛告侍者言。是人過於九十一劫當得作佛。號釋迦牟尼文此文無諍。勝觀佛。底沙佛。是非一佛見是二

答。釋迦菩薩。三僧祇滿。百大劫初。所逢事毘婆尸佛。卽勝觀佛。亦名底沙佛。諸師解釋。述此意也。華嚴經中。提舍佛亦名底沙佛。同名異體。別底沙佛歟　次。佛本行集經說。

會通之趣。唯之可思。或又彼賢聖集經也。廣集諸教異說、以爲一部經典。故隨其名異、各別列之歟

或一義云。勝觀佛、底沙佛、可非一佛也。其故見今論文。上謂於第三無數劫滿。所逢事佛。名爲勝觀文 下云。若時菩薩勇猛精進、因行遇見底沙如來、乃至以妙伽他讃彼佛曰乃至 如是讃已。便超九劫文 正理論中。上云。謂於第三無數劫滿。所逢事佛名爲勝觀文 下云。若時菩薩勇猛精進讃歎底沙、便超九劫文 顯宗論文。大同此說。婆沙論中、或百七十七云。如契經說。過去有佛、號曰底沙、或云補砂文 或百七十八云。第三劫阿僧祇耶。逢事七萬七千佛。最初卽燃燈。最後名勝觀文 此等諸論之中。一段前後、勝觀底沙各別列其名號。非一佛云事實分明也。何況舊俱舍論中。勝觀佛名毘婆尸佛。是以秦法師釋云。謂於第三劫末。佛名毘婆尸。此云勝觀佛文 此等釋意。勝觀佛毘婆尸佛。是可一佛見。而華嚴經中。毘婆尸提舍。各別列之。提舍亦云底沙者。卽出清涼大師解釋。故任此等文。勝觀佛底沙佛。是各別佛云事亦分明也。但於慈恩大師解釋者。如此異說。諸教是多皆是見聞不同也。不及和會之歟

問。論文云。如是讃已便超九劫文 爾者、釋迦菩薩。讃歎底沙佛超九劫。百劫中第九十一劫歟　答。百劫之中初劫也　兩方。若第九十一劫者。慈恩大師般若會釋中云。三大劫滿。百劫修相好業初。逢毘婆尸佛。此言勝觀。俱由翹足超九劫故。所以經中。九十一劫毘婆尸佛文 如❶今解釋者。百劫之中初劫見　若依之爾者。見辰旦人師解釋云。釋迦菩薩至第九十一劫、遇底沙佛。故相業圓滿。卽超後九劫。於彌勒前成佛文 此解釋無諍。百劫之中。第九十一劫見　如何

答。若存勝觀佛底沙佛。其體是一、非各別佛云義之時。讃歎底沙佛超九劫。百劫之中。初劫云事。是必然也。百劫之中。初逢勝觀佛者。婆沙論文。幷慈恩大師處處解釋。尤分明故也。何況撲楊大師攝釋中。釋此事。述二釋意云。此卽百劫之中初逢也文 百劫之中。初劫云事。此釋亦明鏡哉。但於辰旦人師解釋者。是婆沙抄定判歟。此釋若背文理者。更不可依用之也

問。異生所成就通力中。除中有位。知他三千界義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。今論餘處二十七中。述聲聞麟喩佛二三千無數。二乘通力不知他三千界見　二乘猶不知之。異生豈可有此義哉　若依之爾者。光法師釋逝宮天處十方無之頌文云。謂不但此三千大千世界中無餘十方世界中亦無文 如今解釋者。異生所成就通力中。除中有位。知他三千界之義可有見　如何

答。異生所成就通力之中。除中有位。知他三千界之義。不可有云事。性相之所定也。更不可疑之。但於光法師解釋者。異生通力。雖實不知他三千界。爲顯佛德深廣。十方世界無與佛等之者如此云也

重難云。婆沙論中。出一師義云。有餘復言。梵王先起自地天眼。傍見餘界大梵天王。梵輔梵衆。恭敬圍遶文 此師意無諍異生所成就通力之中。除中有位。知他三千界之義可有見　如何

答。常義云。彼劫初時故。異常義相也。例如彼論次下文。述劫初成時。彼亦有退。云劫初之時。色界有退也。聊廻愚推云。大梵王唯以一小千界。爲所領分齊。如云千世界有一梵王。梵王通爲千世界主也。若爾。婆沙論。傍見餘界大梵天王。梵輔梵衆恭敬圍遶之文。可指一大千界之中。餘世界何以此文。劫初大梵王天眼。見他三千界得意哉。疑難之旨。頗難定量哉

問。光法師釋此剎那善蘊總立以施名頌文。作二解釋。爾者第二釋意。今此剎那者。指一剎那歟　答。可指一剎那也　兩方。若指一剎那者。論中引今頌文。爲證能發思爲施體之義也。若剎那之言。指一剎那者。寧可爲此證據哉　若依之爾者。見光法師述初釋意。云此言剎那非一剎那文 第二釋異之。定知。剎那之言。可指一剎那云事如何

答。光法師第二釋意。任剎那之言。一剎那得意也。故第二釋云。又解。此頌據剎那等起。故言此剎那善五蘊。總立以施名文 此

❶今＝此

釋意云。身語二業能等起心心所法。有因等起刹那等起二類之中。今頌文據刹那等起故刹那善五蘊總立施名也爲言

問。已離欲聖者。於欲界可造報定時不定業耶　答。可造報定時不定業也　兩方。若造之者。論中出行施不爲益自他之類云。若彼聖者已離欲貪。奉施制多。除順現受文已離欲聖者若於欲界造報定時不定業者。何不云除報定時不定業哉　若依之爾者。光法師餘處解釋中。已離欲聖者。於欲界可造報定時不定業見如何

答。已離欲聖者。於欲界可造報定時不定業也。彼業卽於現身必感其果也。是以今論餘處十五中出業定受現法果之類云。或生此地。永離此地染。於此地中。諸善不善業。於異熟定位不定者。此業必能招現法果文光法師釋此文云。謂阿羅漢及不還果。隨生此地。永離此地染。於此地中。隨其所應。未離染時。造善不善業。及離染已造諸善業。於異熟定。時不定者。由永離染故。於此地中不重生故。此業必能招現法果。皆於此身受故。名現法果文　正理論四十云。或有餘業。亦得現果。謂生此地。永離此地染。於此地中。諸善不善業。必應現受。不重生故。如阿羅漢及不還者。未離染時。已造彼業。今離染故。成現法受。彼是何業。謂異熟定。應知此中所說業者。是異熟定非時定業文　顯宗論文全同。此說任此等定判。已離欲聖者。於欲界造報定時不定業云事。實分明也但於今論文者。已離欲聖者。於欲界。造報定時不定業。卽於現身必感其果故。除順現受之言中。可攝之也。如云及定招異熟。得永離地業。定招現法果也

問。不還果聖者。於欲界受時報俱不定業異熟果義。可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。論中出行施不爲益自他之類云。若彼聖者。已離欲貪。奉施制多。除順現受文　不還果聖者。若於欲界。受時報俱不定業異熟果之義有之者。何不云除時報俱不定業哉　若依之爾者。婆沙論中。上逃不受順現法受業異熟。而受順次生受業。及順後次受業異熟耶等問答分別。畢。下云。唯阿羅漢有勝定惠。熏修身故有如是能。有學異生無如是事文　思此文意。阿羅漢果聖者。依勝定惠熏修之力。不受彼異熟果者。可時報俱不定業異熟果也。而云有學異生無如是事。知。不還果聖者。於欲界。受時報俱不定業異熟果之義。可有云事如何

答。不還果聖者。永超欲界異熟果地畢。時報俱不定業。不感其異熟果。正無障礙故。不還果聖者。於欲界永不受時報俱不定業異熟果也。故今論餘處十五中。上逃於永離染地。異熟定位不定業。必招現法果之旨畢。下云。若於異熟亦不定者。永離染故。不受異熟文光法師釋此文云。若於時不定。於異熟亦不定者。由永離染故。必不受異熟文任此等文理。不還果聖者。於欲界永不受時報俱不定業異熟果云事。實分明也。但於婆沙論文者。阿羅漢果聖者。有勝定惠熏修之力故。時報俱不定業異熟果轉之永不受。報定時不定業異熟果。引之現身受。有學異生。無此自在轉之不受引之寄受之義。故云有學異生無如是事也。非謂不還果聖者於欲界受時報俱不定業異熟果。全非相違也

問。論中明戒類福業事云。一者不爲犯戒所壞。犯戒謂前諸不善色文爾者。性罪遮罪。俱可名犯戒耶　答。此文意。唯以性罪可名犯戒也　兩方。若唯以性罪名犯戒者。犯戒所壞之言是廣。何不互性罪遮罪哉。是以。論中云。離性及遮俱說名戒文若爾。犯戒亦可互性罪遮罪也　若依之爾者。見論次上文云。諸不善色。名爲犯戒。此中性罪立犯戒名文指此文云犯戒謂前諸不善色。唯以性罪可名犯戒見如何

答。一者不爲犯戒所壞。犯戒謂前諸不善色之論文。唯以性罪可名犯戒也。受戒之後。故。犯遮罪。亦雖名犯戒。今一段文意。爲簡異性罪故。遮罪但名遮罪。不名犯戒也。故論中。具釋此事云。諸不善色。名爲犯戒。此中性罪。立犯戒名。遮謂所遮。非時食等。雖非性罪。而佛爲護法及有情。別意遮止。受戒者犯名犯戒簡性罪故。但立遮名文頌文云離犯戒及遮。唯以性罪名犯戒以遮罪別擧之。不名犯戒。卽此意也。

故寶法師釋云。性罪遮罪。俱名犯戒。然頌但於性罪立犯戒名。遮罪名遮。不名犯戒文　但於離性及遮。俱說名戒之論文者。於遮罪自本許受戒者犯。亦名犯戒之義邊。故離性及遮俱說名戒之論文。全非相違也。重意云。於戒者。雖有性戒遮戒之不同。同戒類故。只立戒名。不及分別性遮差異。於罪者。性罪根本。其過尤重故。受戒者犯。非受戒者犯。同名犯戒。遮戒枝葉。其過稍輕故。雖受戒者犯。亦名犯戒。非受戒者犯。但名遮罪。不名犯戒。故爲顯性罪[1]遮之不同。唯於性罪立犯戒名。於遮罪者。不名犯戒云許也。就實通論。本末合說之時。亦有遮罪兼名犯戒之義門故一段論文。更無違害也

問。光法師意。於梵輔天。受四十一中劫壽類可有耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。光法師解釋中。釋梵福量云。一梵福量。同梵輔天四十中劫爲一劫量。名一福量文　如今解釋者。不可有此類見　若依之爾者。光法師餘處五解釋中。可有此義見如何

答。光法師意。於梵輔天。受四十一中劫壽之類可有也。其故光法師餘處五釋。欲界有情入無想定滅盡定。名一起便住之義云。又解。二定不損壽命。是故別說。如人應受百年命根。至年五十。入彼二定。設經千年。方始出定。不食段食。還更受餘五十年命。餘卽損命。故不別說文　准此釋意思之。於梵輔天入滅盡定。經一中劫之類。可受四十一中劫壽也。但於光法師今解釋者。就梵輔天本壽量云四十中劫也。不足爲疑歟

問。舍利弗。目連。於佛可爲法供養耶　答。不爲法供養也　兩方。若爲法供養者。婆沙論中。出利弗。目連。於獨覺不爲法供養見　佛例可同哉　若依之爾者。婆沙論中。弟子於師爲法供養見　若弟子於師爲法供養者。舍利弗。目連。於佛何不爲法供養哉。加之。婆沙論中。述法供養相云。或在衆中。論議決擇文　若爾。舍利弗目連。於佛前豈不爲論議決擇哉

答。佛於諸法。已得究竟。不復從他受學法故。一切有情。於佛不爲法供養也。故婆沙論三十云。佛於一切有情。能設財法二供養。彼隨所應能受。一切有情於佛隨應能設財供養。非法供養。無能爲佛說者故。及不能生佛未曾有善巧覺惠故文　又云。然佛世尊定不於他受法供養。法身功德極圓滿故。生身必待衣食等資故。有於他受財供養文　任此等論文。舍利弗目連。於佛不爲法供養云事。道理實炳然也。故婆沙論中。正釋此事云。舍利子除佛獨覺。於一切有情。能設財法二供養。彼隨所應能受。一切有情。於舍利子隨應能設財供養。非法供養。大目乾連除佛獨覺及舍利子。於一切有情。能設財法二供養。彼隨所應能受。一切有情。於大目乾連。隨應能設財供養。非法供養文　但於婆沙論中。弟子於師爲法供養見　云難者。福德多聞。智惠明利之弟子。與師說法。令師生未曾有善巧覺惠。故弟子於師爲法供養云也。故婆沙論云。如出家者。或有弟子。福德多聞。雖於其師能設種種財法供養。而恃此事。遂於師所不生恭敬。此等供養。則妨恭敬文　此文不云佛弟子於佛爲法供養。何爲相違哉。次於婆沙論。或在衆中。論議決擇之文者。是於衆中。論議決擇。令他生未曾有善巧覺惠故。於衆中論議決擇。云法供養也。於佛前雖論議決擇。全無令佛生未曾有善巧覺惠之義故。望佛不可名法供養也

寫本云

建長六年九月八日酉時於東大寺尊勝院中堂東廊抄之畢俱舍論十八卷者爲去年俱舍三十講之[2]宛文之[3]間依有其便宜披見彼論疏之次或訪明師或任愚按[4]爲開初心初學之慧解聊記一問一答之綱要[5]後學之輩必□其謬不顧五旬有餘之暮齡猶勵一部抄出之深志冥衆必垂哀愍善願速得圓滿焉仰願依此稽古之微功答此懇懃之誠心一期終焉之暮遂往生於兜率之秋雲三會下生之曉開慧解於龍華之春風而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性　年齡五十[6]二　夏臈四十[7]二

[1] 遮＋(罪)ア㊄　[2] 〔宛文…宜〕九字＝〔□〕一字㊄　[3] 間＝門㊄　[4] 〔爲開…解〕九字－㊄　[5] 〔後學…而已〕八十七字＝〔單爲初學之慧解而已至如有其誤譏在後學須改焉〕二十一字㊄　[6] 二＝三㊄　[7] 二＝一㊄

[1]倶舍論第十九卷抄上

問題

問。論文云。離隨眠業。無感有能文爾者。今此文爲論造業時。爲當指感果時歟

問。論中。明煩惱現起能爲十事。云五發業有文爾者。今此發業有者。可通善業耶

問。聖者。可造[2]引業耶

問。五見疑中。可有迷事類耶

問。論中擧一箇問云。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷文爾者。光法師意。問十隨眠五斷相歟

問。論中擧一箇問云。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷文爾者。寶法師意。問十隨眠五斷相歟

問。修所斷隨眠。可緣他身見惑耶

問。論文云。若緣見此所斷爲境名見此所斷文光法師釋此文作三解釋。爾者。第三釋意。可攝他界緣惑耶

問。寶法師意。身邊二見。唯緣諦理歟

問。頌文云。餘通見修斷文爾者。唯限忍所[3]容隨眠歟

問。婆沙論意。有漏無明漏。可立畢竟前行耶

問。婆沙論中。明最初前行中。見修不定句約異生聖者判五部通局爾者。如何釋之耶

問。異生身中。有漏無明漏中。非唯見所斷。唯修所斷。見修不定三句所攝類可有耶

問。論文云。有餘師說。外道諸仙。不能伏斷見所斷惑文爾者。光法師意。引婆沙論何文證此義耶

問。光法師釋六十二見中。四遍常論云。謂由天眼見諸有情死時生時。諸蘊相續文爾者。今此諸蘊相續者。指未來蘊歟

問。異生可得死生智耶

問。菩薩可退自乘種姓耶

問。光法師。引今論業品不退姓名竪文云。或據天中故言不退文爾者。今此釋意。爲唯限第六種姓。爲當可通前五種姓耶

問。欲界繫有漏法中。可有非邪見所緣類耶

問。上界無覆無記心。可緣虛空非擇滅名耶

問。光法師意。邪行相智可通善耶

問。戒禁取可通集滅二諦所斷耶

問。外道所起戒禁取。可通苦諦所斷耶

問。樂淨倒外。可有見苦所斷見取耶

問。論文云。有身中唯取我見以爲我倒文爾者。此師意。我所見可有一向倒義耶

問。論文云。有說我倒攝身見全文爾者。光法師意。今此有說意。五見十二義中。如何釋之耶

問。論文云。有說我倒攝身見全文爾者。今論意。以此說可爲正義耶

問。論文云。要具三因。勝者成倒文爾者。今此勝者者。三因外別因歟

問。於有漏法。計樂淨見取。可有一向倒義耶

問。以戒禁取可立顚倒耶

問。正理論中云。於五取蘊執我我所。心便高擧。名爲我慢文爾者。今此我慢者。可通見修所斷耶

問。我生已盡等。四德所生增上慢。倶可緣所執有漏行道耶

問。預流果聖者。於預流向可起增上慢耶

問。九慢類中我慢類。從何慢出耶

問。無色界七慢。倶可現起耶

倶舍論第十九卷抄上

問。論文云。離隨眠業。無感有能文爾者。今此文爲論造業時。爲當指感果時歟

答。論造業時可云也　兩方。若論造業時者。既云無感有能。尤可指感果時也。是以見今論餘處十五文。述退不退法異生於離染地造業之旨。明知。離隨眠業。無感有能者。非造業時云事。何況。披寶法師釋云。若據資助故業結當生有。卽通有學。由此三乘無學。不受後有文資助故業結當生有。寧非指感果時哉　若依之爾者。釋業由隨眠方得生長畢。云離隨眠業。無感有能文相起盡。無諍可指造業時見如何

❶㊐東大寺藏別寫本，㊥大谷大學藏寫本，㊁大日本佛敎全書本　❷（㊥）ナ十引㊁　❸容＝寄㊁

答。凡案一論大綱、釋果因緣生起次第。前言世別皆由業生者、果生必由業云也。業由隨眠方得生長。離隨眠業。無感有能者。造業之時。必由隨眠緣力爲言 更不可及感果之時所謂業由隨眠方得生長者。上明造業必由隨眠緣力之旨。離隨眠業。無感有能者。不由隨眠緣力之業。不施感有功能云也。是卽返顯上造業必由隨眠緣力意也。指造業時云事。更不可疑之。故光法師釋此文云。謂由隨眠能發諸業。復由諸業能感有果。由此隨眠。是諸三有根本。故業離此隨眠無感有果功能。故十二支初說隨眠文 何況。正理論四十五中。述隨眠爲諸有本。或云。能發業有。發起能招後有業。故文 或云。雖離染者。亦造善業。而無勢力能招後有文 顯宗論二十五中。明此義。或云。以諸隨眠是諸有本。要此所發業方有感有能文 或云。故離染者。雖造善業。而無勢力招後有果文 加之。見今論餘處十文。釋及如糠裹米義云。❶或得裹業。能感餘生。非獨能感文 正理論二十九餘處中。明此義云。煩惱裹業。能感。❷有非獨能感文 顯宗論十五說。全亦同之。准此等定判。忍之。離隨眠業無感有能者。指造業時云事分明也。但於既云無感有能。尤可指感果時云難者。離隨眠力。造業之時。無感引果能云事。雖造業時。談此義有何所背哉。次於今論餘處文者。此中云業由隨眠。云無感有能。據引業引果論之也。寶法師。上言有者。並據引果之釋。卽顯此意也。而婆沙論二十云。已離染業。定不能引衆同分果。正理論四十五云。然見世間。有離染者。雖亦造善身語意業。而無功能招後有果。離染地造業者。是滿業非引業。故今論餘處十五文。云堅於離染地異生不造生等。明滿業感果相故全非相違。次於寶法師釋者。見解釋起盡。上引正理論。雖離染者。亦造善業等之文畢。上言有者。並據引果。若據引業感有。卽唯異生者。由隨眠力。造引業感有事。唯限異生云也。若據資助故業結當生有。卽通有學者。雖非今正所說未離染位。故造滿業。助故業令感有果之義通有學云也。由此三乘無學。不受後有者。已離染位故。無造引業感有果之義。無造滿業助故業感有果之義。故三乘無學。不受後有云也。故寶法師釋。亦無相違也

重難云。勸惠暉法師釋五云。離隨眠業。無感有能者。如無學有故業不能感三有果也文 若論造業時者。何可指凡時故業哉

答。惠暉法師。今釋會通之旨。只如寶法師釋。離隨眠業無感有能者。雖望造業時論此義。指無學已離染位業。彼位業無感有能。爲言 於有學位。未離染故。有造滿業助故業感有果義。爲簡此義。無學位。雖有故業不感有果。名離隨眠業。無感有能釋也。故今此釋。亦非違文。然而廣論之時。不遮感果之位。必由隨眠力之義也

問。論中明煩惱現起。能爲十事。云五發業有文爾者。今此發業有者。可通善業耶

答。可通善業也 兩方。若通善業者。是旣隨眠所發業也。唯可限不善業哉 若依之爾者。隨眠諸有本者。性相之所定也。設雖隨眠所發業。何不通善業哉

答。論中云業由隨眠方得生長。離隨眠業。無感有能。若善業不善業。感後有總衆同分業。必由隨眠力發故。今此由隨眠力所發業者。泛可通善不善業也。故正理論四十四云。❸九能發業有。發起能招後有業故文 能招後有之業。豈不通善不善業哉

問。聖者可造牽引業耶

第二十四卷抄記錄之畢

問。五見疑中。可有迷事類耶 答。不可有迷事類也 兩方。若有迷事類者。五見疑是見惑也。何可有迷事類哉。是以。披光法師解釋。五見疑無迷事類見 若依之爾者。五見疑中。有緣親迷理惑之類者。可有迷事義也如何

答。五見疑是唯見所斷惑。故不可有迷事類也。故勸光法師處處解釋。當卷云。邪見。見取。疑。前一後一。緣四諦故。中一見取。若果因處起者。見苦集斷。若總相緣。不推因果。是見滅道斷。此三並非迷事起。非修道斷文 餘卷二云。八十八惑迷理起故。是見所斷○非是迷事等故非通修斷文 任此等定判。見所斷惑。無迷事義云事分明也。

❶或＝惑イ㊁　❷(後)イ＋有㊁　❸九＝五㊁

但於五見疑中。有緣親迷理惑之類者。可有迷事義云難者。身見。邊見。邪見。疑。唯緣諦理故。不可緣親迷理惑。見取。戒禁取。雖緣親迷理惑。是名疎迷理惑。不云迷事惑也。重意云。迷理惑❶中之有親迷理疎迷理二類。所謂身見。邊見。邪見。疑。不共無明。親迷諦理惑也。見取。戒禁取。緣親迷諦理惑。故疎迷理惑也。此親迷理疎迷理惑。俱名迷理惑。不名迷事惑。是見所斷非修所斷也。迷事相境。名迷事惑。是云修所斷惑也

問。論中擧一箇問云。此中何相見苦所斷乃至何相是修所斷文 爾者。光法師意。問十隨眠五斷相歟 進云。光法師意。問十隨眠五斷相釋也 付之。依光法師釋。披論文起盡。上述餘貪等四。各通五部。謂見四諦。及修所斷畢。隣之問此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。文相起盡。無諍唯就貪等四隨眠。問五斷相也。何況既云乃至何相是修所斷。寧可通十隨眠哉加之。次下論文。答此問云。若緣見此所斷爲境。名見此所斷。餘名修所斷文 此文意。答貪等重緣四惑五斷相見 若此文答十隨眠五斷相者。正理論四十六能破。如何可消之哉 依之寶法師釋此文云。辨貪等四惑五斷相也文 圓暉法師引此釋畢。實解爲善釋如何

答。光法師解今文釋問十隨眠五斷相。尤順論文也。所謂見今論文起盡。上云如是已顯十隨眠中。薩迦耶見。唯在一部。謂見苦所斷。邊執見亦爾。戒禁取通在二部。謂見苦見道所斷。邪見通四部。謂見苦集滅道所斷。見取疑亦爾。餘貪等四。各通五部。謂見四諦。及修所斷。廣明十隨眠五部通局畢。隣之問此中何相見苦所斷等。無諍問十隨眠五斷相見上同分別五斷通局。十隨眠中。有何簡別。至今問五斷相。可不通十隨眠哉。就中若今問唯限貪等四隨眠者。寧於五見疑不顯五斷相哉。論文一段。就十隨眠問五斷相云事。炳然也。但於乃至何相是修所斷之文者。就十隨眠問五斷相之時。五見及疑。雖限見所斷。貪等四隨眠。通修所斷故。隨其所應。問乃至何相是修所斷。更無相違也。次於若緣見此所斷爲境等之答文者。此文之中。含二類也。故光法師釋云。如苦集下五見疑。及彼相應不共無明。滅道下無漏緣惑。隨其所應。是若緣見此諦❷所斷爲境。名見此諦所斷。如苦集下貪嗔慢。及彼相應無明。滅道下有漏緣惑。隨其所應。是若緣見此諦所斷爲境。名見此諦所斷。餘貪嗔慢。及彼相應無明。不緣見此諦爲境。亦不緣見此諦所斷爲境。但迷事生。名修所斷文 十隨眠五斷相。此釋頗分明也。既含親迷疎迷二類。云若緣見此所斷爲境名見此所斷。故此文唯明貪等重緣四惑五斷相。不可得意也。即可訓若緣見此所斷爲境。名見此所斷也。次於正理論難破者。正理論師意。故欲違此論故。就若緣見此所斷爲境之文言。謬解唯明貪等重緣四惑五斷相。恣加難故。全非爲痛也。故光法師敍俱舍師救云。正理論師。謬解我文。謂唯緣此諦所斷爲境名見此諦所斷。故以他部緣及無漏緣爲難。應作是言。若緣見此諦爲境。若緣見此諦所斷爲境。名見此諦所斷。他部緣惑。及無漏緣。應知即是。若緣見此諦爲境所攝。以緣諦故。又自解釋。非異我說文 文意顯也。次於寶法師。幷圓暉法師釋者。存疑難之趣歟。人師異釋也。不及致劬勞

重難云。光法師釋。猶不可然。見論文。上雖述十隨眠五部通局。於五見疑。親迷惑故。分別四諦所斷之時。其相易知。故不及問之。貪等四隨眠。非親迷惑故。五斷相甚難辨。故偏問貪等四隨眠五斷相。深有其由也其一 次。若緣見此所斷爲境。名見此所斷之論文。貪等重緣四隨眠。緣親迷惑爲所緣境起故。隨親迷惑分明四諦所斷云也。緣見此諦與緣見此諦所斷二重得意分事。假不叶文相哉是二 次。正理論師。任今論現文。得其意難破之。何輙捨之哉是三

答。五見疑雖親迷惑。不云若緣見此諦爲境名見此諦所斷者。如何可知四諦所斷相哉 次。於若緣見此所斷爲境之論文。分別緣見此諦與緣見此諦所斷相配親迷疎惑。解釋尤巧也。今論餘處十六中。於殺生由故思。他想不誤殺之頌文。分別他有情與他有情想爲二緣。豈非此潤色哉

❶中之＝之中カ(乙) ❷［所斷］－(甲)

次。於正理論師難破者。非私捨之。任倶舍師釋也

問。論中擧一箇問云。此中何相。見苦所斷。乃至何相是修所斷文 爾者。寶法師意。問十隨眠五斷相歟 進云。寶法師釋云。辨貪等四惑五斷相也文 付之。依寶法師釋。披論文起盡。上述十隨眠五部通局畢。隣之問此中何相。見苦所斷等。無諍問十隨眠五斷相見就中若今問唯限貪等四惑者。有何由不顯五見疑四斷相哉 依之光法師意。問十隨眠五斷相釋如何

答。寶法師意。依若緣見此所斷爲境名見此所斷。餘名修所斷之答文。就貪等四惑問答之釋也。故寶法師釋云。今詳。正理妄彈斥者。倶舍此中辨五斷相者。欲界貪嗔慢及此相應無明五斷相也。此四煩惱。若修道斷。通緣別事。若見道斷。四諦皆雖重緣惑起。即從所緣分其四斷。由此論云若緣見此所斷爲境。名見此所斷。餘名修所斷。正理論師。誤解倶舍。遂妄彈斥文 文意顯也就中隣餘貪等四。各通五部。謂見四諦及修所斷之文。尤問貪等四惑五斷相可云也。但於背論文起盡云難者。論上文雖述十隨眠五部通局。五見疑是親迷惑故。分別四諦之時。其相自顯。故彼四斷相不及問之。貪等四惑。非親迷惑故。其五斷相。甚不分明。故唯就貪等四惑。問五斷相也。今此解釋。順論文。故圓暉法師釋云。寶法師云。此論前文。將五見疑配四諦竟。後言餘貪等四。各通五部。即有此問。故知。此中此貪等四中。寶解爲善也文

次。於光法師釋者。人師異釋也。不可和會之。何況。寶法師難之云。今詳此釋。未爲遣難。釋云。謬解我文。詳其所解。正理依文。此釋加字。豈加字爲是。依文爲謬文

重難云。滅諦所斷見取。道諦所斷見取戒禁取。非親迷惑。故可云緣見此所斷爲境。就中寶法師。自解釋中。云有衆二種。謂見戒取等。見取戒禁取。通緣諦重緣見若爾。若緣見此所斷爲境之類。何唯限貪等四惑故

答。婆娑論百九十九中。說道諦所斷戒禁取云。二執謗道諦邪見等爲道。此親違道於因果相不別迷執。故見道時。方能永斷文明四諦所斷見取云。見取所執。無所待對。但執爲勝。諸邪見後。皆得現前。故通四部文 任此等文。見取戒禁取。雖重緣惑。有親違滅道之義。故不似貪等四惑也

問。修所斷隨眠。可緣他身見惑耶

第二十卷抄記錄之畢

問。論文云。若緣見此所斷爲境。名見此所斷文 光法師釋此文。作三解釋。爾者。第三釋意。可攝他界緣惑耶 進云。光法師釋云。又解。此文亦約他界緣惑說文 付之。欲界他界緣惑者。緣上界苦集。無緣欲界苦集。何云若緣見此諦爲境。名見此諦所斷哉。是以。見今論餘處二十一文云。二由斷彼能緣故斷。謂見苦集斷他界緣。以自界緣能緣於彼。能緣若斷。彼隨斷故。以他界緣惑。❶緣故斷。全不爲遍知所緣故斷哉

答。光法師第三釋意。實似難思。然而推此釋意云。所緣是上界苦集所斷即欲界惑。故雖無緣見欲界苦集諦。斷迷欲界苦集諦惑之義。上下二界同是苦集諦故。緣見苦集諦斷。名見此諦所斷云言中。可攝他界緣惑爲旨但於今論餘處以他界緣惑云。斷彼能緣故斷。不爲遍知所緣故斷云難者。遍知所緣故。斷彼能緣故斷彼所緣故。對治起故斷者。能緣所緣。正令相對顯斷惑相。是其實義也。緣見欲界苦集。斷迷欲界苦集惑。正斷惑相也。故光法師初釋意。即存此旨。若緣見此諦爲境。名見此諦所斷之文。不攝他界緣惑釋也。而第三釋意異之。欲界上界雖異。同是苦集諦故。緣見苦集諦斷迷苦集諦惑云言中。可攝他界緣惑云一意存也。光法師。又解此文亦約他界緣惑說。緣他界時。亦緣苦集故。今此文中。通據三界五斷總說之釋。其意在此歟

問。寶法師意。身邊二見。唯緣諦理歟 答。唯緣諦理也 兩方。若唯緣諦理者。披寶法師解釋。以貪等十隨眠。分別唯緣諦唯重緣等四句之中。出唯緣諦句云。謂邪見疑獨頭無明文 如此釋者。身邊二見。非唯緣諦理之類見 若依之爾者。以道理思之身邊二見。唯緣諦理可云也如何

答。身邊二見作我我所斷常計。違非我非常諦理。故親迷惑唯緣諦理云事。道理必然

❶緣二云能緣斷ヵ②

也但於實法師釋者。身邊二見。雖唯緣諦理。且出互四諦所斷唯緣諦理之類故。唯限邪見疑獨頭無明。不擧身邊二見歟。委論之者。唯緣諦理之句中。亦可擧身邊二見也。退勘彼解釋。唯重緣句。兼二種句中。無擧身邊二見。爰知。唯緣諦理之句中。實可取身邊二見云事

問。頌文云。餘通見修斷文 爾者。唯限忍所❶容隨眠歟 答。唯可限忍所容隨眠也

兩方。若唯限忍所容隨眠者。婆沙論五十一中。出最初前行見修不定句云。異生身中五部。聖者身中四部文如此文者。見修不定句。不限忍所容隨眠見若依之爾者。聖者斷云云見所斷。異生斷云云修所斷。名餘通見修斷。明知。唯限忍所容隨眠也。是以。披今論疏文。餘通見修斷者。唯限忍所容隨眠見如何

答。前四部煩惱。若聖者法類忍位斷云云唯見所斷。若異生斷唯修所斷。故今論文云。餘通見修斷。婆沙論中。名見修不定句。故唯限忍所容隨眠云事。炳然也。❷今論中。云餘八地攝通見修斷。謂聖者斷云云唯見非修。法類智忍。如應斷故。若異生斷云云唯修非見。數習世俗智所斷故文 正理論文。顯宗論說。全亦同之。婆沙論中。出畢竟前行見修不定句云。謂前四部貪不善根。卽見苦乃至見道所斷文 任此等論文。餘通見修斷者。唯限忍所容隨眠云事。炳然也。但於婆沙論。異生身中五部之文者。 正論見修不定句體。雖唯限前四部煩惱。異生斷惑。五部合斷故。斷前四部煩惱之時。修所斷煩惱。同被斷故據同時被斷之義。云異生身中五部也。故見婆沙論文。明畢竟前行。問有異生身中。修所斷貪不善根。此中何故不說。答。此問有三義中。第二復次云。異生修道。現在前時。總斷五部。以諸異生不能分別五部差別。唯能總斷。說異生斷修所斷言。卽已說彼。故不別說文 准此文思之。異生斷惑。五部合斷。故發智論中。述畢竟前行見修不定句云。若異生斷修所斷言中。攝異生身中。修所斷貪不善根者。明最初前行見修不定句。云若異生斷修所斷言中。可攝異生身中。修所斷有漏無明漏。故。云異生身中五部也。非謂云爾故以異生所斷修所斷煩惱正爲見修不定句體。全無相違

重難云。異生斷惑。雖五部合斷。其中修所斷煩惱。都無忍所容義。何以之爲見修不定句哉。爲見修不定句。不可由所斷同時。是以。婆沙論中。出畢竟前行見修不定句云。謂前四部。貪不善根。卽見苦乃至見道所斷。彼異生斷以修所斷。聖者斷以見道斷文 畢竟前行見修不定句。旣限前四部貪不善根。最初前行見修不定句。何取異生身中。修所斷有漏無明漏哉 次。以婆沙論。第二復次義。爲潤色事難思。第二復次意云。說異生斷修所斷言。卽已說彼。故不別說。異生身中。 修所斷貪不善根。見修不定句中取之爲言乍出此釋。異生身中。 修所斷煩惱。不爲見修不定句體云事。其義豈可符順哉

答。異生身中。修所斷煩惱。雖無忍所容義。異生斷惑。五部合斷故。斷前四部煩惱之時。修所斷煩惱。同時被斷。故異生身中。修所斷貪不善根。見修不定句中類攝之爲言第二復次。卽存此意也。若依此義者。最初前行。見修不定句中。可攝異生身中修所斷有漏無明漏。故異生身中。五部之文。亦存此義云也。但謂前四部貪不善根之文。就見修不定句剋性體論之。故更無所背也

問。婆沙論意。有漏無明漏可立畢竟前行耶 進云。婆沙論中。有漏無明漏。立最初前行不立畢竟前行也 付之。唯修所斷句先立先答。名之畢竟前行。有漏無明漏。既有唯修所斷句。何不立畢竟前行哉

答。畢竟前行者。唯欲界繫。通五部所斷煩惱。有唯修所斷。見修不定二句中。聖者所斷修所斷。貪不善根。唯修所斷。其義決定。故先立先答。名畢竟前行也。是卽五部中。最後所斷故名畢竟前行。故實法師述婆沙論意云。以五部門可是最後故名畢竟前行文 前四部貪不善根。若異生斷修所斷。若聖者斷見所斷。故名見修不定句也。但於有漏無明漏。既有唯修所斷句。可立畢竟前行云難者。有漏通八地。無明漏通九地。同通五部所斷。故有漏無明漏。非想非非想處繫。隨信隨法行。現觀邊諸忍斷。是見所斷。其義決定。故爲唯❸修所斷句。此唯見所斷。唯修所斷二句。相望之時。唯見所斷句先斷故先答。名最初前行也。無所有處以下。有漏無

❶容＝害カ㊄下同 ❷(故)＋今㊥ ❸修＝見カ㊥㊤㊄

明漏。若異生斷修所斷。若聖者斷見所斷。故名見修不定句也。故有漏無明漏。無唯修所斷句。先立先答之義。故不立畢竟前行也

又有一義。別紙記之畢。可引見之

問。婆沙論中。明最初前行中。見修不定句。約異生聖者判五部通局。爾者。如何釋之耶　進云。婆沙論五十一云。謂從初靜慮乃至無所有處有漏。從欲界乃至無所有處無明漏。異生身中五部。聖者身中四部文　付之。異生斷修所斷。聖者斷見所斷。名之見修不定句。而異生身中修所斷有漏無明漏。全無見所斷義。見修不定句中。何可取之哉。是以。婆沙論中。釋畢竟前行中。見修不定句。云謂前四部貪不善根。無取異生身中。修所斷貪不善根。相例可同如何

答。婆沙論中。出最初前行中。見修不定句。云。異生身中五部。聖者身中四部。尤有深意也。所謂異生身中修所斷貪不善根。雖無見所斷義。異生斷煩惱時。五部合斷故。修所斷煩惱。同時必被斷。故云異生身中五部也。以何知之者。見婆沙論五十一次上段文。釋發智論三明畢竟前行。唯修所斷句。云若貪不善根學見迹諸智斷。是修所斷。見修不定句。云餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷之文。擧問難云。問此中所說。若貪不善根學見迹諸智斷。是修所斷者顯聖者身中修所斷貪不善根。餘若異生斷修所斷。世尊弟子斷見所斷者。顯異生聖者身中。見所斷貪不善根。餘有異生身中。修所斷貪不善根。此中何故不說文　答。此問難有三義中。第二義云。復次彼已說在前所說中。所以[1]者。以部差別。建立煩惱。不以在身諸煩惱。部有五無六。聖者見道現在前時。斷見所斷。後若修道現在前時。斷修所斷。異生修道現在前時。總斷五部。以諸異生不能分別五部差別。唯能總斷。說異生斷修所斷言。卽已說彼。故不別說文　以此答文思之。次下斷釋最初前行見修不定句。云異生身中五部。聖者身中四部。當此復次義意也。但於畢竟前行中。見修不定句云謂前四部貪不善根之文者。且就顯。先出前四部貪不善根也。若依此復次義意者。此亦可云[2]意生身中五部。聖者身中四部貪不善根也

問。異生身中。有漏無明漏中。非唯見所斷。唯修所斷。見修不定三句所攝類可有耶

答。可有此類也　兩方。若有此類者。煩惱種類雖廣不可過今此三類。是以。聖者身中。有漏無明漏中。非唯見所斷。唯修所斷。見修不定三句所攝之類無之。異生身中欲漏中。非唯修所斷。見修不定二句所攝之類無之。相例可同　若依之爾者。婆沙論中。可有此類見如何

答。見婆沙論五十一文。明三種前行。於有漏無明漏。有唯見所斷。唯修所斷。見修不定三句之中。唯見所斷句。先立先答。名最初前行也。所謂聖者身中。見所斷非想非非想處。有漏無明漏。無修所斷義。故爲唯見所斷句。聖者身中。修所斷八地有漏。九地無明漏。無見所斷義。故爲唯修所斷句。無所有處以下。異生身中五部。有漏無明漏。聖者身中前四部。有漏無明漏。若異生斷修所斷。若聖者斷見所斷。故爲見修不定句。今此唯見所斷。唯修所斷。見修不定三句廢立。約異生聖者身中所斷煩惱分別之。故異生身中。非想非非想處五部有漏無明漏。非異生所斷。故非三句攝也。加之。於有身見戒禁取疑三結。有唯見所斷。見修不定二句之中。唯見所斷句。先立先答。名[3]□共前行也。所謂聖者身中。非想非非想處。有身見戒禁取疑。無修所斷義。故爲唯見所斷句。無所有處以下。異生聖者身中。有身見戒禁取疑。若異生斷修所斷。若聖者斷見所斷。故爲見修不定句之時。異生身中。非想非非想處。有身見戒禁取疑。亦非異生所斷故。非二句攝也。准例可思之。但於例難者。聖者身中。有漏無明漏中。無非聖者所斷之類。故悉此三句所攝也。異生身中欲[4]斷。異生悉斷之。故亦此二句所攝也。相例之難。甚爲易會

問。論文云。有餘師說。外道諸仙。不能伏斷見所斷惑文　爾者。光法師意。引婆沙論何文證此義耶　進云。光法師引婆沙論。謂譬喩者。作如是說。異生不能斷諸煩惱之文證此義也　付之。依光法師解釋。披婆沙論所說。云異生不能斷諸煩惱。廣不斷見修所斷諸煩惱見　今論文述不能伏斷見所斷惑。唯限見所斷惑。　若爾。兩論所

[1] 者＋(何)カ㊁　[2] 意＝異カ㊁　[3] □＝不カ㊁　[4] 斷＝漏カ㊁

說。其義既異。何引合之。爲其證據哉
答。光法師釋今論文云。外道諸仙。不能伏斷見所斷惑。修所斷惑。但能暫伏。而得上生文有餘師說。如此得意故。引婆沙論第五十一卷。謂譬喩者。作如是說。異生不能斷諸煩惱之文。同論第九十卷。或復有執。異生不能斷見所斷隨眠。有餘復執。異生不能斷諸隨眠。唯能制伏之說畢。釋見所斷惑。不能伏不能斷。若修所斷。伏而非斷。能符順倶舍婆沙兩論說也。但於今論文限云不能伏斷見所斷惑。婆沙論。廣述異生不能斷諸煩惱云難者。有餘師意。諸異生見所斷惑。不能伏不能斷修所斷惑。伏而非斷云故。其不斷邊。互見修所斷故。兩論之文不相違。故引爲證據。全無其過也
問。光法師釋六十二見中。四遍常論云。謂由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續文爾者。今此諸蘊相續者。指未來蘊歟　答。可有二義也　兩方。若指未來蘊者。光法師依婆沙論百九十九意。明六十二見相。述前際分別見中四遍常論❶□云。謂由天眼見諸有情等。既前際分別見也。何云緣未來蘊哉。是以。光法師所引婆沙論百九十九中云。此中依過去起分別見。名前際分別見文　若依之爾者。死生智知未來者。論家人師。處處定判也。明知。死時生時。諸蘊相續者。指未來蘊云事如何
答。此事雖有學者異義。且存一義云。天眼通緣現在世者。經論常途之所談故。謂由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續者。以天眼通見現在世。死時生時。諸蘊相續云也。但於光法師依婆沙論意。述前際分別見中。四遍常論計故。可指過去蘊云難者。以現在望未來。名前際分別見也。故光法師所引婆沙論百九十九云　若依現在起分別見。此則不定。或名前際分別見。或名後際分別見。以現在世是未來前。過去後故。或未來因過去果故文
聖禪僧都云。天眼通爲本攝死生智。天眼通知未來。死生智爲本攝天眼通。死生智知現在也。而今天眼通爲本攝死生智之門。云謂由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續。知未來蘊可云也。但以之名前際分別見事。會通之趣。唯前可思也文
問。異生可得死生智耶　答。可得死生智也　兩方。若❷死生智者。披今論餘處二十七文云。非天眼通力所引故。與通合立死生智名文　依聖身起之言。異生不得死生智云事。分❸別也　若依之爾者。光法師解釋中。述六十二見相。或云。謂由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續。由斯便執我及世間俱是常住文　或云。或當生無想。或當悶絕等文　任此等解釋。異生得死生智見如何
答。異生得死生智云事。不限光法師解釋。婆沙論處處中所見也。所謂或百　問。以宿住智。憶知前際宿住事已。無間卽能起死生智。觀察後際死生事耶。答此問云。佛能非餘。諸佛功德。不作加行。能現前故。獨覺聲聞。諸外道等。要作加行。方能起故文　或明宿住隨念智。及死生智相云。學者及異生身中。卽前二智。唯有通義。無餘二種文　或百四十述。❹祁境天耳他心宿住死生智通相云由此五種。皆依四靜慮。異生聖者。俱能起故文　任此等論文。異生得死生智云事分明也。但於今論餘處。依聖身起之文者。異生所起死生智。唯緣色境。無緣語業意業。今就知身語意三業死生智云依聖身起也。故見今論餘處文。問若爾何緣。說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等。答此問云非天眼通能知此事。有別勝智。是通眷屬。依聖身起。能如是知。是天眼通力所引故。與通合立死生智名。緣未來身語意三業死生智云依聖身起也。故光法師釋此文云。非天眼通能知語意。以天眼通但知色處。有別勝智。是通眷屬。依聖身起。能如是知。此眷屬智。是天眼通力所引故。所以與通合立死生智名文　泰法師釋此文云。非天眼通能知此語意事。有別勝智。是眷屬。依勝身起。能如是知。是天眼通力所引故。與通合立死生智名文　按此等釋意。死生智是天眼通眷屬。故同天眼通。緣色處語業意業難故。必依聖者勝身能起之也
問。菩薩可退自乘種姓耶　進云。光法師釋云。言定不退。不退自乘種姓文　付之。異生位種姓未定。利鈍不定也。設雖菩薩種姓。遇緣時何不退自乘種姓哉。是以。光法

❶□＝計カ㊄　❷(得)カ＋死㊄　❸別＝明カ㊄　❹祁＝稱㊇，神カ㊄

師解釋中。菩薩先得八定。後於菩提樹下。退起三惡覺見既云有起惑退。專不許種姓退哉。何況。見婆娑論文。說得無諍定阿羅漢。云先是菩薩種姓文 退菩薩種姓作聲聞云事。此文尤分明也如何

答。菩薩種姓。是最極猛利故。起順解脫分善根之後。更不可有轉向餘乘之義。故婆沙論七云。若起佛種姓。順解脫分已即不可轉。極猛利故文 但於光法師菩薩先得八定。後於菩提樹下。退起三惡覺云釋者。光法師。即會此疑云。言定不退。不退自乘種姓。非言決定不退起惑文 文意云菩薩種姓。極猛利故。起順解脫分善根之後。雖決定不退異生位。種姓未定。故於已斷煩惱有暫退義云也。次於婆沙論得無諍定阿羅漢先是菩薩種姓云文者。今此菩薩者。未起順解脫分善根之前。未入阿僧祇耶位菩薩。故退作聲聞也。以何知之者。婆沙論百七十一中。以四種入胎相配菩薩位分云。此四種入胎。皆謂菩薩於中有說。第四入胎。是第三阿僧祇耶菩薩。第三入胎是第二阿僧祇耶菩薩。第二入胎是初阿僧祇耶菩薩。第一入胎是此前菩薩文 既云是此前菩薩。有未入阿僧祇耶菩薩云事。炳然也。此未入阿僧祇耶菩薩者。法爾身中。具六種姓。亦有三乘種姓。故菩薩種姓。雖不決定根姓猛利。慈悲偏增。遙超二乘分齊。不似餘異生類故。且名菩薩種姓。然而自本身中具三乘種姓故。未起順解脫分善根之前。遇緣作聲聞。故云先是菩薩種姓也。非謂云爾故起菩薩種姓順解脫分善根之後。退作聲聞。故全無相違也

重難云。寶法師餘處二十三 釋今論言一坐者。從煖善根乃至菩提。不起于座。有餘師說。從不淨觀不起于座。乃至菩提之文云。❶准此一坐已後說不可轉。與婆沙不同。是論意別文 如此釋者。今論意。菩薩起順解脫分善根之後。於一坐已前。可有可轉之義見 若有可轉之義者。豈不退自乘種姓哉

答。寶法師餘處釋。實以難思。且存一義云。披解釋前後。尋轉不轉義。上云。然❷從頂位等已前可轉者。聲聞若不轉。即經六十劫。定得涅槃。若轉者即不定也。獨覺不轉者。百劫定得涅槃。若轉者。即不定。以修行間斷不間斷。名可轉不可轉見 准此釋思下是論意別之釋意。婆沙論意云。菩薩起順解脫分善根之後。修行不間斷。今論意云。一坐已後修行不間斷。是其意別爲言 更非云轉向餘乘之義。兩論意別。若非轉向餘乘之義者。全不可爲疑難哉

重難云。麟角佛無轉等者。專就轉向餘乘之義論之也。何云修行不間斷義哉 答。麟角佛無轉等者。實雖顯轉向餘乘之義。兼亦論修行不間斷義也

問。光法師。引今論十五業品不退姓名堅文云。或據天中。故言不退文 爾者今此釋意。爲唯限第六種姓。爲當可通前五種姓耶

答。唯可限第六種姓也 兩方。若唯限第六種姓者。於天中六種姓。俱無有退。何不通前五種姓哉。若不通前五種姓者。或據天中。故言不退之釋。豈非無用哉 若依之爾者。既云不退姓名堅。唯可限第六種姓也。是以。見光法師解釋前後。上云利根異生。亦不可退畢。下述或據天中故言不退。唯限第六種姓云事。分明也

答。見今論業品文。本頌云堅於離染地異生不造生。長行述不退姓名堅。唯限第六種姓之旨。炳然也。故光法師。引此文畢。問准此利根異生。亦不可退。云何乃言天授菩薩雖是利根。由是異生。可說退耶。此問意。不退姓名堅之文。定第六種姓問之也。答此問作二釋解。云但言不退異生於離染地。不造生業。非全第六種姓。皆定不退者。初釋也。此釋意云。異生位。種姓未定故。第六種姓。不必皆不退。故就第六種姓之中。不退之類云不退姓名堅釋也。或據天中故言不退者。第二釋也。此釋意云。天中第六種姓。全皆是不退。故異非全第六種姓。皆定不退之釋。天中第六種姓。全名不退姓名堅釋也。前五種姓自本文外之事也。非今所問。故天中六種姓。俱雖不退。或據天中。故言不退之言中。不可攝天中前五種姓也

重難云。光法師二釋俱不可然。先就初釋有疑退法不退法者。相配鈍利事。常途之所談也 前五種姓無所簡名退法者。第六

❶准＝唯カ㊁　❷從＝說イ㊁

種姓。全亦可名不退法者。何云第六種姓之中。撰出不退者名不退姓哉。何況婆沙論百十四文。有二說中。初師意云。已離欲界染未離初靜慮染。退法異生。能造初靜慮順生業文取意。如此文者。前五種姓之中。不退之類名退法者見准而思之。第六種姓之中。退類可名不退法者也。若第六種姓之中。撰出不退者。名不退法者。前五種姓之中。撰出可名退法者。若爾豈不背婆沙論。已離欲界染。未離初靜慮染。退法異生。造初靜慮順生業云文哉　凡思道理。退法不退法之中。可攝一切類盡。若如今義者。前五種姓之中不退者。第六種姓之中退者。今此退法不退法中。不攝之歟如何　次第二釋亦難。思。今論餘處不退種姓名堅之文。第六種姓全名不退姓者。前五種姓。全可名退法者。若前五種姓之中。有不退類者。寧不違婆沙論。第二師已離欲界染。未離初靜慮染退法者。不造初靜慮順生業云文。哉　次婆沙論中。云不退法者。就天中第六種姓論之歟　若云爾者。婆沙論意。廣亘人中天上。可論退法不退法者。何除人中第六種姓哉。若婆沙論意。亘人中天上者。俱舍婆娑。兩論所說。退法不退法之廢立。可異歟。若云其廢立異者。誰可信用之哉
　次天上處不退故。一切異生皆不退也。唯限第六種姓。名不退法者。甚似無其詮哉
問。欲界繫有漏法中。可有非邪見所緣類耶　答。不可有此類也　兩方。若有非邪見所緣類者。以道理思之。何可有。今此類哉　若依之爾者。披婆沙論文。虛空非擇滅名。非邪見所緣見如何
答。邪見是共相緣惑。廣緣一切法故。欲界繫有漏法中。不可有非邪見所緣之類也。但於婆沙論中。虛空非擇滅名。非邪見所緣見云難者。此難頗僻事也。卽勘婆沙論九云。問。撥無虛空非擇滅者。爲緣何法。答。卽緣虛空非擇滅名。所以者何。撥無彼者無深重心。如謗雜染淸淨事故。問。此是何智。答。此是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智文　此文意云。邪見不緣虛空非擇滅故。無撥無虛空非擇滅之義。撥無虛空非擇滅之心者。是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智也。彼緣虛空非擇滅名。撥無虛空非擇滅。非深重執心故。無覆無記邪行相智云許也。邪見廣撥無有漏因果之時。寄因果門可緣虛空非擇滅名也。重意云。邪見別緣虛空非擇滅名。無撥無虛空非擇滅之義爲言非云。總不緣虛空非擇滅名。婆沙論文。不足爲難也
問。上界無覆無記心。可緣虛空非擇滅名耶　答。可緣之也　兩方。若緣之者。光法師所引婆沙論中。於緣虛空非擇滅名之心云。此是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智文　如此文者。上界無覆無記心。不緣虛空非擇滅名見　若依之爾者。設雖上界無覆無記心。何不緣虛空非擇滅名哉
答。上界無覆無記心。可緣虛空非擇滅名也。欲界無覆無記心旣緣之。上界無覆無記心。何不爾哉。但於光法師所引婆沙論文者。上界是定地故。□□所有無覆無記心中。欲撥無虛空非擇滅。不及其體緣彼名之義無之也。故欲撥無虛空非擇滅。不及其體。緣彼名之心是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智也爲言　全非遮上界無覆無記心。泛爾緣虛空非擇滅名之義。婆沙論文。更無相違也
問。光法師意邪行相智可通善耶
　第一卷抄記錄之畢
問。戒禁取可通集滅二諦所斷耶　進云。今論中。云戒禁取通在二部。謂見苦見道所斷。不通集滅二諦所斷也　付之。外道執見分萬差。煩惱種類非一准。設雖戒禁取。何不通集滅二諦所斷哉　何況。戒禁取者。非因計因。非道計道。其非因計因者。旣迷因執見也。定可集諦所斷。加之以集滅所斷邪見。計如理覺戒禁取。可通集滅二諦所斷。例如以苦道所斷邪見。計道戒禁取。通苦道二諦所斷。以集滅所斷邪見。計勝見取。通集滅二諦所斷也。就中。非道計道戒禁取。通道諦所斷者。非滅計滅戒禁取。亦可滅諦所斷哉
答。戒禁取者。唯限見苦見道二諦所斷。不通見滅二諦所斷云事。俱舍婆沙五十二百九十九正理四十七顯宗二十五諸論一同之定判也。更不可異求之。但於外道執見分萬差。煩惱種類非一准云難者。設雖煩惱迷執區分。

所治能治、敵對相翻故。隨煩惱迷執、定能治道品之時、戒禁取。唯限苦道二諦所斷不通集滅二諦所斷也

次於非因計因戒禁取者、既迷因執見也。定可集諦所斷云難者。是則今論問答也。論中卽答此問、或云於大自在等、非因妄執因從常我倒生。故唯見苦斷。或述迷苦諦故。光法師釋於大自在等非因妄執因等之文云。是顯非因計因戒禁取。從常我生、麁果處起故見苦斷、非於集因妄計我常方起因執。故非因計因。非見集斷文　文意云果麁顯易見故。緣麁果處起因執。見苦諦時斷之也。雖於非因起因執、所迷之境麁果處故、苦諦所斷。非集斷所斷爲言　解迷苦諦故之文。云雖非從彼常我倒生迷苦諦故見苦所斷。應知頌文。且據戒禁從常我生見苦所斷。以實而言亦有不從常我生者。故婆沙一百九十九云。前來所說諸戒禁取。皆見苦所斷者。依我常倒起於果處轉故。雖非因計因而見苦所斷。謂戒禁取。總有二類。一非因計因。二非道計道。非因計因。復有二類。一迷所執我常法起。二迷宿作苦行等起。前依我常倒。亦於果處轉故隨二倒見苦所斷。後唯於果處轉。果相麁顯。易可見故。計因爲因。非全邪故。既迷果相故。亦❶云見苦所斷文　文意云。非因計因戒禁取中。雖有非從彼常我倒生迷苦諦故。見苦所斷也。故婆沙論中。非因計因戒禁取。復有二類。一迷所執

我常法起。於果處轉故隨我常二倒、見苦所斷。二迷宿作苦行等起。唯於果處轉、果相麁顯易可見故。亦見苦所斷云也。次於以集滅所斷邪見、計如理覺戒禁取。可通集滅二諦所斷云難者。邪見現前。撥無集滅之時。既無所斷所證法。執道無用故、無執彼邪見爲道之義。故戒禁取不通集滅二諦所斷也。故婆沙論百九十九云。謗集滅時、既撥所斷所證法相。若執爲道、便爲無用。定依所斷及所證法。而立道故文　設又後時。雖有以集滅邪見、爲❷通戒禁取現起之義。迷果處起故。苦諦所斷。非集滅二諦所斷也。故婆沙論百九十九云。又彼所撥與道相異。必無彼無間執彼爲道者。若於後時執彼爲道、定於果處而起道執。見苦諦時。此見便斷故。無戒禁取見集滅所斷文
次。於以苦道所斷邪見計道戒禁取、通苦道二諦所斷云例難者。於道有多類故。以謗苦邪見計道戒禁取。迷麁果處起故。苦諦所斷也。以謗道邪見。計道戒禁取、道諦所斷也。集滅異此。更非相例。次於以集滅所斷邪見。計勝見取、通集滅二諦所斷云例難者。婆沙論百九十九中。會此疑云。見取所執。無所待對。但執爲勝諸邪見。後皆得現前。故通四部文　文意云。戒禁取待所斷所證。容起道執故。不通集滅二諦所斷。見取無此義故。通四諦所斷爲言
次。於非滅計滅戒禁取。可滅諦所斷云難者。凡戒禁取。不過非因計因、非道計道二

類。非滅計滅。是見取行相、非戒禁取。故亦無相違也
重難云。既云非因計因戒禁取。何唯限苦諦所斷哉。是以。實法師解釋中。非集爲集不限苦諦所斷見是一
次。非因計因戒禁取。以果執因故。苦諦所斷者。何無以因執果戒禁取。集諦所斷哉是二
次。婆沙論中。云計因爲因非全邪故。其意如何是三
次。前非集滅計集滅、後起邪見、撥無眞集滅之時。寧無執彼集滅所斷邪見爲道戒禁取哉。若有此類者。尤可集滅二諦所斷。依之前非道計道、後起邪見、撥無眞道之時。執彼邪見爲道道諦所斷戒禁取可有見相例可同是四
次。婆沙論百九十九中。緣集滅所斷邪見爲道戒禁取。可有見若有執彼邪見爲道戒禁取、現起之義者。亦可集滅二諦所斷例如彼非因計因戒禁取。從常我倒生故苦諦所斷也是五
次。實法師解釋中。執非滅爲滅。撥無眞滅之時。以彼邪見、爲如理覺之義可有見若許此義者。何不許戒禁取通滅諦所斷哉。以彼邪見、謂如理覺、可爲戒禁取故也是六
次。於因執非勝計勝見取。既集諦所斷也。豈無於因執非道計道戒禁取。集諦所斷哉是七

❶[云]一㊙　❷通=道カ②

答。非因計因戒禁取。唯限苦諦所斷之旨。
大概前重成申畢。重勘正理論四十七文。述
但計麁果爲彼因故。非因計因戒禁取。偏
迷麁果處起故。唯限苦諦所斷。不通集諦
所斷云事。亦分明也。但於寶法師釋中。非
集爲集不限苦諦所斷見云難者。正見彼
解釋云若將非集而名集者。此是邪智。非
戒取攝。不同淨因名戒取也。何得將此
名爲戒取。故救無理文　若非戒禁取者。更
不可爲疑哉
次。於非因計因戒禁取。以果執因故。苦諦
所斷者。何無以因執果戒禁取。集諦所斷
哉云難者。果相麁顯。易可見故者。婆沙論
所說也。果相麁顯易見故見果雖起因執。
因相微細難見故見因不起果執也
次婆沙論中。計因爲因非全邪故者。以惡
因等爲善因等事。其義雖邪。因義是同故。
云非全邪故也。不似以果爲因是全邪
歟。但於因有善惡中。非以因爲因之義。
以惡爲善之邊。是見取攝。非戒禁取也
次。於前非集滅計集滅。後起邪見。撥
無眞集滅之時。寧無執彼集滅所斷邪見
爲道戒禁取哉云難者。正理論四十七中。會
此疑云。是故有於八支聖道。能謗邪見。謂
如理覺。無於謗滅謂如理解。以戒禁等自
體行相。與聖道殊。無謂涅槃常寂體相有
差別者。是故無滅與道同義文　寶法師釋
此文云。此以計能證道有多故。謗於正道。
執餘邪道。爲清淨因。謂此邪見。爲如理道。

內外二道。同計涅槃是常是寂。若撥滅無
卽不別計得滅之道。由此不執謗滅邪見
爲如理覺。集諦亦爾。❶內外諸道欲斷苦因
而修斷道。若謗因無。必不更計有餘斷道。
由此不執謗集邪見爲清淨因。❷此集滅所
斷。無戒取也文　文意云。前雖執餘涅槃
起邪見。撥無所證常寂涅槃之時。所證常
寂義同故。撥無之所證義。卽失也。故無所
證無能證。故執彼邪見不爲道也。又雖
執餘集起邪見。撥無所斷集之時。所斷義
同故。撥無之所斷義卽失也。故無所斷。無
能斷故。執彼邪見。不爲道也。但於道有
多類故。雖撥無正道。尚執彼邪見爲道
也。正理論中。道有多類於理無失者。卽顯
此意也
次。於婆沙論中。緣集滅所斷邪見爲道戒
禁取。可有見若有執彼邪見爲道戒禁取。
現起之義者。亦可集滅二諦所斷云難者。
苦諦所斷戒禁取。緣五部故。緣集滅所斷
邪見可起也。雖緣集滅所斷邪見而起迷
麁果處起故。苦諦所斷也。故婆沙論云。若
於後時。執彼爲道定於果處。而起道執。
見苦諦時。此見便斷。故無戒禁取見集滅所
斷文　但非因戒禁取異此義勢。彼同迷麁
果處起故。苦諦所斷也
次。於寶法師解釋中。執非滅爲滅。撥無眞
滅之時。以彼邪見爲如理覺之義。可有云
難者。執非滅爲滅。撥無眞滅之時。以彼
邪見爲如理覺者。是見取攝。非戒禁取也。

故寶法師釋別計非滅以爲眞滅撥涅槃
者此是見取。若將邪見爲如理覺。此順見
取。何得名道。婆沙論云。見取所執無所待
對。但執爲勝諸邪見。後皆得現前。故通四
部也
次。於於因執非勝計勝見取。既集諦所斷
也。豈無於因執非道計道戒禁取。集諦所斷
哉云難者。戒禁取必待對所斷所證。起非道
計道執。故起時是難也而果相麁顯易見故。
緣果雖起非道計道執。因相微細難見故。
緣因不起非道計道執。見取無待對義。起
時非難。故緣因起非勝計勝執也
委細之旨。讓聖禪僧都三季講。抄略之
畢。後學之輩。可引見之
問。外道所起戒禁取。可通苦諦所斷耶
答。可通苦諦所斷也　兩方。若通苦諦所
斷者。披婆沙論五十二文。云此戒禁取唯有
二種。謂內外道所起差別。內道起者。見苦所
斷。外道起者。見道所斷文　如此文者。外道
所起戒禁取。不通苦諦所斷見　若依之爾
者。戒禁取中。於果處轉。是苦諦所斷也。若
爾外道豈不起於果處轉戒禁取哉
答。外道所起戒禁取中。可有於果處轉之
類。故可通苦諦所斷云事。炳然也。但於婆
沙論文者。一往定判。從多分說也。所謂外
道多執謗道諦邪見等爲道。此戒禁取。是
道諦所斷故。云外道起者。見道所斷也。故
婆沙論云。二執謗道諦邪見等爲道。此親
違道。於因果相不別迷執。故見道時。方能

❶內外諸＝問諸外イ㊁　❷此＝由斯イ㊁

永斷文　何況以例思之。見婆沙論五十二次下文。云此戒禁取。唯有二種。謂非因計因。及非道計道。非因計因者。見苦所斷。非道計道者。見道所斷。是亦一往定判。從多分說也。以何知之者。光法師所引婆沙論百九十九中。云非道計道。亦有二類。一執有漏戒❶樂。爲道此迷。施顯果相起故。見苦諦時。便能永斷。非道計道戒禁取。實亦通苦諦所斷故也

問。樂淨倒外。可有見苦所斷見取耶　答。樂淨倒外。不可有見苦所斷見取也　兩方。若見苦所斷見取者。光法師述見取雖亦通餘三諦。非增勝故。不立爲倒。唯簡餘部見取。明知。樂淨倒外。不可有見苦所斷見取云事　若依之爾者。披雜心論八文。云見取中。立樂淨見。是倒非餘。計惡爲好❷劣爲勝如是一❸切文　如此文者。樂淨倒外可有見苦所斷見取見如何

答。樂淨倒外。不可有見苦所斷見取。其故婆沙論百四中。述五部十二見作論義。云此以見苦所斷二見半。爲自性。謂有身見見取全。及邊執見中常見文　正理論四十七文。云唯二見半。是顛倒體。謂有身見苦見取全。邊執見中。取計常分。○餘部見取。非增勝故。文顯宗論二十五說。全亦同之。任此等論說。然毘婆沙決定義者　約部分別十二見中。見苦所斷見取。全爲顛倒體。所簡唯是餘部見取也。樂淨倒外。不可有見苦所斷見取云事。甚分明也。故光法師。或釋見取雖亦通餘三諦。非增勝故。不立爲倒。或述集滅道下見取。亦應別簡。略而不論故。正理兩云餘部見取。非增勝故。專叶婆沙正理兩論說也。明知。今論云諸見取中。取計樂淨。爲樂淨倒。見苦所斷見取。悉爲樂淨倒體云也。但於雜心論文者。彼論中。云見取中立樂淨見是倒。見苦所斷見取。計樂淨是樂淨倒體爲言　標非餘舉計惡爲好*劣爲勝如是一切。簡餘部見取非顛倒體也。非簡見苦所斷見取中。有非顛倒類。全無相違也

重難云。今論初師意。三見各一分。爲顛倒體見若爾。見苦所斷見取中。可有非顛倒類哉是一　次。勘泰法師釋。云諸見取中。唯取樂淨。爲樂淨倒。不取計好爲惡。計劣爲勝文今此釋。同雜心論說。見中計惡爲好。計劣爲勝之類。不爲顛倒體見若爾見苦所斷見取中。豈無計惡爲好。計劣爲勝之類哉是二

答。今論二師說者。初師意。我倒體不攝我所見。第二師意。我倒體攝我所見云差異許也。初師意。約五見出體故。見苦所斷見取。全雖立樂淨倒。餘部見取。不立樂淨倒。故云三見各一分爲顛倒體也。故光法師此師義。引婆沙論百四云見取中。見苦所斷。執樂淨見　是樂淨顛倒自性。非餘見取文常樂淨倒。二師所存。全不異。故光法師釋。云有說我倒攝身見全者。　此是第二師常樂淨倒同前說。我倒異說故別敘也文　次。光法師釋。有漏法中。非眞樂淨。妄計樂淨。故得說爲非勝計勝。見苦所斷見取。計劣爲勝爲樂淨倒體也。故發智論云。若苦樂見。何見攝。何見所斷。答。取劣法爲勝見取攝。見苦所斷。○若不淨淨見於五見何見所斷。答。取劣法爲勝見取攝。見苦所斷文　故見苦所斷見取。計苦爲樂。計不淨爲淨。同是見取行相。爲樂淨倒體也。但於雜心論文。泰法師釋者。簡餘三諦見取。計惡爲好。計劣爲勝也。總非簡計惡爲好。計劣爲勝見取。亦無所背也

問。論文云。有身見中。唯取我見。以爲我倒文　爾者。此師意。我所見。可有一向倒義耶　進云。光法師釋云。非一向倒文　付之我見既有一向倒義。我所見何不然哉

答。光法師釋此疑。云其我所見。異執不同。故不別簡。若依初師我所見非倒。應作是言。我所見雖推度性。及妄增益。非一向倒。亦於少分實處轉故。如計實法是我所有。非無體故。所以非倒文　此釋意云。我所見者。計我所有。有實體也。而於實法。計有實體之義邊。叶實義故。非一向倒云也。但於我見倒難者。諸法之中。有實我者。應非一向倒。都無有實我體。計我故。是一向倒也

問。論文云。有說我倒攝身見全文　爾者。光法師意。今此有說意。五見十二見二義中。如何釋之耶　進云。光法師釋云。此論婆沙正理。皆約五部十二見出體文　付之依光法

❶樂＝等イ㊁　❷（計）イ＋劣㊁*　❸切＋（不立倒也）カ㊁

師釋。披今論現文。雖述有說我倒攝身見全。末云正約十二見作論。何忽釋皆約五部十二見出體哉。何況。光法師釋此文云常樂淨倒同前說。我倒異說故別叙也云云思此釋意。五見作論義二說雖是同。我所見攝不攝兩師意。各別云也。加之。今此說。雖述攝身見全。無釋取見取全。云身見見取全。其意尤難思。就中光法師所引婆沙論百四中。問五見中幾見爲自性。答二見半爲自性。二見半非顚倒自性。若約十二見作論者。豈可云二見半非顚倒自性哉

答。凡論四顚倒體。或云五部十二見中。二見半爲自性。或云五見中。三見各一分爲自性。二義有之。而今論中。既云有說我倒攝身見全。以身見全爲我倒體。故非三見各一分義云事。炳然也。婆沙論百四中述此師義。云此以見苦所斷二見半爲自性。謂有身見見取全及邊執見中常見文　若非十二見作論者。豈云見取全義。正理論四十七中擧此師義云。然毘婆沙決定義者。約部分別十二見中。唯二見半是顚倒。謂有身見苦見取全。邊執見中取計常分文　顯宗論二十五說全亦同之。正云約部分別十二見中。雖可疑之哉。故光法師釋此論。婆沙。正理。皆約五部十二見出體故。言身見見取全邊見一分專叶此論婆沙正理之本說也。但於光法師常樂淨倒同前說之釋者。五見十二見作論兩師所存。雖各別常樂淨倒體二義全不異故。云前說更無相違也。次於今此說雖述攝身見全。無釋取見取全云難者。婆沙論云。謂有身見見取全。正理論云。謂有身見苦見取全。故光法師任此等論說。釋身見見取全。非無依憑也。就中。正理論苦見取全之文。十二見作論之旨。分明哉。次於光法師所引婆沙論中。二見半非顚倒自性云文者。苦諦所斷五見❶之有顚倒非顚倒之差異故。雖十二見作論之門。且約苦諦所斷五見。云二見半爲顚倒自性。二見半非顚倒自性也。餘部之見。一向非顚倒自性故。不及致此簡別也。若云婆沙論文五見作論者。見取一分。可非顚倒自性哉。疑難之中。豈非有相違哉

重難云。泰法師。釋有說我倒攝身見全之師義云。依此師釋身見全。二見半是倒。邪見戒取全。二見半非倒文　既云身見全。二見半是倒。明知。約五見作論云事。若約十二見作論者。可云身見見取全。邊見半是倒故也　答。泰法師釋。實以難思。且不可依用歟

問。論文云。有說我倒攝身見全文　爾者。今論意。以此說可爲正義耶　答。以此說可爲正義也　兩方。若以此說爲正義者。見今論文。云謂邊見中。唯取常見。以爲常倒。諸見取中。取計樂淨。爲樂淨倒。有身見中。唯取我見。以爲我倒。有說我倒攝身見全。五見中三見各一分說爲本義。十二見中二見半義置有說言。明知。今論意。以此說不爲正義云事　若依之爾者。光法師解釋中。今論意。以此說爲正義見如何

答。見婆沙論百四文。云此以見苦所斷二見半爲自性。謂有身見見取全及邊執見中常見。二見半非顚倒自性。謂邪見戒禁取全。及邊執見中斷見。有作是說。此四顚倒。於五見中三見各一分。以爲自性。以十二見中二見半。說爲本義。於五見中三見各一分義。置有作是說之言。正理論四十七中。云謂邊見中唯取常見。以爲常倒。諸見取中。取計樂淨。爲樂淨倒。有身見中。唯取我見。以爲我倒。如是所說。是一師宗。然毘婆沙決定義者。約部分別十二見中。唯二見半。是顚倒體。顯宗論二十五說。全亦同之。五見中三見各一分說。降如是所說。是一師宗。十二見中。唯二見半義。歎然毘婆沙決定義者。故今論有說我倒攝身見全之說。爲有宗正義之旨。炳然也。故光法師釋。云此論兩說。雖無評文。婆沙正理意。以此論後師爲正。婆沙不言有說。正理復言決定義故文　寶法師。釋有說我倒攝身見全之文。云婆沙正義。引正理論今文。判准此論文後說爲正。任此等解釋。今論意。以十二見中。二見半義。爲正義云事。分明也。但於今論中此師義。置有說言云難者。雖爲正義。置有說言事。諸論之中。處處常習也。疑難之趣。何強爲痛哉

問。論文云。要具三因。勝者成倒文　爾者。今此勝者。者三因外別因歟　答。可有二義也　兩方。若三因外別因者。既云要具三

❶之＋（中）カ㊣

因勝者成倒。明知。具三因即云勝者非因云事　若依之爾者。寶法師釋此文云。具其三因及中勝者。如解釋者。勝者之言。三因之外。別因見如何

答。思此事入師異釋歟。若依光法師意者。要具三因即云勝者。三因之外非因也。故婆沙論百四云。以三事故。建立顚倒。一推度性故。二妄增益故。三一向倒故文　正理論四十七云。何謂倒相。謂具三因。何謂三因。一向倒故。推度性故。妄增益故文顯宗論二十五說。全亦同之。此等論說。同述具三因立四倒之旨。此外更無別由。故光法師意。今論云要具三因勝者成倒。具三因即云勝者。非三因外別故得意也。故光法師釋云。集滅道下見取。亦應別簡。略而不論。故正理四十七云餘部見取非增勝故文　若勝者言。簡餘部見取者。豈可云略而不論哉　若依寶法師意者。具三因中爲增勝者。立名顚倒。雖具三因非增勝者。不立顚倒。如餘部見取。雖具三因非增勝故。不立顚倒爲言故勝者言。三因之外。別簡餘部見取之言云也。故寶法師釋云。諸煩惱中。[1]且立三因於中取勝爲顚倒體。具其三因。及中勝者。諸煩惱中。唯二見半。具其三因。謂一向倒推度性故。妄增益故。及體增勝○所言勝者。簡餘三諦所斷見取。正理論云。餘部見取非增勝故文

重難云。就光法師釋有疑。具三因中。有非顚倒類者。依三因立四倒之義。豈非理不盡哉　答。光法師意。要具三因。勝者成倒者。要具三因爲顚倒體。簡不具三因全非顚倒體也。具其三因之中。自有非顚倒類。更不顧之也。故正理論中。重委簡之。云餘部見取非增勝故也爲言

問。於有漏法計樂淨見取。可有一向倒義耶　進云。既立顚倒故。可有一向倒義也　付之。見取計樂受爲樂。計善法爲淨。亦於少分實處轉故。可非一向倒。何立顚倒哉。如非道計道戒禁取。於少分實處轉故。非一向倒如何

答。今此疑問之趣。即光法師問難意也。即答此問云。彼執有漏同涅槃樂同涅槃淨。於有漏中。無少樂淨同彼涅槃。一向倒故。所以名倒。其戒禁取非道計[2]樂。即有分同。無漏聖道證淨涅槃。故不成倒文　文意顯也

問。以戒禁取可立顚倒耶　進云。今論疏非道計道。其過旣重。何不立顚倒哉。[3]倒中不立顚倒也　付之。戒禁取非因計因。如見取中。取計樂淨立樂淨倒如何

答。見今論文。述要具三因勝者成倒。具[4]一向倒故。推度性故。[5]妄益故之三義。闕無一向倒故之一義。故不立顚倒也。故今論云。謂戒禁取非一向倒。緣少淨故文　正理論四十七云。謂戒禁取非一向倒。所計容有能離欲染等故。少分別時得清淨故文顯宗論二十五說大亦同之。婆沙論云。戒禁取雖是推度性。及妄增益。而非一向倒。亦於少分實處轉故。謂有色界道。能淨欲界。有無色界道能淨色界。有上地道能淨下地與無漏道離染證滅。義相似故文　雜心論八云。戒取雖決斷及妄置。不一向倒。謂少實於少處起故文　演義鈔十二上中。述俱舍論意云。謂戒禁取非一向倒。執有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫時離染證滅。緣少淨故文任此等定判思之。戒禁取非因計因。非道計道。其過雖重。無有一向倒故之義。故不爲顚倒體也。但於見取計樂淨倒云例難者。光法師釋此疑云。彼執有漏同涅槃樂淨。於有漏中。無少樂淨同彼涅槃。一向到故。所以名倒。其戒禁取非道計道。即有分同無漏聖道證淨涅槃。故不成倒文

問。正理論四十七中云。於五取蘊。執我我所。心便高擧。名爲我慢文　爾者。今此我慢者。可通見修所斷耶　答。可通見修所斷也

兩方。若通見修所斷者。見正理論次下文。云由此證知。於未缺滅有身見位。可言有我想心二倒。非缺滅時。證我想心二倒。見苦所斷之旨。以下文思上說。今此我慢者。唯可限見所斷也　若依之爾者。今文廣釋我慢相。何不通見修所斷哉

答。正理論今文。廣釋七慢中。我慢相故。可通見修所斷云事。道理炳然也。故見今論文。上云。於五取蘊執我我所。令心高擧。名爲我慢。下問如是七慢何所斷耶。答。一切皆通見修所斷。今此我慢通見修所斷之旨。分明也。而正理論文。大同今論說。上云

[1]且立＝要具イ⊘　[2]樂＝道カ⊘　[3]倒＝例カ⊘　[4]〔一向倒故〕一カ⊘　[5]妄＋(增)⊘

於五取蘊執我我所心便高擧。名爲我慢下問。如是七慢何所斷耶。答。有餘師言。我慢邪慢唯見所斷。餘通見修。理實應言七皆通二。正義意。成七慢同通見修所斷之旨。明知今此我慢者。通見修所斷云事。但於次下文者。今此我慢。恃我起故。聖者未斷。不起類也。我想心二倒。與我極相親近法故。可唯見苦所斷證也。非謂云爾故。今此我慢唯限見所斷更無相違也

問。我生已盡等。四德所生增上慢。俱可緣所執有漏道行耶　答。俱可緣所執有漏道行也　兩方。若俱緣所執有漏道行者。見發智論文。明我生已盡所生增上慢云此卽緣生。述不受後有所生增上慢。云此卽緣有。如此文者。我生已盡。不受後有。二德所生增上慢。不緣所執有漏道行見　若依之爾者。同是我生已盡等。四德所生增上慢也。俱可緣所執有漏道行。例如梵行已立。所作已辨。二德所生增上慢俱緣所執有漏道行如何

答。我生已盡。梵行已立。所作已辨。不受後有四德所生增上慢者。計我依此道此行。已遍知苦。已永斷集。已證滅。已修道。於未證四德成已證思起增上慢故。尤可緣所執有漏道行也。但於發智論。此卽緣生之文者。婆沙論四十三問答也。問此增上慢。亦應能緣慢者所執有漏道行。何故但說緣所盡生。答此問述多說云。亦應說彼。而不說者應知此中。是有餘說。復次緣道行者。唯修所斷。緣所盡生通五部慢。此中但說能遍緣者。復次有漏道行。亦是生攝。故說緣生有餘師說。所執道行。說名爲生。能生慢故此慢但緣能盡生道。彼說非理。後依梵行已立等慢。不說緣生。故此慢緣所盡生不違理故文　寶法師此□□云。准上論文。緣道及所盡生文　婆沙抄中。釋此文云。問。何故所起慢。但緣所盡生。不緣能盡道及行。❶非解云。緣而本論云但緣生者。起慢而言我生已盡。故文任此等定判。我生已盡所生增上慢。緣所執有漏道行之旨。分明也。發智論。此卽緣有之文。會通之趣。准而可思。故婆沙論四十三中。釋此文云。此卽緣有者。此增上慢。卽緣所不受有。此中問答。如前應知。以有與生義相似故。有本說緣心心所法。顯不受後有卽是滅道故。問。我生已盡何故不然。答。彼亦應爾。但❷得互說

問。預流果聖者。於預流向。可起增上慢耶。

答。可有二義也　兩方。若起增上慢者。一來果聖者。各於一來向不還向。無起增上慢。准例思之。預流果聖者。於預流向。不可起增上慢。是以婆沙論中。預流果聖者。於預流向。不起增上慢見　若依之爾者。預流果聖者。於預流果起增上慢。於預流向。何不起之哉

答。此事雖有學者異義。且存一義云。預流果聖者。於預流向。不可起增上慢。其故今論云。於未證得殊勝德中。謂已證得。名增上慢。婆沙論。述增上慢者。於勝功德。未得謂得。未獲謂獲。未觸謂觸。未證謂證。由此起慢。廣說如前。增上慢者名未得謂得等之慢也。而預流果聖者。於預流向。是已得法也。於此更不可起增上慢。故婆沙論中。敍有說意云。異生起九種增上慢。謂於勝品有漏善根。及於無漏四向四果。預流果起七除前二。一來向起六除前三。一來果起五除前四。不還向起四除前五。不還果起三除前六。阿羅漢向起二除前七。阿羅漢果無起增上慢義。評家破之云。聖者亦於勝有漏善。起增上慢故六聖者。如前所起。各復增一文　思此評家意。聖者亦於勝有漏善。起增上慢之義。雖異有說意。預流果聖者。於預流向不起增上慢云事。同有說義。故正義意。預流果聖者。於預流向不起增上慢之旨。炳然也。何況婆沙論四十三中。一來果聖者。於一來向不起增上慢。不還果聖者。於不還向不起增上慢見　尤可爲例證也。但於預流果聖者於預流果起增上慢云例難者。婆沙論中會此疑云。於勝根性起增上慢文　此釋意云。劣種姓預流果聖者。於勝種姓預流果起增上慢故。雖自果不❸背未得謂得等之義也

重難云。預流果聖者。於勝種姓預流果起增上慢者。於勝種姓預流向。何不起增上慢哉是一　加之。婆沙論中。釋有無處起增上慢云。預流果於預流果及有漏善起增上慢依有處起。❹預流向乃至阿羅漢果。

❹〔來〕一カ⊘　❸得＝將カ⊘　❷背＝背　❶(於)カ十預⊘

起増上慢、依無處起文　此文無諍。預流果聖者、於預流向起増上慢見　如何可會之哉是二

答、四向四果之階級者勝劣遙別。故預流果聖者、於預流向、雖勝種姓、不起増上慢也　次、於婆沙論文者、爲明預流果聖者、有處無處。云於預流向乃至阿羅漢果、起増上慢依無處起也。非謂預流果聖者、實於預流向起増上慢也。如彼光法師餘處、爲顯足上頭歸下之義。云且如色究竟天上四天王天中、無妨頭下足上等也

有一義云、預流果聖者、於勝種姓預流向、可起増上慢也。此義意、雖難勢之趣、可思之。又如舊草抄、可引見之

問。九慢類中。我勝慢類、從何慢出耶　進云、今論云、初三如次、即過慢、慢、卑慢。我勝慢類、從過慢出云也　付之。勝言既廣。何唯從過慢一種出哉　若對劣境謂己勝、可從慢出。若對等境謂己勝、可從過慢出。若對勝境謂己勝。可從慢過慢出也。是以、品類足論意、我勝慢類、從慢、過慢、慢過慢三慢出見　如何

答今論中、云初三如次即過慢慢卑慢、我勝慢類、從過慢出云事、源依發智論説也。故今論云、如是且依發智論釋文　依今此文、勘發智論云、我勝者、是依見起過慢文　婆沙論百九十九中釋此文云。我勝者。彼於等謂己勝。是依見起過慢者。是依有身見所起過慢文　任此本釋二論之文。我勝慢類、從過慢出之旨分明也。若爾、今論説既有依憑文。何強疑之哉。但於勝言既廣。可從慢過慢慢過慢三慢出云難者。發智論意、對等境謂己勝。名我勝慢類。故唯從過慢出也。故光法師釋云。我勝慢類。謂我勝彼、於等謂己勝。即是過慢文　次於品類足論説者。彼廣觀所對境。從慢過慢慢過慢出云也。故今論云。依品類足。釋慢類者。且我勝慢。從三慢出。謂慢過慢慢過慢三。由觀劣等勝境別故文　婆沙論云。依品類足論。我勝慢類中。攝三種慢。若於劣謂己勝。即是慢。若於等謂己勝。即是過慢。若於勝謂己勝。即是慢過慢文　是則顯義道多途。述廣略定判也。故寶法師釋云。今評二釋。發智論略。品類足廣文　若爾發智品類。兩論各別。明略廣一門。實意更不相違歟

尋云。勘品類足論。一部始末。未見俱舍婆沙二論所引之文。依憑在何處哉

答

問。九慢類。可通見修所斷耶　答。可通見修所斷也　兩方。若通見修所斷者。見今論文。問如是七慢何所斷耶。唯答一切皆通見修所斷。不云九慢類通見修所斷。以知。不通見修所斷云事。是以。辰旦人師解釋中。九慢類不通見修所斷見　若依之爾者。今論中、述慢七九從三。皆通見修斷。九慢類通見修所斷之旨分明也如何

答。今論云謂從前慢過慢卑慢。如是三慢。若依見生行。次有殊成三三類〇如是且依發智論二十釋。婆沙論百九十九述此九慢類、即七慢中三慢所攝。謂慢過慢卑慢。依此本論所釋。如是發智論意。於七慢中三。慢及過慢卑慢。依我見生行解。次第有殊故成九慢類。非從七慢生別有九慢類體。故九慢類通見修所斷云事炳然也。故婆沙論百九十九云。此九皆通見修所斷文　但於不云九慢類通見修所斷云難者。述慢七九從三。皆通見所斷。豈非云九慢類通見修所斷哉。若夫長行中。正不釋九慢類通見修所斷云疑歟。若爾。從七慢中三慢開立九慢類。三慢之外。無別體故。問如是七慢。何所斷耶。答一切皆通見修所斷時。九慢類通見修所斷云事既聞故。不及重云九慢類通見所斷也。次於辰旦人師解釋者。是元瑜法師釋也。彼師意云。若許有計見所斷法以爲我者。即緣我我慢類。皆通見修。九慢類通見修所斷見　以何釋爲疑哉

重難云。元瑜法師釋。若緣所計我。爲勝等緣事我故。唯修所斷。若作此釋。即九慢類。唯緣所計我故。唯修所斷。九慢類　唯限修所斷見　以此釋爲疑也

答。元瑜釋意。身見現起初念。緣事法計我。次念緣能執見計我所。　其後若緣所計事我起慢修所斷也。緣能迷見起慢。見所斷也爲言　圓暉法師。釋皆通見修斷之頌文。云。七慢九慢皆見修斷。緣見所斷起者。名見所斷。緣事起者名修所斷。其意大同元瑜解釋。若爾。緣所計事我。所起慢類。釋唯

修所斷。有何所背哉。故次下結釋及九慢類、皆通見修、非謂緣見所斷法所起慢類、亦修所斷非見所斷。元瑜解釋全無相違也

問、無色界七慢俱可現起耶　答、七慢俱可現起也　兩方。若七慢俱現起者、無色界中。無有校量門他種姓色力財位智等之義。七慢俱不可現起。是以披今論餘處四文。述此中意說緣補特伽羅者故。欲色有。無色界無。無色界緣補特伽羅愛敬不現起見　相例可同　若依之爾者。光法師釋。應知七慢皆通三界如何

答。任光法師應知七慢皆通三界之釋。無色界七慢俱可現起也。但於無色界中。無有校量門他種姓色力財位智等之義云釋者。是婆沙論問答也。故婆沙論四十三中。問彼無校量種姓等義。寧有卑慢。答此問雖有多義。述評家意云。評曰應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而起。無始時來。數習力故。雖生上界。亦有現行。是故三界。皆具七慢文　光寶兩師。同引此文。證色無色界。亦有七慢之旨也。次於今論餘處。無色界緣補特伽羅愛敬不現起云文者。善心非如煩惱無始串習故。無色界中。緣補特伽羅。愛敬不現起云也。善及染汚心所既異。全不可爲相例之難也

重難云。光法師餘處四問慢皆方他以不。答方他之言從多分說。引婆沙論四十三評曰。應作是說。非一切慢要方他起。無始時來。數習力故。依自相續。慢亦現行之文畢。解云。慢過慢慢過慢卑慢。此四方他。我慢增上慢邪慢。依自相續起文　如此釋者。無色界中。方他四慢。如何可現起哉

答。無始時來。數習力故。依自相續。慢亦現行者。理實而言。可通七慢也。但於光法師餘處釋者。據其顯相。亦從多分。且致一往分別故。更非相違也

寫本云

文永十一年甲戌　六月二十六日酉時　於東大寺尊勝院護摩堂之南庇新學問之閑窓抄之畢　去四月十七日始此勤同夏林鐘今日終其篇日月徒馳久染翰墨於三伏之水問端數多廣勵微功於九夏之風抑捧此所生慧業奉資春日大明神之法樂依此修學勤勞必遂往生兜率天之宿望殊別二親九族速離有爲界之苦域舊友故人早預無上道之巨益鐵圍砂界之群類自界他方之含識迴向遠及濟度普利而已

右筆華嚴宗末葉權僧正宗性　年齡七十三　夏臘六十一

[1]倶舍論第十九卷抄　下

問題

問。聖者未斷不起隨煩惱。唯限不善惡作歟

問。聖者可起邪慢耶

問。異生位。可有未斷不起類耶

問。忍善根位。可起五見疑煩惱耶

問。現在五見。名一念中。除相應俱有法。遍緣五部一切法類可有耶

問。遍行隨眠中。可有唯緣一部類耶

問。修所斷隨眠。可緣上界耶

問。九上緣惑可爲遍行因耶

問。欲界九上緣惑。與無覆無記眼識爲異熟因歟

問。他界緣遍行隨眠。可通無漏緣耶

問。光法師釋今論。此二非見是邪智攝文云。言邪智者。謂無明相應邪智文　爾者。寶法師意。可許此義耶

問。疑相應慧。可名智耶

問。光法師意。無覆無記心。可緣上界耶

問。寶法師意。無覆無記心。可緣上界耶

問。光法師意。通果無記心。可緣心及名等耶

問。遍行隨眠相應心王遍行攝歟

問。已斷遍行因。可起與果用耶

問。婆沙論中。引品類足論說云。九十八隨眠中。三十三是遍行。六十五非遍行文　爾者。三十三是遍行中。無明可通相應不共耶

問。無色界可有他界緣遍行隨眠耶

問。見滅道所斷有漏緣惑。互可相緣耶

問。色界上緣惑。可緣憂根斷道耶

問。中間禪可有見惑耶

問。頌文云。緣道六九地文　爾者。滅道法智所證離繫得。唯限六地攝歟

[1]寫東大寺藏別寫本，㊥大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本

問。道諦所斷無漏隨眠中。可有不緣心品。唯別緣道共戒得四相類耶

問。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠。可緣下地能治類智品道耶

問。光法師意。於見修所斷煩惱對治決定。對治不定義。如何釋之耶

問。見苦集所斷法中。可有唯爲相應隨增。不爲所緣隨增類耶

問。以煩惱俱時四相等。望同時煩惱。可有繫縛義耶

問。慢煩惱可爲斷善根牢强加行耶

問。處中無表可有離❶染捨耶

❷俱舍論第十九卷抄 下

問。聖者未斷不起隨煩惱。唯限不善惡作歟　答。唯限不善惡作也　兩方。若唯限不善惡作者。隨煩惱種類非一准。聖者未斷不起之類。何唯限不善惡作哉。彼惱是見取等流。諂是諸見等流也。聖者更不可起之。何況光法師餘處二十一引正理論五十四明諂誑相云。傳聞此唯異生所起。非諸聖者亦可現行文　任此等文理。聖者未斷不起隨煩惱。不可限不善惡作哉　若依之爾者今論中。明聖者未斷不起相云。慢類等我慢惡作中不善。聖❸者而不起見疑所增故。隨煩惱中。唯舉不善惡作如何

答。今論中明聖者未斷不起相云。此慢類等。我慢惡悔。是見及疑親所增長。雖修所斷。而由見疑皆已折故。聖不能起文　正理論四十七云。此慢類等。我慢惡悔。聖雖未斷。而定不行。又此見疑親所增故。見疑已斷。故不復行文　顯宗論二十五說全亦同之。任此等論說。聖者未斷不起隨煩惱。唯限不善惡作云事。炳然也。何況。顯宗論二十五云。不善惡作。是疑所增故聖身中。雖有未斷。而由皆析。皆定不行。餘非見疑親所增故。聖既成就容可現行文　不善惡作之外。餘隨煩惱。非見疑所增故。聖者可現起之旨。此文又分明也。但於惱是見取等流。諂是諸見等流也。聖者更不可起之云難者。行相相似故。雖說惱是見取等流。諂是諸見等流。異不善惡作。疑親所增長之義邊故。聖位猶可現起惱諂等隨煩惱也。次於光法師餘處所引正理論文者。正勘正理論一段之文。釋初定有諂誑。問寧知梵世有諂誑耶。答此問云。以大梵王匿己情事現相。誑惑馬勝苾芻。傳聞此唯異生所起。非諸聖者亦可現行文　此文意。初定諂誑專是大梵王所起故。云異生所起也。非遮聖者起欲界諂誑。故全非相違也

問。聖者可起邪慢耶　答。可起邪慢也　兩方。若起邪慢者。邪慢者邪見所增也。聖者更不可起之。是以婆沙論四十三中。述增上慢邪慢差別。云增上慢異生聖者俱起。邪慢唯異生起文　如此文者。聖者不起邪慢見　若依之爾者。今論中。出聖者未斷不起之類。云慢類等我慢。惡作中不善。無學邪慢。明知聖者可起之云事如何

答。明聖者未斷不起之類。不舉邪慢事。不限今論說。正理顯宗兩論同之。何況光法師釋。謂有修所斷。而聖定不行之論文。云於七慢中。或有修所斷。於未斷位。聖容現行。謂除慢類及與我慢所餘諸慢。於此慢中。或有修所斷。於未斷位。而聖定不行。謂慢類我慢。述聖位容現行之慢。慢類我慢之外云所餘諸慢。其中定可攝邪慢。出聖位不現行之慢。云謂慢類我慢無學邪慢。聖者起邪慢云事。此釋尤分明也。但於邪慢者邪見所增也。聖者更不可起之云難者。見今論文。云於無德中。謂己有德。名爲邪慢。全不云邪見所增聖者。何不起之哉。次於婆沙論。邪慢唯異生起之文者。此顯增上慢邪慢差異。一往定判也。更非諸理之談歟。何況。見次上復次義。云增上慢內外道俱起。邪慢唯外道起文　彼身見戒禁取及疑。爲唯見所斷。忍善根位。猶現起之邪慢。通修所斷。內法異生寧不起之哉。以此道理案之。邪慢唯外道起者。無諍是一往定判也。唯知邪慢唯異生起之文。亦可一往定判也。若就實通論之時。聖者亦起邪慢可云也。加之。以例思之。婆沙論八十四中。明八解脫。曾得未曾得相。云想受滅解脫。唯未曾得。餘七解脫通曾得未曾得。謂諸聖者。及內法異生。皆通曾得及未曾得。外法異生。唯是曾得。雖述外法異生得前七解脫

❶染＝欲ヵ㊂　❷首題新加　❸者＝有㊂

之旨述第二第三解脫差異。一復次意云謂
第二解脫通依內外道相續淨解脫唯依內
道相續。外法異生不起淨解脫見是亦一
往定判也。如此潤色。處處非一歟
問。異生位可有未斷不起類耶　答。可有
二義也　兩方。若有未斷不起類者。今論
疏中。於聖位雖學未斷不起之類。異生位
無出此類。明知。異生位。無未斷不起之
類云事。若依之爾者。順上分結。異生位無
起之。豈非未斷不起之類哉
答。此事雖未習學。且異生位。無未斷不起
之類可云也。勘諸論說。未學此類故也。
但於順上分結異生位無起之。可為未斷
不起之類云難者。未斷不起者。一類法而乍
成就其名體。不能現起之義也。如云慢
類等我慢惡作中不善。聖有而不起見
疑所增故等也。而異生位。雖成就色無色
一貪掉擧慢無明體。無立順上分結名。故
婆沙論四十九中。釋順上分結中掉擧。云或
有是結卽聖所起者。或有非法卽異生起者。
文正理論五十四中述此事。云於少是結。謂
聖者。於少非結謂異生文　顯宗論說。全亦
同之。任此等論文異生位。不立順上分結
名。故以順上分結。不可為未斷不起之類
也。何況未斷不起者。乍成就其法名體。彼
法見疑等所增故。聖身中不現起之義也。
而婆沙論四十六中。云於聖者中。唯不還者。
所起諸結。立順上分❶順上分結。不還果聖
者勝身中現起法故。異生微劣身中不起之

也旁思之。異未斷不起之義歟
問。忍善根位。可起五見疑煩惱耶　答。可
起身見戒禁取疑煩惱也　兩方。若起之
者。忍善根是見道近加行也。何可起五見疑
煩惱哉。依之見發智論文。明忍善根位云
見疑不行文　若依之爾者。見惑非擇滅者。
增上忍位得之。下中二忍位。寧不起五見
疑煩惱哉。是以。婆沙論中。忍善根位可見
疑煩惱現前見　如何
答。忍善根位。有執我計淨之義。故五見中。
可起身見戒禁取二見也。不執斷常故。不
可起邊見。不計劣為勝故。不可起見取。
故婆沙論四十三中。明忍善根位所起煩惱。
云此中見者。謂有身見。及戒禁取。疑者謂
疑文　評家歎此義云。評曰應作是說。彼亦
執我。是故此中。初說為善。雖暫執我。不
執斷常故。雖暫計淨。不執為勝故文　忍
善根位。作有邪無邪計故。雖起疑煩惱。不
撥無四聖諦理。故不起邪見也。故婆沙論
中。述忍善根位。不起邪見。云得忍不撥
四諦理故文　但於見惑非擇滅者。增上忍
位得之云難者。增上忍位。總雖得見惑非
擇滅。其中得忍善根之後。不執斷常。不計
劣為勝。不撥無四聖諦理故。下中忍位先
立不起邊見見取邪見也
重難云。發智論中。明忍善根相。云見疑不
行。忍善根位。五見及疑。俱不現起見　婆沙
論中。釋此文。何擧忍善根位所現起身見
戒禁取。及疑煩惱哉

答。見發智論文云。彼由此忍作意持故。或
由中間不作意故。見疑不行。設行不覺。忍
善根位。容現起見疑煩惱。由忍善根作意
持力。暫不現起。云見疑不行。故婆沙論中。
釋此文。擧忍善根位所現起煩惱。云此中
見者謂有身見及戒禁取。疑者謂疑。能順
發智論文也。婆沙論一處中。云如是三結。
近見道者。數現行故。如雜蘊說。忍作意持。
見疑不行。設行不覺。煩惱微細。覺慧劣故。
見謂有身見。及戒禁取。疑卽❷見疑。其意亦
同之
問。現在五見。各一念中。除相應俱有法。遍
緣五部一切法類可有耶　答。可有有無
二類也　兩方。若有此類者。五部諸法。種
類無邊也。設雖共相緣惑。何可頓緣五部一
切法哉。是以今論中。述遍緣五部義。云不
說頓緣自界地一切。然說有力能頓緣五
部婆沙論十❸九文　問。一刹那隨眠。不能遍
緣一切。亦無遍隨增理。何故名遍行耶。答。
依彼種類相續而說。故無有過。任此等定
判。不可有此類云事。分明也　若依之爾
者見光法師餘處二十解釋云。現緣共惑雖
亦有具二種遍行。有不具者。以不定故。
不言遍行文雖亦有具❹二種遍行之言。可
有遍緣之類見　加之婆沙論五十八中。上標
述迷共相諸結。云過去未來未斷。定繫彼
三世一切事。現在不定文　現在不定云言。豈
非許遍緣之類哉
答。就現在五見中。身見邊見邪見一念中。

❶〔順上分〕一ナシ(乙)　❷見＝是(乙)　❸九＝五(甲)　❹二＝三(甲)

除相應俱有法。遍緣五部一切法之類。可有之見取戒禁取。不可有❶此類也。卽見婆沙論處處之文。或十八云。有身見等。一剎那中。總於一界一趣生等。或執爲我。或執我所。或復乃至。愚闇無❷知。故是共相文 或百三十四云。第四靜慮。其量無邊。由此若依第四靜慮。起有身見。極難除斷。以執無邊地爲我故文 准此等文思之 於身見中。有遍緣五部一切法之類。云事炳然也。任邊見必由身見起故之理。邊見亦有此類之旨。不可異求之。加之正理論四十八中。云若起邪見。謂所修行妙行惡行。皆空無果。此亦非唯緣自身業。總撥一切業生果能。於邪見中。亦有遍緣五部一切法之類云事。分明也。何況。一方難中被擧。光法師餘處二十雖亦有具二種遍行之釋 婆沙論云。迷共相諸結。現在不定之文。現在共相緣惑中。有遍緣五部一切法之類見 豈非指身見邊見邪見。但於今論不說頓緣自界地一切之文者。此就見取戒禁取論之故如此云也。故見今論次上文。云若頓緣者。誰復普於欲界諸法。頓計爲勝能得淸淨。或世間因。就見取戒禁取致問難也。故光法師釋此文云。若頓緣者。誰復普於欲界一切諸有漏法頓計爲勝起於見取能得淸淨涅槃或世間生❸大因。起戒禁取文 旣就見取戒禁取致問難故。答不說頓緣自界地一切。尤有其謂也。故光法師釋此文云。不說頓緣自界地中一切有漏法。

皆爲最勝。能得淸淨。或世間因。然說有力能頓緣五部各少分法。名爲遍行文 次於婆沙論依彼種類相續而說之文者。理實而言。身見邊見邪見中。雖有遍緣五部一切法之類。彼種類中。亦非無緣一部二部等之類。故就彼闕遍緣五部義之類。云不能遍緣一切。答彼種類相續而說也

重難云。於身見中。有遍緣五部一切法之類云事。先不可然。凡於身見。作我我所行相。而一念中。旣無緣一切法爲我我所。何有遍緣五部一切法之義哉是一

是以。見婆沙論文。或問薩迦耶見唯有漏緣。非無漏緣。自界地緣。非他界地。自界地中。亦非一切一時而緣。何故言彼一切等隨觀是我耶。答此一切言。是少分一切。非一切一切。故無有失。或八云有作是說。無有俱時總緣五蘊執爲我者文 或八云若執內蘊爲我。彼執外蘊爲我所。若執外蘊爲我。彼執內蘊爲我所。故亦無失文 任此等文。於身見中。無有一時頓緣五部一切法義見 是二

何況正理論中。釋遍行隨眠名。云以於五部無礙轉故。立遍行名。非頓隨眠。諸有漏故文 如此文者。遍行隨眠中。無一念頓總緣五部一切法類見 若有此類者。寧可云非頓隨眠諸有漏故哉是三

次。證據所備之諸文。皆非決定誠證。婆沙論。有身見等。一剎那中。總於一界一趣生等之文。雖述一剎那中。總緣一界等之旨。未云遍緣五部一切法。何爲證據哉

次。婆沙論。以執無邊地爲我故之文。是第四靜慮。量無邊際之義也。唯光法師餘處十一令准後文。前文初師說。初定如四洲者。爲正之釋。此師既非正義見 豈可爲證據哉

次。正理論。總撥一切業生果能之文。只縱遍緣五部之義計也。不足爲證據哉

答。於身見中。一剎那頃。除相應俱有法。遍緣五部一切法之類。可有也。所謂惑一念我見現前。除自體相應俱有法。遍緣五部一切法爲我。次念起我所見。以彼我見自體相應俱有法爲我所時。於前念我見。可遍緣五部一切法也。或我見現前以後念我所見自體相應俱有法爲我。次念起我所見。除自體相應俱有法。遍緣五部一切法爲我所時。於後念我所見。可遍緣五部一切法也。故於身見。雖作我我所行相。一剎那中。除相應俱有法。遍緣五部一切法之義可有也。如此料簡之時。婆沙論若執內蘊爲我。彼執外蘊爲我所等之文。全非相違也

次。於婆沙論。自界地中。亦非一切一時而緣等之問答者。彼就二十句薩迦耶見五蘊別緣論之也

次於婆沙論。無有俱時總緣五蘊執爲我者之文者。於身見中。有總緣義云事。婆沙論處處之文既分明故。明知。不總緣五蘊云有說非正義可云也

次。於正理論。非頓隨眠諸有漏故之文者。

❶此＝比㊥　❷知＝智㊥　❸大＝天㊥

題不遍緣之義邊許也。更非遮遍緣五部一切法之義歟。但婆沙論。有身見等。一剎那中。總於一界一趣生等之文。正理論。此亦非唯緣自身業。總撥一切業生果能之釋。既述總緣一切法之旨。豈非遍緣五部一切法之義哉

次。婆沙論。以執無邊地為我故之文。實雖第四靜慮。並無邊際之義。光法師以此師說為不正義事。第四靜慮。並無邊際云處也。以身見總緣之義邊。全非云不正義也。有人云。婆沙論以共相諸結。云現在不定之文。非光法師餘處現緣共惑。雖亦有具二種遍行之釋證據。婆沙論一段文中。於迷自相諸結。云現在亦不定故也

問。遍行隨眠中。可有唯緣一部類耶　答。可有唯緣一部類也　兩方。若有唯緣一部類者。遍行隨眠者。具遍緣五部之義。何可有唯緣一部之類哉。是以。今論中。云然說有力能頓緣五部文　若依之爾者。識身足論七・八・九中。可有此類見　如何

答。遍行隨眠者。必具遍緣五部之義也。故見今論文。或云唯見苦集所斷。見疑及彼相應。不共無明力。能遍行自界地五部故。此十一皆得遍行名文　或云。遍行隨眠。普於自地五部諸法所緣隨增。以能遍緣自地法故文　正理論四十八四十九文。顯宗論二十五二十六説共言雖替。其意是同。婆沙論云。若法一剎那頃。現在前時。能緣五部。為五部因。令五部法於所緣。愚名為遍行文　任此等諸論說遍行隨眠。專雖遍緣五部法。其中自亦可有唯緣一部之類也。故識身足論中。出欲界繫有覆無記心。所緣未斷。其體已斷句。云若見圓滿世尊弟子未離欲界貪。諸欲界繫有覆無記心緣修所斷文　別緣一部三部四部之義。亦可有之。識身足論前後之文。其旨分明也

問。修所斷隨眠可緣上界耶　答。不緣上界也　兩方。若緣上界者。以性相思之。修所斷隨眠。不可緣上界　若依之爾者。婆沙論九十一中。出眼根斷道緣識為所緣相應二縛隨眠。云謂三界遍行。及修所斷隨眠文　若欲界修所斷隨眠。不緣上界者。於眼根斷道緣識。如何可為相應縛哉

答。見今論文。云見苦集所斷。諸見疑。相應及不共無明。遍行自界地。於中除二見。餘九能上緣。九上緣惑者。唯限見苦集所斷故。修所斷隨眠。不緣上界云事炳然也。但於婆沙論。謂三界遍行。及修所斷隨眠之文者。欲界不可有眼根斷道故。欲界修所斷隨眠。於眼根斷道緣識不可為相應縛。婆沙論文。實為難會。然而婆沙抄五六十中。會此文引二義云。是故光法師抄。云欲界中有欲界眼根伏斷道也。又有解云。及修所斷者。唯說色無色界。若遍行惑通三界。有若作是說。於義無妨。而失論上下體❶倒勘問文　任此二義可會婆沙論文歟

重難云。先就婆沙抄所引光法師釋不可然。見婆沙論九十❷二文云。不成就眼根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠增。六垢所染。十纏所纏。〇若聖者。在見修道。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染在見修道。諸聖者說文　若欲界有眼根斷道者。未離欲染者。豈不成就眼根斷道哉

答。眼根有伏斷道有實斷道。若就伏斷道論之者。欲界可有眼根斷道也。勘婆沙論九十二文云。不成就樂根斷道者。應言在第三靜慮未起加行道文　以伏斷道名斷道事。此文尤足為其潤色歟。但於未離欲界染者。不成就眼根斷道云文者。此以一地全斷道門也。婆沙論中。自本有二門可思之

就婆沙抄所引有解之義。亦可問答。委細之旨。第三卷抄記錄之畢　可引見之

問。九上緣惑。可為遍行因耶　答。可為遍行因也　兩方。若不為遍行因者。九上緣❸或既遍行隨眠也。何不為遍行因哉。是以。論文述於中除二見餘九能上緣。十一遍行隨眠中。除身邊二見。以餘九種。名九上緣惑。尤可為遍行因也　若依之爾者。識身足論四中。於過去不善眼識。所有隨眠為因非所隨增等。四句分別之時。出不為因非所隨增俱非句。云若所餘緣。若他隨眠若不同界遍行隨眠文　光法師餘處六釋。若不同界遍行隨眠。謂自地九上緣隨眠。如此釋者。九上緣惑。不為遍行因見　如何

答。九上緣惑。既遍行隨眠也。豈不為遍行

❶倒＝例(乙)　❷二＝一(甲)　❸或＝惑カ(乙)

因哉。是以婆沙論十九中、遍行隨眠對遍行
因作四句時、出遍行隨眠非遍行因句、謂
未來遍行隨眠、擧遍行隨眠亦遍行因句、云
謂過去現在遍行隨眠文 今論之文、其意同
之。明知、過去現在九上緣惑、爲遍行因也。
加之、婆沙論十九中、出遍行因體、一切過去
現在遍行隨眠、及彼相應俱有諸法文 一切
之言、寧可除九上緣惑哉。但於識身足論
文者、上古難義也。學者會通、雖非一准、且
存一義云、識身足論中、所有隨眠者、所增
隨眠云事也。以所增隨眠、云所有事、有漏
諸法、必有隨眠增故也。於彼漏隨增故、說
名有漏者。卽此意也。今此四句分別、於
過去不善眼識、就所隨增隨眠論之爲言而
九上緣惑。於過去不善眼識、無隨增義、故
不可云所有隨眠、故前三句中。不可出
之、第四句其義廣故、擧非隨增隨眠也。例
如婆沙論九十一中。於眼根斷道等、緣識及
緣緣識、所增隨眠、爲所緣縛、非相應縛等
四句分別之時、第四句中、出非所增隨眠等、
也。但九上緣惑、與過去不善眼識、雖爲遍
行因、俱非句中出之事。今此前三句、就所
隨增隨眠論之故。所隨增隨眠爲因。此四
句中、可云爲因、而九上緣惑、與過去不善
眼識、非所隨增隨眠故。雖爲遍行因、此四
句中、不可爲因句攝之。故第四句中擧之。
尤有其謂也
重難云、披光法師餘處六 定判、解識身足
論一段文、或云於中。心前不緣。設緣是已
斷及相應隨眠已斷。是非所隨增。第一句攝。
若心前緣。及相應不斷。是所隨增第三句攝。
自餘隨眠。皆不爲因。或云、若餘心後。同類
遍行。不緣及緣已斷。此等已攝同類遍行
因盡畢。下擧不同界遍行隨眠。明知。不同
界遍行隨眠不爲遍行因云事是一
次、所有隨眠者、所隨增隨眠云事。不可然。
所有隨眠者。諸隨眠云事也。如今論餘處、
云由能緣彼自相續中。所有諸惑究竟斷、
故也。何云所有者所隨增義哉是二
次、前三句、就過去不善眼識、所隨增隨眠、
論之云事。亦難思。第一句能爲因非所隨
增云句也。寧云前三句、就過去不善眼識
所隨增隨眠論之哉是三
次、見識身足論文。上述於過去不善眼識。
所有隨眠、爲因非所隨增等四句畢。云如
眼識、耳鼻舌身意識亦爾文 如此文者、於
過去不善意識、所有隨眠、爲因非所隨增、
等四句分別之時。第四句中。可云若所餘
緣。若他隨眠、若不同界遍行隨眠歟。若爾、
不同界遍行隨眠。於過去不善意識。豈無相
應隨增哉是四
次、勘同論五 文。於過去欲界繫。見苦所斷
心所有隨眠、爲因非所隨增四句分別之
時。出第四句云、若所餘緣、若他隨眠。若不
同界遍行隨眠文 過去欲界繫見苦所斷、不
同界遍行隨眠、於過去欲界繫見苦所斷心、
可有相應隨增之義第四句中。 何擧不同
界遍行隨眠哉是五
答。九上緣惑爲遍行因之旨、道理證文。如
前重出申也。但於光法師餘處釋者、今此
四句、專就容隨增隨眠論之故。云自餘
隨眠皆不爲因也。更非遮九上緣惑爲遍
行因之義、亦就自界緣遍行隨眠、云此等
已攝同類遍行因盡故、無相違也
次、所有之言、實雖非一准、今此所有隨眠
者、所隨增隨眠云事也。其旨如上成之也
次、總而言之、今此四句、於過去不善眼識、
就容隨增隨眠論之也。所謂在此心前、
爲同類遍行因、卽彼隨眠、若不緣此設緣
已斷、及此相應隨眠已斷。爲因非所隨增
第一句在此心後、不爲同類遍行因。卽彼
隨眠若不緣此、設緣已斷。❶爲不爲因非
所隨增第四句也。故於過去不善眼識、就
地體容隨增隨眠、依若不緣之、設緣已斷
及相應隨眠已斷等義、作出不隨增義四句
分別故。於過去不善眼識、就容隨增隨眠、
論之云也其中第四句廣故、兼出非所隨增
之類、云若所餘緣。若他隨眠若不同界遍行
隨眠也。故前三句。唯就過去不善眼識、所
隨增隨眠分別之云也
次、識身足論。云如眼識耳鼻舌身意亦爾
者。如眼識於意識同有四句云也。不必
四句法體是同。亦爾之言。就大旨論之也。
非例證可求外。彼論中於過去不善眼識
作今此四句畢。云如過去不善眼識未來
不善眼識亦爾文 豈於未來如過去有同
類遍行因哉

❶〔爲〕—カ㊇

次彼論中於過去欲界繫見苦所斷心。所有隨眠不為因非所隨增。第四句中。若不同界遍行隨眠者。舉集諦所斷上緣惑。故全無過也

所有隨眠之義。大概如此。在此心後之義第六卷抄記錄之畢

問。欲界九上緣惑。與無覆無記眼識。為異熟因歟　答。可為異熟因也　兩方。若不為異熟因者。九上緣惑。其性既不善也。何不與無覆無記眼識為異熟因哉。是以。見今論餘處文。述異熟因不善。及善唯有漏。善不善有漏法。為異熟因定　若依之爾者。識身足論中。於諸隨眠異熟眼識所有隨眠。為因非所隨增等四句分別之時。出不為因非所隨增俱非句云。若所餘緣若他隨眠。若不同界遍行隨眠文光法師餘處六釋若不同界遍行隨眠。謂自地九上緣隨眠。如此釋者。欲界九上緣惑。不與無覆無記眼識為異熟因見如何

答。欲界九上緣惑。其性既不善。故與無覆無記眼識。為異熟因云事。道理炳然也。更不可異求之。異熟因不善。及善唯有漏之理。豈非性相之所定哉。但於識身足論文。且存一義云。彼論中所有隨眠者。所增隨眠云事也。今此四句分別。於異熟眼識。就所隨增隨眠論之。而九上緣惑。於異熟眼識。無隨增義。故前三句中。不可出之。第四句中。兼雖出之異熟眼識不隨增隨眠。既非所有隨眠。故不顧為異熟因之義邊。俱非句中。舉不同界遍行隨眠也

准前論義之答趣可沈思之

問。他界緣遍行隨眠。不通無漏緣耶　答。不通無漏緣也　兩方。若通無漏緣者。他界緣遍行隨眠者。見苦集所斷也。何可通無漏緣哉　若依之爾者。婆沙論四十六中。云他界遍行通有漏緣無漏緣故文論判無諍。他界緣遍行隨眠可通無漏緣見如何

答。他界緣遍行隨眠者。見苦集諦所斷故。不通無漏緣云事。性相之所定。道理炳然也。更不可疑之。但於婆沙論文者。見一段起盡。釋契經說。三結永斷。證預流果。得不墮法定趣菩提之文意。有多復次義。十一復次意云。是所斷結。有是自界遍行。有是他界遍行。若說有身見。當知總說自界遍行。若說戒禁取疑。當知總說他界遍行文就此義致問難云。何故自界遍行但說一結。他界遍行說二結耶文　答此問云。他界遍行通有漏緣無漏緣故。若說戒禁取。當知總說有漏緣結。若說疑。當知總說無漏緣結文　此文意云。他界緣疑煩惱。雖直不緣無漏法。總而見之。疑煩惱中。有緣他界之類。有緣無漏之類故。云他界遍行通有漏緣。無漏緣故也。重意云。唯自界緣遍行隨眠者。即身邊二見也。彼唯限苦諦所斷。無無漏緣身邊二見。故異疑煩惱通有漏無漏緣故如此云也

問。光法師釋今論此二非見。是邪智攝文。云言邪智者。謂無明相應邪智文　爾者。寶法師意。可許此義耶　答。不許此義也　兩方。若許此義者。寶法師述餘無覆無記。亦❶緣於上。故無覆無記邪行相智。❷可緣上界見明知。不許無明相應邪智云釋云事　若依之爾者。寶法師判有人云。疑相應邪智。及緣梵王名者。恐非論意。雖破光法師後二釋。不破無明相應邪智云初釋。若不許此釋者。何不破之哉

答。見寶法師解釋。❸正理論以欲界生不作是執我是大梵。亦不執言梵是我所。故非身見。❹無故邊見亦無。邊見必隨身見起故非有餘見作此行相故。是身見所引邪智之文畢。云准上論所釋。邪智即是不染汚邪行相智。不與疑等煩惱相應行相異故。亦非貪等別相煩惱相應。不上緣故。餘無覆無記亦*緣於上故文　此釋意。此二非見。是邪智攝之論文。　不染汚無覆無記邪行相智。非疑等及貪等相應邪智為言故不許光法師無明相應邪智云初釋云事。炳然也。但於寶法師雖破光法師後二釋不破無明相應邪智云初釋云難者。難不與疑等煩惱相應行相異故之時。疑等等言。可攝獨頭無明故。即被破初釋也

問。疑相應慧可名智耶　進云。光法師釋云。疑相應智。名為邪智文　付之。疑者。猶預之稱。智者決斷之義也。何可疑相應慧名智哉。是以。八忍與疑得俱故不名智。疑相應慧。相例可同如何

答。疑相應慧。前後相續。現起之時。有耶無

❶（不）イ＋緣②＊　❷可＝不カ②　❸（引）カ＋正②　❹（身見）カ＋無②

耶。雖不決斷於一念間。或執有耶。或執
無耶。有決斷義故名智也。故光法師餘處。
述與疑俱慧。相順同緣於境決斷。亦名爲
智畢。引婆沙論。彼亦是智。一刹那頃於所
緣境。亦決定故之文。釋成疑相應慧名智之
旨也。但於八忍與疑得俱故。不名智云例
難者。彼一念頃不論此義故非相違也
問。光法師意。無覆無記心。可緣上界耶
進云。光法師釋云。無覆無記。不緣上界文
付之。依光法師釋。披今論現文。問若緣大
梵起有情見。或起常見。如何身邊見不緣
上界地。答不執彼爲我我所故。邊見必由
身見起故。重問若爾計彼爲有情常。是何
見攝。答對法者言。此二非見是邪智攝。邪
智緣上界見 光法師受此文。釋欲界無覆
無記邪智。明知。無覆無記心緣上界云事。
是以。寶法師述餘無覆無記亦緣於上故。
何況光法師餘處解釋中。無覆無記心緣上
地判。若許緣上地者。何不緣上界哉
答。無覆無記心。勢力微劣故。不緣上界也。
故識身足論中。明十二心四緣分別。不云
色無色界諸心。與欲色界無覆無記心爲
所緣緣。婆沙論中。出色界五部法能緣識。
云欲界修所斷善識。云色界修所斷善識。
無學欲色界無覆無記識。故光法師餘處。
引婆沙論此等文畢。云無學無覆無記識。
出無色界五部法能緣識。無記力劣。下緣上
難故不緣上界。上緣下易故能緣下界文
任此等定判。無覆無記心。不緣上界云事。

分明也。但於光法師受此二非見。是邪智
攝之論文。云欲界無覆無記邪智之釋者。
光法師解此文作三釋中。第三釋意也。正
見彼釋云又解。身邊見後。引起欲界無覆
無記。但緣欲界說梵王名。謂爲我常。名爲
邪智。非緣彼體。無覆無記。不緣上故。如
緣虛空非擇滅名非緣彼體。緣於欲界
說梵王名。謂爲我常。非緣梵王體云。故
不釋欲界無覆無記心緣上界也。次於寶
法師餘處。無覆無記亦緣於上故之釋者。
人師異釋也。不可劬勞歟。次於光法師餘
處。無覆無記心緣上地云釋者。生上三
靜慮。借起初靜慮眼耳身三識。身緣上三
靜慮色聲觸境也。光法師餘處。釋此疑云
雖緣上地。由同界故。所以得緣欲色界。
別下不緣上文
重難云。見今論文。乘對法者言。此二非見。
是邪智攝之文。致何緣所餘緣彼是見。此
亦緣彼而非見耶之難。何緣所餘緣彼
是見云緣彼。名緣上界。此亦緣彼云
緣彼。其意可同。何云緣於欲界說梵王
名哉
答。雖實不緣梵王自體。彼心中思。緣梵王
自體故。任彼思云此亦緣彼。無其例難
也
問。寶法師意。無覆無記心。可緣上界耶
進云。寶法師釋。云餘無覆無記亦緣於
上故文 付之。無覆無記心。勢力微劣也。不
可緣上界。是以。識身足論十一中。明十二

心四緣分別。不云上地諸心與下界無覆無
記心爲所緣緣。婆沙論八十七中出色界五
部法能緣識。云欲界修所斷善識。無學無
覆無記心。出無色界五部法能緣識。云欲界
修所斷善識。云色界修所斷善識。無學欲
色界無覆無記識。明知。無覆無記心。不緣
上界云事。何況寶法師餘處二十二解釋中。
云無覆無記心。總不緣上地息文 若許無
覆無記心緣上界者。何不緣上地息哉
答。寶法師意。四無記心之外。立自性無記
心。故自性無記心。緣上界云也。餘無覆無
記。亦緣於上故之釋。卽述此意也。但於無
覆無記心勢力微劣也。不可緣上界云難
者。自性無記心勢力非微劣故緣上界無
過也。次於識身足論。幷婆沙論文者。就四
無記心論之故不緣上界云也。次於寶法
師餘處釋者。釋唯自上地心之所緣。非
下地威儀通果心境故之論文故。此亦就四
無記心云總不緣上地息也
重難云。見寶法師處處之釋。或云應言
四無記心。攝心不盡。借識之類。非四攝也。
或云此借識心。是自性無記。生上三靜慮
所起耳識。及發語表心。可非四無記心所
攝故。自性無記心釋也。今此邪行相智。有
何由是自性無記心。非四無記心攝哉 次。
寶法師餘處解釋中。引婆沙論。邪智有二
種。一染汚。二不染汚之文畢。云准上二種
邪智攝一切邪智文 而婆沙論所說。無覆無
記心者。唯限四無記心。明知。邪行相智非

自性無記云事。何可釋邪行相智。卽自性
無記哉
答。寶法師處處釋中。以借識類自性無記
者。爲成有自性無記心。且先出顯一類也。
理實而言。三界之中。同可有自性無記心
也。以何知之者。光法師餘處。敘西方德光
論師義云不染無知。以未成佛來。鈍自性
無記心心所法爲體。非四無記攝。通於三
界恒成過未。文 寶法師意。准之可思 次。
於寶法師餘處。婆沙論所說。染汚不染汚邪
智攝一切邪智之釋者。彼亦任婆沙論文。
就四無記心論之。故今此邪行相智中。不
可攝自性無記。既云餘無覆無記。亦緣於
上故。四無記心之外。餘自性無記心。亦緣
上界。爲言
問。光法師意。通果無記心。可緣心及名等
耶
第五卷抄記錄之畢
問。遍行隨眠相應心王。遍行攝歟 答。遍行
攝也 兩方。若遍行攝者。婆沙論十八文。云
無明見。有是遍行。有非遍行。愛慢心王。一向
非遍行。文。取意如此文者。遍行隨眠相應心
王。非遍行云事。分明也 若依之爾者。遍行
相應心王。極相隣近法也。定可遍行攝。是
以。今論中。云除得餘隨行。亦是遍行攝。更
無簡心王。如何
答。見今論文。本頌云除得餘隨行。亦是遍
行攝。長行云。謂上所說十一隨眠。幷彼隨行。
皆遍行攝。然除彼得。非一果故。文 光法師
釋此文云謂上所說十一隨眠。幷彼隨行。相
應俱有。皆遍行因攝。然除彼得得與所得。
非一果故。非遍行因。文 正理論四十八云。謂
上所說遍行隨眠。幷彼隨行受等生等。皆遍
行攝。同一果故。然隨行中。唯除諸得。得與
所得非一果故。文 顯宗論二十五說全亦同
之。婆沙論十八中。問。遍行隨眠。相應俱有法。
亦是遍行因不。答。此問述評家義云。評曰。
應作是說。彼亦是遍行因。因義通故。相應
俱有。同一果故。文 任此等定判遍行隨眠與
相應心王。既有同一果義。寧非遍行攝。但
於婆沙論文者。遍行隨眠相應心。雖亦是
遍行攝。非遍行隨眠。故對性體時。且云非
遍行也
問。已斷遍行因。可起與果用耶 答。可起
與果用也。若起與果用者。其體已斷也。不
可起與果用。是以。婆沙論十九中。述未斷
已斷因差異云。❶未斷位。於自身中。能取果
與果。已斷位雖亦爲因。而於自身。不復能
取果與果。文。取意如此文者。已斷遍行因。
不起與果用云事。分明也 若依之爾者。
正理論四十八中。述唯除先時已取果者。今
有與義。可起與果用。見 如何
答。已斷遍行因。可起與果用也。先思其道
理。未斷位既起遍行因取果用。其體設雖
成已斷。彼果至生相時。豈不起與果用
哉。是以。舊婆沙論云。本作因時。於自身中。
能取果與果。今雖爲因不能取果與果。唯
除已取果者。文 此文意。未斷位起遍行因取
果用者。已斷後。彼果生時。起與果用。見 正
理論云。謂未斷位。於自身中。能爲遍行因
取果與果。後已斷位。雖能爲因不能取果
唯除先時已取果者。今有與義。文 後已斷位。
雖能爲因不能取果之文。不簡與果用。
唯除先時已取果者。今有與義之說。如舊
婆沙論文。未斷位起遍行因取果用者。已斷
後。彼果生時。起與果用云事。炳然也。但於
其體已斷也。不可起與果用云難者。斷
煩惱者。唯斷縛性。無斷因用。設雖已斷
位。可起與果用也。彼異熟因等。已斷不成
就位。既起與果用。例亦遍行因。雖已斷後。
可起與果用也。次於婆沙論說者。彼論未
斷因已斷因差異故。離未斷位。於已斷位。
不起取果與果用云也。未斷位起取果用
畢。至已斷位。其果生時。起與果用之義。更
非所遮也
重難云。婆沙論中。云前位於自身中能取果
與果。後位雖亦爲因。而於自身中不復能
取果與果。是名未斷已斷差別。雖未斷位。
已起取果用者。已斷位不起與果用見哉
是一 次。見正理論餘處文。述先軌範師釋。
云諸同類因所引相續轉變差別與果功能。
若染汚者。至得畢竟對治道時。與等流果。
功能便息。不染汚者。隨心相續至無餘依般
涅槃位。與等流果。所有功能。方畢竟息。文 正
理論師破此義。雖判然彼所言。微細相續。
轉變差別。無少理趣。可令智者。錄在胸襟。
唯有還虛文詞假合。 無與等流果功能便
息云處。若爾。准染汚同類因。至得畢竟對

治道時。與果功能便息。思之。已斷遍行因。不可起與果用也是二

答。婆沙論文。會通如前也。何況。見舊婆沙論次下文。云復次本作因時。能於自身取依果報果。與依果報果。今雖為因不因。不能取依果報果。不云不能與依果報果。故此文亦已斷遍行因。可起與果用見　或又聖禪僧都云。　婆沙論文。　非云已斷遍行因。忽不起取果與果用。對未斷位。於自身中。能起取果與果用。已斷位於自身中不成就故。不起取果與果用云也。於自身中。起不起取果與果用。為未斷已斷因差異。也。非自身中。起與果用之義。更非遮也。婆沙論三十八中。　問何故唯說現在煩惱是獲非餘。答此問有多復次義中。一復次意云。現在煩惱。於自相續取果與果。過未不爾。故說現在文　此文亦就於自身中。起不起取果與果用論之也。非自身中。總而云之。過去煩惱。豈不起與果用哉。此文尤為今義例證也　次。於正理論餘處文者。染汚同類因。至得畢竟對治道時。與等流果功能便息者。於自部染汚法。得畢竟對治道故。自部染汚法。永不可起。　故與果功能便息云也。　遍行因與五部染汚法為因故異之歟

問婆沙論中。引品類足論說。云九十八隨眠中。三十三是遍行。六十五非遍行文　爾者。三十三是遍行中無明可通相應不共耶

答。可有二義也　兩方。若通相應不共者。婆沙論中。唯可限不共無明見　若依之爾者。以道理思之。三十三是遍行中。無明何不通相應不共哉

答。品類足論。有二誦本。若依迦濕彌羅國諸師所誦本者。云九十八隨眠中。三十三是遍行。六十五非遍行也。三界各有十一遍行隨眠故。三十三是遍行也。就之有見苦集所斷無明。有是遍行。有非遍行。何故彼說三十三是遍行。六十五非遍行耶云疑。答此問有二義見　故披婆沙論十八文。云亦應作此誦。而不爾者。有別意趣。以彼多分是遍行故。謂見苦所斷。有十無明。七是遍行。卽五見疑相應及不共無明。三非遍行。卽貪瞋慢相應無明。見集所斷有七無明。四是遍行。卽二見疑相應及不共無明。三非遍行。卽貪瞋慢相應無明文　依此義意者。三十二是遍行中無明。可通相應不共也。是以。下文云。又此國誦三十三是遍行。六十五非遍行者。無明皆說不共無明。唯遍非遍自力起故。相應無明有八十三。謂二十七遍行。及五十六非遍行隨眠相應。彼隨他力現在前故。說所相應。卽亦說彼。性不定故。不別說之文　依此義意者。三十三是遍行中。　無明唯限不共無明也

問。　無色界可有他界緣遍行隨眠耶　答。不可有他界緣遍行隨眠也　兩方。若有他界緣遍行隨眠者。無色界無有上界。何可有他界緣遍行隨眠哉。是以。婆沙論十八中。無色界無他界緣遍行隨眠見　若依之爾者。光法師餘處十二解釋中。引婆沙論。佛得緣佛他心智。此說能緣。不說現起云師義。判且以前說為正義。若許得能緣非現起之義者。豈不許無色界有他界緣遍行隨眠哉

答。染汚心是無始串習法故。有能緣用者。必可現起。故不許得能緣非現起之義也。故婆沙論云。無色界亦有十一遍行隨眠。皆是自界緣。無他界緣者。無上界故。不緣下故。有說。亦有他界緣者。然能緣定非現起定。評曰。彼不應作是說。既無上界可緣如何。有能緣定是故說無。於理為善文　加之。婆沙論八中。有餘師說。有緣一極微起薩迦耶見。此約所緣故說有。非約現起故說有取意云義。評家破之云。評曰彼說非理。所以者何。如何此見。能任所緣。而不能起。是故前說。於理為勝文　此文亦其潤色也。但於光法師餘處解釋者。善心不如染汚心。無始串習故。許得能緣非現起之義也。故引婆沙論。佛得緣佛他心智。此說能緣。不說現起云師義。判且以前說為正。全無相違也

問見滅道所斷。有漏緣①或互可相緣耶

答。互可相緣也　兩方。若互相緣者。見滅道所斷。有漏緣惑緣無漏緣惑。互難相緣哉。是以見光法師解釋云。滅道下有漏緣惑隨其所斷。是若緣見此諦所斷為境。名見此諦所斷文　如此釋者。見滅道所斷有漏緣惑。緣無漏緣惑。互不相緣云事。分明也　若依

①或＝惑カ②

之爾者。品類足論幷婆沙論中。見滅道所斷有漏緣惑。互可相緣見如何
答。見滅道所斷有漏緣惑。雖專緣無漏緣惑亦互可有相緣義也。故品類足論中。出於見滅所斷見取相應無明。諸餘見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠〇見道所斷亦爾文 婆沙論文。述見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷有漏緣煩惱。爲四緣。云所緣緣者。謂見滅所斷有漏緣煩惱。緣見滅所斷有漏緣煩惱而生〇如見滅所斷二種煩惱。與九種煩惱爲緣多少。見道所斷二種煩惱。與九種煩惱爲緣多少。應知亦爾文 任此等論判見滅道所斷有漏緣惑。互相緣云事。炳然也。但於見滅道所斷有漏緣惑。緣無漏緣惑。互相緣云難者。見滅道所斷有漏緣惑。雖專緣無漏緣惑。兼亦緣有漏緣惑。故互可有相緣義也。次於光法師解釋者。從其多分云。若緣見此諦所斷爲境也。今論餘處中。以見滅道所斷有漏緣惑。爲斷彼所緣故斷。其意亦同之。非不許云爾故見滅道所斷。有漏緣惑互相緣義也
問。色界上緣惑。可緣憂根斷道耶　答。不緣憂根斷道也　兩方。若緣憂根斷道者。憂根斷道。有未至地。色界上緣惑。如何可緣之哉　若依之爾者。婆沙論九十中。出憂根斷道緣識爲相應縛。非所緣縛隨眠云。及欲色界他界地緣遍行隨眠文　如此文者。色界上緣惑。可緣憂根斷道見如何
答。憂根斷道者。唯有未至地故。色界上緣惑。不可緣之云事。道理炳然也。但於婆沙論文者。及欲色界他界地緣遍行隨眠者。色字地字剩也。可云及欲界他界緣遍行隨眠也。故婆沙抄五本云。若不爾者。論文應錯。但應說及欲界他界他地緣遍行隨眠而加色字。尊者謬出勘校論文者。爲難可思文
問。中間禪可有見惑耶　答。可有見惑也
兩方。若有見惑者。品類足論文。出無尋唯伺地。所隨增隨眠。云色界遍行及修所斷隨眠隨增文　若中間禪。有見惑者。何可限遍行修所斷隨眠隨增哉　若依之爾者。婆沙論中。中間禪可有見惑見如何
答。見發智論文。云三結乃至九十八隨眠。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。答三結三種〇九十八隨眠中。欲界三十六有尋有伺。色界三十一三種。無色界三十一無尋無伺文　婆沙論中。釋此文云。三結三種。謂或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺文　加之。勘婆沙論處處之文。或以邪見相應法。望邪思惟相應法。作四句中。出邪思惟不相應。邪見相應法。云謂靜慮中間。乃至有頂。邪見相應法卽九。大地法。及大煩惱地法。惛沈伺心文　或云。梵輔梵衆。依未至定心命終結生。大梵依靜慮中間心命終結生文　靜慮中間結生心。豈不通見惑相應心哉。任此等論文。中間禪有見惑云事。炳然也。但於品類足論文者。染汚法無有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺之差異。故彼論六中。明今此三地廢立之時。云無尋唯伺地云何。謂修靜慮中間得。梵大梵及一分無漏法。唯就善法論之故。云色界遍行。及修所斷隨眠隨增。全無相違也
重難云。見品類足論九文。明有尋有伺地。云欲色界一切隨眠隨增。釋無尋無伺地。述色無色界一切隨眠隨增。於今此二地廣取染汚法。若爾。何云明有尋有伺等三地差異之時。唯就善法論之哉
答。云有尋有伺地。無尋無伺地之時。欲界無色界。兼取染汚法故。彼被引初靜慮幷上三靜慮。兼取染汚法歟
問。頌文云緣道六九地文　爾者。滅道法智所證離繫得。唯限六地攝歟　答。唯限六地攝也　兩方。若唯限六地攝者。見婆沙論百五十八之文。以滅道法智離色無色界修所斷染時。所證離繫得。或云類智品攝。或云法智品攝之二說中。評家判之。類智品攝云義爲正。若彼離繫得。類智品攝者。不可限六地攝哉　若依之爾者。既是滅道法智。所證離繫得也。定知。唯限六地攝云事如何
答。勘婆沙論百五十八文云。擇滅得。隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證彼時。引彼得故。隨能證道判離繫得性類也。而既法智品道。所證離繫得也。隨能證道。唯可限六地攝云事。道理炳然也。故婆沙論中。雖類智品攝義。云若類智品攝。亦不應理。彼斷及得。法智所證。故隨能證道可法智品攝見　但於婆沙論評家。類

智品攝云義為善云難者。隨能證道雖可法智品攝由類智是不共決定上二界能對治道以彼滅道法智。所證離繫得。攝屬類智品也

重難云。見婆沙論一段之文。問若以滅道法智離色無色界修所斷染時。彼色無色界修所斷法 無漏離繫得。為法智品攝為類智品攝耶。 兩方。擧難云若法智品攝。此不應理彼法及斷類智所知故。云若類智品攝。亦不應理。彼斷及得。法智所證故畢。答之出二師說。初師意云。類智品攝。第二師意云。法智品攝。評家斷其正不云。評曰。此中初說為善。以類智品是彼不共決定對治故。以初師類智品攝云義為善判。若爾。彼離繫得。類智品攝云事。甚分明也。何云隨能證法智品道唯限六地攝哉

答

問。道諦所斷無漏緣隨眠中。可有不緣心品唯別緣道共戒得四相類耶 答。可有二義也 兩方。若有此類者。見所斷隨眠。是共相緣惑也。 不可有別緣道共戒得四相之類是以見今論文當卷述緣道六九地道諦所斷無漏緣隨眠。唯總緣六九地道見餘處二十七明無諍智不緣見所斷惑。云諸無事惑不可遮防內起隨應。總緣境故。成見所斷惑。 總緣境界之旨。以知。 見所斷惑中。 不可有別緣之類云事 若依之爾者本論中。云緣無緣法一切隨眠隨增文如此文者。道諦所斷無漏緣隨眠中。可有不緣心品。 唯別緣道共戒得四相之類見如何

答。道諦所斷無漏緣隨眠中。可有不緣心品。唯別緣道共戒得四相之類也。卽見婆沙論處處之文。或百三十六云。如本論說○緣無緣法是一切隨眠隨增文 或百四十六或云。如十門說○緣無緣法。是一切隨眠隨增文加之。品類足論九云。緣無所緣法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識一切隨眠隨增文若道諦所斷無漏緣隨眠中。無不緣心品唯別緣道共戒得四相之類者。何可緣無緣法隨增哉。但於見所斷隨眠是共相惑也。不可有別緣道共戒得四相之類云難者。道諦所斷無漏緣隨眠。實雖共相緣惑共相緣惑中。自亦可有別緣之類故。別緣道共戒得四相。全無所背也。 故勘婆沙論處處之文。 或問頗有於一蘊執我我所耶。答此問云有謂色蘊行蘊中。各有多法執一為我餘為我所。受想識蘊。雖無多類。而有種種差別自性。是故亦得計一為我。餘屬我所。有身見中。許別緣類。或百三十九述欲界三十六師句所緣云。十八通緣欲色界繫。欲界所繫上界緣惑。引緣色聲獨境見。准此等文思之。見所斷隨眠雖共相緣惑。有別緣義云事。炳然也。以之可為今義潤色也。次於今論緣道六九地之文者。此談道諦所斷無漏緣隨眠緣境之大綱也。自有別緣之類。更非所遮歟。餘處內起隨應總緣境故之論文。准之可會也

重難云。以本論緣無緣法。一切隨眠隨增云文為證據成道諦所斷無漏緣隨眠中。有不緣心所。唯別緣道共戒得四相之類云義。不可然。彼就未來所有種類。云緣無緣法一切隨眠隨增也。何云現起道中。有此類哉。是以。披發智論文。以二十二根分別緣有緣緣無緣等。云幾緣無緣。答一十三少分。未知當知根中。有緣無緣之類見 加之。婆沙論中。云緣無所緣法者。謂若世第一法。緣色心不相應行。世第一法中。 亦有緣無所緣之義判。而見道。并世第一法。唯是總緣共相觀門。都無別緣之義。故知。就未來所有種類。云有緣無所緣之義也。准而思之。本論緣無緣法一切隨眠隨增云文。就未來所有種類論之可云也

次。若以本論緣法一切隨眠隨增云文。為證據成此義。無色界道諦所斷。無漏隨眠中。可有此類歟。不可云無此類。云緣無緣法。一切隨眠隨增故也。若有此類者。不可然。見婆沙論文。云卽諸異生○若起無色解脫。及後三念住時。後三念住隨一現在修未來修。三除身念住。異生無色界心。現在前時。無別緣色法之義定。善心既爾。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠例亦可同

次。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠。唯別緣道共戒得四相者。唯別緣未至中間。及四靜慮類智品道歟。若爾。上二界道諦所斷。無漏緣隨眠。 必總緣九地類智品道見 何唯別緣未至中間。及四靜慮六地類智品道哉。故光

法師釋。卽由此因。顯遍行惑有緣苦集諸地無遮。境互爲緣因。非能對治故之論文。云非是無漏能對治故。有緣一地非緣六九。不同道諦。以緣道時緣六九地文 此釋意。道諦所斷無漏緣隨眠。隨其所應。總緣六地法智品道。九地類智品道。無有別緣地地法類智品道之義見何云。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠中。有別緣未至中間。及四靜慮六地類智品道之義哉

答。染汚心者。無始時來。繫屬串習故。於未來世。有能緣 緣用者。必可現起故。正義意。不許得能緣非現起之義也。故見婆沙論處處之文。或八破有餘師說。有緣一極微。起薩迦耶見。此約所緣故說有。非約現起故說 有取意云義云。評曰彼說非理。所以者何。如何此見能住所緣。而不能起。是故前說於理爲勝文 或十八 破有說無色界。亦有他界緣遍行隨眠。然能緣定非現起定取意云義云。評曰。彼不應作是說。旣無上界可緣。如何有能緣定。是故說無。於理爲善文 准而思之。道諦所斷。未來無漏緣隨眠中。有唯別緣道共戒得四相之類者。必可現起也。未來世中。有此種類。永不現起云事。豈不背婆沙論處處決判哉。但於見道幷世第一法有緣無緣之義云例難者。彼非無始串習法故。未來世中。有緣無緣之類。永不現起。全非相例也

次。染汚心者。無始串習故。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠中。可有別緣道共戒類也。善心非。如染汚心無始串習故。異生所起。無色界善心中。無有別緣道共戒類也

次。欲界道諦所斷無漏緣隨眠。總緣六地法智品道。上二界道諦所斷。無漏緣隨眠、總緣九地類智品道者。逑道諦所斷。無漏緣隨眠。緣境之大綱也。其中。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠。自亦有別緣未至中間。及四靜慮。類智品道之類。强不可遮之。若亦許有此類者。別緣道共戒得四相之類。何不許之哉。但於光法師釋者。以上緣惑對無漏緣惑。論其差別之時。八地苦集。雖爲緣因疎緣疎因故。上緣惑中有別緣一地乃至合緣八地之類。六地九地無漏道。各互爲親同類因故。無漏緣惑。總緣六地九地道云也。是卽就大都相。論其差別。許也。非遮云爾故自有別緣未至等六地類智品道。亦別緣道共戒得四相之義歟

聖禪僧都云。道諦所斷無漏緣隨眠中。不緣心品。唯別緣道共戒得四相之類。不可有也

其難答趣。如彼俱舍論第十九卷顯愚意抄可引見之

問。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠可緣下地能治類智品道耶 答。可緣下地能治類智品道也 兩方若不緣之者。類智品道。是色無色界能治道品也。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠。緣類智品道之時。設雖下地能治道何不緣之哉。是以。今論中。逑緣道六九地。全不簡下地能治道哉 若依之爾者。辰旦人師解釋中。無色界心。不緣下地能治類智品道見如何

答。類智品道。是上二界能對治道也。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠。緣類智品道之時。九地類智品道。互爲同類因故。可緣下地能對治類智品道云事。道理炳然也。是以。見今論文。云色無色界八地。各有三種隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。若治自地。若能治餘。皆彼所緣。以類同故文 旣云若能治餘。緣下地能治類智品道之旨。尤分明也。故光法師釋此文云。若能治餘。謂九地中。類智品道。能治餘七地者。皆彼邪見疑無明所緣。以是類智品類同故文 寶法師釋此文云。九地類智品道。若治此地。及有治餘。皆屬八地邪見所緣。以同是類智類故文 正理論四十八云。色無色界八地。所有緣道隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。若治自地。若能治餘。諸類智品。皆能緣故。文 顯宗論二十五說。至亦同之。加之。勸婆沙論處處之文。或八十九云。色無色界見道所斷邪見。皆緣九地一切類智品聖道。以種類同故文 一切類智品聖道之言。豈可簡下地能治道哉。或出眼根斷道緣識所增隨眠。爲所緣縛非相應縛。云謂三界見道所斷有漏緣。擧爲相應縛非所緣縛。云謂三界見道所斷無漏緣。無色界道諦所斷中。有漏緣隨眠。緣眼根斷道緣識。無漏緣隨眠。與眼根斷道緣識相應云故。無色界道諦所斷無漏緣隨眠。緣下地能治類智品道云事。甚

❶[緣]カ—㉕

明鏡也。更不可異求之。但於辰旦人師解釋者。是大乘義章第九卷金剛三昧義同第十三卷八解脫義釋也。彼就無色界無漏心論之。非云無色界道諦所斷。無漏緣隨眠不緣下地能治類智品道顯異今此疑問之趣歟。就中無色界善心。緣不緣下地能治類智品道事。第二十卷抄。記錄之畢。仍亦恐繁有略之

問。光法師意。於見修所斷煩惱。對治決定對治不定義。如何釋之耶　進云。光法師釋云。以見所斷惑。對治決定。乃至以修斷惑對治不定文 付之。見所斷惑。通忍智所斷故。可云對治不定。修所斷惑。唯智所斷故。可云對治決定。何如此判哉。是以光法師餘處二十一引正理論五十五說云。然於此中。爲顯三界修所斷惑。無不由九品道斷對治決定。故說此言。見所斷中。唯有頂惑。對治決定。如前已辨文 此釋意。修所斷惑。對治決定。見所斷惑。對治不定見如何

答。見所斷惑。修所斷惑。對治決定。對治不定。可有二義門也。所謂苦忍苦智。唯對治苦諦之下煩惱。乃至道忍道智。唯對治道諦之下煩惱。故見所斷惑云對治決定。修所斷惑。是迷事煩惱。四諦智中。何智現起斷之。故修所斷惑。云對治不定也。故光法師。釋今論亦非全能治色無色。不能治彼見所斷故之文。云滅道法智。亦非全能治色無色。唯斷修惑。不能治彼見所斷故。以見所斷惑對治決定。又於見位。迅疾急速。故見道中。滅道法智品。非能對治上界見惑。以修斷惑。對治不定文 光法師餘處。釋今論。先未曾得此種姓故。對治所緣。俱決定故之文。云又諸忍智對治決定。所緣決定。唯修同類。不能傍修。如苦忍苦智。決定對治苦下煩惱。決定以苦諦爲所緣境。如是乃至道忍道智。應知亦爾。故婆沙一百七云。復次以見道所緣定對治定。故唯修同分。修道所緣不定。對治不定。故能修同分不同分文 此等釋意。同顯見惑對治決定。修惑對治不定之義也。若又除非想非非想處見惑之外。所餘八地見所斷惑。聖者以忍斷之。異生以智斷之。故對治不定。修所斷惑。聖者異生同以智斷之。故對治決定云義門有之。如云忍所害隨眠。有頂唯見斷。餘通見修斷。智所害唯修也。依此義門。修所斷惑。云對治決定。見所斷惑。云對治不定也。疑難之中。被出。光法師餘處。所引正理論文。卽顯此意也。凡有此二義門故。光法師處處之中。各述一義邊。更非相違釋也

問。見苦集所斷法中。可有唯爲相應隨增。不爲所緣隨緣隨增類耶　答。可有有無二義邊也　兩方若無此類者。非無漏上緣無攝有違故者。性相之所定也。見苦集所斷上緣惑。豈非此類哉。何況。見滅道所斷法中。有此類見相例可同。若依之爾者。見品類足論文。述見苦所斷法云。相應故隨增非所緣故者無文 如何

答。九十八隨眠中。一類論之者。見苦集所斷法中。不可有唯爲相應隨增不爲所緣隨增之類。其旨炳然也。但於上緣[1]或可此類云難者。九十八隨眠中。無一類被云上緣惑之法體故無此句云也。次於見滅道所斷法中。有此類見云例難者。見滅道所斷。各邪見疑。及不共無明。卽此類也。故品類足論中。於見滅所斷法。分別此四句云。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷無漏緣隨眠文 見道所斷。准而可知。品類足論一段廢立。其文雖繁。其道如此。但強論此義者。見苦集所斷上界地緣惑。爲今此類之義邊可有也

問。以煩惱俱時四相等。望同時煩惱。可有繫縛義耶

第一卷抄記錄之畢

問。慢煩惱可爲斷善根牢强加行耶　答。不爲牢强加行也　兩方。若爲牢强加行者。光法師所引婆沙論中。慢煩惱不爲斷善根牢强加行見 若依之爾者。顯宗論二十[2]六中。釋欲界愛慢不善性故。云又斷善時。爲强因故文 如此文者慢煩惱爲斷善根牢强加行云事。分明也如何

答。慢煩惱。是非如貪瞋癡强盛煩惱故。不爲斷善根牢强加行也。故光法師所引婆沙論中。明通五部遍在六識。是隨眠性。能起麁惡身業語業。作斷善根牢强加行。具此五義。立不善根。云慢通五部。是隨眠性。能起麁惡身業語業。無餘二義文 正理論四十九云。又具五義立不善根。謂通五部遍依六識。

[1] 或＝惑カ（乙）　[2] 六＝八（甲）

是隨眠性發惡身語。斷善根時。爲强加行。慢等不爾。非不善根義准已成。故頌不說文 顯宗論說大亦同之。任此等論文慢煩惱不爲斷善根牢强加行之旨。分明也。但於顯宗論。又斷善時爲强因故之文者。慢煩惱。雖不爲斷善根牢强近加行。可爲遠加行故。釋欲界慢煩惱唯限不善不通無記。故如此云也

重意云。顯宗論中上段。云又斷善時。爲强因故。下段云斷善根時。爲勝加行。慢等不爾一論前後之文。似相違故。推之上段之文顯爲斷善根遠加行之旨。下段之文。述不爲近加行之義。故上下之文。實非相違歟。或又顯宗論二十六中。云愛慢雖有順修福行。而由見力引彼令起。又斷善時。爲强因故背善友故。欲俱不善。雖標愛慢。又斷善時。爲强因故者。唯云愛唯不善故歟。故正理論四十九云。然貪於彼斷善根時。說爲强因。故是不善。唯擧貪一種。下別云我慢亦隨身見後起。令心高擧故不順修善業。又違親近善友等故。謂由我慢。心自擧恃。近善友等皆難得成。慢唯不善事。以別故釋之也。准正理論文。可會顯宗論說歟

文永十一年甲戌五月十五日申時 於東大寺尊勝院。記錄此論義之時。當座廻此愚案畢。閑可沈思歟

問。處中無表可有離欲捨耶　答。可有離欲捨也　兩方。若有離欲捨者。見今論餘處十五文。出處中無表捨緣。述捨中由受勢。作事壽根斷。無擧離欲捨。明知。無此義云事　若依之爾者。光法師解釋中。處中無表可有離欲捨見如何

答。披光法師解釋。問。惡作與憂根相應法。離欲捨。若發得別解脫戒。豈有離欲捨耶。思此問意。惡作憂根所發無表。可有離欲捨見　答此問。云惡作憂根但能發處中善不善身語業不能發別解脫戒故無有妨。惡作追悔往事。憂根別有所憂。正發戒時。無此相故文　惡作憂根發處中無表者。處中無表。可有離欲捨云事。炳然也。但於今論餘處十五出處中無表捨緣中。不擧離欲捨云難者。今論餘處所擧。處中無表。六種捨緣。出通捨善惡處中無表之緣也。故光法師餘處釋云。正理三十九意說。處中六緣。一一皆能通捨善惡。所言根斷。根通善惡。斷是斷加行。若處中善。斷惡加行捨。卽是靜慮加行文 今論意。可同正理論說。而離欲界染位。唯捨惡作憂根所發善處中無表。故略不擧之也

重難云。今論餘處十五中。述處中無表第六捨緣云六由善根斷懷故捨。謂起加行斷善根時。便捨善根所引無表。擧唯捨善處中無表位。何云今論所擧處中無表六種捨緣出一一通捨善惡處中無表之緣哉

答。今論中所擧處中無表。第六捨緣。又出通捨善惡處中無表之緣也。　卽同正理論說。故光法師餘處十五叙俱舍師救云。理實頌中所說根斷。如正理說。而於長行偏言斷善。影顯斷惡。或可論主試後學徒。爲覺不覺文

文永十一年甲戌六月三十日午時於東大寺尊勝院護摩堂之南庇新學問之閑窓抄之畢去四月十七日始此卷抄同夏林鐘今日終其微功居諸易遷徒贈孟夏中夏之候問端難決聊記六十六條之疑老後修學佛神垂哀就中被召自來七月三日欲始行法勝寺御八講證義者之間同二日欲上洛二諦怱忙雖無其隙志切之餘終日抄之春日大明神納受此勤彌勸大聖尊知見此願愍僧一期終焉之暮施引攝於兜率天之秋雲慈尊三會說法之曉憑聞法於龍華樹之春風乃至法界衆生平等利益而已

右筆華嚴宗末葉權僧正宗性 年齡七十三 夏臘六十一

倶舍論第二十卷抄

問題

問。過去現在法中。可有非已起類耶

問。現在共相惑中。可有具世遍事遍義耶

問。過去意識相應貪瞋慢。可名世遍事遍遍行耶

問。未來可生意識相應貪瞋慢。可名世遍事遍遍行耶

問。頌文云五可生自世。不生亦遍行文 爾者。

①㊥東大寺藏別寫本，㊤大谷大學藏寫本，㊂大日本佛教全書本

不生亦遍行者。爲約一一有情論、爲當多有情合論歟

問。一念眼識相應煩惱。同時縛三世境義可有耶

問。發智論中。答若於此事有未來愛結繫。亦有過去愛結繫耶云問云。若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫文 爾者。若前未生設生已斷則不繫者。可亙九品愛結耶

問。發智論中。答若於此事有未來愛結繫。亦有過去愛結繫耶云問云。若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫文 爾者。若前未生則不繫者。唯限一世愛結歟

問。論文云。非果生時有現因在文 光法師釋此文作三解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。頌文云。第三約作用立世最爲善文 爾者。於過未二世可起作用耶

問。薩婆多宗意。有爲法體可生滅耶

問。經部宗意。意識可緣現在境耶

問。薩婆多宗意。能詮名可詮無法耶

問。光法師依經部宗意。以十二處如何分別假實耶

問。經部宗中。可有計十大地法心所實有義耶

問。經部宗意可許愛心所實有義耶

問。頌文云。此法性甚深文 爾者。毘婆沙師義歟

問。苦智唯知苦聖諦法歟

問。正理論意。色界異熟威儀二無記心。可緣欲界法耶

問。正理論意。依身在欲界。起色界無覆無記心。緣欲界修所斷法義可有耶

問。正理論中。述欲界繫見苦所斷法五識所緣。云色修所斷善識非餘文 爾者。善識言中。可攝生得善耶

問。寶法師意。色界無覆無記識。可緣欲界見苦所斷法耶

問。依身在初靜慮所起眼耳二識。可緣上地耶

問。光法師所引婆沙論中。述無色界加行善識所緣。云無漏一切法及虛空文 爾者。今此虛空者。指虛空無爲歟

問。空無邊處近分地加行善心。可緣下地法上擇滅耶

問。無色界善心。可緣下地能治類智品道耶

問。虛空無爲。可有多體耶

問。寶法師意。欲界苦集諦所斷。遍行隨眠相應識可緣第三靜慮樂根耶

問。寶法師意。樂根緣識。色界滅諦所斷。有漏緣無明隨眠可隨增耶

問。婆沙論中。云無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。是樂根緣緣識文 爾者。緣樂根苦集道類智相應無漏識俱緣之歟

問。欲界道諦所斷無漏緣隨眠相應識。可憂根緣緣識耶

問。非學非無學法緣識。滅諦所斷無爲緣隨眠可隨增耶

問。眼耳身觸所生愛身緣緣識。無色界道諦所斷隨眠可隨增耶

問。憂根斷道緣識。色界他界地緣隨眠可隨增耶

問。信等五根滅緣識。所增隨眠。等無間可生三界十五部心耶

問。已離空無邊處染人。可成就唯欲界繫根斷道緣緣識所增隨眠耶

問。類智現前位。必可成就樂根滅耶

問。不成就憂根滅聖者中。可有三結所繫類耶

問。未離欲染聖者。見修道位。可成就善根斷道耶

問。依身第二靜慮以上聖者。可成就憂根斷道耶

問。已斷煩惱相應心。由未斷煩惱所緣隨增。可名有隨眠心耶

問。已離欲染位。欲界善無記心。可名有隨眠心耶

問。修所斷嗔煩惱。可緣他身見惑耶

問。頌文云。非理作意起。說惑具因緣文 爾者。非理作意者。染汚作意歟

問。品類足論中。出欲漏體。云謂除欲界繫無明。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲漏文 爾者。今此隨煩惱者。唯限煩惱六垢歟

問。欲漏體可取煩惱六垢。幷不信懈怠放逸耶

問。品類足論意。第二靜慮以上。可有諂誑耶

問。三漏中。有漏體可攝纒耶

問。欲瀑流體。唯限不善歟

問。欲取體中。通不善無記類。唯限無明一惑歟

俱舍論第二十卷抄

問。過去現在法中。可有非已起類耶　答。不可有此類也　兩方。若有此類者。既是過去現在法也。何可有非已起之類哉　若依之爾者。頌文云。過現若已起文　若言無諍可有非已起之類見如何

答。過去現在法中。不可有非已起之類云事。道理實必然也。更不可疑之。故品類足論云。已生法云何。謂過去現在法文　但於過現若已起之頌文者。云若於此事中。未斷貪嗔慢。過現若已起。過去現在貪嗔慢中。若緣此事起。即繫此事。若緣餘事起。即不繫此事。故就緣此事起置若言也。彼如發智論四中。答若於此事。有未來愛結繫。亦有過[1]去耶云問。云若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷。即不繫也。非謂緣彼此非。總有不已起之類。故全非論義歟

問。現在共相[2]或中可有具世遍事遍義耶

答。可有此義也　兩方。若有此義者。設雖共相惑。一刹那間難遍緣五部一切法。何可具事遍之義哉。是以見今論餘卷十九文云。不說頌緣自界地一切。然說有力能頌緣五部文　如此文者。不可有此義見若依之爾者。光法師解釋中云。現緣共惑。雖亦有具二種遍行有不具者。以不定故。不言遍行文　此釋無諍可有具世遍事遍之義見如何

答

問。過去意識相應貪嗔慢。可名世遍事遍遍行耶　進云。論疏中。不名世遍事遍遍行見付之。過去意識相應貪嗔慢。種類無邊也。何不名世遍事遍遍行哉。是以。未來可生意識相應貪嗔慢。名世遍事遍遍行。若未來可生意識相應貪嗔慢。有世遍事遍之義者。過去意識相應貪嗔慢。寧不具世遍事遍之義哉。　加之。過去見疑無明名世遍事遍遍行例亦可同。何況。見寶法師解釋。述未來意識相應貪嗔慢。具世遍事遍之義畢云過現不定文　如解釋者。過去意識相應貪嗔慢。可有具世遍事遍之類見如何

答。世遍事遍遍行因者。遍繫三世名之世遍。遍繫自境名之事遍也。而過去意識相應貪嗔慢。雖有世遍之義。不具事遍之義。故不名世遍事遍遍行也。　故光法師釋云。過去意識貪嗔慢三。雖亦遍繫三世。非遍繫自境。故於此中不說遍行。與五合說文

但於過去意識相應貪嗔慢種類無邊。故可具事遍之義云難者。歷一一有情。悉有遍繫自境之義。名爲事遍也。而過去意識相應貪嗔慢。望一類有情之時。雖有遍繫自境之義。非一一有情。悉有遍繫自境之義。故以其義不定故。不具事遍之義云也。故今論云。若此事中。有貪嗔慢。於過去世已生未斷。現在已生。能繫此事。以貪嗔慢是自相惑故文　光法師釋此文云　若於此事中。有貪嗔慢。於過去世。已生未斷。現在已生。能繫此事。以貪嗔慢。是自相惑。緣別事生。非諸有情定遍三世諸事起故文　非諸有情定遍三世諸事起故之言。此旨實分明也。次於未來可生意識相應[3]貪慢名世遍事遍遍行難者。未來意識相應貪嗔慢種類無邊。故可生之類。歷一一有情。悉具事遍之義也。故今論云。若未來世意識相應貪嗔慢三。遍於三世。乃至未斷皆能繫縛文光法師釋此文云。若未來世意識相應貪嗔慢三。遍繫三世。雖於此事或生不生。乃至未斷。皆能繫縛文次於過去見疑無明名世遍事遍遍行云難者。彼共相惑故。歷一一有情。悉具事遍之義也。故今論云。所餘一切見疑無明。去來未斷。遍縛三世。由此三種是共相惑。一切有情。俱遍縛故文光法師釋此文云。除前三種。所餘一切見疑無明。過去未來未斷。遍縛彼三世諸事。由此三種見疑無明是共相惑。一切有情。俱遍縛彼三世事故文　次於寶法師過現不定之釋者。過去現在意識相應貪嗔慢。若緣此事即繫。若不緣此事即不繫。故云過現不定也。　如婆沙論云。若前生未斷則

[1] 去十(愛結繫)カ㊁　[2] 或=惑カ㊁　[3] 貪十(嗔)カ㊁

繫。若前未生則不繫也。非云遍行非遍行
之義不定。何爲違文哉
重難云。見寶法師解釋。或云。要因見聞方
能現起故。於三世非定遍行文　或云不見
聞境不爲一切過去現在貪等繫縛文　此
等釋意。意識相應貪嗔慢必緣曾所見聞之
境。不緣都不見聞之境。故過去意識相應
貪嗔慢。望一類有情不具事遍之義釋成
見若爾望一類有情之時。可有遍繫自境
之義云事。寧不背此等解釋哉　答。以道
理思之。不可云一境定有不可見聞之境。
案寶法師解釋意。貪等只緣曾所見聞之
境云許也。其不見聞之境。隨人隨時。可
不定故。不必具遍繫自境之義。爲言非有
一切有情定不見聞之境。故過去意識相應
貪嗔慢。望一類有情之時。可有遍繫自境
之義云事。更不違此等解釋也
尋云。非諸有情定遍三世諸事起故者。
於諸有情。有遍繫自境。不遍繫自境之
類云歟。爲當全無遍繫自境之類云歟
答。此事前已成之畢。過去意識相應貪嗔慢。
是自相惑。緣別事生。故或有情雖具遍繫
自境之義。或有情不具遍繫自境之義。故
遍繫自境不遍繫自境。其類不定。非一切
有情悉具遍繫自境之義。不名遍行云也。
光法師云。現緣共惑雖亦有具二種遍行。
有不具者。以不定故。不言遍行。現在身
見邊見邪見疑無明之中。雖有遍繫自境
之類。亦有不遍繫自境之類。故其義不定。

不名遍行云也。今云非諸有情定遍三世
諸事起故。准此釋可思之也
問。未來可生意識相應貪嗔慢。可名世遍
●事遍行耶　進云。頌文云未來意遍行文
付之。自相惑者。不遍緣一切事。何可名世
遍事遍遍行哉。是以過去意識相應貪嗔慢。
并未來可生五識相應貪嗔。不名世遍事遍
遍行例可同哉
答。未來可生意識相應貪嗔慢。雖自相惑。未
來種類無邊故。可生之類所緣分齊是廣。於
一一有情。雖何境界。無不繫縛故具事遍
之義故。名世遍事遍遍行也。故光法師釋
云。遍行有二。一遍繫三世。二遍繫自境。未
來若生不生意識貪嗔慢三。　未來不生五識
貪嗔。及餘過未見疑無明。隨其所應。皆具
二遍。立遍行名文　但於過去意識相應貪嗔
慢不名世遍事遍遍行云難者。光法師釋
非諸有情定遍三世諸事起故。非一一有
情。悉具遍繫自境之義故。以事遍之義不
定故。不名世遍事遍遍行也。次於未來可
生五識相應貪嗔不名世遍事遍遍行云難
者。未來可生五識相應貪嗔。唯繫未來一世
故。不具世遍之義。故不名世遍事遍遍行
也。故今論云。未來五識相應貪嗔。若未斷
可生。唯繫未來世文　光法師釋此文云。未
來五識相應貪嗔。　若未斷可生。境必俱
故。唯繫未來文
問。頌文云五可生自世。不生亦遍行文
爾者。不生亦遍行者。爲約一一有情論。爲

當多有情合論歟　答。約一一有情論也
兩方。若約一一有情論者。一有情善眼識現
在前緣青色之時。餘染汚眼識相應貪嗔。不
可有緣此青色之類。若爾。染汚眼識相應
貪嗔。既無緣善眼識所緣青色之義。寧可
名遍行哉。爰知。多有情合論。有遍行之義。
云事　若依之爾者。論中云非諸有情定遍
起文。約一一有情論遍行之義見如何
答。以道理思之。約一一有情。可論遍行
之義也。若多有情合論談此義者。過去意
識相應貪嗔慢。何不具事遍之義哉。光法
師非諸有情定遍三世諸事起故之釋意。
非一一有情。各別身中貪嗔慢。悉有遍繫
自境之義。故不名遍行見　爰知。於一一有
情。必具世遍事遍之義。名遍行云事。但於
善眼識所緣青色可非染汚眼識相應貪嗔
所繫云難者。於一青色體。可爲善染汚無
記眼識所緣之義有之。而其中善眼識現在
前。雖緣青色。可緣彼青色染汚眼識。留
未來猶繫之故。約一一有情云不生亦遍
行也
問。一念眼識相應煩惱。同時縛三世境義可
有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此
義者。五識唯緣現在者。性相之所定也。何
可有同時縛三世境之義哉　若依之爾
者。圓暉法師釋未來五識相應貪嗔。未斷不
生。亦名遍行之義云或有同時縈差三世
文　如此釋者。可有此義見如何
答。五識是唯緣現在法故。一念眼識所緣

境更不可亙三世。處事刹那自本定故。一念眼識所緣境過去皆過去。現在皆現在。未來皆未來。不可有分散三世之義。故彼相應煩惱同時縛三世境之義。亦不可有也。但於圓暉法師解釋者。頌疏中釋此事作二解釋。彼全文可料簡之。卽彼疏云。不生亦遍行者。未來五識相應貪嗔。若未斷不生亦遍繫三世及一切自所緣事。謂所緣境。或在未來。或流至現在。或謝過去。識雖未來緣闕不生。由未斷故。性能繫彼三世境也。或有同時參差三世文　初釋意云。就一眼識所緣境。流至三世之時。或在未來。或流至現在。或落謝過去云也。第二釋意云。就多眼識所緣境落謝過去事同時故。云或有同時參差三世也。雖多類眼識。同在未來故。云未來不生眼識也

重難云。見頌疏第二釋具文云。或有同時參差三世。如有眼識。定緣青黃赤色三境而起。隨闕一境。識卽不生。其所闕境。或一未來。或一現在。或一過去。故說五識遍縛三世文　此釋意云。一眼識此刹那。可緣青黃赤三種色起。其刹那彼眼識。留未來不生。彼青黃赤三種色中。一種色在未來。一種色流至現在。一種色落謝過去之義可有。故指此時分。云或有同時參差三世見　今料簡之趣。不順解釋意哉　答

問。發智論四中。答若於此事。有未來愛結繫。亦有過去愛結繫耶云。若前生未斷則繫。若前未生設生已斷則不繫文　爾者。若前未生設生已斷則不繫者可亙九品愛結耶

進云。婆沙論中。述迦濕彌羅國諸論師義云。若前未生則不繫者。說後三品結。設生已斷則不繫者。說前六品結文　付之。若前未生則不繫。設主已斷則不繫兩類。何不亙九品愛結哉。例如前生未斷則繫。亙九品愛結也。何況。若強論其差別者。如外國諸師說。以若前生未斷則繫。若前未生則不繫。設生已斷則不繫三類。可配九品之中各三品愛結。迦濕彌羅國諸師。存何深意如此相配哉

答。委悉分別之者。若前未生則不繫者。可有亙九品愛結之義邊。於未來愛結繫法。過去九品愛結倶不緣之者。同不可繫此事故也。故寶法師釋云。愛有於此一色事中。容有三品愛。不緣此一色事生。緣餘事生緣餘事起。此三品愛皆不繫。此一色事。若前不生不繫理合通於三品文　設生已斷則不繫者。不可亙九品愛結云事。道理必然也。於未來愛結繫法。論過去愛結不繫之義故。若過去九品愛結。同已斷者。不可有未來愛結繫之義故也。寶法師云。前生已斷不繫。此於三品中。或❶是中品。或上中合說。必非下品。已說未來繫故斷。或必三世同斷故。若過去世下品斷者。未來三品皆斷。不❷生可言有未來愛結繫。故理定如上文　婆沙論中。暫就欲界前六品愛結已斷。後三品愛結未斷之一位。顯若前未生則不繫。設生已斷則不繫之義也。非謂餘位亦無此義。故寶法師釋云。若前不生則不繫。及生者已斷則不繫。皆據斷六品說。卽當一來果。此據有繫故。非不還果等。此以餘處生名不繫故。非是已斷。斷故非具縛若前未生則不繫者。說後三品。據一來說。設生已斷則不繫者。說前六品。亦是一來。應更思之文　但於外國諸師說者。前生未斷則繫之義。應可亙九品愛結。何唯限中三品愛結哉。而云若前生未斷則繫者。說中三品結不叶道理。故迦濕彌羅國諸論師義改此說也

問。發智論四中。答若於此事。有未來愛結繫。亦有過去愛結繫耶云問云。若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫文　爾者。若前未生則不繫者。唯限一世愛結歟　答。唯限一世愛結也　兩方。若唯限一世愛結者。以道理思之。何唯限一世愛結哉。是以。人師解釋中。不限一世愛結見　若依之爾者。婆沙論五十八中。釋此文云。後三品愛結。雖未斷。而未生故在未來爲繫。非過去文　如此文者。唯限過去一世愛結見如何

答。於未來愛結繫法。論過去愛結不繫之義。云若前未生則不繫。故指過去一世愛結云事。文理必然也。更不可疑之。而以道理思之。何唯限一世愛結哉云疑未得其意也。人師解釋者。何人師解釋哉。可尋明之

問。論文云。非果生時有現因在文　光法師釋此文作三解釋。爾者。第二釋意。如何

❶是十(上品或是)イ㊁　❷[生]イ一㊁

釋之耶　進云。光法師釋云。又解非未來果生時有現因在。以異熟果非因無間故文

付之依解釋定判。見論文起盡云。謂若實無過去體者。善惡二業當果應無。非果生時有現因在文　此文意。果定置有體。業若無體者。果亦可無體成也。而經部宗意。許未來與過去同無體。何未來定有。過去屬無哉。若過未同無體者。業果俱可無體可成也。何云謂若實無過去體者。善惡二業。當果應無哉

答。論文意。以業必❶量過去無體者。業即可無體。業無體者。果亦可無體成也。不必以果定量有體歟。　果設雖未來設雖現在果生之時。業必可過去故。業無體者。果亦可無體成也。何況。未來果設雖無體。現在果必可有體。故果定量有體。亦無失也。第二釋意。可存現果生時故旁非相違歟。

問。頌文云。第三約作用立世最爲善云云爾者。於過未二世可起作用耶　答。於過去可起作用也　兩方若起作用者。今論中。釋此頌文云。故此中第三最善。以約作用位有差別。由位不同立世有異。彼謂諸法作用。未有名爲未來。有作用時。名爲現在。作用已滅。名爲過去。非體有殊文　若於過未二世起作用者。豈無三世雜亂之過哉　若依之爾者。光法師餘處七解釋中。引婆沙論評家義云。無有等無間緣異時取果。異時與果文　如此文者。二無心定入心。於過去可起等無間緣取果用見如何

答。若依婆沙論評家義。幷今論意者。二無心定入心。於過去可起等無間緣取果用也。故婆沙論百九十六中。解等無間緣中云。此中有說。若前法未至已生位。不與後法作等無間。若至便作。問若然者。有心位可爾。無心位云何可爾。答此中說有心位。不說餘位。有說設依無心位說。亦無有過。謂入定心。現在前時。頓取諸定及出心果。亦與最初刹那定果。後諸定刹那及出定心生時。與果非取。先已取故。評曰彼不應作是說。所以者何。無有等無間緣異時取果。異時與果。若此時取果。即此時與果故文　光法師餘處七引此文畢云。若婆沙意。過去既得起與果用。何故不得起取果用乃至今倶舍論意。同婆沙評家不同正理文　婆沙論評家義。幷今論意。二無心定入心。於過去起等無間緣取果用云事。今解釋實分明也。但於可有三世雜亂之過云難者。光法師會云。初取果者。立現在世。後取果者。過去亦起文

重難云。見婆沙論文云。無想異熟。是異熟因力所引起。任運而轉。非入彼心勢力所引。故不名心等無間法。無想異熟。非等無間緣生故。無想異熟入心。與彼出心於過去可初起等無間緣取果用。若爾初取果者立現在世之會通猶有疑哉

答。無想異熟入心。與彼出心於過去雖初起等無間緣取果用。彼入心現在前時。必起因緣等取果用。故更不可有三世雜亂之過。故寶法師餘處。述婆沙論意理長之旨畢云。取果名現在者。據因緣等說。不據等無間緣取果用論之。　初果者必於現在起之。故不可有三世雜亂之過云許也。無想異熟入心與彼出心於過去初起等無間緣取果用。亦不可有三世雜亂之過也

問。薩婆多宗意。有爲法體可生滅耶　答。雖有二義。暫可存生滅云義也　兩方。若生滅者。薩婆多宗意。述三世實有之義。若有爲法體生滅者。　何可談三世實有之旨哉。是以。見婆沙論處處文。或二十一云。我說諸因以作用爲果。非以實體爲果。又說諸果以作用爲因。非以實體爲因。諸法實體恒無轉變。非因果故文　或三十九云。若依自體轉變說者。應言諸行無有轉變。以彼自體無改易故文　任此等論文。有爲法體三世恒有。無有生滅轉變之義見加之。見光法師餘處解釋。或一釋。是能生長彼作用。義了之論文云。法體先有。不可言生。但能生長彼作用義文　或五釋。法若有此應是有爲之論文云。此宗諸法體。皆本有。四相於法但望用說。非據體論文　寶法師餘處二解釋中云。心心所法。先有體性。由十二處令行世取果。名爲作用文　圓暉法師餘處解釋中云。依薩婆多宗。法體先有。不可言生。但生其用耳文　有爲法體。不生滅云事。此等解釋。亦分明也　若依之爾者。立有爲名。由法體生滅之義。若法體不生滅者。與無爲法有何差異哉。是以。光法師解釋中云。

❶量＝置カ㊁*

體非常故用亦非常文如何

答。有爲法體、生滅有無者。上古明匠、猶爲未決。下愚末學。輙難難定。深思道理。廣勘諸文。可存有爲法體生滅云義也。其故。立有爲名、由造作遷流之義。若法體不生滅者、豈名有爲哉。與無爲法。有何差異哉。是以。見婆沙論處處之文。或三十九答。諸有爲法生時、爲體是生法故生。爲與生相合故生耶。云問。云應作是說。體是生法故生。答。諸有爲法滅時、爲體是無常法故滅。爲與無常相合故滅耶。云問。云應作是說。體是無常法故滅畢。評家指此說云。應知此中初說爲善文 或百八十三釋發智論。諸生何世攝。答未來。諸滅何世攝。答現在之文云。復次爲止執有爲法唯轉變隱顯。而體無生滅。今說未來生現在滅故。卽顯有爲法非但轉變。而實有生滅。故作斯論文 有爲法體生滅云事。此等論文。尤分明也。加之。見光法師處處解釋。當卷釋若許作用異法體者。可有此失。然無有異故。不應言有此過失之論文云。體非常故。用亦非常文有爲法體生滅云事。此釋亦分明也。餘處之中。或一釋此有爲法亦名世路。已行正行當行性故。或爲無常所呑食故之論文云。無常四相。是能呑食諸有爲法。是所呑食法。此所呑食是可破壞故名世。　是無常所依故名路。卽世名路持業釋也文

若有爲法體不生滅者。何云諸有爲法是所呑食哉。或二釋若於彼法此有功能。卽說彼爲此法境界。心心所法。執彼而起。彼於心等名爲所緣之論文云。又解礙體義邊。名所緣有對。礙用義邊。名境界有對文 所緣有對者。　名心心所託自所緣境界現起。若心心所法體。不生滅者。寧有礙體之義哉。何況圓暉法師餘處五解釋中。云謂相法體令是有爲文若許相法體者。豈不云生滅哉。准此等文理。有爲法體生滅云事。誰可疑之哉。但於薩婆多宗意。談三世實有之旨云難者。是實難義也。云法體恒有。談其性非常。倩案其意。尤以難思。經部師難許體恒有說性非常。如是義言。所未曾有。卽此意也。試會之者。有爲法體。遷流三世之時。其性實雖生滅。不如其用本無今有。有已還無。故云三世體恒有也。次於婆沙論諸法實❶體。恒❷無轉變之文者云。我說作用以爲因果光取今文意所引之言也 作用雖爲本無今有。有已還無。於其體者。無此義。故如此云也。對我說作用以爲因果云者。法實體恒無轉變。此旨自炳然也。光法師體先有。不可言生之釋。此宗諸法體。皆本有之釋。實法師心心所法。先有體性之釋。圓暉法師。法體先有。不可言生之釋。會通亦同之。有爲法體雖遷流三世。不如其用本無今有。有已還無。故諸師同述法體先有之旨也。非謂其法體實不生滅歟。次於婆沙論應言諸行無有轉變之文者。色色自性不轉心。心心自性不轉色。故如此云也。以彼自體無改易故之文。此旨實分明也

重難云。見婆沙論處處之文。或十七答。若未來世無同類因及遍行因。過現乃有則應無因而有因。亦應無果而有果。如是便壞三世有宗云問。云若許亦無失。約位非體。以和合作用位果非體果。然位與體非卽非離。體雖恒有。而位非恒。故同類因及遍行因本無今有。亦無有失文或三十一釋發智論云何無常滅。答諸行散壞。破歿❸已退之文云。諸有爲法。自性恒有。由生相故。有作用起。由滅相故。無復作用。名爲散壞破沒*已退文體雖恒有。而位非恒之文。諸有爲法自性恒有之言。有爲法體不生滅見。是一

加之南寺護命僧正研神章第三中。擧或云有爲法體生滅。或云有爲法體不生滅之二傳畢。自述本義云。今述本聞不❹如當用有爲法體。無生無滅。恒在不斷。是此本義。代至像末人失本義。不可得悲也文先德決判。誰不依用哉是二

答。有爲法體生滅云事。道理證文。前重成之畢。重勘諸師解釋。嘉祥大師十二門論疏中。問。云體是生但要由生相顯發。如闇中雖有瓶要須燈顯發。不說燈生彼亦如是文或答。法體本無生滅。而假四相生耶之問云。法體本有生滅性。但假四相發動之耳文　元瑜法師起信論

問。經部宗意。意識可緣現在境耶　答。意識可緣現在境也　兩方。　若意識緣現在境者。經部宗意。不許同時因果。意識若緣

❶體=相⑨　❷無=有⑨　❸已=亡⑳*　❹如=必イ⑳

現在境者。豈不爲同時因果哉。是以。光法師餘處二解釋中云。若依經部。五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識境唯過去文五識既不緣現在境。意識例可同哉。加之見今論餘卷十文。述經部宗義。或云前根境緣能發後識。或述根境爲先次有識起。任此等論文。經部宗意。六識同不緣現在境見

若依之爾者。意識是廣緣法也。設雖經部宗意。何不緣現在境哉

答。經部宗意。意識可緣現在境也。意識是廣緣識也。豈不緣現在境哉。意識若不緣現在境者。現在境都非識所緣可云歟。現在境可爲識所緣之道理。是必然故。意識定可緣現在境也。是以。今論中。述經部宗義。或云若法但能爲所緣境。我說過未亦是所緣文別現在境意識所緣。過未亦意識所緣也成見或云非憶過去色受等時。如現分明觀彼爲有。但追憶彼曾有之相。逆觀未來當有亦爾文意識分明緣現在境云事。此文亦炳然也。或云。若有少分體差別者。本無今有。其理自成。故識通緣有非有境。文云意識緣有境。豈非現在境哉。任此等論文。經部宗意。意識緣現在境云事。實分明也。加之。妙樂大師解釋弘決五中云。若依經部大乘法相等。同時意識緣現五塵。及落謝塵。幷法入所收。少分屬色。少分屬心文經部宗意。意識緣現在境云事。此釋亦明鏡也。但於意識緣現在境者。可爲同時因果云難者。意識其力強盛。不必藉所緣境力起。如緣龜毛等無法起也。故光法師釋云。經部許有緣無生心文意識現起。既不藉所緣境力。故雖緣現在境。不爲因果。故無許同時因果之過也。次於五識例難者。五識其力微劣。必藉所緣境力故。若緣現在境者。可爲同時因果。故五識唯緣過去境不緣現在境云也。次於今論餘卷文者。就五識論之也。次故寶法師釋前根境緣能發後識之文云五識依根亦許前後文非就意識論之。全無相違也

尋云。經部宗意。許五識緣過去境者。亦緣龜毛等無法歟　答。五識緣色等五塵現量境故。雖緣過去曾有之法。不緣龜毛等都無之法也。故光法師釋云。據曾當有。擬對而緣。故作是言。如成所緣。曾當有故。不同龜毛無實體故。不同現在文准此解釋可思之也

尋云。寶法師餘處二釋云。經部師說。五識亦緣過去境故。如正理第八破文亦緣過去境故之亦言。亦緣何法哉　答

問。薩婆多宗意。能詮名可詮無法耶　答。不可詮無法也　兩方。若詮無法者。薩婆多宗意。不緣無法生心見准之思之。能詮名不可詮無法哉　若依之爾者。見今論文。有部難經部云。若體全無。是所緣者。第十三處應是所緣文經部反難有部云。諸有違無第十三處此能緣識。爲何所緣。若謂即緣彼名爲境。是則應撥彼名爲無文如此文者。可有第十三處名見知能詮名。可詮無法云事如何

答。薩婆多宗意。能詮名不可詮無法也。故婆沙論十五云。問一切名。皆能顯義耶。答一切皆能顯義文但於第十三處名可詮無法云難者。第十三處是無體故。名不可詮之。名詮思第十三處之想心所云第十三處名也。故婆沙論云。問若以此名顯斷常。第二頭第三手。第六蘊第十三處第十九界等。此名何所顯耶。答此名即顯斷常等想文婆沙抄中釋此文云。解云。所詮無故。却詮過去能發名等想文

重難云。若爾思第十三處之想心所緣無法歟

答。緣兎角者。或時緣兎或時緣牛角。故彼此取合思有兎角也。准之思之。緣第十三處者。彼此處取合思有第十三處也

問。光法師依經部宗意。以十二處。如何分別假實哉　進云。光法師釋云。現十二處。八處實有。四處少分實有。❶少分實有少分實無文付之。光法師餘處一解釋中。述經部宗義云。蘊處是假。唯界是實文若爾兩處解釋。何致相違哉

答。光法師。當處餘處解釋。義門是異。廢立各別也。當卷釋意。就十二處法體。論其假實。餘處釋意。就十二處廢立。皆云假立也。所謂十八界。廢立各別。❷關立色心自體。故是實門也。十二處廢立。合十八界施設之。五蘊廢立合十八界十二處施設之。故是假門也略言　兩處解釋。各述一門。更非相違

❶[少分實有]—ヵ②　❷關=開ヵ②

也

問。經部宗中。可有計十大地法心所實有義耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。見光法師處處定判今解釋中。述經部宗義云。受想思實有。餘心所法思上假立實無文 餘處四解釋中。釋傳說。如是所列十法。諸心剎那。和合遍有之論文云。論主意明經部非信十法皆有別體。故言傳說文 任此等解釋。經部宗中。無計十大地法心所實有之義見 若依之爾者。辰旦人師解釋中。引正理論或說有十之文。經部師義釋見如何

答。經部宗中。可有計大地法心所實有之義也。故撲揚大師演祕一本釋云。若經部師自有二釋。一譬喩師唯心無所。同覺天計。二有心所。四釋不同。故順正理第十一云。謂執別有心所論者。於心所中。多興諍論。或唯說有三大地法。或唯說四。或說有十。或說十四。解云。如次說受想思。說四加觸。說十即是十大地法。十四加貪及嗔癡慢文 任此解釋。經部宗中。有計十大地法心所實有之義云事。尤分明也。但於光法師處處解釋者。經部宗中。本宗末計。其類相分。其義雖異。本宗同義意。述唯受想思三心所實有之旨。故就本義意如此釋也。更非不許末宗異義之中有計十大地法心所實有之類。全無相違

重難云。元瑜法師釋正理論或說有十之文云。毘婆沙師計。有十種如前所列文 如此釋者。或說有十之文。非出經部宗中異義見 若爾演祕❶祕解釋誰可依用哉　答。見正理論一段之文云或說唯有三大地法。云或說有四。俱是經部宗義云事。必然也。隣之次下云或❷說有十。定亦可經部宗義。撲揚解釋非無其謂。但於元瑜法師解釋者。正理論或說有十之文。釋毘婆沙師義許也。非謂經部宗中。都無計十大地法心所實有之義。何爲相違哉。或亦人師異釋也。不可及會通歟

尋云。就元瑜法師解釋難思。毘婆沙師意。談四十六心所皆有別體之旨。有計唯十大地法心所❸心實有之義云事。證據有何處哉　答。此事强不可劬勞歟。但婆沙論中。述滅盡定體云。有說此定十一物爲體。十大地法及心滅故文 此有說意。存心所之中。唯十大地法實有之義見此有說義。可爲其證據歟

問。經部宗意。可許愛心所實有義耶　答。經部宗本義。不許此義也　進云。爾也。光法師釋。受想思實有。餘心所法思上假立實無不許愛心所實有之義見 付之。見今論餘處二十二文云。契經唯說。愛爲集故。經部宗意。以愛心所爲集諦見 若無實體者。豈可爲集聖諦哉。是以。大乘師對經部師立量云。觸別有體。六六法中心所性故。如受愛等文 經部宗意。若不許愛心所實有之義者。豈可以愛心所爲共許同❹體哉

答。經部宗中。本宗末計。其類相分。其義雖異。本宗同義意。定受想思實有。餘心所法思上假立實無。不許愛心所實有之義也。故見正理論餘處文。❺雖經部宗內等淨支無別實體云義也。此等皆是心所攝故。如受想思別有實體文 經部宗意。唯許受想思三心所實體。不許餘心所實體之旨。此文尤分明也。但於經部宗意。以愛心所爲集諦云難者。經部宗意。以愛心所。思分位假立故。從思心所。亦可有愛心所有實體云義邊。故以愛心所。爲集聖諦也。觸別有體之比量以愛心所爲同喩。即此意也。故慈恩大師唯識本疏三末中。釋此事云。經部計愛亦是實有。思分位故。不同假觸文 以愛心所。思分位假立之時。以思心所。即名愛心所故。非如根境識三和合假立觸名。故云不同假觸也。故演祕中。承此文云。雖不同觸多法成文

問。頌文云。此法性甚深文 爾者。毘婆沙師義歟　答。爾也　兩方。若毘婆沙師義者。見婆沙論❻者文。雖述三世實有之旨。未云法性甚深。知非毘婆沙師義云事　若依之爾者。見今論文可毘婆沙師義見 如何

答。見今論文云。毘婆沙師作如是說。如現實有過去未來。所有於中。不能通釋。諸自愛者。應如是知。法性甚深。非尋思境。豈不能釋。便❼撥爲無文 光法師釋云。毘婆沙師。作如是言。此法性甚深文 正理論五十二中。述然彼經主。於此義中。迷執情深。復廣興難。謂廣論者。不能善通。矯爲我宗。依理

❶[祕]―カ(乙)　❷[說]―(甲)　❸[心]―カ(乙)　❹體＝喩カ(乙)　❺雖＝難カ(乙)　❻[者]―カ(乙)　❼撥＝撥(甲)

聊釋畢云。此法性甚深文任此等定判此法性甚深者。毘婆沙師義云事。實分明也。但於婆沙論中。不述法性甚深之旨云難者。毘婆沙師爲經部宗被難三世實有之義。儲此通釋也。婆沙論中。無述有部經部之難破故。不及法性甚深之會通歟

問。苦智唯知苦聖諦法歟　答。唯知苦聖諦法也　兩方。唯知苦聖諦法者。苦集一物。因果義分者。性相之所定也。苦智何唯知苦聖諦法哉。是以。衆事分十三中云。卽苦諦所攝法非智知文　此文無諍。苦智兼知集聖諦法見加之品類足論中云。唯苦聖諦所攝法非隨眠隨增文　以隨眠隨增思智品所知。其義可同哉　若依之爾者。以道理思之。苦智唯知苦聖諦法可云也如何

答。苦集滅道四諦。作各別行相。深悟四諦各別之理。故苦智作非常苦空非我行相。唯觀苦聖諦理。不知集聖諦法。集智作因集生緣行相。唯觀集聖諦理。不知苦聖諦法也。故品類足論云。唯苦聖諦所攝法。一智知謂苦智。唯集聖諦所攝法。一智知謂集智文前後之文取意抄之苦智唯知苦聖諦法。唯❶智集知集聖諦法云事。此文實分明也。但於苦集一物因果義分之理者。有漏法必具爲因爲果之義故。苦集二諦。其體雖一物。無漏智品明差別因果義邊觀之故。無苦智兼知集聖諦法。集智兼知苦聖諦法之義也。次於衆事分卽苦諦所❷攝法。非智知云文者。是舊譯也。既背品類足論文。更不可依用之。

次於品類足論。唯苦聖諦所攝法。非隨眠隨增云文者。煩惱於相應所緣法隨增之時。只縛彼法體無差別因果之義故。設雖非遍行隨眠。同於苦集二諦法隨增。故云唯苦聖諦所攝法非隨眠增也。　非如無漏智品明觀諦理。故全非相例歟

電難云。見品類足論九文云。苦集諦。十八界。十二處。五蘊攝。八智知除滅道智文　如此文者。苦集聖諦法。各八智知。除滅道二智見若爾。豈非苦智亦知集聖諦法。集智亦知苦聖諦法哉是一　加之。見婆沙論文云。謂苦智集智　行相無雜。所緣有雜。滅智道智。行相無雜。所緣無雜文　此文意。苦智❸行非常苦空非我行相。集智作因集生緣行相。故彼行相。雖無雜亂。所緣苦集二諦。其體一物故。混雜互緣之見　若苦智唯知苦聖諦法。集智唯知集聖諦法者。苦集二智。所緣無雜。寧云所緣有雜哉是二

答。品類足論文。實雖難思。暫會之者。苦集二諦。各別論者。苦聖諦七智知。除集滅道智。集聖諦七智知。除苦滅道智可云也。而今合論苦集二諦故。云八智知除滅道智歟　次於婆沙論文者。由苦集二諦。其體一物之邊。云所緣有雜歟。故婆沙論百四十七中。釋苦集二智。行相無雜。所緣有雜之相云。雖苦無集。雖集無苦。故謂一一有漏事。果義名苦。因義名集。卽於一一有漏事中。苦智作苦等四行相。轉名苦智。苦智作集等四行相。轉名集智。故苦集智。行相無雜。所緣有雜文

問。正理論意。色界異熟威儀二無記心。可緣欲界法耶　答。可緣欲界法也　兩方。若緣欲界法者。光法師會婆沙論中。云色界無覆無記識緣欲界五部法。正理論中。述欲界繫見苦所斷法。五識所緣。云色修所斷善識非餘之相違。云婆沙論文極理分明。正理不說。有違宗過文　如此釋者　正理論意。色界異熟威儀二無記心。不緣欲界法見若依之爾者。無記力劣。下緣上難。故不緣上界。上緣下易。故能緣下界者。光法師解釋也。設雖正理論意。何不存此道理哉

答。見正理論餘處八文云。若諸異生生。在欲界已離欲界貪。未離初定貪○以初靜慮眼見欲界色時。此色唯是無覆無記。眼識所識○於此復起初靜慮地二種分別。謂除染汚○已離初定貪未離二定貪。以二靜慮眼見欲界色時。此色唯是無覆無記。眼識所識○於此復起初定分別。若退法者則有二種。謂除染汚。不退法者。則唯有善。於此復起二靜慮地一種分別。謂除染汚文　色界異熟威儀二無記心。緣欲界法云事。今一段論文。實以分明也。但於光法師初解釋者。總論之者。正理論意。色界異熟威儀二無記心。緣欲界法云事。自本雖許之。暫就色修所斷善識非餘之論文。作正理不說有違宗過之解釋歟

問。正理論意。依身在欲界。起色界無覆無記心。緣欲界修所斷法義可有耶　答。可

❶智集＝集智カ㊁　❷攝＝說㊂　❸行＝作㊁

有此義也　兩方。若有此義者。光法師會婆沙論中。云色界無覆[1]無識緣欲界五部法。正理論中。述欲界繫見苦所斷法。五識所緣。云色修所斷善識非餘之相違云。婆沙言緣據身在上能緣下地。正理不說據身在下不能起上無覆無記緣下見苦所斷。各據一義。故不相違。欲見集斷。及修所斷。各五識緣。准釋應知文　如此釋者。依身在欲界。起色界無覆無記心。緣欲界修所斷法之義。不可有見　若依之爾者。正理論意。述天眼天耳二通以意識相應勝無記慧為體之旨若爾。依身在欲界。起色界天眼天耳二通緣欲界修所斷之義可有哉

答。正理論意。依身在欲界。起色界天眼天耳二通。可緣欲界色聲二境故。依身在欲界起色界無覆無記心。緣欲界修所斷法之義可有也。但於光法師第二解釋者。見解釋起盡。上問若無覆識亦能緣下見苦所斷何故正理五十三解欲見苦斷五色緣中。但云色修所斷善識非餘。准彼論文。不言無記緣下見苦所斷。婆沙言緣豈不相違。唯就異熟威儀二無記心致問。故答中。至及修所斷。各五識緣。准釋應知云處。不及通果無記心沙汰也

私云。就天眼天耳二通致此疑者。就婆沙論意可有其疑。婆沙論意。依身在欲界起色界天眼天耳二通。可緣欲界色聲二境故。依身在欲界。起色界無覆無記心。緣欲界修所斷法之義可有故也。全不可依天眼天耳二通體。云眼耳二識相應慧。云意識相應慧之異義設雖天眼天耳二通二識相應慧為體云義意何無其疑哉。今偏就正理論意。被舉此疑。未得其意也

問。正理論中。述欲界繫見苦所斷法五識所緣云色修所斷善識非餘文爾者。善識言中。可攝生得善耶　答。可攝生得善也　兩方。若攝生得善者。光法師會婆沙論中。云色界無覆無記識緣欲界五部法。正理論中。述欲界繫見苦所斷法五識所緣云色修所斷善識非餘之相違云。婆沙言緣據身在上能緣下地。正理不說據身在下不能起上無覆無記緣下見苦所斷。各據一義。故不相違文　而依身在下地無起上地生得善。善識言中。何可攝生得善哉　若依之爾者。善識之言無所簡。尤可攝生得善也如何

答。色界生得善。緣欲界五部所斷法者。性相之所定也。故光法師所引婆沙論八十七云。問生得善識。能緣何法。答欲色界者。能緣三界及無漏一切法文　准婆沙論文。思正理論意。色修所斷善識非餘之言中。何不攝生得善哉。但於光法師第二解釋者。善心之中。加行善心。依身在下地。起上地心。緣下地見苦所斷法之義可有之。無覆無記心不說據身在下不能起上無覆無記緣下見苦所斷也。不遮其善心中。自有依身在下地不起上地心之類。何為疑哉

問。寶法師意。色界無覆無記識。可緣欲界見苦所斷法耶　答。可緣之也　兩方。若緣之者寶法師解釋中舉欲界見苦所斷法能緣識。云若色界修所斷善心文　如解釋者。色界無覆無記心。不緣欲界見苦所斷法見　若依之爾者。婆沙論中。色界無覆無記識可緣欲界見苦所斷法見如何

答。見婆沙論八十七文。述欲界見苦所斷法。十六識內五識所緣。云四色界修所斷善。及無覆無記識文　加之彼論八十七中出異熟無記識所緣。云色界者緣自下地一切有漏法文　出威儀無記識所緣云色界者唯緣欲色界五部法文　光法師引此等論文舉云若無覆識。亦能緣下見苦所斷。述婆沙論文極理分明。設雖寶法師意。何可違婆沙論說哉。但於寶法師解釋者。略而不舉無覆無記識也。十六識緣境。就十五部及無漏識論之故。雖舉色界無覆※無識。十六識內非能緣識可增故略之也。例如欲界識中云見苦集遍行。不舉見苦所斷非遍行隨眠相應識。云修道有漏善心。不出無覆無記識也

問。依身在初靜慮。所起眼耳二識。可緣上地耶　答可緣上地也　兩方。若緣上地者。依身在初靜慮所起眼耳二識。緣上地者。無覆無記意識。何不緣上地哉　若依之爾者。光法師解釋中。云雖緣上地由同界故。所以得緣文　文既無置簡別之言。知依身在初靜慮所起眼耳二識可緣上地云事如何

[1]無＋（記）ィ　㋥*

答。依身在初靜慮起上三靜慮果。天眼天耳二通。隨其所應。可緣上三靜慮色聲。故依身在初靜慮所起眼耳二識。緣上地之義可有也。但於無覆無記意識可緣上地云難者。異熟威儀二無記心。勢力劣故。不緣上地。通果無記心。緣自地所變化事。幷所發業。故不緣上地也。天眼天耳二通。是禪定所生果。勢力强故。緣上地也。就中就共自性云之。雖初靜慮所繫。望所依定論之上三靜慮故。隨其所應。緣上三靜慮色聲無過也

重難云天眼天耳二通。緣上地者。豈不違自下地爲境之性相哉

答。自下地爲境者。望所依定論之。不就天眼天耳二通繫地論之。何爲相違也

問光法師所引婆沙論中。述無色界加行善識所緣云無漏一切法及虛空文爾者。今此虛空者。指虛空無爲歟　答。可指虛空無爲也　兩方。若指虛空無爲者。見婆沙論文。無漏一切法之外。別擧虛空無爲者。豈不❶充滿一切法之言攝之哉　若依之爾者。既云虛空。定可指虛空無爲哉

答。見婆沙論八十七文。問加行善識能緣何法。答之云。無色界者❷能自上地有漏無漏一切法。及虛空。幷次下地有漏法文　既次下地有漏法之外。別出虛空。明知虛空無爲非空界色云事。但於無漏一切法之外。別擧虛空云難者。無漏一切法者。就有多體無漏法論之也。虛空無爲其體一物。非如擇滅非擇滅等有多體。故別出之歟

問空無邊❸地處。近分地加行善心。可緣下地法上擇滅耶　進云。光法師述無色界心緣境相云。擇滅唯緣自上地有漏法上擇滅。不緣下地法上擇滅見　付之。空無邊處近分加行善心。既緣次下地有漏法。何不緣彼法上擇滅哉。何況。空無邊處近分地加行善心。緣下地類智品上非擇滅見　例可同哉

答。婆沙論八十七中。問加行善識能緣何法。答之云。無色界者能緣自上地有漏無漏一切法。及虛空。幷次下地有漏法文光法師引此文畢。解云。婆沙言無漏一切法者。少分一切。隨其所應。謂自上地有漏法上擇滅非擇滅。及一切類智品道。幷一切類智品上非擇滅。故婆沙八十四云。第四解脫緣四無色及彼因彼滅。一切類智品。若四無色。及類智品非擇滅乃至准婆沙❹文。擇滅唯緣自上地有漏法上擇滅。若非擇滅通自緣上下地類智品上非擇滅文　任此等定判。空無邊處近分地加行善心。不緣下地法上擇滅云事尤分明也。加之。見婆沙論處處之文。或九十一云。眼根滅緣識欲色界二部。及遍行隨眠隨增文　若空無邊處。近分地加行善心。緣下地法上擇滅者。何❺眼滅緣識無色界遍行。及修處斷隨眠不隨增哉。或九十一云。眼根滅緣識所增隨眠有爲所緣縛。非相應縛。謂欲色界遍行修所斷。　及見滅所斷有爲緣隨眠有爲相應縛。非所緣縛。謂欲色界見滅所斷無爲緣隨眠有爲所緣縛。　亦相應縛者無也。眼根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂欲色界見道所斷。一切見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠文　眼根滅緣識無色界隨眠不隨增云事。此文亦分明也。或九十一云。眼根滅緣識所增隨眠等無間生十心文　若空無邊處近分地加行善心。緣下地法上擇滅者。眼根滅緣識所增隨眠等。無間何唯生十部心哉。或九十一云。眼根滅緣識欲色界。及聖者生無色界成就。異生生無色界不成就文　若空無邊處近分地加行善心。緣下地法上擇滅者。異生生無色界何不成就眼根滅緣識哉。或九十一云。眼根滅緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就文　若空無邊處。近分地加行善心。緣下地法上擇滅者。已離色界染人。何不成就眼根滅緣識所增隨眠哉。或九十二云。眼根滅緣識。得遍知時。色愛盡。異生三十一隨眠得遍知無結盡。聖者三隨眠得遍知無結盡文　或九十二云。眼根滅緣識所增隨眠得遍知。時。色愛盡。異生三十一隨眠得遍知無結盡。聖者三隨眠得遍知無盡結文　或云眼根滅緣識滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠滅作證。九結盡文　或云。眼根滅緣識所增隨眠滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠滅作證無結盡。聖者三隨眠滅作證無結盡。至阿羅漢九十八隨眠

❶充滿＝無漏カ②　❷能＋（緣）カ②　❸〔地〕－カ②　❹文＝論㊊　❺眼＋（根）カ②

滅作證九結盡文 若空無邊處。近分地加行善心。緣下地法上擇滅者。色愛盡時。何可有眼根滅緣識。及彼緣識所增隨眠得遍知。及滅作證之義哉。任此等論文。空無邊處。近分地加行善心。不緣下地法上擇滅。云事。亦分明也。但於空無邊處。近分地加行善心。緣次下地有漏法。可緣彼法上擇滅云難者。空無邊處近分地加行善心。緣次下地有漏法。唯限麁苦障三行相也。故識身足論中。出諸無色界繫善心。能了別色界繫法。云謂苦麁苦苦障苦 如理所引了別文 任此文。空無邊處近分地加行善心。緣第四靜慮有漏法。唯限麁苦障三行相。故。擇滅無爲非麁苦障法故。不緣彼有漏法上擇滅也。次於空無邊處近分地加行善心。緣下地類智品上非擇滅云難者。類智品道九地展轉爲同類因故。無色界心。緣下地類智品道故。緣彼法上非擇滅也。全非相例歟

重難云。見倶舍論餘卷文云。空處近分。唯有四種。謂捨。但緣色聲觸法。緣第四靜慮。亦具有四種。此就許有別緣者說。若執彼地唯總緣下。但有雜緣法意近行文光法師釋此文云。空處近分。二說不同。前說爲正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者。則有四捨意近行。謂色聲觸法。若許總緣下者。則唯有一法捨意近行。如是說者。應說有四文 任此等定判。空無邊處近分地。加行善心。緣第四靜慮有色聲觸法四意近行見 若空無邊處近分地加行善心。緣第四靜慮唯限麁苦障三行相者。麁苦障是共相行相。可總緣故。唯是雜緣法捨意近行。更不可有色聲觸法四意近行哉是一 何況婆沙論百三十九中。說三十六師句緣境云。空無邊處近分。若說有五者。三唯緣色界繫。一通緣無色界繫及不繫。一通緣色無色界繫及不繫。若說有二者。一通緣無色界繫及不繫。一通緣色無色界繫及不繫。四無色根本。及上三近分。各有二中。二倶通緣無色界繫及不繫文 任此文。空無邊處近分地。加行善心。緣不繫法見 若有緣不繫法之類者。何不緣下地法上擇滅哉是二 加之。辰旦人師解釋中云。空處近分善心。緣色界眼根滅故。修所斷貪等。於眼根滅緣緣識也文 是三如何

答。無色界中。無遍緣智故。空無邊處近分地加行善心。緣第四靜慮。唯限麁苦障三行相也。但於倶舍婆沙兩論之中。彼近分地。有色聲觸法四意近行云文者。將斷第四靜慮煩惱。依空無邊處近分地。起加行道之時。有作麁苦障三行相別緣色聲觸法之類故。彼近分地。有色聲觸法四意近行云文。全非相違 次於婆沙論中。空無邊處近分地心緣不繫法云文者。無色界中。無遍緣智故。彼近分地麁苦障三行相之外。無別下地緣行相。故空無邊處近分地。加行善心。不緣下地法上擇滅云也。況論之者。空無邊處近分地。加行善心之中。以自相行相緣滅道等之類。更非所遮。故此文亦非相違 次於辰旦人師解釋者。婆沙抄定判也。是謬釋也。不可依用之。其故婆沙論中云。眼根滅緣緣識。無色界修所斷隨眠隨增者。未至中間四❶本靜慮所攝滅類智相應心。是眼滅緣識也。無色界修所斷善心緣彼滅類智相應心故。是眼根滅❷緣識也無色界修所斷隨眠隨增云也。而婆沙抄中。不辨此旨。釋空處近分善心緣色界眼根滅故。修所斷貪等。於眼根滅緣緣識也。故甚謬也

問。無色界善心。可緣下地能治類智品道耶 答。可緣之也 兩方。若緣之者。無色界善心微劣也。何可緣下地能治類智品道哉。是以。見婆沙論文處處之文。或百六十五述無漏初靜慮與淨無色爲所緣故。云以初靜慮類智品。是無色對治故。與淨無色亦爲所緣文 或釋淨無漏無色。但緣下地類智品道。不緣法智品道故。云法智品道彼非地對治故文 任此等論文。無色界善心。不緣下地能治類智品道見 若依之爾者。光法師所引婆沙論中。云第四解脫緣一切類智品文 一切之言。既無簡別。知緣下地能治類智品道云事如何

答。無色界善心。可緣下地能治類智品道也。類智品道。可爲無色界能治之法故。設雖下地能治亦緣之也。 故婆沙論九十一中舉樂根斷道緣識。爲所緣縛非相應縛隨眠❸隨眠之中出無色界修所斷隨眠畢❹□。

❶(根)カ十本㊁　❷緣十(緣)㊥　❸[隨眠]一カ㊁　❹□＝云カ㊁

喜根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾文
既云喜根斷道緣識無色界修所斷隨眠爲
所緣縛明知無色界善心。緣下地能治類智
品道云事。但於婆沙論兩處之文者。類智
品道是無色界能治道也。法智品道。非無
色界能治道故無色界善心。緣可爲自界
能治道之法云許也。其類智品道中。兼緣
下地能治道品更非所遮也
重難云婆沙論中。喜根斷道緣識。無色界修
所斷隨眠爲所緣縛云文。全非證據。無色
界善心緣喜根斷道者。是緣見道也。見道
合斷色無色界見惑故。彼云喜根斷道。亦
被云無色界能治斷道也。故此文非無色
界善心。緣下地能治類智品道云證文歟。
此外有分明證文哉
重勘婆沙論處處之文。或九十一云眼根斷
道緣識及緣緣識。所增隨眠。未離無色界
染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身
命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識。
所增隨眠亦爾文 若無色界善心。不緣下
地能治類智品道者。已離識無邊處染人。
不可成就眼根斷道緣識所增隨眠。而既
云眼根斷道緣識所增隨眠。未離無色界
染成就。明知。無所有處。非想非非想處。有
漏善心之中。有緣眼根斷道之類云事。或
九十二云。眼根斷道。緣識及緣緣識。得遍知
時。無色愛盡。三隨眠得遍知。三結盡。耳鼻
舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣
緣識。得遍知時亦爾文 或九十二云。眼根斷
道緣識及緣緣識。所增隨眠。得遍知時。無
色愛盡。三隨眠得遍知。三結盡。耳鼻舌身命
意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識所增
隨眠。得遍知時亦爾文或九十二云。眼根斷
道。緣識及緣緣識滅作證時得阿羅漢果。九
十八隨眠滅作證九結盡。耳鼻舌身命意樂
喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識。滅作證
時亦爾文或九十二云。眼根斷道。緣識及緣緣
識。所增隨眠滅作證時。得阿羅漢果。九十八
隨眠滅作證九結盡。耳鼻舌身命意樂喜捨
信等五根斷道。緣識及緣緣識。所增隨眠滅
作證時亦爾文 准此等論文。無所有處。非想
非非想處。有漏善心之中。有緣眼根斷道
之類見 若無所有處。非想非非想處。有漏善
心。不緣下地能治類智品道者。何云眼根
斷道。緣識及❶彼緣識。所增隨眠。得遍知時。
無色愛盡滅作證時。得阿羅漢果哉。若爾。
無色界善心。緣下地能治類智品道云事。此
等論文。亦分明也。准之思之。喜根斷道。緣
識無色界修所斷隨眠爲所緣縛云文。無色
界界善心。緣喜根斷道故。彼修所斷隨眠
爲所緣縛也。全非云緣見道之邊歟
又難云。見大乘義章處處解釋。或九云。問曰。
無色得緣下地無漏道不。釋言。有得有不
得義。下地道中。治下地者。無色不緣。治於
自地及上地者。無色緣之。空處如是。識無
所有次第漸❷滅。推之可知。毘曇如是文 或
十三云若依毘曇。一切無漏望色界中無漏
定心。悉爲緣緣。彼廣緣故。望無色界無漏
之心。有是有非。是非如何。無色無漏。唯緣
自地及上地中對治無漏以爲境界。彼所緣
者是其緣緣。彼不緣者。則非緣緣。何故不
緣下地對治。無色心微不能緣下有漏法。
故亦不緣下有漏對治文任此等解釋。無色
界無漏心。不緣下地能治類智品見如何
答。見大乘義章金剛三昧義一段解釋。述金
剛喩定開合辨相土云或復開分爲五十二
如雜心論引雜心論。無色界金剛喩定緣
下地能治類智品道云義。故雜心論十中。述
此義云空處二十八（自地苦集八行四空滅諦十六行九地道四行於上滅漸少故。隨處滅四）識處二十四。無所有處二十。以無色
無法智。法智緣欲界故非無色。下地行滅
緣下地苦非境界故。下地對治緣展轉因故。
文 次云或分八十如雜心說引雜心論無
色界金剛喩定。不緣下地能治類智品道云
義。故雜心論十中。述此義意。云空處四十。
識處三十二。無所有處二十四文 淨影大師
意。於雜心論今二說中。以無色界金剛喩定
不緣下地能治類智品道云義。爲所存義
故大乘義章九中。引今二說畢。問問曰。無
色得緣下地無漏道不。答釋言有得有不
得義。下地道中。治下地者無色不緣。治於
自地及上地者。無色緣之。空處如是。識無
所有次第漸※滅。推之可知。毘曇如是也。而
今此雜心論第二有說。當俱舍論第二有說
意。此義既非正義。故不可及會通也。故光
法師餘處解釋中。於俱舍之說。判正不云
於三說中第三爲正。 故婆沙二十八許家

❶彼＝緣カ㊁　❷滅推＝滅准㊁＊

云、如是說者、依未至定有百六十四金剛
喩定文

問。虛空無爲可有多體耶　答。不可有多
體也　兩方。若有多體者。見今論餘卷一
文云。擇滅謂離繫。隨繫事各別。畢竟礙當
生。別得非擇滅。光法師餘處所引婆沙論三十
二中。云。非擇滅如有爲法數量。擇滅但如有
漏法數量。雖述擇滅非擇滅有多體。不云
虛空無爲有多體。知。虛空無爲無多體云
事　若依之爾者。光法師所引婆沙論中。述
第四解脫所緣云。幷虛空。若謂一物若謂多
物。一切皆緣文　既云若謂多物。知。有多體
云事。加之。淨影大師解釋大乘義章三中。云。虛空
最多。無一切法文　此釋意。虛空無爲可有
多體見　如何

答。虛空無爲。以無障礙爲自性故。其體一
物。無有多體也。故見今論餘處一文云。於
略所說三無爲中。虛空但以無礙爲性。由
無障故色於中行文　光法師釋此文引正
理論。虛空容受色等有爲之文畢。云雖言
容受而不可說虛空體性在此在彼無方
所故。如眼識等文　光法師餘處二十一所引
正理論五十五中。云。且虛空體❶適一切處。相
無礙故。說名爲近文　虛空無爲。無有多體
云事。此等定判。尤分明也。但於光法師所引
婆沙論。若謂多物之文者。虛空無爲。其體無
礙雖無多物。諸色等法。於中行故。其相別
異。似有多物。故就其相。云若謂多物也。
故淨影大師解釋大乘義章三中。云但此虛空。有
體有相。體卽周遍相則隨色彼此別異。故
地論言因彼色故種種差別雖約色像彼
此別異而不可見故。經說爲不可見相文
次於淨影大師。虛空最多。無一切法之釋
者。虛空無爲無障無礙。周遍法界。無有
邊際。故云虛空最多。其體一物。無有多體
故云無一切法也

重難云。慈恩大師唯識本疏二末中。云。三無
爲法爲體是一爲體是多。薩婆多師。此有
二說。一云是一。一云是多。故今俱破。如婆
沙第十。虛空有二說文　如此釋者。婆沙論
一師意。存虛空無爲有多體之義見如何

答。見婆沙論第十卷文。述空無邊處非我行
相所緣。云幷一切虛空無爲。或欲令是一
物。或欲令是多物。此行相盡能緣文　此文
似述二師異說。故釋如婆沙第十。虛空有
二說歟。以實論之。或欲令是一物者。就
體論之。或欲令是多物者。就相論之。更
非相違二義也

問。寶法師意。欲界苦集諦所斷遍行隨眠相
應識可緣第三靜慮樂根耶　答。可緣之
也　兩方。若緣之者。寶法師解釋中。釋有
漏樂根五識相應。此是欲界苦集諦攝故。
通苦集所斷識緣。不云欲❷界。依之爾者。
設雖寶法師意。何不緣之哉。是以。寶法師
解釋中。欲界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。
緣第三靜慮樂根見如何

答。欲界苦集諦所斷他❸界遍行隨眠相應識。
可緣第三靜慮樂根云事。性相之所定。文
理是必然也。故婆沙論九十一中出。樂根緣識
爲相應縛。非所緣縛之類云。謂三界見道
所斷無漏緣。及❹緣樂根欲色界他界地緣遍
行隨眠文。欲界苦集諦所斷他界緣遍行隨
眠相應識。緣第三靜慮樂根云事。此文實分
明也。設雖寶法師意。豈可違婆沙論說哉。
但於寶法師解釋者。釋樂根緣識。十六識
內有十二識。欲界苦集諦所斷遍行隨眠相
應識。緣欲界樂根緣識之旨述也。云欲界
苦集諦所斷遍行隨眠相應識緣欲界樂根。
樂根緣識之義已聞故。不及云其中他界緣
遍行隨眠相應識。緣第三靜慮樂根歟。依
欲界苦集諦所斷他界緣遍行隨眠相應識
緣第三靜慮樂根。十六識內非能緣識可增
故也

問。寶法師意。樂根緣識。色界滅諦所斷。有
漏緣無明隨眠可隨增耶　答可隨增也
兩方。若隨增者。寶法師解釋中出樂根緣識
所增隨眠。云色界有爲緣除見滅斷三。謂邪
見疑無明總二十八隨眠也文　如解釋者。樂
根緣識。色界滅諦所斷。有漏緣無明隨❺增
不隨增見　若依之爾者。以道理思此事。
何無隨增之義哉

答。第三靜慮滅諦所斷。有漏緣無明隨眠相
應識。緣無爲緣隨眠相應樂根。及自類相緣
之時。可緣有漏緣隨眠相應樂根。故是樂根
緣識也。故望自品相應識。可有相應隨增
之義。望自類相緣門。可有所緣隨增之義。
故樂根緣識。色界滅諦所斷。有漏緣無明隨

❶適＝遍イ(乙)　❷校者曰界下恐有脫文歟　❸界＝十(緣)カ(乙)　❹〔緣樂根〕－カ(乙)　❺增＝眠カ(乙)

眠可隨增云事。道理實必然也。更不可疑之。故婆沙論九十一中。出樂根緣識緣識爲所緣縛。亦相應縛之類。云❶諸欲界遍行修所斷。及色界有漏緣隨眠文既云色界有漏緣隨眠。何可節第三靜慮❷識滅諦所斷有漏緣無明隨眠哉。但於寶法師解釋者。暫就不共無明論之歟。相應無明。從彼所相應隨眠別不論之也

問。婆沙論中。云無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。是樂根緣緣識文爾者。緣樂根苦集道類智相應無漏識。俱緣之歟　答。俱可緣之也　兩方。若俱緣之者。婆沙論八十七中。述無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識樂根緣緣識相。云緣樂根道類智品無漏識故文既不云緣緣樂根苦集類智品無漏識故知。唯緣道類智。不緣苦集類智云事　若依之爾者。以道理思之。無色界道諦所斷無漏緣隨眠相應識。緣樂根苦集道類智相應無漏識。俱可緣之哉

答。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。緣樂根苦集道類智相應無漏識。俱可緣之云事。道理實必然。例證亦在傍。故見婆沙論次下之文。述無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。苦根緣緣識相云。緣喜根苦集道類智品相應識故文取意以喜根思樂根。其義尤可同哉。但於婆沙論文者。略不舉苦集類智歟。可非盡理之談也

問。欲界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。可憂根緣緣識耶　答。可憂根緣緣識也　兩方。若憂根緣緣識者。婆沙八十七論中。云欲界見道所斷。有漏緣隨眠相應識。是憂根緣緣識。緣緣憂根自部有漏緣隨眠相應識故文如此文者。欲界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。非憂根緣緣識見若依之爾者。苦集法智相應識。既憂根緣緣識也。欲界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。豈非憂根緣緣識哉

答。苦集法智相應識。可緣憂根故。是憂根緣緣識也。欲界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。可緣彼苦集法智相應識故。是憂根緣緣識也云事。道理實必然也。更不可疑之。故婆沙論九十一中。出憂根緣緣識爲相應縛非所緣縛之類。云謂欲界見道所斷無漏緣欲色界他界地緣遍行隨眠文　欲界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識可憂根緣緣識云事。此文亦分明也。但於婆沙論。欲界見道所斷有漏緣隨眠相應識。是憂根緣緣識云文者。甚以難思。有人會云。暫就有漏緣識論緣緣識歟。可非盡理之談也

重難云。見發智論五文。出憂根緣緣識所增隨眠。云欲界有爲緣。不云有漏緣。知。可攝欲界道諦所斷無漏緣隨眠云事。而婆沙論八十八中。釋此文。云欲界見道所斷。有漏緣隨眠相應識。是憂根緣緣識。非只背道理。豈不違本論說哉是一　若暫就有漏緣識。論緣緣識者。樂根緣緣識。同就有漏緣識可論之。而見婆沙論次上文。舉樂根喜根緣緣識。同云欲界見道所斷一切隨眠相應識。不限有漏緣隨眠相應識。亦取無漏緣隨眠相應識。若爾一段論文。何爲參差哉是二

答

問。非學非無學法緣識。滅諦所斷無爲緣隨眠可隨增耶　答。可隨增也　兩方。若隨增者。婆沙論八十八中。述非學非無學法緣識緣緣識。隨眠隨增相。云此法通三界五部。唯有漏故文如此文者。非學非無學法。唯限有漏見若非學非無學法。唯限有漏者。彼緣識滅諦所斷。無爲緣隨眠。難隨增哉　若依之爾者。發智論中。非學非無學法緣識。滅諦所斷無爲緣隨眠可隨增見如何

答。非學非無學法者。是一切有漏法。及三無爲云事。性相之所定也。更不可疑之。故品類足論六云。非學非無學法云何。謂有漏五蘊及無爲法文自餘論文不レ及レ出レ之　故彼緣識。滅諦所斷無爲緣隨眠。隨增云事。又必然也。故發智論五云。非學非無學法緣識。三界四部。及見道所斷有漏緣文　滅諦所斷。無爲緣隨眠。隨增云事。此文實分明也。但於婆沙論文者。述非學非無學法緣識。道諦所斷無漏緣隨眠不隨增故。云此法通三界五部。唯有漏故也。以之思之。非學非無學法。約有爲中唯有漏故。於彼緣識。道諦所斷有漏緣隨眠隨增。無漏緣隨眠不隨增爲言　是則珍海已講之義趣也

問。眼耳身觸所生愛身緣緣識。無色界道諦所斷隨眠可隨增耶　答。可隨增也　兩方。若隨增者。婆沙論八十九中。出眼耳身觸

❶諸＝謂㊁　❷〔識〕－ヵ㊁

所❶生身緣緣識所增隨眠云。無色界遍行及修所斷隨眠隨增文 如此文者。無色界道諦所斷隨眠不隨增見 若依之爾者。苦集類智相應識。既眼耳身觸所生愛身緣識也。無色界道諦所斷無漏緣隨眠相應識。可彼緣緣識。豈無隨增之義哉

答。未至中間四❷本靜慮所攝。苦集類智相應識。可緣眼耳身觸所生愛身。故是彼緣識也。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。可緣彼苦集類智相應識。故是彼緣緣識也。故眼耳身觸所生愛身緣緣識。無色界道諦所斷無漏緣隨眠爲相應隨增。有漏緣隨眠爲所緣隨增事。道理實必然也。更不可疑之。何況發智論五中。出眼耳身識界緣緣識所增隨眠。云無色界二部及遍行文 婆沙論八十八釋此文。出眼耳身識界緣緣識。擧無色界見道所斷。無漏緣隨眠相應識畢。云故眼耳身緣緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增文 眼耳身識界緣緣識。無色界道諦所斷。隨眠隨增之旨。發智婆沙兩論之文。尤分明也而眼耳身識界。并眼耳身觸所生愛身。緣識緣緣識所增隨眠。其義❸問同故。此等之文亦可爲例證也。但於婆沙論眼耳身觸所生愛身緣緣識。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增云文者。是則任發智論文也。故發智論五中。出眼耳身觸所生愛身緣緣識所增隨眠云。無色界遍行及修所斷。無學道諦所斷隨眠。若爾。發智論一段之文。前後既相替。其疑尤難遁。然而任古來義。會通之者。暫就有漏緣識。論緣緣識所增隨眠歟

問。憂根斷道緣識色界他界地緣隨眠可隨增耶　答。不可隨增也　兩方。若隨增者。憂根斷道者。未至地有漏無漏道也。於彼緣識。色界他界地緣隨眠。何可有隨增之義哉　若依之爾者。婆沙論九十一中。述憂根斷道緣識。爲相應縛非所緣縛之類。云謂欲界見道所斷無漏緣。及欲色界他界地緣遍行隨眠文 如此文者。憂根斷道緣識色界他界地緣隨眠。可隨增見 如何

答。憂根斷道者。未至地有漏無漏道也。色界地緣遍行隨眠相應識。無緣未至地有漏道之義。故非憂根斷道緣識。故憂根斷道緣識。色界他界地緣遍行隨眠不隨增云事。道理實必然也。更不可疑之。但於婆沙論文者。云欲色界他界地緣遍行隨眠。色字地字剩也。可云欲界緣遍行隨眠也。故婆沙抄云。論文應錯。但應說及欲界❹他〇❺地界緣遍行隨眠。而加色字。尊者謬出勘修論文者。爲難可思文

問。信等五根滅緣識所增隨眠。等無間可生三界十五部心耶　答。可生之也　兩方。若生之者。婆沙論九十一中。云眼根滅緣識所增隨眠。等無間生十部心畢。信等五根滅緣識亦爾文 如此文者。信等五根滅緣識。所增隨眠。等無間生十部心。不生三界十五部心見 若依之爾者。信等五根滅緣識所增隨眠。既亙三界。彼等無間。何不生三界十五部心哉

答。信等五根。既亙三界。彼滅緣識所增隨眠。亦通三界。故彼等無間可生三界十五部心云事。道理實必然也更不可疑之。但於婆沙論文者。實以難思。具出一段論文。可❻斷簡之。卽婆沙論九十一云。眼根❼識緣識所增隨眠。等無間生十心。緣緣識所增隨眠。等無間生十五心。耳乃至信等五根滅緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾文 此文意。對眼根滅緣緣識所增隨眠。等無間生十五部心。心。信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾歟

霍難云。婆沙論中。既云耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。而耳鼻舌身根等滅緣識。等無間唯生十部心。無生三界十五部心。爰知。婆沙論亦爾之言。對眼根滅緣識所增隨眠。等無間生十部心。緣緣識所增隨眠。等無間生十五部心。耳乃至信等五根滅緣識所增隨眠。等無間生十部心。緣緣識所增隨眠。等無間生十五部心爲言今聊簡之趣。全不順婆沙論文哉

答。婆沙論亦爾之言。隨應可得意歟。耳鼻❽舌舌身意樂喜根滅緣識。及緣緣識。所增隨眠。等無間所生心云亦爾。命意捨信等五根滅緣識。及緣緣識。所增隨眠。等無間所生心。對眼根滅緣緣識。所增隨眠。等無間所生心。云亦爾歟

問。已離空無邊處染人。可成就唯欲界繫根斷道緣❾云識所增隨眠耶　答。可成就

❶生＋(愛)㊁　❷(根)カ＋本㊁　❸問＝門カ㊁　❹他＝地カ㊁　❺地＝他カ㊁　❻斷＝料？　❼識＝滅カ㊁　❽〔舌〕一カ㊁　❾云＝緣カ㊁

之也　兩方。若成就之者。婆沙論❶六十二中述唯欲界繫根斷道緣緣識所增隨眠成就相。云未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就文　此文無諍不成就之見　若依之爾者。婆沙論中。述唯欲界繫根斷道緣緣識成就不成就相。云一切有情皆成就文　若唯欲界繫根斷道緣緣識。一切有情。皆成就之者。已離空無邊處染人。何不成就唯欲界繫根斷道緣緣識所增隨眠哉

答。未至中間四本靜慮所攝。苦集類智相應識。可緣唯欲界繫根。能治未至地有漏斷道。故是彼緣識也。無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。及修所斷善識。可緣彼苦集類智相應識。故是彼緣緣識也。今此無色界道諦所斷。無漏緣隨眠相應識。及修所斷善識。通上三無色。上三無色隨眠。隨應可隨增。故已離空無邊處染人。可成就唯欲界繫根斷道緣緣識所增隨眠云事。道理既爲必然之上。疑難之中被出婆沙論唯欲界繫根斷道緣緣識。一切有情皆成就云文。此旨亦分明也。但於婆沙論。未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就云文者。暫就有漏緣識。論緣緣識所增隨眠也。其故見婆沙論一段之文。上云女根斷❷造緣識所增隨眠。未離色界染成就已離色界染不成就。明隨眠隨增相。故唯舉有漏緣識畢。乘之下明緣緣識所增隨眠。故云未離空無邊處染成就。已離空無邊染不成就也。兼就無漏緣識。論緣緣識所增隨眠之時。已離空無邊處染人。可成就唯欲界繫根斷道緣緣識所增隨眠云事更非所遮也

重難云。見婆沙論次上卷九十一文。或云眼根緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就已離空無邊處不成就。緣緣識所增隨眠未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾文　此文既云眼根緣緣識所增隨眠未離無色界染成就。已離無色界染不成就。故通就無漏緣識。論緣緣識所增隨眠見　若唯就有漏緣識。論緣緣識所增隨眠者。眼根緣緣識所增隨眠。未離識無邊處染成就已離識無邊處染不成就故也是一　或云眼根滅緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離色界染不成就。耳鼻舌身樂喜根滅緣識。及緣緣識。所增隨眠亦爾文　此文亦云眼根滅緣緣識所增隨眠未離無色界染成就。已離無色界染不成就。故通就無漏緣識。論緣緣識所增隨眠見　若唯就有漏緣識。論緣緣識所增隨眠者。眼根滅緣緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就故也是二　若爾明隨眠隨增相。故就有漏緣識。明緣緣識所增隨眠云事。豈不違此等論文哉

答。婆沙論中。明諸根等緣識緣緣識所增隨眠之文。頗非一准。或唯就有漏緣識。論緣緣識所增隨眠。或通就無漏緣識。論緣緣識所增隨眠也。所詮一段論文。不必盡理歟

問。類智現前位。必可成就樂根滅耶　答。必可成就之也　兩方。若必成就之者。婆沙論九十二中。出不成就眼根滅之類云。若聖者。在見修道。諸結所繫。乃至諸纏如前未離欲染。在見修道聖者說畢。不成就樂根滅者亦爾文　如此文者。未離欲染聖者。類智現前位。不成就樂根滅見　若依之爾者。類智現前位。已斷第三靜慮身見等隨眠。何不成就彼隨眠相應樂根滅哉。加之。婆沙論九十二中。法智現前位。必可成就喜根滅見　例可同哉

答。見道苦類智現前位。已斷第三靜慮苦諦之下見惑故。可成就彼見惑相應樂根滅云事道理實必然也。更不可疑之。但於婆沙論文者。甚以難思。有人會云。斷惑證滅之習。先證欲界樂根滅之後。可證第三靜慮樂根滅。故未離欲染見修道位。雖成就第三靜慮樂根滅。不成就先可證欲界樂根滅故云不成就樂根滅也

重難云。見婆沙論九十二文。云不成就樂根滅者。應言在第三靜慮具纏。及在空無邊處以上文　如此文者。異生生第三靜慮斷自地染。幷生第四靜慮之類。可成就樂根滅見　若雖成就第三靜慮樂根滅。不成就欲界樂根滅之位。爲不成就樂根滅之類者。不成就樂根滅之位。何簡異生生第三靜慮斷自地染幷生第四靜慮之類哉

答。異生生第三靜慮。斷自地染。幷生第四靜慮之類。先已證欲界樂根滅。故今雖不

❶六＝九㊂　❷造＝道イ㊂

成就之、爲成就樂根滅之位。未離欲染見修道位。先未證欲界樂根滅故。云不成就樂根滅也

問不成就憂根滅聖者中。可有三結所繫類耶　答可有此類也　兩方若有此類者。婆沙論九十二中。出不成就喜根滅之類云、若聖者具縛入正性離生初刹那❶頌。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染十纏所纏。❷畢。不成就憂根滅者亦爾文　如此文者。不可有此類見　若依之爾者。不成就憂根滅聖者。種類非一准。何無此類哉

答以性相思此事。不成就憂根滅聖者之中。可有三結所繫之類也。所謂已離欲染依根本地入見道證不還果之後。生第二靜慮以上之類。是可愛慢無明三結所繫也。此人於欲界繫法者。根本非欲斷對治故❸之故不證得無漏道證擇滅。生第二靜慮以上故。不成就有漏道證擇滅也。但於婆沙論文者。暫就順次斷惑證滅之類論之非遮超越證人之中。有此類也

問。未離欲染聖者。見修道位。可成就喜根斷道耶　答可成就之也　兩方。若成就之者。婆沙論中。出不成就喜根斷道之類云。若聖者。在見修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染在見修道諸聖者❹見文　此文無諍。未離欲染聖者。見修道位。不成就喜根斷道見　若依之爾者。喜根廣亘五部所斷。未離欲染聖者。見修道位。何不成就彼斷道哉

答。喜根廣亘五部所斷故。未離欲染聖者。見修道位。可成就喜根斷道云事。道理實必然也。更不可疑之。但於婆沙論文者。❺斷簡此文。雖有多義。暫存一義意者。一段廢立就一地❻全斷道。論諸根等斷道。成就不成就之義也。未離欲染聖者。見修道位。雖成就少分喜根斷道。未成就欲界一地喜根斷道故云不成就喜根斷道也

重難云。見婆沙論一段之文。或出不成就喜根滅之類云。若聖者。具縛入正性離生初刹那頃九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏文　如此文者。具縛之人見道苦法智以後位。可成就喜根滅見　若成就喜根滅者。何不成就喜根斷道哉是一　或云。不成就樂根斷道者。應言在第三靜慮未起加行道文　如此文者。異生在第三靜慮將離自地染起加行道之時。可成就樂根斷道見　若就一地全斷道論諸根等斷道成就不成就之義者。豈以加行道位爲成就斷道之類哉是二

答。先會初難云。見婆沙論一段廢立。諸根等斷道成就不成就之義。就一地全斷道論之。諸根等滅成就不成就之義。就盡理證滅位論之。二門廢立既異。何可必一准哉。有人付此義出潤色云。婆沙論中。分別得遍知門滅作證門之二門。得遍知門者。就全斷一地得遍知論之。故婆沙論云。前遍知門。顯眼根等究竟盡時得斷差別。未離欲染聖者。見修道位不成就喜根斷道者。依此門也。滅作證門者。就盡理證品品滅論之。故婆沙論云。此滅作證隨位差別。有八十九。謂四法忍智。四類忍智時。及九地各九無間解脫道時文　不成就喜根滅之位唯擧具縛入正性離生初刹那頃。依此門也

次。會後難云。欲取於斷道種類。不成就一分之位。云未起加行道也。非謂云爾故起加行道之時。即成就斷道之位。如品類足論中。出業法雖擧身語思三業。云非業爲因法唯就思業論之也

重難云。以得遍知門。滅作證門。爲今潤色事不可然。得遍知門者。得滅之門也。何以之證斷道成就不成就之義哉。何況。云然得遍知有十七位。謂四法忍知。四類忍智時。唯得見所斷諸法遍知。得遍知門。亦取見道四法四類智時。不限全斷一地得遍知位。何爲就一地全斷道。論斷道成就不成就云義之潤色哉　答。是以大概爲潤色也。非謂一一全令例同歟

問依身第二靜慮以上聖者。可成就憂根斷道耶　答可成就之也　兩方。若成就之者。以道理思之。依身第二靜慮已上聖者。何可成就憂根斷道哉　若依之爾者。婆沙論九十二中。出不成就喜根斷道之類。云如未離欲染。在見修道諸聖者說畢不成就憂根斷道者亦爾文　如此文者。依身第二靜慮以上聖者。可成就憂根斷道見如何

答。依身第二靜慮以上聖者。雖不成就憂

❶頌＝頃カ②　❷畢＋(云)カ②　❸(之故)一カ②　❹見＝說②　❺斷＝料カ②　❻全＝餘②

根能治有漏斷道、可成就無漏斷道也。斷道之稱。專雖曰無間道、廣論之者、可[1]亘加行無間二道、不還向道攝故、雖不成就之、解脫勝進二道。不還果道攝故、可成就之也。今此道理、既爲必然之上、疑難之中被出婆沙論文。依身第二靜慮以上聖者、成就憂根斷道云事、實分明歟

尋云、依身第二靜慮以上聖者、都不成就憂根能治無間道歟　答。就常途加行。無間解脫　勝進、四道廢立云之者。無間道不還向道攝故、都不可成就之。但依得果位修果道所攝擬[2]擬相當無間道。得離繫得云義意者、可成就彼無間道也

重尋云、得果位修果道所攝擬、擬相當無間道、得離繫得云事。何所見哉　答。此事泰法師・幷淨影大師解釋中。所見也。即泰法師疏二十二云、今言一味者。是一類義。理實而得果之時　修過恒沙四法四類對治智。故得隨治道。亦過恒沙法類得也文　大乘義章云、言定體者。須陀洹果聖德爲體　聖德不同。汎論有三。一是果體。依如毘曇、行修分別。唯第十六道比智心。是其果體。得修分別、通攝見諦十六聖心、悉爲果體文

問。已斷煩惱相應心。由未斷煩惱所緣隨增、可名有隨眠心耶　答。可名有隨眠心也

兩方。若名有隨眠心者。今論云、相應已斷、則不隨增、仍說有隨眠。以恒相應故文　光法師云。若相應已斷、則不隨增、仍名有隨眠。以恒相應故。此約伴性名有隨眠、以此伴性不可斷故文　任此等定判、已斷煩惱相應心、由未斷煩惱所緣隨增、不名有隨眠心見　若依之爾者。以道理思之。由此義何不名有隨眠心哉　例如善無記心由未斷煩惱所緣隨增、名有隨眠心如何

答。有隨眠心者。名煩惱相應心。[3]幷家未斷煩惱所緣隨增之心也　而相應之義。是親近故。已斷煩惱相應心由伴性不可斷之義、仍名有隨眠心也。論疏定判。先顯此義門。已斷煩惱相應心。由未斷煩惱所緣隨眠、亦名有隨眠心之義邊。更非所遮也。重意云。已斷煩惱相應心、設雖不蒙未斷煩惱所緣隨增、由伴性不可斷之義、名有隨眠心之義決定故。論疏解釋。先顯此義門許也。兼由未斷煩惱所緣隨增、亦名有隨眠心之義邊。自本所許之也

問。已離欲染位。欲界善無記心、可名有隨眠心耶　進云。論[4]無中不名有隨眠心見　付之。已離欲染位。欲界善無記心。何不名有隨眠心哉。例如已離欲染位欲界善無記心有漏如何

答。見今論文偈頌云無染局隨增、長行述若無染者、唯局隨增緣此隨眠、必未永斷。此唯據隨增、名有隨眠。故善無記心。蒙未斷煩惱所緣隨增之時。名有隨眠心。故已離欲染位。欲界善無記心。不名有隨眠心也。但於已離欲染位。欲界善無記心。名有漏云難者。有容爲隨眠所隨增之義。名有漏故。已離欲染位。欲界善無記心。名有漏也。義門既各別。不可爲例難歟

問。修所斷瞋煩惱。可緣他身見惑耶　答。可有二義也　兩方。若緣之者。既修所斷瞋煩惱也。設雖他身、何可緣見惑哉　若依之爾者、見今論文云、於他所起違己見中、情不能忍必憎嫌故有餘師說、於自見解取捨位中、起憎嫌故、見諦所斷貪等生時、緣自相續見爲境故文　寶法師釋此文云、若生見斷瞋、如餘師說。通生修道瞋。亦緣他相續文　如此等定判者前師意　修所斷瞋煩惱可緣他身見惑見如何

答。或云　修所斷煩惱[5]他身見惑、或云修所斷煩惱不緣他身見惑者。古來學者之異義也。輒難定之。但於今論文、幷寶法師解釋者。非謂修所斷瞋煩惱、緣他身所起染汚見、今論文意。緣他身所起正見違[6]也染汚見、起瞋煩惱云也。以何知之者。正理論五十三中。釋此事云。於他所起違見生瞋。必執我徒憎無我見文　顯宗論二十七文全亦同之。緣*也身所起正見、生瞋煩惱之旨。此文分明也　准之思之寶法師。通生修道瞋亦緣他相續之釋、修所斷瞋煩惱。緣他相續正見生爲言　若爾此等定判全非謂修所斷瞋煩惱緣他身所起染汚見也　重意云。今論非相違二說　前師就修所斷瞋煩惱論之。後師就見所斷瞋煩惱論之。寶法師解釋。和會二說之旨。炳然也　何況正理顯宗兩論之中。云或於己見取捨位中、必應起瞋憎嫌所捨、不置有餘師說之言。非別

[1] 亘十(四道)カ②　[2] 擬＝宜カ②*　[3] 幷家＝兼蒙カ②　[4] 無＝疏カ②　[5] (緣)カ十他②　[6] 也＝己カ②*

師義云事。亦分明歟

問。頌文云非理作意起。說❶或具因緣文爾者非理作意者。染汚作意歟　答。非染汚作意也　兩方若染汚作意者。論中。由非理作意力煩惱現起見若染汚作意者。彼亦可有加行豈無無窮之過哉　若依之爾者。論中云或有。唯託境界力生。如退法根阿羅漢等。阿羅漢果聖者。不起今非理作意見若非染汚作意者。阿羅漢果聖者。何不起之哉

答若泛論之者。非理作意之稱。可亘染汚不染汚作意。故婆沙論九云。邪智有二種。一染汚。二不染汚。染汚者。無明相應。不染汚者無明不相應。如於杌起人想等文若就起惑三因之中。非理作意云之者。是無覆無記作意。可非染汚作意。既是起惑加行非理作意也。何云染汚作意哉。是以見今論文。云且如將起欲貪纏時。未斷未遍知欲貪隨眠故。順欲貪境現在前故。緣彼非理作意起故。由此力故。則起欲貪。此三因緣。如其次第。即因境界加行三力。餘煩惱起。類此應知文　光法師釋此文云。三緣徒非理作意起故。即起。或前邪相俱行非理作意。是能引義乃至既言加行。明知前起文既言即起。或前邪相俱行非理作意。又述既言加行明知前起　起。或前加行無覆無記邪相俱行非理作意云事。此等定判實分明也。但於阿羅漢果聖者。可起此非理作意云難者。爲起惑前加行非理作意故　雖其性無覆無記煩惱已斷依身不起之也

問。品類足論中。出欲漏體云。謂除欲界繫無明。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲漏文爾者。今此隨煩惱唯限煩惱六垢歟　答。不限煩惱六垢也　兩方若唯限煩惱六垢者。隨煩惱言既廣何唯限煩惱六垢哉　若依之爾者。光法師所引婆沙論中。釋此文云隨煩惱者。即煩惱垢文　如此文者隨煩惱者。唯限煩惱六垢見如何

答。品類足論中。欲漏體所取隨煩惱者。可通煩惱六垢。并不信懈怠放逸也。光法師釋彼論中。有漏體所取隨煩惱。云各有八隨煩惱。謂大煩惱地中。除無明取餘五種。小煩惱地中。取諂誑憍。足前爲八文　准彼思之。欲漏體所取隨煩惱者。可通煩惱六垢。并不信懈怠放逸也。何況婆沙論中。述正義家意。云應作是說。煩惱垢麁不堅住故。不說漏等。不信懈怠放逸。亦由過輕微故不說漏等文　有作是說意異之。引品類足論今文爲證。欲漏體廣取諸隨煩惱。定知不限煩惱六垢。亦通不信懈怠放逸云事。但於婆沙論隨煩惱者。即煩惱垢之文者。見婆沙論前後之文。問諸煩惱垢。何故不說爲漏等耶。問難之中。唯舉煩惱。故答亦隨之云隨煩惱者。即煩惱垢也。更非遮欲漏體中。取不信懈怠放逸歟

問。欲漏體可取煩惱六垢。并不信懈怠放逸耶　進云。論疏中。不取之見付之煩惱六垢等。是既隨煩惱也。欲漏體何不取之哉。是以。品類足論中。出欲漏體云。謂除欲界繫無明。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲漏文　如此文者。欲漏體可取煩惱六垢并不信懈怠放逸見如何

答。見本論文。云欲界煩惱并纏。除癡四十一物。總名欲漏。謂欲界繫根本煩惱三十一。并十纏文　正理顯宗兩論之文。全以同之。加之見婆沙論處處之文。或釋發智論三漏謂欲漏有漏無明漏之文云。謂欲漏以欲界四十一事爲自性。即貪五。瞋五。慢五　見十二。疑四。纏十文或釋發智論三漏中欲漏攝三十一之文云。謂攝欲界三十六隨眠中。除五無明。餘三十一文　何況光法師所引婆沙論文。有二師異說之中。正義家意。釋欲漏體。不取煩惱六垢。并不信懈怠放逸故云應作是說。煩惱垢麁。不堅住故。不說漏等。不信懈怠放逸。亦由過輕微故。不說漏等文　任此等論文。欲漏體不取煩惱六垢并不信懈怠放逸云事尤分明也但於品類足論文者。彼論意。廣以除無明諸餘欲界❷有所結縛隨眠隨煩惱纏。爲欲漏體。不簡性不堅住。并其過輕微之類也。故婆沙論有作是說意。以之爲證。欲漏體廣取煩惱六垢并不信懈怠放逸也。應作是說意異之。煩惱六垢麁不堅住。并不信懈怠放逸其過輕微故。簡之不爲欲漏體也。彼此其意各別也。何可和會哉

問。品類足論意。第二靜慮以上。可有諂誑耶　答。不可有諂誑也　兩方。若有諂誑者。第二靜慮以上。無諂誑者。諸論一同之決

❶或＝惑イ㊅＊　❷有所＝所有ナ㊅

判也設雖品類足論意何不存此義哉若依之爾者光法師釋品類足論有漏體中。取色無色繫隨煩惱之文意云。各有八隨煩惱謂大煩惱地中。除無明取餘五種小煩惱地中取諂誑憍足前爲八文如解釋者。品類足論意第二靜慮以上可有諂誑見如何

答諂誑欲初定者。實是性相之所定也。設雖品類足論意第二靜慮以上。無諂誑可云也。但於光法師解釋者爲顯有漏體是色無色界。今論之義。依八隨煩惱隨其所應通色無色界之意置各言也。非謂色界有八隨煩惱無色界有八隨煩惱歟

問三漏中。有漏體可攝纏耶　答可攝纏也　兩方若攝纏者。見本論文云迦濕彌羅國毘婆沙師言。彼界纏少不自在故文婆沙論中云應作是說。上界纏少。不自在故不說爲有漏乃至我語取文任此等論文有漏體不攝纏見　若依之爾者。欲漏體既攝纏。有漏例可同哉是以。品類足論中。出有漏體云謂除色無色界繫無明。諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名有漏文此文無諍。有漏體攝纏見如何

答。上二界既有惛沈掉擧二纏。廣論有漏體之時。何不取彼二纏哉。是以發智論云。有漏色無色界。一切隨眠隨增文婆沙論中。釋此文云。有漏色無色界。一切隨眠隨增者。謂三漏中。有漏通色無色界八地五部有漏無漏緣故有餘所隨眠隨增文若有漏體不攝纏者。色無色界滅道不斷邪見疑隨眠何可有漏隨增哉。有漏體中攝纏云事。此文實分明也。但於今論幷婆沙論文者。會發智論中。出有漏體不擧纏之文上界纏少故。不自在故。出有漏體之中。不擧纏釋也。非謂有漏體中遂簡纏。故全無相違

重意云。發智論云。有漏攝五十二文婆沙論中。釋此文云有漏攝五十二者。謂攝色無色界六十二隨眠中。除十無明。餘五十二文故源自發智論文起有漏體中。不擧纏也。依之婆沙論中。釋發智論三漏謂欲漏有漏無明漏之文云。有漏以色無色界五十二事爲自性。卽貪十慢十見二十四疑八文就之自學問難云。問何故欲漏瀑流軛取。亦攝諸纏。有漏等中全不攝彼文此問意云。以實云之。欲漏體取纏。有漏體取纏。而出共體之時。欲漏擧纏。有漏不擧纏哉問也。欲漏體取纏有漏體不取纏哉。不問也。故許家答此問云上界纏少不自在故。不說爲有漏乃至我語取者。上界纏少故。不自在故。不爲總數。出有漏體之中。不擧之云也。非謂有漏體中。實不取纏。次下文。述出欲漏體本惑五部別說纏。五部不別說故。云欲界雖多而見所斷不具足故不自在故。但總說十纏。不別說五部文是亦欲漏體中。取五部纏事爲地體。見所斷纏不具足故。不自在故。不別說之爲言如此云故。豈欲漏體中。不取見所斷纏得意哉。准之思之。有漏體中。取纏事爲地體上界纏少故。不自在故。有漏體中。不擧云也

重難云。婆沙論文一段聊簡。實雖可然。猶以難思。爲應作是說意。有漏體中攝纏云者。與初師云有漏乃至我語取中亦攝諸漏品類足論說。云何有漏謂色無色界除無明。諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏之義。有何差異哉

答。以實云之。有漏體中攝纏之意。兩師所存。全無差異。但初師意。有漏體中。實雖攝纏出有漏體之時。暫取勝物。不擧少及不自在物之意。不顧只無風情。云攝諸纏引品類足論文爲證故與正義意異也。應作是說意。無會初師所證據品類足論文故有漏體中。攝纏云事亦分明也

問欲瀑流體唯限不善歟　答不限不善也　兩方。若唯限不善者。欲漏體既不限不善。欲瀑流體。例可同哉　若依之爾者。見發智論文。云四瀑流中。欲瀑流攝十九文婆沙論中。釋此文云。謂攝欲界五部貪瞋慢及四部疑文如此等論文者。欲瀑流體唯限不善見如何

答見本論文云。如是已顯二十九物名欲瀑流。謂貪瞋慢各有五種。疑四纏十文正理顯宗兩論之文。全亦同之。加之婆沙論中。釋發智論四瀑流謂欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流之文云。謂欲瀑流。以欲界二十九事爲自性。卽貪五瞋五慢五疑四纏十文任此等論文欲瀑流體。既取十纏故身邊二見相應惛沈睡眠掉擧三類。其性亦可

有覆無記。故欲瀑流體。不限不善也。故婆沙論中。釋發智論。謂欲瀑流。或不善。或無記。❶慚無愧。及彼相應是不善。餘是無記之文云。餘是無記。謂欲瀑流中。與有身見邊執見相應惛沈睡眠掉擧少分。無慚無愧不相應。故皆是無記文 欲瀑流體通不善及有覆無記云事。此文亦分明也。但於發智論。四瀑流中。欲瀑流攝十九之文者。此文就勝論之。欲瀑流體唯擧本惑之意也。就實通論之門。欲瀑流體。無取十纏事。更非所遮。故諸論文。全非相違也

問。欲取體中。通不善無記類。唯限無明一惑歟　答。不限無明一惑也　兩方。若唯限無明一惑者。欲取體。是可廣通不善無記之類。何唯限無明一惑哉　若依之爾者。見發智論文。云四取中欲取攝二十四文 婆沙論中。釋此文云。謂攝欲界五部。貪瞋慢無明。及四部疑文 如此等論文者。欲取體中。通不善無記之類。唯限無明一惑見 如何

答。見今論文云。即前欲軛。幷無明三十四物。總名欲取。謂貪瞋慢無明各五。疑有四幷十纏文 正理顯宗。兩論之文。全亦同之。加之婆沙論中。釋發智論四取。謂欲取。見取。戒禁取。我語取之文云。謂欲取以欲界三十四事爲自性。即貪五瞋五慢五無明五疑四纏十文 任此等論文。欲取體中。既取十纏。故身邊二見相應惛沈睡眠掉擧三類其性亦可有覆無記。故欲取體中。通不善無記之類。總可有惛沈睡眠掉擧❷二明四類也。故婆沙論中。釋發智論。謂欲取。或不善。或無記。無慚無愧。及彼相應是不善。餘是無記之文云。餘是無記。謂欲取中。與有身見邊執見相應惛沈睡眠掉擧無明少分。無慚無愧不相應。故皆是無記文 欲取體中。通不善無記之類。有惛沈睡眠掉擧無明四類云事。此文亦分明也。但於發智論。四取中。欲取攝二十四之文者。此文就勝論之。欲取體。唯擧本惑之意也。就實通論之門。欲取體中。兼取十纏事。更非所遮。故諸論之文。全非相違也

寫本云

康元二年正月十六日酉時　於東大寺尊勝院護摩堂南面抄之畢此問披見俱舍第二十卷具書之次或訪明師或任愚案爲開初心初學之慧解聊記一問一答之綱要後學披覽之時必可直其謬也不顧五旬有餘之暮齡猶一部抄出之深志冥衆必垂哀愍善願速得圓滿仰願依此稽古之微功答此慇懃之誠心也一期終焉之暮必遂往生於兜率之秋雲三會說法之曉速開覺悟於龍華之春風而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性 年齡五十九 夏臘四十七

俱舍論第二十一卷抄 上

（此卷闕）

❸俱舍論第二十一卷抄 下

問題

問。光法師依婆沙論評家意。忍所得斷。名遍知義。如何釋之耶

問。超越證不還果聖者。於五下結中。先斷二結類歟

問。舊婆沙論意。以九遍知。如何分別忍果見道果耶

問。光法師以九遍知。分別根本靜慮果。引婆沙論二師說。爾者。今此二師說。俱正義歟

問。光法師釋根本靜慮果五遍知。引婆沙論二師說。爾者。今論意。同何師說耶

問。尊者妙音意。以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果歟

問。論文云。且由三緣。立六忍果文 爾者。寶法師如何釋此文耶

問。寶法師意。立五下分結盡遍知。必可由越界緣耶

問。苦智已生。集智未生位。可具得無漏斷得緣耶

問。婆沙論中云。集法智忍滅。集法智生時。名滅雙因文 光法師引此文。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

問。婆沙論意。集法忍現在前位。立第一遍知緣悉具之歟

問。論中敍雜心師說云。有立離俱繫。亦是

❶（無）カ＋慚㊁　❷二＝無カ㊁　❸㊀東大寺藏別寫本，㊥大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本

一緣故立遍知。緣總有五種文爾者。論主意如何破此義耶

問。正理論意。以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果歟

問。於第四意煩惱離繫。未得無漏得位。可得色愛盡遍知耶

問退位捨遍知。唯限起惑退位歟

問聲聞乘人。證阿羅漢果時。捨一種遍知義可有耶

問正理論意。獨覺於凡位所斷下三靜慮惑上。必起勝果道云義。引何文證之耶

問。已離第三靜慮染。依下地修練根者。必下起勝果道耶

問。正理論意。麟喩獨覺。於下三靜慮修惑離繫可得無漏得耶

問光法師意。麟喩獨覺。可得色愛盡遍知耶

問菩薩可得不還果耶

問。可有捨四種遍知義耶

問根本地攝。不還果聖者。捨五下分結盡遍知。唯限得一切結盡遍知位歟

問已離色染聖者。修練根時。可捨色愛盡遍知耶

問起已斷煩惱退不還果時。必可捨色愛盡遍知耶

問光法師所引婆沙論中。述有說意。依六地道類忍滅道類智生時。捨五遍知。得五下分結盡遍知文爾者。今此有說意同誰人義耶

問染汚心不現在前位。可有退煩惱義耶

倶舍論第二十一卷抄下

問光法師依婆沙論評家意。忍所得斷。名遍知義。如何釋之耶　進云。光法師釋云。評家三十四云應作是說。忍是智眷屬。是智種類。亦名爲智。斷是彼果。故名遍知文付之。依光法師解釋。見婆沙論六十二所說。述忍所得斷名遍知義云。應作是說。忍所得斷。金剛喩定。現在前時。復能證故。亦名智果乃至是故此斷。亦名遍知文既云應作是說定知。評家義云事。忍是智眷屬。故亦名智。此忍所得滅。亦名遍知者。是一復次義也。何以之云評家義哉

答。見婆沙論第三十四卷一段之文。問修所斷斷是智果。故可爲❶說遍知。見所斷斷既是忍果。云何名遍知。答。❷此問有多義中。擧一義云。復有說者。見所斷斷。是無漏智。士用果故。亦名遍知○金剛喩定。現在前時。通得三界見修所斷斷。爲阿羅漢果。是故彼斷。亦名遍知文難此師說云。彼亦不應作如是說。見道六遍知。應非遍知故文以此難破之文思之。第六十二卷云。應作是說。忍所得斷。金剛喩定。現在前時。復能證故。亦名智果○是故此斷。亦名遍知之義同今復有說者意。故不正義云事。炳然也。次下云應作是說。忍是智眷屬。是智種族故。亦名爲智。斷是彼果。故名遍知。知喬答摩種中生者。名喬答摩。此亦名應爾文既云應作是說。亦無難此義。明知。評家正義云事。若爾。光法師今解釋。尤叶婆沙論第三十四卷說也。但於婆沙論第六十二卷文者。見所斷斷惑。云斷遍知。或云理遍知。或云捨遍知之三說中。斷遍知云義。是正義故。且置應作是說之言也。其斷遍知云義中。亦分別邪正之時。應作是說。忍所得斷。金剛喩定。現在前時。復能證故。亦名智果。謂金剛喩定。是勝義沙門果。由此定證得阿羅漢果時。總證得三界見修所斷斷。是故此斷亦名遍知者。不正義也。復次忍是智眷屬。故亦名智。此忍所得滅。亦名遍知。復次此斷既由智種族得。故名遍知。如瞿答摩種族所生。名喬答摩者。是正義也

重難云。寶法師釋今論或忍與智同一果故之文云。同一果者有兩釋。一無間解脫同一果故。二忍所得者。至不還阿羅漢果。亦爲智果。亦爲智果。故應依後釋。正理婆沙。皆同有此釋文此釋意。存忍所得斷。得不還阿羅漢果時。爲智所證故。名遍知義見如何

答。寶法師釋意。或云無間解脫。同一果故。或云忍所得斷。得不還阿羅漢果時。爲智所證故。名同一果之二釋中。解脫道不以斷爲離繫果故。以第二釋爲正許也。對

❶[說]一㊥, 說=爲㊂　❷(爲)十此㊥

忍是智眷屬故之義。非云應依後釋。全無相違也

問。超越證不還果聖者。於五下結中。先斷二結類歟 答。可云爾也 兩方。若先斷二結之類者。超越證不還果聖者。凡位斷欲貪瞋恚二結。若類忍位。斷身見畢。後至道類忍位。斷戒禁取疑二結。尤可先斷三結之人。何云先斷二結之類哉 若依之爾者。見今論餘處二十四之釋。不還果名五下結斷。云雖必先斷或二或三。然於此時。總集斷故文 今此或二之類者。豈非超越證不還果聖者哉

答。超越證不還果聖者。於五下結中。可云先斷二結之類也。故光法師餘處二十四解雖必先斷或二或三之論文云。 若超越人先斷貪瞋二結後斷身見戒取疑三結。若次第人先斷身見戒取疑三結。後斷貪瞋二結文 但於疑難之旨者。 超越證不還果聖者。以凡位所斷爲一位。以見道位所斷爲一位。論先斷後斷故。 可云先斷二結之類。也見道是一觀相續。速疾斷惑位也。於此十五心中。不可論先斷後斷。故以身見不可屬先斷之類也

問。舊婆沙論意。以九遍知。如何分別忍果見道果耶 進云。光法師釋云。良由舊婆沙四十八云。幾是忍果。答六。幾是見道果。答七文 付之。依光法師解釋。見舊婆沙論三十三說。上述幾是見道果者答曰七畢。下云幾是忍果者應說如見道文 若爾。忍果六。見道果七云事。豈不背彼論定判哉

答。舊婆沙論。其文雜亂。其謬是多。如光法師餘處一末云。良由舊論時屬火焚。遺文雜亂。不引會釋也。若爾。光法師所覽。恐非現行流布本歟。但就現行本聊簡之者。舊婆沙論文。上云幾是見道果者答曰七。述見道果有七之旨。下云幾是法智分果者答曰六。幾是比智分果者答曰五。 欲界見所斷結盡三遍知。名法智分果。上二界見所斷結盡三遍知。名類智分果。以見道位六遍知。爲忍果故。取此文意云忍果有六遍知也

私云。舊譯云。法智分果等。當新譯云法智品果等也。是卽攝忍之言也

重難云。光法師引舊婆沙論云。忍果六。見道果七之釋。背舊婆沙論現文云疑。猶未被會通哉

問。光法師以九遍知。分別根本靜慮果。引婆沙論六十三二師說。爾者。今此二師說俱正義歟。 答。前師說可非正義也 進云。光法師引今此二說畢。判各據一義。並不相違。二說俱可正義見 付之。依根本地。入見道者。道類智現在前位。必總集遍知故。所得五下分結盡遍知也。以色無色界見道斷遍知。爲根本靜慮果云前師說。定可非正義。是以。寶法師以後說爲正判如何

答。光法師所引婆沙論二師說中。次第二第四。及後三遍知。爲根本靜慮果云後師說。爲正義可云也。其故依根本地。入見道者。第十六心。證不還果位。必總集遍知。故得五下分結盡遍知名者。諸論一同之決判也。故今論中。明成就一遍知。云或先離欲。從道類智未起色盡勝果道前。唯成一遍知。謂順下分盡。述成就二遍知。云先離色者。從起色盡道。至未全離無色愛前。成下分盡。色愛盡二。超越證不還果聖者。成就五下分結盡遍知見 故光法師釋此文。引正理論。若依根本。入正決定。道類智時。彼所有斷。亦得順下分斷遍知名。者。寧許根本果。唯有五遍知之文。寶法師釋此文云。准此論云。或先離欲。從道類智。未起色愛盡勝果道前。唯成一遍知。謂五下分盡。故知。超越亦得五下分結盡遍知。及禪根本果五中。見道二修道三爲正文 何況今論中。說捨五遍知。云言捨五者。謂先離欲。後入見諦。道類智時。得下分盡。捨前五故文 寶法師釋此文云。准上捨二捨五故知。二論超越忍果。亦得五下分結盡遍知。前文言得六者。❶據次第也。又准此文。俱舍正理皆云捨五。或言捨一。故知禪根本果。見道二修道三爲正文 婆沙論中。舉評家義云。應作是說。菩薩聖位。決定不得色無色界見道所斷法斷遍知。 及色愛盡遍知。總集遍知故。無容修彼斷對治故文 光法師引此文畢云。見道是道諦。總集斷故。不得第六文 寶法師引此文畢云。准此評家。依根本地得五下分結盡遍知。集遍知故。此即是婆沙評家。以後說爲正文 引正理論云。超越人。若依未至捨五得一。謂五

❶據＝標〈乙〉

下分結盡。若依根本捨二得一。謂五下分結盡畢云。准此正理同婆沙評家。亦以後說爲正文引俱舍得捨中云超越人捨五得一。謂五下分結盡遍知。正理云應言依未至定捨五得一。以依根本捨二得一故。畢云。准此俱舍❶評見道及忍果。亦得五下分結盡遍知。亦以後說爲正。此卽是文遷何文意。以前說亦得爲正。又於此時具二緣故。定集遍知不應此時得第六遍知。此卽是理故知。前師全無理趣文加之。光法師引婆沙論六十三文。明見道果忍果。或云前六遍知。或云前七遍知之二師說畢。判其邪正。作四解釋之中第三解云。又解。說六說七。俱可爲正。說六據體○說七亦據其名。若次第者。據得體說。若超越不還。雖非具得五下分結盡。據得下分名說。故亦說第七。各據一義。竝不相違文第四解云。又解。說六說七。俱可爲正。說六唯據次第。說七通據超越文 自判四釋邪正。云雖有四解。後二爲勝。就後二中。後解爲勝文 旣以超越證入見道果中。取五下分結盡遍知。云第四解爲勝故。准而思之婆沙論明根本靜慮果二師說中。取五下分結盡遍知云後師說。可爲正義也。但於光法師各據一義竝不相違之進釋者。婆沙論中。述根本靜慮果。雖有前師除第七遍知。後師取第七遍知之二說。論文不判正不故。且據上會見道果二說相違第三釋意會其相違。述前師所以說得第六不說第七。據全得彼第六體故。後師所以言得第七不言第六。據能得彼第七名故。且奪第六與第七名。五下分中。雖於欲界見修所斷。不得遍知。能斷上界見斷三結總相而言。五中得三。以少從多。得第七名。若作此解。各據一義。竝不相違許也。強探二說邪正之時。以後師可爲正義也

尋云。會見道果二說相違四釋之中。第三釋。有何過劣於第四釋哉 答。第三釋意。依根本地入見道者。就體見之。得色無色界見道斷遍知云故。可背婆沙論評家義。故劣於第四釋也

重尋云。會根本靜慮果二說相違之時。何不述上第四釋意哉 答。次第證者。無依根本地入見道義故。根本靜慮果。取色無色界見道斷遍知云前師說。據次第證者云釋不可作也。故前師云據體得第六遍知。後師云據名得第七遍知之釋外。不可有別會通故以之爲盡理釋。不作餘釋也

重尋云。會見道果二說相違四釋之中。第三第四後二解意。得第七遍知云義邊。其意是同歟 答。第三第四差異者。云說六據體。云說六唯據次第許也。得第七遍知同據得五下分結盡遍知名之義也。故第三釋。云若超越不還。雖非具得五下分結盡。據得下分名說故。亦說第七。第四釋。云據總相說。五中得三。以少從多。名爲忍果也。爰知。見道取五下分結盡遍知之義邊。兩釋所存。其意是同歟

問。光法師釋根本靜慮果五遍知。引婆沙論二師說。爾者。何師說耶 進云 光法師釋云。俱舍說五。或同婆沙前師。或同婆沙後師文付之。依光法師釋。見今論所說。述忍果有六遍知。云謂三界繫見斷法斷六種遍知。不擧五下分結盡遍知。明知。今論意同婆沙論前師。以第二第四第六後二遍知。爲根本靜慮果云說云事 若爾。或同婆沙後師之釋意。豈不背今論說哉

答。見今論文。明根本靜慮果。有五遍知。不云何遍知。故光法師釋俱舍說五或同婆沙前師。或同婆沙後師。文不別顯隨同無失也。但於今論中。述忍果有六遍知。不擧五下分結盡遍知云難者。依光法師正釋意者。且據次第證者說。若通據超越證者。忍果取五下分結盡遍知。有七可云也。何況今論下段。云言捨五者。謂先離欲後入見諦。道類智時得下分盡捨前五故。超越證者。道類智時。得五下分結盡遍知云故。同婆沙論後師說之旨。分明也。故今論前後文。或據次第證者。忍果不取五下分結盡遍知。或據超越證者。道類智時。得五下分結盡遍知云故。 且作或同婆沙前師或同婆沙後師之釋也。然而今論意。遂同婆沙論後師說可得意也

問。尊者妙音意。以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果歟 進云。今論中。述妙音師意云除順下分結盡遍知。以五下分結盡遍知不爲根本靜慮果也 付之。妙音師意

❶評＝許イ②

許根本地道與欲界煩惱爲斷對治。五下分結盡遍知。何非彼果哉。是以彼師意許欲界見道三遍知爲根本靜慮果。五下分結盡遍知。相例亦可同。加之。顯宗論中述彼師義云。根本靜慮亦欲斷治故。除色無色見道斷遍知。道類智時。總集遍知故。以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果如何

答。今論中。依妙音師意。明根本靜慮果中。除五下分結盡遍知。云除順下分結盡遍知。以彼唯是未至果故。無容修彼斷對治故 文 此文意云。依根本地入見諦時。不修未至地攝。欲界修惑斷對治故。不得五下分結中爲其主欲界修所斷貪瞋二結無爲故。根本靜慮果中。除五下分結盡遍知 爲言 故光法師釋此文云。依根本地起見道時。無容修彼未至定中。欲界修惑斷對治故。所以順下分非根本果 文 正理論云。所言八者。尊者妙音說根本靜慮亦欲斷治故。除順下分結盡遍知。以彼唯是未至果故 文 婆沙論六十二云尊者妙音說。此有八。謂除第七 文 雜心論四云尊者瞿沙說。有八。除五下分結盡斷知。是未至依果 文 此等諸論之說同今論意。以五下分結盡遍知非根本靜慮果云也。但於妙音師意。許根本地道。與欲界煩惱爲斷對治云難者。若未至地道不斷欲界煩惱。根本地道可斷之故。以根本地道望欲界煩惱。容有斷對治功能故彼師意。雖許根本地道與欲界煩惱爲斷對治。實非正斷對治故。以五下分結盡遍知不爲根本靜慮果也。次於彼師意許欲界見道三遍知。爲根本靜慮果云例難者彼師意許根本地道與欲界煩惱爲斷對治故依根本地入見道者未來修未至地斷對治道得欲界見斷三種遍知故以彼三遍知。爲根本靜慮果云也。故今論云。諸有先離欲界染者。依根本地。入見諦時。於欲界繫見斷法斷。許別道引無漏得故。由此亦是彼見道果 文 光法師釋此文云。欲界見斷三種遍知由此亦是彼根本地見道果故 文 次於顯宗論文者。依根本地。入見道者。第十六心證不還果位。捨前所得遍知名總集得五下分結盡遍知名故。就名論之。除色無色界見道斷遍知得五下分結盡遍知云也。重意云今論等意。依根本地入見道者。第十六心證不還果位。不得五下分結中。爲其主欲界修所斷貪瞋二結無爲故。根本靜慮果中。❷除五下分結盡遍知顯宗論意據五中得三以少從多。得第七名之義故。根本靜慮果中。取五下分結盡遍知也。各據一義。竝不相違歟。故光法師釋婆沙論 六十❸三 中云根本靜慮果。前師除五下分結盡遍知。後師取此之相違云。前師所以說得第六。不說第七據全得彼第六體故。後師所以言得第七。不言第六據能得彼第七名。故且奪第六與第七名。五下分中。雖於欲界見修所斷不得遍知。能斷上界見斷三結。總相而言五中得三。以少從多。得第七名。若作此解。各據一義。竝不相違 文 任此解釋可會通之

重難云。今論許別道引無漏得故之文。指未來所修未至地斷對治道云事。不可然。妙音師意。許根本地見道與欲界見惑爲斷對治。若爾現起根本地見道。設雖無所依道。未來修有所作根本地斷對治見道可得欲界見斷三遍知也。雖同根本地見道望現起道。以未來所修道。名別道也。何況指未來所修。未至地斷對治道哉

答。妙音師意。以根本地道。望欲界煩惱。有斷對治者。據容有義論之也。理實而言。根本地道不斷欲界煩惱。故未來修未至地斷對治道。得欲界見斷三遍知也。根本地道既無斷欲界煩惱之義。何修之得欲界見斷三遍知哉。故勘正理論五十六文。妙音師意。雖根本地果。有五遍知云正義云。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地欲斷治道得斷治故。亦應證彼欲見斷法斷。無漏離繫得。寧說根本唯得五果 文 以難文思彼師意。依根本地入見道者。未來修未至地欲界斷對治見道得欲界見斷三遍知云事自被知之也

問。論文云。且由三緣立六忍果 文 爾者寶法師如何釋此文耶　進云。寶法師釋云。其實忍果。亦通第七 文 付之論文既云且由三緣立六忍果。定可限見道位六遍知。五下分結盡遍知。由四緣立之。何可判亦通第七哉。是以光法師釋。由三緣立見道六

❶(先)+見㊞　❷(斷)+除㊞　❸三=二㊂*

忍果。泰法師釋、亦以同之。若爾。寶法師今解釋。豈不背論文哉

答。依根本地入見道人第十六心得不還果位。得五下分結盡遍知。故爲顯第七遍知。亦通忍果之義。釋其實忍果亦通第七。非無其謂也。　但於且由三緣立六忍果之論文者。寶法師會之云。據次第說故。言忍六也。次於光法師等釋者。彼任論現文故會通同前

重難云。五下分結盡遍知。由四緣立之。前三緣外。加越界緣也。故論文云、具由四緣。立三智果謂於前三加越界故文　若爾。由三緣所立遍知中。何可擧五下分結盡遍知哉

答。論文云、且由三緣立六忍果。述具由四緣立三智果。六遍知許云忍果。第七遍知偏名智果。唯據次第證者論之。故爲顯超越證人。忍果得五下分結盡遍知之義。云其實忍果亦通第七也。更非遮立五下分結盡遍知亦由越界緣之義也

問。寶法師意。立五下分結盡遍知。必可由越界緣耶　答。必可由越界緣也　兩方。若必由越界緣者。超越證人。凡夫位。雖越欲界。無得遍知。立五下分結盡遍知。何可由越界緣哉。是以。寶法師釋。且由三緣立六忍果之論文云。　其實忍果亦通第七文　若立五下分結盡遍知。必❶由越界緣者。由三緣遍知中。寧可擧之哉　若依之爾者。論中。明立後三遍知云。　具由四緣立三智果。謂於前三加越界故文　如此文者。立五下分結盡遍知。必可由越界緣見如何

答。立五下分結盡遍知。必可由越界緣也。故今論中。或云具由四緣立三智果。謂於前三加越界故文　或云越界得果故。二處集遍知文　正理論五十六中。或云若越界時。四緣方具。隨應彼斷。得遍知名文　或云唯於二處具足二緣。謂得果時。亦卽越界故。阿羅漢及不還果集所得斷立一遍知。爾時總起一味得故文　顯宗論說全亦同之。加之婆沙論六十二云。離彼第九品染無間道滅。解脫道生時。名滅雙因。先滅八品因。今滅第九品因。故亦離俱繫。先離八品繫。今離第九品繫。故旣得無漏離繫得。及缺有頂諸遍行。幷永度欲界具五緣故。彼所斷及前斷名第七遍知。　謂五順下分結盡遍知文　雜心論四云。得果及度界。二處斷知集文　任此等論判。立五下分結盡遍知。必由越界緣云事。炳然也。設雖寶法師意。可背諸論誠說哉。但於超越證人。凡夫位。雖越欲界。無得遍知云難者。凡夫位。雖有越界緣無得無漏斷得。及缺第一有緣故。不立遍知也。次於寶法師其實忍果。亦通第七之釋者。忍果遍知。不限見道位六遍知。若據超越證者。亦通第七五下分結盡遍知爲言故釋。具由三緣立六忍果之論文。會其實忍果。亦通第七。據次第說。　故言忍六。解具由四緣立三智果。謂於前三。　加越界故之論文。引婆沙論應作是說。菩薩聖位決定不得色無色界見道所斷法斷遍知。及色愛盡遍知。總集遍知故。無容修彼對斷治故之文畢。問。准此第七亦有忍果因何但言忍果六也。答。建立門唯據次第。故言智果三。忍果六也。案此等釋意。只欲成五下分結盡遍知。亦通忍果之義。更非謂不由越界緣。全無相違

重難云。若立五下分結盡遍知。必由四緣者。何故論中。難雜心師。立離俱繫緣。云此離俱繫❷與雙因及越界緣用無別故哉。准而思之。立五下分結盡遍知之時。滅雙因緣。與越界緣。用無有別。明知。立五分結盡遍知不必由四緣云事。是以。寶法師釋越界緣云。修道煩惱。不緣此故。修道遍知以染不染無爲爲體。雖斷雙因等。由有同類煩惱未斷。斷相不顯。不立遍知文　而滅欲界修惑雙因之時。於欲界煩惱中。無有未斷之類。滅雙因外。何可立越界緣哉

答。就欲界論之者。滅修惑雙因之時。於欲界煩惱中。無有未斷之類。故滅雙因外。立越界緣。雖似無共用。就色無色界見之者。各滅下三地雙因之時。未越界故。越界緣外。立滅雙因也。色無色界。旣如此故。欲界之中。滅雙因外。立越界緣也

問。苦智已生。集智未生位。可具得無漏斷得緣耶　答。可具得無漏斷得緣也　兩方。若具得無漏斷得緣者。披光法師解釋云此先離欲。至苦類智集法忍時。雖復已得見苦所斷無漏斷得。見集所斷無漏斷

❶［由］－⑧　❷與＋（滅）ィ②

得。猶未成故。不立遍知文 如此釋者。苦智已生集智未生位。不具得無漏斷得縁見 若依之爾者。苦智已生。集智未生位。於見苦所斷煩惱離繫。已得無漏得。豈不具得無漏斷得縁哉

答。苦智已生。集智未生位。於見苦所斷煩惱離繫。已得無漏得故。可具得無漏斷得縁云事。道理炳然也。故見光法師解釋云。若聖位中至苦類忍現行以前。雖有已得無漏斷得。即是次前苦法智時。無漏斷得。未缺有頂。未滅雙因文 此釋意云。入聖之後。至苦類忍現行以前位。有苦法智時。無漏離繫得故。雖有得無漏斷得縁。未有❶頂滅雙因之二縁。故不立遍知爲言 但於光法師此先離欲至苦類智集法忍時等之釋者。於所斷煩惱離繫。未得無漏得位。不具得無漏斷得縁故。不立遍知云也。重意云。先離欲人。至苦類智集法忍位。於已斷苦諦所斷煩惱離繫。雖得無漏得。於已斷集諦所斷煩惱離繫。未得無漏得故。無漏斷得縁闕。不立欲界見苦集斷遍知爲言 欲界見苦集所斷煩惱離繫。合立第一遍知故也

問。婆沙論六十二中云。集法智忍滅。集法智生時。名滅雙因文 光法師引此文。作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶 進云。光法師釋云。解云。滅謂滅入過去。生謂體現在前。非生滅相文 付之。依光法師初釋。披婆沙論六十*三現文。述九遍知得捨云。集法智忍滅。集法智生時。無捨得一乃至道類智忍滅。道類智生時。若未離欲染。入正性離生者。亦無捨得一。若已離欲染。入正性離生者。捨五得一文 而得捨據論之。定知集法智忍滅。集法智生時者。集法忍現在前。集法智在未來生相位云事如何

答。今論。至苦類智集法忍位。雖亦缺有頂。猶未滅雙因。未滅見集斷諸遍行因故之文。集法忍現在前位。未滅雙因見 故光法師以此論文。對婆沙論。集法智忍滅。集法智生時。名滅雙因之說。解其相違。作二釋中。初釋意。任今論文。會婆沙論說。集法忍滅入過去。云集法智忍滅。集法智現在前。云集法智生釋也。但於疑難之旨者。第二釋。聊簡之趣也。初釋意異之。滅者滅入過去。生者體現在前得意也。生滅之言。有二義邊。故光法師作二解釋。倶有其謂也

問。婆沙論意。集法忍現在前位。❷云第一遍知縁悉具之❸忍歟 答。可有二義邊也 兩方。若悉具之者。集法忍現在前位。於集法忍所斷煩惱。非已斷不成就。立第一遍知縁。何悉具之哉。是以婆沙論中。明苦法智忍。乃至集法智忍位。不成就遍知云。四縁五縁。倶未具故文 如此文者。集法忍現在前位。立第一遍知縁。不悉具之見 若依之爾者。光法師解今論。至苦類智集法忍位。雖亦缺有頂。猶未滅雙因之文。對婆沙論集法智忍滅。集法智生時。名滅雙因之說。作❹論各別之釋。如此釋者。婆沙論意。集法忍現在前位。立第一遍知縁。悉可具之見如何

答。集法忍現在前位。立遍知縁。不悉具之。故不立遍知云事。倶舍。婆沙。兩論一同之義也。故今論。云至苦類智集法忍位。雖亦缺有頂。猶未滅雙因。未滅見集斷諸遍行因故文 婆沙論中。明九遍知成就不成就相云。不成就者。謂苦法智忍。乃至集法智忍位。此五心頃於見修道九種遍知。皆未成就。四縁五縁倶未具故文 但於光法師。論意各別之釋者。今論意。集法智位。雙因煩惱非得現在前。彼煩惱不成就時。得滅雙因爲言 婆沙論意。集法忍位。雙因煩惱非得在生相。彼煩惱得不可續起之義決定故。滅雙因在生相得滅雙因云也。非謂云爾故集法忍位。建立遍知歟

重難云。婆沙論意。集法忍位。得滅雙因者。何云四縁五縁倶未具故不立遍知哉

答。正具四縁事。集法智位也。所斷煩惱。已斷不成就。於彼無爲。得無漏得。現在前時。具足諸縁。建立第一遍知也。集法忍位。彼煩惱得。現在前。未滅雙因故。不立遍知也。重意云。依集法忍力。彼煩惱非得生相起故。且具滅雙因釋許也。實不成就滅雙因故。其縁不具。不立遍知也

重難云。倶舍。婆沙。兩論意同。集法忍位。不立遍知者。何云論意各別哉 答。集法忍位。不立遍知事。兩論意雖同。今論意。彼所斷煩惱已斷不成就位。云缺有頂。云滅雙

❶(缺有)カ十頂② ❷云＝立カ② ❸〔忍〕—② ❹論＋(意)カ②

因婆沙論意。正斷彼煩惱位。云缺。有頂云滅雙因。是其兩論意各別也。故光法師釋云。又解。論意各別。倶舍據不成名缺。不成名滅。婆沙據斷名缺。據斷名滅。若作此解。生謂生相。滅謂滅相文 文意顯也

問。論中敍雜心師說云。有立離倶繫。亦是一緣故。立遍知緣。總有五種文 爾者。論主意。如何破此義耶 進云。今論中。破此義云。此離倶繫與滅雙因及越界緣。用無別故文 付之。滅❶雙因者。❷廣互相應倶有。離倶繫者。只由惑品能繫。其義既異。何難用無別故哉 是以。見光法師解釋云。能起名因。能縛名繫文 加之。披婆沙論文。三緣之外。別舉離倶繫緣。若爾論主意。有何深由。背本論所說。可難用無別故哉

答。以離倶繫緣。對滅雙因。及越界。難用無別故之意者。理實而言。能起名因。能持名界。能縛名繫。故雖三用異。以用從體之時。煩惱一體。有此三義故。難用無別故也。故光法師釋此文云。此離倶繫。與滅雙因。及越界緣。用無別故。理實而言。用亦有別。言無別者。以用從體。故言無別。繫體狹。唯是隨眠。因體界體寛。亦通餘法。言因言界。亦攝繫故。雖復能起名因。能持名界。能縛名繫。三義有異。繫無別體。而不別說。文 但於婆沙論中。三緣之外。別舉離倶繫緣云難者。體用別論之時。離倶繫緣。與滅雙因及越界緣。其用異故。三緣之外。別立離倶繫緣。無其過也

重難云。雖諸越界位。皆滅雙因。四靜慮及四無色中。各滅下三地雙因之時。非皆越界。故滅雙因外。別立越界緣者。雖諸越界位。皆離倶繫。四靜慮及四無色中。各離下三地倶繫之時。非皆越界。故越界緣外。何別不立離倶繫緣哉

答。此離倶繫與滅雙因。及越界緣。用無別故者。離倶繫緣與滅雙因。及越界緣。相對判其同異之時。四靜慮及四無色中。各滅下三地雙因之外。各離下三地倶繫之義。不可有。滅第四靜慮雙因越色界。滅非想非非想處雙因越無色界之外。離第四靜慮倶繫。離非想非非想處倶繫之義。不可有。故滅雙因。及越界緣外。不可立離倶繫緣云也。重意云。及越界緣用無別故者。就色界越無色界位論之也。滅雙因及越界緣。取合爲一❸方。此外不可有離倶繫之義爲言 非謂離倶繫與越界緣相對寛狹是同也

問。正理論意。以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果歟 答。可爲根本靜慮果也 兩方。若爲根本靜慮果者。披光法師所引正理論五十六文。問。若依根本入正決定。道類智時。彼所有斷。亦得順下分斷遍知名者。寧許根本果。唯有五遍知。答。唯色無色界見斷法斷。得彼遍知名。故無有失 重問。何緣唯此亦得彼名。答。又先俗道所斷下分。今聖道力。令永不生。故彼所得斷。假說爲此果。今實不得欲斷遍知。今兩重問答意。無諍五下分結盡遍知。實非根本靜慮果。見若依之爾者。婆沙論六十三評家意。許菩薩得五下分結盡遍知。明知以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果云事。若爾正理論意。豈可背婆沙論評家義哉

答。正理論意。以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果可云也。故寶法師引正理五十六得捨中。云超越人若依未至捨五得一。謂五下分結盡。若依根本捨二得一。謂五下分結盡畢云。准此正理同婆沙評家。亦以後說爲正。及許見道忍果得五下分結盡遍知也文 正理論意。以五下分結盡遍知。爲根本靜慮果之旨。此釋炳然也。但於光法師所引正理論兩重問答之文者。理實而言。依根本地入見道人。道類智位。總集斷故。雖得五下分結盡遍知。一不得欲界修所斷貪嗔二結無爲之爲其主。二於五下分結盡無漏離繫得不具得故。且云今實不得欲斷遍知也。故光法師釋唯色無色見斷法斷得彼遍知名。故無有失之文云。於彼遍知。唯得少分上界見斷法斷。爲下分盡遍知。一則不得其主。二則得不具足。故不說也文

重難云。勘正理論五十六文。雖迹先離欲染。依未至定入見諦者。道類智忍時。捨五遍知。依根本地入見諦者。道類忍時。捨二遍知之旨。未云得一遍知。寶法師加得一之言。引爲證據。事難思哉

答。今論迹捨五遍知云。言捨五者。謂先離

❶雙＝相(甲)　❷廣＝應(甲)　❸方＝緣カ(乙)

欲後人見諦。道類智時。得下分盡。捨前五。故文 正理論❶五十六中。難此文云。又應簡言依未至定。入見諦者。若依根本入見諦者。於欲界斷。不得無漏離繫得。故不得欲界見斷法斷三種遍知。非先不得可言今捨文 此難破意今論云得下分盡捨前五故之處許之。可云先離欲染依未至定。入見諦者。若依根本地。入見諦者。道類忍時。捨二遍知。故破事得五下分結盡一遍知之義許之故。任決定容有之理。寶法師加得一之言。引爲證據也。故光法師難正理論今文云。又云應簡言者。亦不須簡言捨前五顯依未至。若依根本。卽捨二得一文

問。於第四靜慮煩惱離繫。未得無漏得位。可得色愛盡遍知耶 答。不可得色愛盡遍知也 兩方。若得色愛盡遍知者。既於第四靜慮煩惱離繫。未得無漏得位也。何可得色愛盡遍知哉。是以。於非想非非想處煩惱離繫。未得無漏得位。無得一切結盡遍知相例可同 若依之爾者。光法師所引婆沙論六十三中。述已離色染。入正性離生者。得色愛盡遍知位。擧評家義云。應作是說。彼定從果。起勝進道。現在前時。方乃得此色愛盡遍知文 此文意。從果起勝進道。初得色愛盡遍知見。知於第四靜慮煩惱離繫。未得無漏得位。得之云事如何

答。以色界一切修所斷煩惱離繫。雖爲色愛盡遍知體。離第四靜慮下下品修所斷煩惱之時。於彼色界一切修所斷煩惱離繫立色愛盡遍知名。故於第四靜慮煩惱離繫未得無漏得位。不可云得色愛盡遍知也。故婆沙論六十三中。述評家義云。應作是說色界一切修所斷結盡。皆是色愛盡遍知。然斷下下品結時。得遍知名。先時不立色愛盡遍知名也。但於婆沙論文者。正得色愛盡遍知名。雖斷第四靜慮下下品修惑位以色界一切修所斷煩惱離繫。爲色愛盡遍知體。故擧於色界修所斷煩惱離繫。得始無漏得。云彼定從果起勝進道。現在前時。簡道類智時。得色愛盡遍知等云異師說也

問。退位捨遍知。唯限起惑退位歟 答。唯可限起惑退位也 兩方。若唯限起惑退位者。未離色染。退法種姓人。修練根。作思法種姓。離色界染之後。起無覆無記心。退思法種姓之時。可捨色愛盡遍知。何唯限起惑退位如何

答。廣勘俱舍。正理五十六顯宗二十八婆沙六十三雜心四等。諸論說。尋遍知捨緣。述退位捨遍知唯擧起惑退位。定知。種姓退時。不捨遍知云事。但於疑難之旨者。未離色染退法種姓聖者。修練根作思法種姓。離色界染之後。起無覆無記心。退思法種姓之時。可得退法種姓所攝。未曾得色界煩惱能治無漏道故。於色界修惑離繫。得無漏得。故不可捨色愛盡遍知也

重難云。見婆沙論百八十六文。云諸未曾得聖道。唯勝進時得故。得未曾得聖道。唯限勝進時。何云種姓退時。得退法種姓所攝色界煩惱。能治無漏道哉

答。退法種姓所攝。色界煩惱。能治無漏道。望其時體。見之實雖未曾得。劣種姓所攝無漏道故。其分齊不超曾得類。故種姓退時得之。更無相違也

此事委細之旨。第二十五卷抄記錄之畢。可引見之

問。聲聞乘人。證阿羅漢果時。捨一種遍知義可有耶 答。不可有此義也 兩方。若有此義者。當論疏中不見有此義哉 若依之爾者。婆沙論九十中。問若已離第三靜慮染。❷第二靜慮及下三地。信勝解練根作見至。彼不起後向。命終往生第四靜慮以上諸地。彼成就何樂根 答此問云。彼於上地。若得自在。當練根時。亦能修上無漏樂根文 此文意。於上地得自在人。練根之後。不起勝果道。可有生上界之義見。若爾。今此人證阿羅漢果之時。唯可捨五下分結盡遍知也如何

答。見今論文。云言捨二者。謂諸不還。從色愛盡。起欲纏退。及獲得阿羅漢時。證阿羅漢果時。捨五下分結盡 色愛盡二種遍知見。故不可有捨一種遍知之義也。正理五十六顯宗二十八婆沙六十三雜心四等諸論說。其意同之。但於婆沙論文者。於上地得自在者。成就上地果道所攝無漏樂根故。不可違定成樂根之說云許也。非不

❶五二六㊥ ❷（依）ィ十第㊂

許必起勝果道之理歟

問。正理論意。獨覺於凡位所斷下三靜慮惑上。必起勝果道云義。引何文證之耶　進云。正理論五十六云。說聖者生第四靜慮以上諸地定成樂根。及說聖者生於無色定有色貪盡斷。遍知得故文　付之。獨覺無有生上界義。何以今文證此義哉

答。獨覺雖無生上界義。聲聞於凡位所斷惑上。必起勝果道云事。本論中。說聖者生第四靜慮以上諸地。定成樂根。故以之爲證也。而正理論五十六中。云謂聲聞獨覺無自在功力。能超間起諸對治道。欲證後道。必藉前道以爲加行。方能證故。二乘同有欲證後道必藉前道之義故。准聲聞於凡位所斷惑上必起勝果道證。獨覺亦於凡位所斷惑上。必起勝果道之義也

問。已離第三靜慮染。依下地修練根者。必可起勝果道耶　答。可有二義也　兩方。若必起勝果道者。婆沙論九十中。已離第三靜慮染。依下地修練根者。於上地得自在。當練根時。能修上無漏樂根。於上地不得自在。得果已必起勝果道。修上無漏文 取意 如此文者。於上地得自在者。不必起勝果道見　若依之爾者。寶法師餘處解釋中。引婆沙論百二十二百三十二百三十四 有漏道證不還果聖者。生無色界云不必起勝果道之二說畢。自判正不云。今詳二說。後說爲正文 准此釋思之。已離第三靜慮染。依下地修練根者。必可起勝果道也如何

答。此事雖有學者異義。且可存必起勝果道云義也。其故見光法師所引正理論五十六文。云謂聲聞獨覺無自在功力。能超間起諸對治道。欲證後道。必藉前道以爲加行。方能證故。二乘聖者無自在功力。欲證後道必藉前道故。已離第三靜慮染。依下地修練根者。必起勝果道可生上界也。是以寶法師所引婆沙論六十三中。已離第三靜慮染。依下地入正性離生道類智時。得第三果者。必起勝果道。生第四靜慮或無色界見 准得果思練根。其義可同。何況疑難之中。所被出寶法師餘處。今詳二說後說爲正之釋。亦其潤色也。但於婆沙論文者。見彼一段問答。問。若已離第三靜慮染。依第二靜慮及下三地信勝解練根作見至。彼不起後向。命終往生第四靜慮以上諸地。彼成就何根。答之。彼於上地若得自在。當練根時。又能修上無漏樂根者。當練根時。得果道攝無漏樂根故。不可違本論。聖者生遍淨以上。決定成就無漏樂根云說云也。非謂云爾故不起勝果道有上生義。只先顯成就果道攝無漏樂根之義許也。設於上地不得自在。彼得果已。亦必起勝果道。修上無漏。然後命終者。於上地不得自在者。練根時得果已。亦必起勝果道。故不可違本論說 爲言 亦必起勝果道之亦言。於上地得自在者。起勝果道之旨。自所聞也。是故。聖者生遍淨土。決定成就無漏樂根。准此應知者。結釋上義也。如此聊簡一段論文之時。全無相違也

重難云。婆沙論百六十九中。述聖者生無色界。必成就無漏四靜慮云。其信勝解練根作見至者。有說彼得果已。必起勝果道。修無漏四靜慮。然後命終生無色界。有說彼練根時。卽亦修上無漏靜慮。是故無過文 此第二有說意。同第九十卷文。有學聖者。依下地修練根時。得上地果道無漏四靜慮者。雖不起勝果道生無色界見 必起勝果道云義。豈不背此文哉。以此文還思第九十卷說。彼於上地若得自在。當練根時。亦能修上無漏樂根者。於上地得自在者。當練根時。得修上地無漏樂根。雖不起勝果道。可生第四靜慮以上諸地見 會通之旨。更不叶文哉。答。婆沙論二說。非相違義。第二有說意。於上地得自在者。當練根時。亦得修上地果道攝無漏靜慮之旨。顯許也。全非遮必起勝果道之理也。第九十卷文會通之趣。如前成之。又有別義。如十講抄可引見❶之

問。正理論意。麟喩獨覺。於下三靜慮修惑離繫。可得無漏得耶　答。不可得無漏得也　兩方。若得無漏得者。麟喩獨覺。是最上利根人。依第四靜慮所起聖道也。於下三靜慮修惑離繫。何可得無漏得哉　若依之爾者。披正理論五十六文云。諸有先離無所有染入聖道者。唯除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷自果勝道遍現在前文　光法師釋此文

❶〔之〕一⑨

云。謂如先離八地染者。隨依何地。得不還已。必於七地一一品中。皆起無間及解脫隨何品道起。得彼離繫得文 任此等定判。麟喩獨覺。於下三靜慮修惑離繫。得無漏得見 如何

答。二乘無有超越功力。欲證後道。必藉前道。以爲加行。故麟喩獨覺。依第四靜慮。於凡位所斷七地修惑一一品中。雖起無間解脫二道。第四靜慮無漏道。非下三靜慮對治道。故於下三靜慮修惑離繫。不得無漏得也。是以。婆沙論百五十八云。初靜慮見修所斷法無漏離繫得三地攝。第二靜慮見修所斷法無漏離繫得四地攝。第三靜慮見修所斷法無漏離繫得五地攝文 但於正理論文者。凡位離無所有處以下煩惱。入見道後。於色無色界下七地。已斷修惑上。起勝果道。事。亘麟喩部行聲聞之三類。其中麟喩依第四靜慮。起勝果道故。下三靜慮修惑離繫。雖不得無漏得。餘部行及聲聞。隨其所應。於下三靜慮修惑離繫。得無漏得。故總見此三類。云二界一切修斷離繫。得無漏得也。光法師。必於七地一一品中。皆起無間及解脫道。隨何品道起。得彼離繫得之釋。准之可會也。非謂麟喩獨覺。於下三靜慮修惑離繫。得無漏得。全無相違也

問。光法師意。麟喩獨覺可得色愛盡遍知耶 進云。光法師釋云。以此准知。獨覺亦得色愛盡遍知文 付之。麟喩獨覺。依第四靜慮一生成覺之人也。何可起下三靜慮能治道。得無漏離繫得哉。若不得下三靜慮無漏離繫得者。如何亦可得色愛盡遍知哉。是以。婆沙論中。明獨覺學位成就遍知云。部行喩者。如聲聞說。麟角喩者。如菩薩說文 而菩薩不得色愛盡遍知者。婆沙論評家義也。明知。麟喩獨覺。不得色愛盡遍知云事如何

答。見正理論五十六文。云諸有先離無所有染。入聖道者。唯除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫。得無漏得。彼皆必於二界修斷自勝果道。遍現前故。唯除菩薩。餘二乘人。凡位離無所有處煩惱。入見道者。於凡位所斷色無色界下七地修惑上。必起勝果道云故。麟喩獨覺可得色愛盡遍知也。故光法師引此文畢云。應言獨覺極速疾者。一百六十心取果。一百五十九是向。一心是果。向中唯得不還不聞更得餘果。以此准知。獨覺亦得色愛盡遍知文 但於麟喩獨覺。依第四靜慮一坐成覺故。不可起下三靜慮能治道。得無漏離繫得云難者。光法師所引正理論中。云謂聲聞獨覺。無自在功力能超間起諸對治道。欲證後道。必籍前道。以爲加行。方能證故。二乘聖者。無自在功力。欲證後道。必籍前道。故先起下三靜慮勝果道爲加行。可起第四靜慮以上勝果道。故依第四靜慮擬起下三靜慮勝果道故。可得色愛盡遍知也。重意云。依第四靜慮起之故。下三靜慮修惑離繫。實雖不得無漏得。既起下三靜慮勝果道故。有無漏離繫得。成得色愛盡遍知云也。次於婆沙論麟角喩者如菩薩說之文者。麟喩獨覺見道位。不得欲界三遍知。及色無色界見道斷遍知事。同菩薩故。徒多分云如菩薩說。也。見婆沙論處處之文。置如言讓之。置亦爾言例之。就大旨論之常事也。始不可疑之歟

重難云。依第四靜慮。起下三靜慮勝果道云事。甚難思。上地無漏道。非下地能治云事。性相之所定也。何可有此義哉。以此理思之。彼皆必於二界修斷自勝果道。遍現前故者。第四靜慮聖道無間。起下三靜慮有漏心畢。其後從初靜慮次第容起下三靜慮勝果道也。麟喩獨覺一百六十心成覺者。就無漏心論之也 次。會婆沙論。麟角喩者。如菩薩說之文事。不可然。其義全同之時。❶豈如言也。就大旨置如言云事。尤以有疑。其例證亦在何處哉

答。上地無漏道。非下地能治云事。非始所諍。性相之所定。是必然也。今就擬擬道。依第四靜慮。起下三靜慮勝果道云也。例如得果位擬擬修前品無間解脫道也 次。麟喩獨覺一百六十心中間起有漏心云義。不可然。婆沙論中。外國諸師。菩薩學位得滅盡定。三十四念中間起滅盡定入出心云義。迦濕彌羅國毘婆沙師意。破不許之。此亦可爾哉 次。就大旨置如言。置亦爾言事其例非一。如彼婆沙論九十一中。或云眼根滅緣識所增隨眠等無間生十部心。緣緣

❶豈＝置カ②

識所增隨眠等無間生十五部心。例云信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。或云成就眼根乃至信等五根斷道者。諸結所結乃至諸纏所纏亦如前成就意根滅者說等也

準幢僧都今按義云。麟角喩者。如菩薩說者。就前七遍知論之也。以何知之者。見婆沙論一段之文。上云部行喩者。如聲聞說。麟角喩者如菩薩說畢。下初問菩薩聖位。決定不得色無色界見道所斷法斷遍知。及色愛盡遍知文 若菩薩不得色愛盡遍知云事。自本定置者。何始可發此問哉明知。菩薩不得色愛盡遍知云事。上未定置也。故讓如菩薩說就前七遍知論之也。重意云上文若云菩薩不得色愛盡遍知畢。讓麟角喩者。如菩薩說者。此文實爲難會。而上未述菩薩不得色愛盡遍知之旨。故就前七遍知云如菩薩說彼得意也

重難云。麟角喩者。如菩薩說者。就前七遍知論云事猶未取信見婆沙論文問獨覺學位。爲成就幾。答麟角喩者。如菩薩說泛就獨覺學位所成就遍知。問答之也。何云狹就前七遍知論之哉

答。麟角喩者。如菩薩說者。就前七遍知論之故。獨覺得不得色愛盡遍知。婆沙論中不見故。光法師引婆沙論六十三應作是說菩薩聖位。決定不得色無色界見道所斷法斷遍知。及色愛盡遍知等之文畢。問獨覺云何。答應如超越聲聞依根本者說也。若婆沙論文。獨覺得不得色愛盡遍知分明見者何可及光法師私問答哉。爰知。麟角喩者。如菩薩說者。就前七遍知論之云事

問菩薩可得不還果耶 答。可有得不得二義邊也 兩方 若得不還果者。菩薩經三祇百劫修行所欣求無上菩提也。更不可云得下劣不還果哉。是以。光法師明獨覺相雖述向中唯得不還全不云菩薩得不還果哉 若依之爾者披婆沙論處處之文菩薩可得不還果見如何

答。思此事可有二義門也。若據超越聲聞。得不還果之位云之者。菩薩道類位得不還果可云也 菩薩道類智位。總集所得無爲。得五下分結盡遍知事。具越界得果二緣故也。其得果緣者。豈非得不還果哉。是以。見婆沙論處處之文。或六十三許家意。破僧伽筏蘇菩薩道類智位。得色愛盡遍知云義云無一念頂得果向故文 云其得果是亦不還果也 或六十六有餘師意。述不還阿羅漢二果名實義果云。謂後二果。一切聲聞獨覺大覺皆證得故文 或百五十三明菩薩名滿學者云。此依根滿果滿而說不說定滿斯有何過文 此等論文。菩薩得不還果云事分明也。若據四向四果之階級論之者、菩薩是一向一果之人。故不可云得不還果。故光法師釋麟喩獨覺。得色愛盡遍知云應言獨覺。極速疾者。一百六十心取果。一百五十九是向。一心是果。向中唯得不還不聞更得餘果文 麟喩既如是。菩薩例可同 重意云。麟喩獨覺。亦一向一果之人。故總標向中當超越聲聞得不還果之位。故云得不還也。菩薩例之。一向一果之人。故不可云得不還果也。大有此二義門故兩方疑難。更非相違也

問。可有捨四種遍知義耶 答。不可有此義也 兩方 若有此義者。今論中。述捨一二五六無此義見 若依之爾者 披光法師所引婆沙論六十三文。云根本滿處果。有二師說中前師意。以第二第四第六。及後二遍知。爲根本果以五下分結盡遍知。不爲根本果見 若爾。依根本地入見道人。離色界染。可成就色無色界。見苦集斷遍知。見滅斷遍知。見道斷遍知。色愛盡遍知四種。今此人證阿羅漢果位。可捨四種遍知也如何

答。設雖何論意。不可有捨四種遍知之義也。彼依根本地入見道人。第十六心。證不還果位。總集色無色界。見苦集斷見滅斷二種遍知得五下分結盡一種遍知故。今此人證阿羅漢果位。可捨五下分結盡。色愛盡二種遍知也。故今論云言捨二者。謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時文 正理論五十六文顯宗論二十八說全亦同之。婆沙論六十三云。離非想非非想處第九品染金剛喩定滅初盡智生時。捨二得一。謂捨五順下分結盡 及色愛盡遍知。得一切結盡遍知文 雜心論四云。得阿羅漢果捨二文 任此等諸論說。證阿羅漢果

位捨五下分結盡。色愛盡遍知云故。不可有捨四種遍知之義云事炳然也。但於婆沙論前師意以第六遍知為根本果。以五下分結盡遍知不為根本果云難者。前師意。據得其體論之故。根本果取色無色界見道斷遍知。不取五下分結盡遍知也。若據得其名云之總集色無色界見苦集斷見滅斷二種遍知。得五下分結盡遍知名云事。自本所許之。故全非相違也。故光法師。會今此二說相違云。前師所以說得第六不說第七。據全得彼第六體。故後師所以言得第七。不言第六。據能得彼第七名。故且奪第六與第七名。五下分中雖於欲界見修所斷不得遍知。能斷上界見斷三結。總相而言五中得三。以少從多。得第七名。若❶作此解各據一義並不相違文

問。根本地攝不還果聖者。捨五下分結盡遍知唯限得一切結盡遍知位歟　答。可有二義也　兩方。若限彼位者。捨五下分結盡遍知非唯何可限彼位哉　若依之爾者以道理思之。尤可限彼位也。是以。婆沙論中。可限彼位見如何

答。就顯性相云之者。根本地攝不還果聖者者。是超越證不還故。不可有退果之義。故捨五下分結盡遍知。唯可限得一切結盡遍知位也。但退法種姓人。預流一來果位。修練根作思法種姓之後離欲界染第九解脫道位。入根本地證不還果者。可名根本地攝不還果聖者。若爾。今此人退思法種姓之時。依退位不得未曾得聖道云義意者。退法種姓所斷欲界煩惱。能治無漏道。其體未曾得。種姓退時。不可得之。故退不還果。可捨五下分結盡遍知歟。若存此位結構今論義者。　退位得不得未曾得聖道者。古來學者之異義也。審定後可會通之歟

問。已離色染聖者。修練根時。可捨色愛盡遍知耶　答。可有二義也　兩方。若捨色愛盡遍知者。已離色染聖者。修練根時。成就色界修惑離繫。何可捨色愛盡遍知哉。是以。今論等中。述遍知得捨之時。不云彼位捨色愛盡遍知哉　若依之爾者。彼位既於色界修惑離繫。捨無漏得。不還得之。定知可捨色愛盡遍知也如何

答。云此事雖有學者二義。且可存不捨色愛盡遍知云義也。其故廣勘俱舍。正理五十六顯宗二十八婆沙六十三雜心四等諸論說。尋遍知捨緣。不過起惑退及勝進二位。所謂一退煩惱捨無為位。退時捨是也。二得異名失本名時捨是也。而已離色染聖者。修練根時。非捨無為。亦不失本名。何可捨色愛盡遍知哉。但於彼位既於色界修惑離繫。捨無漏不還得之。定知。可捨色愛盡遍知云難者。　修練根得勝種姓時。於色界修惑繫自本有有漏得。故不捨彼離繫。雖捨劣種姓無漏得勝進位故。有無漏得成。不捨色愛盡遍知可云也。彼光法師餘處二十四解唯得靜慮利果聖道上惑離繫應皆不成之論文云。於八地中下五離繫可言有無漏得。上三無色煩惱離繫。應皆不成文　任捨果勝果道唯得果道故之理。於四靜慮煩惱離繫。實雖不得無漏得。得果道攝無漏故。　於四靜慮煩惱離繫有無漏得成三。下五離繫可言有無漏得也。加之光法師餘處述分離有頂地染修練根時。於有頂地煩惱離繫。雖無有漏無漏得。彼地煩惱。不成就故。引正理論云。此二雖無煩惱斷得。而勝進故。遮惑得生文　准此等釋思之。已離色染聖者。修練根時。於色界修惑離繫。雖無無漏得。勝進位故。不捨色愛盡遍知可云也

問。起已斷煩惱退不還果時。必可捨色愛盡遍知耶　答。不必捨之也　兩方。若必捨之者。婆沙論中。不必捨之見　若依之爾者。既起已斷煩惱退不還果時也。必可捨色愛盡遍知。是以。起已斷煩惱退阿羅漢果時。必捨一切結盡遍知見。例可同如何

答。見婆沙論六十一文云。問退阿羅漢果❷位預流果時。名退不還一來果不。答亦名退彼所以者何。住彼下故。如人從彼第三層舍❸隨至于地。彼人亦說。隨初二層。此亦如是文　任此文。阿羅漢果聖者。起欲界修所斷前八品煩惱。隨其所應退住預流一❹來二果時。可云退不還果也　若爾證阿羅漢果時。已捨色愛盡遍知。故　此時不可云捨色愛盡遍知。故起已斷煩惱退不還果時。不捨色愛盡遍知之義可有也

❶作＝依㊂　❷位＝住ィ㊂　❸隨＝墮ィ㊂＊　❹來＋（聖者）㊈㊂

但於起已斷煩惱。退阿羅漢果時。必捨一切結盡遍知云例難者。起已斷煩惱。退阿羅漢果時無先捨一切結盡遍知之義。故退阿羅漢果❶時。必捨一切結盡遍知也
問光法師所引婆沙論中。述有說意。依六地道類忍滅道類智生時。捨五遍知。得五下分結盡遍知文爾者。今此有說意。同誰人義耶　進云。光法師釋云。前師非正。同妙音故文付之。依光法師解釋。披婆沙論六十三所說。述尊者妙音說此有八。謂除第七。妙音師意根本靜慮果。除五下分結盡遍知定知依後五地。道類忍滅道類智生時。得五下分結盡遍知云有說意。不同妙音師義云事如何
答妙音師意依後五地。見道現在前時。修欲界斷對治道。得欲界見所斷結盡三遍知。定故今論中。述妙音師義云所言八者。尊者妙音說。根本地。亦與欲界諸煩惱等。爲斷對治。諸有先離欲界染者依根本地。入見諦時。於欲界繫見斷法斷。許別道引無漏得故。由此亦是彼見道果文爰知。婆沙論有說意。依後五地。道類忍滅。道類智生時。捨五遍知者。同妙音師義云事。光法師釋前師非正同妙音故。後五亦修欲斷對治。尤有其謂也。但於婆沙論中。述尊者妙音說根本靜慮果。除五下分結盡遍知云難者。依根本地入見道人第十六心位。若據得其體云之。以色無色界見道斷遍知。爲其果。除五下分結盡遍知。若據得其名論之。以五下分結盡遍知爲其果。除色無色界見道斷遍知是據邊邊義門。更非相違二說也。故光法師。會婆沙論二師說云。前師所以說得第六不說第七。據全得彼第六體。故後師所以言得第七。不言第六。據能得彼第七名。故且奪第六。與第七名。五下分中。雖於欲界見修所斷。不得遍知。能斷上界見斷三結。總相而言。五中得三。以少從多。得第七名。若作此解。各據一義。並不相違文正理。顯宗兩論。雖同一師所造。明根本靜慮果之時。正理論五十六云除順下分結盡遍知。顯宗論二十八云除色無色見道斷遍知。非相違義云事。以之可知也。故婆沙論中。述尊者妙音義。根本靜慮果。除五下分結盡遍知之文。且據得其體之門。故全非相違也
問。染汚心不現在前位。可有退煩惱義耶　答。可有二義也　兩方。若有此義者。婆沙論六十一中。述評家義云。要起煩惱現在前時。乃成退失勝功德故。見光法師解釋。❷或至現在名退云釋爲勝。明知。染汚心不現在前位。不退煩惱云事　若依之爾者。婆沙論六十四中。明異生位無分離染命終義云。彼命終心。勢力劣故。先所斷結。已得成就文如此文者。離染異生。住無覆無記心。命終之時。❸豈先所斷結。已得成就之義哉
答。此事雖有學者異義。且可存染汚心。不現在前位。不退煩惱云義也。其故見婆沙論文。述評家義云。要起煩惱現在前時。乃成退失勝功德故。此說退位文勘光法師處處之釋。當卷解言得二者。謂從無學起無色起色纏退。言得一者○及從無學起無色界諸纏退時之論文。作*或❹至彼品善得。不至生相。將現在前名退。如得捨門據將說故。又解不可皆例齊之二釋畢。難初釋成後解云。文中既言起纏。明知*或至現在名退。或至生相。現在猶成彼品善法。何名得退。後解爲勝文餘處二十三釋退必起過之論文云。退必起過起惑退故文任此等定判。染汚心不現在前位。不退煩惱云事。甚分明也。但於婆沙論。彼命終心勢力劣故等之❺分者。分離染異生。住無覆無記心。欲命終時。由命終心勢力微劣。命終心以前位。起煩惱退先所斷結。故異生位無分離染命終者也
重難云。會彼命終心勢力劣故等之文事。不可然。今文意。命終心勢力微劣故。彼位即退。起先所斷結見　何云命終心以前位退起之哉是一　何況正理論餘處中。明異類心所起得云。勝無記心現在前故。得諸染法文泰法師餘處。引此文作二釋。第二釋云。又解退起欲界身邊二見有覆無記心。現在前故。得諸染汚不善法。此即有覆無記心。異不善得文初釋意異之。豈非無覆無記心。現在前位。得染汚法哉是二　加之勘婆沙論五文云。退者多起煩惱現前文以多言思之。少分染汚心。不現在前位。可有退

❶〔時〕－㊥　❷或＝惑ィ㊁＊　❸豈＋（無）カ㊁　❹至＋（生相）ィ㊁　❺分＝文カ㊁

煩惱義見是三如何

答分離染異生欲命終位若住染汚心者命終心位卽起煩惱可退先所斷結若住善無覆無記心者。命終心以前位必起煩惱可退先所斷結也故異僧伽筏蘇云然命終已結生心時先所斷結必還成就之義意也　次於正理論餘處勝無記心現在前者可云無覆無記心也光法師卽解此文故得諸染法之文者若依光法師初釋意初釋云據無記心成就染法此卽無記心。異染汚得文　成就染法之言既簡初得故全無相違也　次於婆沙論退者多起煩惱現前之文者。退功德時。雖必起煩惱退種姓位。不必起煩惱故置多言也。故婆沙論六十二云。若退姓者不必要起煩惱現前不退無學位有退姓者故文

寫本云

文永十一年甲戌四月十六日申時於東大寺尊勝院護摩堂之南庇新學問之閑窓抄之畢自去年七月二十八日始此勤至當年來末明孟夏今時終其篇日月徒馳久迭二百五十六日之光陰問端數繁多記新古七十五問之論義春日大明神哀愍此微功彌勒慈氏尊知見此誠心兜率雲上速垂往生內院之引攝龍華樹下必施見佛聞法之巨益凡厥父母恩愛之亡者師弟同法之舊友以親爲先三界流轉之含識六道輪迴之群類至疎無漏滅罪生善離苦得樂出離生死證大菩提迴向遠及濟度普利而已

右筆華嚴宗末葉權僧正宗性年齡七十三夏臘六十一

❶倶舍論第二十二卷抄

問題

問頌文云。已說煩惱斷。由見諦修故文爾者。已說者。指斷遍知有九頌歟

問付四諦名言唯名滅諦不名靜等三諦有何故耶

問道諦可行苦攝耶

問論中述經部宗義云。有謂樂事是苦因故。諸聖亦觀彼爲苦者文爾者。薩婆多宗意。如何破之耶

問經部宗意無色界可有樂受耶

問論中引有頌云。諸佛正遍覺。知諸行無常。及有爲變壞。故說受皆苦文爾者。苦苦行苦。壞苦中。說何苦耶

問經部宗意。可許愛心所實有義耶

問苦集滅道四諦。倶可通世俗勝義耶

問光法師所引婆沙論中。釋聞惠依地。擧三師異說。爾者。第二師意。未至地可有聞惠耶

問光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。初師意。聞惠離染得。唯限離有頂染位歟

問光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。初師意。修惠可通生得耶

問光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。聞思修三惠。可通離染得耶

問光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者第二師意。從上地沒。生下地時。可得色界聞惠耶

問光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。第三師意。欲界聞惠。幷思惠可得生得耶

問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。❷爾者。第三師意。色界聞惠中。可有唯加行得。非生得類耶

問色界有情。一衆同分中。必可起聞惠耶

問光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。第三師意。聞思二惠可通離染得耶

問聞思二惠。現在前時。可有未來修耶

問四聖種中。前三聖種。唯限有漏歟

問以生得善心所發無表。可爲聖種體耶

問四聖種中。得前三聖種時。必可得第四聖種耶

問不淨觀可觀大海耶

問不淨觀於外色處可有別緣義耶

問光法師解釋中。明起不淨觀依身。引婆沙論二師異說。爾者。今論意。同何師說耶

問不淨觀唯緣現在故。寶法師如何釋之耶

問正理論意。不淨觀可通眞實作意耶

問。除後有異生。所餘異生所起不淨觀。可通未曾得耶

問離自地染位。可得自地不淨觀耶

問。不淨觀可與聖道相生耶

問不淨觀可攝初二解脫耶

問斷初靜慮煩惱。九無間道位。修第二靜慮近分地攝不淨觀義可有耶

問今論意。依身在色界。可起持息念耶

問衆賢論師意。持息念可通離染得耶

問今論意。持息念可通勝解觀門耶

問雜心論意。持息念可通勝解觀門耶

問婆沙論意。持息念可通眞實作意耶

問持息念可緣非相續法耶

問。欲界所繫入出息。離欲界染第九無間道位悉滅歟

問。論文云。謂要身中有諸孔隙。出入息地心正現前文爾者。寶法師意有幾緣耶

問下三靜慮無漏心現前位。入出息可轉耶

問光法師意。於羯剌藍等四位。息轉四緣中。闕幾緣耶

問。一剎那定心隨轉戒。爲唯限一具七支爲當有多具七支歟

問光法師意。依身在第四靜慮。約息轉四緣闕具作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶

問。光法師意。第二靜慮以上。可有起威儀心耶

❶〔原〕東大寺藏別寫本，〔甲〕大谷大學藏寫本，〔乙〕大日本佛教全書本　❷爾＝然〔甲〕

問。婆沙論文。明持息念十七種觀中。覺心行者。緣想思心所歟

倶舍論第二十二卷抄

問。頌文云。說煩惱斷。由見諦修故文爾者。已說者。指斷遍知有九頌歟　答。爾也
兩方。若指彼頌者。正理論五十七中。指欲見苦等斷十七七八四之頌見　若依之爾者。論文起盡。可指斷遍知有九之頌也如何
答。見今論文云如是已說煩惱等斷於九勝位得遍知名。指斷遍知有九之文云事。尤分明也。正理論五十七中。云如是已辨隨眠等性。雖有無量。總建立爲三界五部。隨眠等斷。隨所繫事。雖亦無量。就勝位立九種遍知。其意亦同今論之文。指斷遍知有九之文云事。亦必然也。但於正理論中。指欲見苦等斷十七七八四之文云難者。彼別事也。已說煩惱斷由見諦修故者。先述諸煩惱有見所斷修所斷之二斷之旨畢。次下文云然諸論中。開二爲五。卽五所斷。如先已說。先何處說。謂先頌言欲見苦等斷十七七八四之文也。此文全非釋已說煩惱斷由見諦修故之已說之言。疑難之趣。未得其意也

問。付四諦名言。唯名滅諦不名靜等三諦。有何故耶　進云。實法師所引婆沙論七十九云。滅名不共。故立諦名文　付之。滅名既通非常滅。何無相濫之義哉。是以見今論餘處文。釋重無相三摩地。不作滅行相。云濫非常滅故文如何
答。見實法師所引婆沙論一段之文。述於四諦各有四行相之中。唯以苦集滅道四行相。爲四諦名。不以餘行相爲四諦名故四諦相望。簡其相濫之時。滅名不共。不濫餘諦。靜名濫定。妙離濫道。故名滅諦。不名靜妙離諦云也。故婆沙論云。滅名不共。故立諦名。滅名唯顯究竟滅故。靜名濫定。妙離濫道。故不名爲靜妙離諦文文意顯也。但於滅名可濫非常滅云難者。光法師餘處。自問答云問緣擇滅時。亦應不作彼滅行相。濫無常滅故解云。擇滅諦收。聖心現證。❶雖作滅行。尚無有濫。不同非擇滅文 准此解釋。可會通之。次於今論餘處濫非常滅故之文者。重無相三摩地。緣無學無相三摩地非擇滅爲境故。於滅靜妙離四行相中。不可作妙行相。是無記性故。不可作證離行相。非離繫果故。設成滅靜二行相見之。有處說二滅。無處說二靜。故滅行相有濫。靜行相無濫云也。義門既別也。强非相例歟

問。道諦可行苦攝耶　進云。論云。道諦非苦文　付之。道諦是有爲法。備三世遷流之義。何非行苦攝哉。是以。今論所引契經中云。若非常卽是苦文如何
答。此疑之趣。卽今論。道諦亦應是行苦攝。有爲性故之問意也。卽論答此問云。道諦非苦。違逆聖心。是行苦相。非聖道起違逆聖心。由此能引衆苦盡故文此文意云具其性非常。違逆聖心二義之法。爲行苦性。故道諦雖爲其性非常。能引衆苦盡故。由闕違逆聖心之義。非行苦攝爲言故今論云。由性非常。違聖心故。具此二義。名行苦判也。何況。正理論云。有餘師言。聖道非苦。以能違逆是苦相故。非聖道起。違逆聖心。由此能令衆苦盡故。有餘師言。諸有漏法。其性樂住無常❷通時。違其所樂。是故生名苦。聖道不然。故非苦攝。去來世法。是現種類。同現說苦。理亦無失文初有說義。同今論意。第二有說意。亦以別故。成道諦非苦之旨也。加之。婆沙論云。傷痛逼迫。如荷重擔。違逆聖心。故名爲苦文此文亦云違逆聖心之法名苦故。道諦既不違逆聖心。非行苦攝云事。尤分明也。但於今論所引契經文者。就有爲有漏法云苦非常卽是苦也

問。論中述經部宗義云。有謂樂受。是苦因故。諸聖亦觀彼爲苦者文爾者。薩婆多宗意。如何破之耶　進云。論云。又諸聖者生❸無色。緣彼如何有苦想轉。非彼諸蘊爲苦受因　付之。見成實論六文云。苦樂在身。隨所得身。乃至四禪文淨影大師大乘義章四述成實論意云。苦樂隨身。至於四禪文而成實多依經部宗者。光法師餘處解釋也。知。經部宗意。色界有苦受云事　若爾。今此能破。豈可符順所破之義哉
答。見光法師餘處三解釋。云若依經部。苦

❶雖＝唯(甲)　❷通＝過イ(乙)　❸(色)カ＋無(乙)

樂隨身至四定。憂喜隨心至有頂。彼宗意說。有身卽有苦樂。有心卽有憂喜文。任此解釋。經部宗意。色界有苦受云事。尤分明也。但於今論能破之文者。如此能難能破之習。以自義意。❶開彼師義難之破之者。立破常事也。學者強不可劬勞歟

問。經部宗意。無色界可有樂受耶　答。不可有樂受也　兩方若有樂受者。見成實論六文云。苦樂在身隨所得身。乃至四禪。文淨影大師。述成實論意云。苦樂隨身。至於四禪文成實多依經部宗者。光法師餘處十八解釋也。知。經部宗意。無色界無樂受云事　若依之爾者。今論中。破經部宗。有謂樂受是苦因。故諸聖亦觀彼爲苦者云義云。又諸聖者。生色無色。緣彼如何有苦想轉。非彼諸蘊爲苦受因文以能破之文。思所破之義。無色界有樂受見如何

答。見光法師餘處三解釋云。若依經部。苦樂隨身至四定。憂喜隨心至有頂。彼宗意說。有身卽有苦樂。有心卽有憂喜文今論餘處二十八中。述經部宗義云。由此可說依初五支。滅二三四。立第二等。卽由此理。初說五支。擬漸離前。建立後故。無漸❷滅故。不說想等文光法師釋此文云。由此可說依初五支。*滅尋伺二。立第二定。*滅尋伺喜三。立第三定。*滅尋伺喜樂四。立第四定。卽由此道理。初定說五支。擬漸離前支建立後定故。無漸*滅故。所以不說想等爲支文任此等定判。經部宗意。無色界無樂受云事。尤分明也　但於今論能破之文者。無色界無樂受故。聖者生無色界。雖無緣樂苦想轉。既有緣捨苦想轉。故此文全非相違也。光法師以彼部計。苦名苦諦。樂捨生苦。亦名苦諦。故作此徵之解釋。卽述此意也。或亦經部宗意。判憂喜隨心至有頂。無色界有喜受見。而今論一段之文。三受門廢立。喜樂合說。名樂受故。無色界有樂受見文。就喜受論之。得意亦無相違也

問。論中引有頌云。諸佛正遍覺。知諸行無常。及有爲變壞。故說受皆苦文❸爾者。苦苦行苦中說何苦耶

問。經部宗意。可許受心所實有義耶

問。苦集滅道四諦。俱可通世俗勝義耶

進云。光法師引婆沙論評家義云。四諦皆通世俗勝義文　付之。苦集二諦。是世間有漏法也。不可通勝義諦。滅道二諦。是出世無漏法也。何通世俗諦哉

答。苦諦之中。有苦非常空非我理。集諦之中。有因集生緣理故。苦集二諦通勝義諦云也。故婆沙論。云苦諦中有勝義諦者。謂苦非❹常非我理。集諦中。有勝義諦者。謂因集生緣理文滅諦之中。　有似園林等爲安隱處之義。道諦之中。有似船筏等備運載用之義。故滅道二諦。通世俗諦云也。故婆沙論云。滅諦中。有世俗諦者。佛說滅諦。如園如林。如彼岸等乃至道諦中。有世俗諦者。謂佛說❺道如船筏。如石山。如梯隥。如臺觀。如花。如水文故婆沙論評家意云。四諦皆有世俗勝義。尤有其謂也

問。光法師所引婆沙論中。釋聞惠依地。擧三師異說。爾者。第二師意。未至地。可有聞惠耶　答。可有聞惠也　兩方。若有聞惠者。婆沙論四十二中。述第二師義云。有說在六地。謂前五及靜慮中間文論文無諍。未至地無聞惠見　若依之爾者。此師意。既許中間禪有聞惠。未至地何無聞惠哉

答。第二師意。未至地有聞惠可云也。既許中間禪有聞惠。未至地。例可然哉。何況。光法師餘處。引婆沙論三師異說畢。判其正不。作二解釋之中。第二解云。又解。若據非我觀等殊勝聞惠。唯在五地。若據常途起者。亦通未至中間。若作此解。俱容爲正文此釋意。第二師意。未至地。可有聞惠見。但於婆沙論。有說在六地。謂前五及靜慮中間之文者。此師意。散善無近分根本不同。故初靜慮聞惠之中。攝屬未至地聞惠。別不開之。中間靜慮自初靜慮根本地勝故。彼地聞惠別開之歟。第三師意修惠既有近分根本不同。故從彼聞惠。亦可有近分根本不同存。在七地云歟

問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。初師意。聞惠離染得。唯限離有頂染位歟

答。爾也　兩方。若唯限離有頂染位者。離下地縛。必得上故者。性相之所定也。離下地染位。何不得上地聞惠哉　若依之爾者。婆沙論四十二中。述初師義云。聞思所成

❶開＝闢ヵ②　❷滅＝減②*　❸爾＝餘⑨，亦②　❹常＋（空）②　❺道＋（諦）②

惠離染得者。離有頂染時得故文如此文者。聞惠離染得。唯限離有頂染位見如何
答。婆沙論何師意。聖惠離染得。唯限離有頂染第九解脫道位也。於離染得有其二類。一離下地染位。得上地功德。二離有頂染第九解脫道位。得九地中有漏功德也。而聞惠是勝品智惠。加行修習可得之法故。離下地染位。不得上地聞惠也。由唯初盡修九地有漏德之理故。離有頂染第九解脫道位。得修下地聞惠也。婆沙論聞思所成惠離染得者。離有頂染時得故之文。卽述此意也。後二說意。雖存此理。讓初師說。別不述聞思二惠離染得相也
問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。初師意。修惠可通生得耶　答。可通生得也　兩方。若通生得者。婆沙論四十二中。述初師義云。此三惠皆通加行得。離染得。非生得文如此文者。修惠不通生得見　若依之爾者。從上地沒。生下地之時。可得退分定住分定。設雖初師意。修惠何不通生得哉
答。婆沙論百六十三中。初靜慮沒。生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮者。還生時得順退分順住分文故修惠通生得云事。更不可疑之。但於婆沙論文者。初師意云。此三惠。皆通加行得。離染得。非生得。通三惠論三得相故。修惠雖有生得。聞思二惠無生得。故非互三惠有生得。故從多分云非生得也
重難云。欲界退還位。可得聞思二惠。何云聞思二惠無生得哉。是以光法師餘處解釋云。問界退還時。得欲善心。唯得生得。亦得加行。解云。唯得生得善。又解。加行數習者亦得。婆沙有此兩說。然無評文文依今解釋。勘婆沙論處處之文。或云百五十九不善心生善得起者。謂從色無色界沒。生欲界以不善心結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起文或百八十六述無色界沒。生欲界時。云。善染汚法。曾得得者。善謂生得善四蘊。有說。亦得數習聞思所成四蘊。此諸善法。先由越界地故捨。今界地來還故得文此等之文。無諍從上二界沒。生欲界之時。得聞思二惠見如何
答。婆沙論初師意。就聞思二惠。不串習之類論之故。云聞思二惠無生得歟
或一義云。婆沙論初師意。聞思修三惠。非生得善故。云此三惠皆通加行得。離染得。非生得也。從上二界沒。生欲界之時。聞思二惠善串習之類。得聞思二惠之義。更不可遮之。例如他心智。是住分定攝故。從無色界沒。生色界。及色界中從上地沒。生下地之時。雖必得之。婆沙論百六中云。加行得。離染得。生得者。世俗智通三種。餘智通加行離染得。不云他心智通生得也
問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。第二師意。聞思修三惠。可通離染得耶　答。可通離染得也　兩方。若通離染得者。婆沙論四十二中。述第二師義云。有說。三惠雖加行得。而亦可言生得。從上地沒。生下地時亦有得故文如此文者。聞思修三惠不通離染得見　若依之爾者。以性相思之。設雖第二師意。聞思修三惠。何不通離染得哉
答。離有頂染第九解脫道位。得聞思修三惠。幷離下地染位。得上地修惠云事。性相之所定。故第二師意。雖存此理。讓初師說。別不述聞思修三惠。離染得相也。初師意。不云聞思修三惠有生得。故初師不云之處。許云。添云。有說三惠雖加行得。而亦可言生得。從上地沒。生下地時。亦有得故也。重意云。常途之習。加行得法非生得故。今爲顯加行得法亦有生得之義故。云雖加行得而亦可言生得也。實可云亦有離染得也
問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。第三師意。從上地生下地時。可得色界聞惠耶　答。不得之也　兩方。若得之者。聞惠是加行善根也。從上地沒。生下地之時。何可得之哉。是以。婆沙論中。初靜慮沒。生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮者。還生時不得聞惠見　若依之爾者。婆沙論中。述第二師義云。有說。三惠雖加行得。而亦可言生得。從上地沒。生下地時。亦有得故。

文如此文者。從上地沒。生下地之時。可
得色界聞惠如何
答。從上地沒。生下地之時。得聞惠者。就
串習聞惠論之也。而於散心分別串習不
串習事。唯於欲界論之。於上二界不論
此義。故從上地沒。生下地之時。全不可
得色界聞惠也。是以。光法師餘處七解釋
中。明界退還時。得欲界善心。雖述加行串
習者。亦得聞思善根之旨。未見界退還。幷
地退還時。得色界聞惠云釋加之。勘婆沙
論處處之文。雖述從上二界沒。生欲界
時。亦得串習聞思所成四蘊之旨。全無從
無色界沒。生色界時得聞惠之文。何況光
法師餘處解釋中。明色界威儀路四蘊無三
世得云。又婆沙解色界中云。一切有覆無
記無覆無記色蘊及威儀路異熟四蘊彼得
世不雜。刹那不雜。隨在彼世即唯有彼世
得故。准婆沙文於欲界中即別簡威儀工
巧極串習者。有三世得。於色界中即不別
簡威儀有三世得。明知。色界威儀四蘊。無
三世得文此釋意色界威儀心。不論串習不
串習見色界聞惠。例亦可同。准此等定判。
從上地沒。生下地之時。不得色界聞惠。
云事實分明也。但於婆沙論文者。從無色
界沒。生色界。幷色界中。從上地沒。生下
地之時。得順退分順住分攝修惠。從上二
界沒。生欲界之時。聞思二惠。善串習之類。
得聞思二惠故。云從上地沒。生下地時。
得聞思修三惠也。非云從上地沒。生下
地時得色界聞惠。何爲疑難哉
問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠加
行得。離染得。生得相。擧三師異說。爾者。第
三師意。欲界聞惠。幷思惠。可通生得耶
答。可通生得也　兩方。若通生得者。婆沙
論中。述第三師義云。聞所成惠。在欲界者。
唯加行得乃至思所成惠。唯加行得文如此文
者。欲界聞惠。幷思惠。不通生得見　若依
之爾者。從上二界沒。生欲界之時。聞思二
惠善串習之類。可得聞思二惠。設雖第三
師意。欲界聞惠。幷思惠。何不通生得哉
答。從上二界沒。生欲界之時。聞思二惠。善
串習之類。可得聞思二惠。故設雖第三師
意。欲界聞惠。幷思惠。可通生得也。故勘光
法師餘處解釋云。問界退還時。得欲善心。唯
得生得。亦得加行。解云。唯得生得善。又解。
加行串習者亦得。　婆沙有此兩說。然無評
家文依今解釋。勘婆沙論處處之文。或百五十九
云不善心生。善得起者。謂從色無色界沒
生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界生
得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一
分聞思所成四蘊諸得俱起文或百八十六述無色
界沒生欲界時云。善染汚法。曾得得者。善
謂生得善四蘊。有說。亦得串習聞思所成四
蘊。此諸善法。先由越界地故捨。今界地來
還故得文准此等定判。從上二界沒。生欲
界之時。聞思二惠善串習之類。得聞思二
惠云事。尤分明也。第三師意。豈不❶存此
義哉。但於婆沙論文者。第三師意。雖存欲
界聞惠。幷思惠通生得云義。讓第二師說。
別不述其相也。雖在欲界加行修習欲
界聞惠。未生色界。不得色界聞惠。要生色
界。方得色界聞惠故。色界聞惠名生得事。
初第二師未述此旨。故初第二師。不云之
處。色界聞惠通生得云事。許第三師云添
也
問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠加
行得。集染得。生得相。擧三師異說。爾者。第
三師意。色界聞惠中。可有唯加行得非生
得類耶　答。可有此類也　兩方。若有此
類者。婆沙論中。述第三師義。於一色界聞
惠施設加行得生得之義見。若爾。寧可
有唯加行得。非生得之類哉　若依之爾
者。設雖色界聞惠。何無唯加行得。非生得
之類哉。是以。欲界聞惠之中。可有此類見
如何
答。於婆沙論全文可聊簡之。即婆沙論第
三師意。述色界聞惠加行得生得相云。可
言是加行得者。謂在欲界加行。修習聞所
成惠。觀察諸法自相共相。極純熟者。從欲
界沒。生色界時。乃可得故。可言是生得
者。雖在欲界加行。修習聞所成惠。觀察諸
法自相共相。若未生彼猶未能得。生色界。
方得彼故文此文意云。先在欲界加行。修
習欲界聞惠畢。後生色界。乃得色界聞惠。
名色界聞惠加行得。雖在欲界加行。修習
欲界聞惠。未生色界。不得色界聞惠。要生
色界。方得色界聞惠。名色界聞惠生得。故

❶存＝在㊥

於一色界聞惠。有被云加行得。❶彼云生得之義邊。故色界聞惠通加行得生得爲言此類之外。亦在欲界。不加行修習欲界聞惠之者。生色界位不得色界聞惠之類。何不許之哉。若許之者。色界聞惠之中。可有唯加行得。非生得之類也

重難云。婆沙論。第三師意。於一色界聞惠。施設加行得生得之義者。色界聞惠之中。何可有唯加行得非生得之類哉。故婆沙抄中。釋此師義云。一惠兩望加功修得故。名加行得。生彼得故。名爲生得文此釋意。色界聞惠之中。無唯加行得非生得之類見如何

答。色界有情一衆同分之中。必可起聞惠也。若有不起聞惠之類者。光法師餘處。或色界生得善。不能生定心云釋意。色界有情已離自地染位。何心無間。可入定哉。爰知。先於欲界不加行修習欲界聞惠。生色界位。不得色界聞惠之類。後時必加行。可起色界聞惠也。但於婆沙抄釋者。暫出一類相也。更不可過論文聊簡歟

問。色界有情一衆同分中。必可起聞惠耶

答。必可起之也　兩方。若必起之者。色界有情。種類非一准。一衆同分中。何必起聞惠哉。是以婆沙論中。初靜慮沒。生第二靜慮第二意沒。生初靜慮者。往沒時所捨法中。不擧聞惠。若色界有情。一衆同分中。必起聞惠者。初靜慮沒。生第二靜慮之時。必可捨聞惠哉　若依之爾者。色界既有聞惠。彼界有情。一衆同分中。必可起聞惠哉

答。色界有情。一衆同分中。必可起聞惠也。色界之中。既有聞惠。有何障礙。不起之哉。何況。色界生得善。生不生定心事。光法師異釋也。第七卷疏。作二解釋之中。第二釋云。色界生得善不能入定文第二十七卷疏。唯作一釋云。或色界生得善。不能生定心文存此釋意之時。若有色界有情。一衆同分中。不起聞惠之類者。彼人已離自地染位。何心無間。可入定哉。爰知。色界有情。一衆同分中。必可起聞惠云事。但於婆沙論文者。初靜慮沒。生第二靜❷慮。沒生初靜慮者。往沒時。雖必捨聞惠。略暫不擧之歟

問。光法師所引婆沙論中。明聞思修三惠。加行得。離染得。生得相擧三師異說。爾者。第三師意。聞思二惠。可通離染得耶　答。可通離染得也　兩方。若通離染得者。婆沙論四十二中。述第三師義云。聞所成惠。在欲界者。唯加行得。在色界者。可言是加行得。可言是生得乃至思所成惠。唯加行得文如此文者。聞思二惠。不通離染得見　若依之爾者。離有頂染。第九解脫道位。得聞思二惠者。性相之所定也。設雖第三師意。聞思何不通離染得哉

答。離有頂染。第九解脫道位。得聞思二惠云事。性相之所定。故第三師意。雖存此理。讓初師說。別不述聞思二惠。離染得相也。就離下地染得上地功德。離染得論之故。雖述修惠通離染得。不云聞思二惠通離染得也

問。聞思二惠。現在前時。可有未來修耶

答。無未來修也　兩方。❸若未來修者。聞思二惠。是散善勢力微劣也。何可有未來修哉　若依之爾者。婆沙論四十二中云。有餘師說。聞思二惠。串習勝者。現在前時。亦修未來自類善法文此文無諍。聞思二惠。現在前時。可有未來修見如何

答。聞思二惠。是散善勢力微劣。故無未來修云事。性相之所定也。更不可疑之。故見婆沙論處處之文。或四十二云。聞思二惠。不依定生。勢力下劣。現在前時。唯修自類。即習修故。說名爲修。不修未來自類文或百八十八云。此中聞思。刹那現前時。以習修故名修。非修未來。以勢力劣故。即以此故。唯修自不修他文光法師餘處二十六解釋中云。問聞思二惠。能修未來不。解云。不能修。故婆沙一百八十八云。引此文爲其證。准此等定判。聞思二惠。現在前時。無未來修云事。尤分明也。但於婆沙論。亦修未來自類善法之文者。聞思二惠。串習勝者。聞思二惠。現在前時。法前得起。成彼名修爲言非。如由現起未曾得修慧力。始得未來。未曾得善法名修。故次下文云。彼說成就。非如前說也。重意云。修慧有未來修者。由現起未曾得道力。始得未來未曾得善

❶彼＝被カ②　❷慮十（第二靜慮）カ②　❸校者曰此下恐有脫文歟

法之義也。是其常未來修相也。而今云亦修未來自類善法者。聞思二惠。串習勝者。聞思二惠現在前時。由串習勝力未來自類。聞思二惠。法前得起。云修未來自類善法也。是更非由現起聞思二惠力强。彼未來自類聞思二惠法前得起偏是聞思二惠。串習勝故未來自類聞思二惠法前得起也。彼前說意不云聞思二惠。串習勝故。未來自類。聞思二惠。法前得起。故云彼說成就非如前說也

尋云。聞思二惠。串習勝者。未來自類。聞思二惠。法前得起者。曾得未來聞思二惠。法前得歟。爲當未曾得未來聞思二惠。法前得歟

答。無始生死。聞思二惠。串習勝故。未來自類聞思二惠。法前得起者。多分是可曾得未來聞思二惠法前得也。自亦未曾得未來聞思二惠。法前得起事。更不可遮之歟

問。四聖種中。前三聖種。唯限有漏歟　進云。光法師所引婆沙論中。云界者皆墮三界。及不墮界通無漏見付之無漏觀門。不緣衣服等前三聖種何通無漏哉

答。泰法師所引婆沙論中。述四聖種諸門分別云。地者有漏在十一地。無漏在九地乃至智者皆八智。或十智乃至欲界繫等者。皆三界繫。及不繫緣亦爾乃至學等者。皆通三種緣。三種見所斷等者。皆修所斷。及不斷緣三種文任婆沙論一段之文。前三聖種。通無漏云事。實分明也。但於無漏觀門。不緣衣服等云難者。光法師所引正理論中。會此疑云。由彼增上所生聖道。彼所引故。從彼爲名。故言聖種皆通無漏。不作是言。緣衣服等。所有喜足。皆通無漏。少欲無漏。准此應釋。謂彼增上所生聖道。彼所引故從彼爲名。非聖道生緣衣❶服境文此文意云。雖非聖道生。緣衣服等境。由於衣服等生喜足心。引聖道生故。聖道果上。立緣衣服等因名。前三聖種。通無漏云也。故寶法師引此文畢云。述曰名聖道爲喜足等者。以喜足等所引生故。上界具四。應准此釋文

問。以生得善心所發無表。可爲聖種體耶

答。不可爲聖種體也　兩方。若爲聖種體者。婆沙論中。生得善非聖種體見知。彼善心所發無表。非聖種體云事　若依之爾者。見婆沙論文。述別解脫律義。爲聖種體。雖簡表無簡無表。若爾。生得善心所發無表。不爲聖種體哉

答。正理論中。云或聞思修所成諸善。皆是聖種解脫依故。唯以聞思修所成諸善。爲聖種體。泰法師所引婆沙論中。述評家義云。若生得善。亦是聖種者。蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶。是故。聖種不攝生得善。簡生得善。非聖種體。准此等論文思之。生得善心所發無表。亦可非聖種體也。但於婆沙論中。述聖種體。簡表不簡無表云難者。表一向非聖種體。故簡之。無表之中。生得善心所發無表。雖非聖種體。加行善心所發無表。爲聖種體。故聖種體中。不簡無表。尤有其謂。❷全非論義歟

問。四聖種中。得前三聖種時。必可得第四聖種耶　答。必可得之也　兩方。若必得之者。行者意樂。是萬差也。得前三聖種之時。何必得第四聖種哉　若依之爾者。得第四聖種之時。必得前三聖種見相例可同如何

答。見婆沙論百八十一文云。要具四種。方名住聖種者。然得一聖種時。必具得四。如無礙解。得一必具四文任此文。得前三聖種之時。必可得第四聖種也

問。不淨觀。可觀大海耶　答。可觀大海也　兩方。若觀大海者。見今論文云。廣至海復略不觀大海見　若依之爾者。觀廣緣欲界一切色處。何不觀大海哉

答。光法師所引正理論中云。此不淨觀力。能遍緣欲界所攝一切色處文泰法師所引婆沙論四十中。說不淨觀相云。此緣欲界一切色處文准此等論文。不淨觀廣緣欲界一切色處之時。何不觀大海哉。但於廣至海復略之論文者。云爲通治四貪。且辨觀骨鎖廣至海復略。於不淨觀之中。修骨鎖觀之時。不觀大海云也。非謂修餘青瘀等觀之時不觀大海。全非相違也

尋云。修骨鎖觀之時。何不觀大海哉

答。大海之德。不留死屍故。修骨鎖觀之時。不觀大海也。故演義鈔一上中。釋大海十德。引十地經云。二不宿死屍文

問。不淨觀於外色處可有別緣義耶　答。可有別緣之義也　兩方。若有此義者。婆

❶服＝等イ㊁　❷全＝餘㊁

沙論百六十七中。云不淨想是初修總觀。與初二解脫相似。故攝勝處。是後起別觀。故不相攝文若不淨觀。於外色處有別緣之義者。何不攝前四勝處哉　若依之爾者。光法師解釋中。云頌中所說據觀初成。成重觀時。亦容觀廣。故無有失文既許作意已熟位觀至海際。知。於外色處有別緣之義云事如何

答。今論中云除足至❶頸半。名爲已熟修。繫心在眉間。名超作意位不淨觀於內色處有別緣之義見設雖外色處。何可必總緣哉。卽如疑難之中被出。光法師。頌中所說據觀初成。成重觀時。亦容觀廣故無有失之解釋。不淨觀作意已熟位。於內外色處。可有總別緣之義見但於婆沙論文者。以初修總觀名不淨想故。不淨想不攝前四勝處云也。不淨觀不限初修總觀。故後起重觀位。於外色處亦有別緣之義也。不知不淨想不淨觀有其差異。何以不淨想是初修想觀之文押定不淨觀爲難哉

重難云。不淨想者。其體可廣。何唯限初修總觀哉。是以。婆沙論百六十六中。說不淨想云。乃至最後觀髑髏骨。捨髑髏骨。繫念眉間文如此文者。不淨想有繫念眉間之義見豈非許別緣之義哉

答。不淨想。緣內外色處之中。於內色處有別緣之義故。婆沙論　不淨想有繫念眉間之義云文。全非相違。於外色處唯有總緣。不別緣故。婆沙論中。述不淨想是初修總觀。不攝前四勝處云也重意云。以初習業已熟修。超作意初返一重觀門。名不淨想故。於內色處。雖有別緣之義於外色處亦總緣也。不淨想不攝前四勝處卽此意也。不淨觀兼取後起重觀位故。於外色處。亦有別緣之義也

問。光法師解釋中。明起不淨觀依身。引婆沙論二師異說。爾者。今論意。同何師說耶

進云。光法師釋云。俱舍同婆沙後師。若據初起。或同婆沙前師文　付之。若據初起。或同婆沙前師之釋。不可然。見今論文。偈頌云緣欲色❷界人生。長行述唯人趣生三洲除北。尚非餘趣。況餘界生起不淨觀依身唯限人三洲見定知。今論意可同婆沙論有說。初後皆唯人趣。六欲天中。無青瘀等不淨想故。都不現起云後師說。光法師何釋或同婆沙前師哉。是以。寶法師釋此事云。此論同後師文如何

答。光法師俱舍同婆沙後師之釋意。卽如疑難之趣也。但於若據初起或同婆沙前師之釋者。料簡此釋。雖有異義。暫存一義云。今論唯人趣生三洲。除北之文。就初起論之。後起通六欲天。得意者。同婆沙論前師說爲旨

重難云。光法師釋起持息念依身。云俱舍同前師。述今論意同婆沙論唯依欲界。非色無色界云前師說之旨。更無作異釋。若如此義者。今論依欲身起唯人天趣。除北俱盧之文。就初起論之。後起通色界。然初起時。必依欲界云後師說云釋哉

答。若依若據初起或同婆沙前師之釋意者。亦可作今論意。起持息念依身。同婆沙論後師說云釋也。然而略暫不作此釋歟。或一義云。若據初起。或同婆沙前師者。若論初起一分者。同婆沙論前師說之義邊可有也爲言

就此義重難答。唯前義勢。亦可思之

問。不淨觀唯緣現在境故。寶法師如何釋之耶

進云。寶法師釋云。勝解作意。唯於現境假想緣故。不緣過未文　付之。設雖勝解作意功德。何唯緣現在境哉。是以。婆沙論中。述後二遍處俱緣三世。後二遍處。雖唯勝解觀門。緣三世境見如何

答。勝解作意功德之中。緣可見色法之類。唯緣現在境也。而不淨觀既唯勝解觀門。緣可見色法故。唯緣現在境。不緣過未境爲言但於婆沙論。後二遍處俱緣三世之文者。後二遍處。雖唯勝解觀門。緣無色四蘊故。廣緣三世境也

尋云。有何故勝解觀門之中。緣可見色法之類。唯緣現在境緣。非色四蘊之類。廣緣三世境哉

答。緣可見色法作勝解觀門尤易故。勝解觀門之中。淺近之類。緣可見色法。故唯緣現在境。緣非色四蘊作勝解觀門甚難故。勝解觀門之中。深細之類。緣非色四蘊。故廣緣三世境也

問。正理論意。不淨觀可通眞實作意耶

❶頸＝頭(乙)　❷〔界〕カ—(乙)

答。不通也　兩方。若通眞實作意者。今論中。說不淨觀云。此唯勝解作意攝故文正理論意。亦可同哉　若依之爾者。正理論中云。此不淨觀。總有二種。一依自實。二依勝解。依自實者。謂由作意相應惠力。如實觀察自內身支所有不淨。若形若顯差別諸色文如此文者。不淨觀可通眞實作意見如之。見正理論餘處八十文。說前三解脫云。觀未成滿。但得名爲勝解作意。後成滿時。離染果故。引聖道故。亦得名爲眞實作意文不淨觀可同如何

答。正理論意。不淨觀。唯限勝解觀門也。不淨觀者。設非不淨法由勝解觀門。作不淨行相。廣緣欲界一切色處故。諸論一同之說。不淨觀不通眞實作意云也。故見婆沙論處處八十一八十二之文。擧勝解作意之中。出不淨觀。今論餘處七中。擧勝觀作意云。謂不淨觀及四無量。有色解脫。勝❶處。如是等觀相應作意文光法師釋此文云。不淨無量勝處遍處。唯是假想。解脫之中。通其假實。言有色解脫。標前三解脫。唯假想故。無色解脫。通於假實。故言有色文正理論二十文。亦同婆沙俱舍兩論之說。擧勝解作意之中。出不淨觀。如彼論意。不淨觀唯限勝解觀門。不通眞實作意云事。何況。見正理論文云。此不淨觀既是勝解作意所攝文不淨觀不通眞實作意云事。此文亦分明也。但於正理論。一依自實等之文者。不淨觀不必觀不淨法。作不淨行相。由勝解觀門。廣緣欲界一切色處。作不淨行相之時。緣內身中三十六物等不淨法。作不淨行相之邊。能緣行相。符所緣法體一分。如實觀察境故。云一依自實等也。非謂不淨觀。實通眞實作意歟。次於正理論餘處。說前三解脫之文者。前三解脫。至成滿位。實亦雖唯勝解觀門。由離染果故。引聖道故之義邊。地體是唯勝解觀門之上。傍亦暫名眞實作意也。非謂云爾故實通眞實作意也

去嘉祿三年閏三月之候。於當寺慈恩院。被行俱舍三十講之時。宗性初按之。此論義對聖禪法師疑之。其時講答雖存或云唯限勝解觀門。或云兼通眞實作意之二義。唯限勝解觀門云義。聊叶愚意所存之間。暫記彼一義之趣。以省其繁重之煩矣

問。除後有異生。所餘異生所起不淨觀。可通未曾得耶　答。可有❷一義也　兩方。若通未曾得者。光法師所引婆沙論四十中。說不淨觀曾得未曾得相云。聖者菩薩後有異生。通曾得未曾得。餘異生唯曾得文實法師所引正理論五十九中。述此事云。此中一切聖最後有異生。皆通未曾。餘唯曾得文任此等論文。不通未曾得見　若依之爾者。除後有異生。所餘異生類非一准。彼所起不淨觀。何不通未曾得哉。是以。婆沙論百六十三中。異生依未至定等。起不淨觀時。有未來修見既依未至定等。起不淨觀。何云後有異生哉。亦述有未來修。知。未曾得不淨觀云事如何

答。見婆沙論處處之文。或八十一述四無量曾得未曾得相云。一切聖者。及住後有異生。皆通二種。諸餘異生。唯是曾得。有作是說。一切聖者。及住內法異生。皆通二種。外法異生。唯是曾得文或百釋宿住隨念智曾得未曾得相云。一切聖者。及內法異生。皆通曾得未曾得。外法異生。唯是曾得。有作是說。最後有異生。及諸聖者。通曾得未曾得。諸餘異生。唯是曾得文以此等文思之。云諸功德曾得未曾得相。婆沙論中。總可有二師異說也。一說意云。一切聖者。及後有異生。皆通曾得及未曾得。所餘異生。唯是曾得。一說意云。一切聖者。及內法異生。皆通曾得及未曾得。外法異生。唯是曾得也。而婆沙正理兩論之中。述不淨觀曾得未曾得相。唯擧聖者菩薩後有異生。通曾得未曾得。餘異生唯曾得云一師說。雖不載一切聖者。及內法異生。皆通曾得及未曾得。外法異生唯是曾得云一師說。委悉論之。亦可出此師義也。卽見婆沙論處處文。述八解脫八十四八勝處八十五十遍所八十五地心智九十九曾得未曾得相。唯擧一切聖者。及內法異生。皆通曾得及未曾得。外法異生。唯是曾得。云一❸切師說。不載一切聖者。及後有異生。皆通曾得及未曾得。所餘異生。唯是曾得云一師說。明五通曾得未曾得相百四十一唯擧若諸聖者及後有異生。通得曾習未曾習。餘唯得曾習云一師說。不載一切聖者。及內法異

❶處十（遍處）カ㋥　❷一＝二カ㋥　❸［切］一カ㋥

生皆通曾得及未曾得。外法異生。唯是曾得云一師說是皆省繁。影略互顯。委悉論之。盡理云之。處處之中。同可舉此二師異說也。述不淨觀曾得未曾得相。唯舉一師說准彼等之文。可思之也。其中料簡聖者菩薩後有異生通曾得未曾得。餘異生唯曾得云師意。雖有異義。暫存一義云。此師意。除後有異生。所餘異生劣故。所起不淨觀。實唯限曾得。不通未曾得云也。故寶法師引婆沙論今文畢云。菩薩異生與聖人同。自餘異生。唯曾得也文但依此義意。會婆沙論。異生依未至定等。起不淨觀時。有未來修云文者。後有異生。一座成覺之前。依未至定等。可起未曾得不淨故。全非相違也

或一義云。此師意。除後有異生。所餘異生。所起不淨觀實可通未曾得也。婆沙論百六十三中。出未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏之類云。　卽異生已離欲染。依未至定起三無量。初二解說。前四勝處。不淨觀。持息念。念住三義觀時乃至卽異生依靜慮中間。起三無量。初二解脫。前四勝處不淨觀。持息念。念住。三義觀時文後有異生唯依第四靜慮可起不淨觀故。今云異生依未至定等。起不淨觀。定可非後有異生而既云未得非初靜慮世俗智現在前。修淨初靜慮非曾得不淨觀云事。　亦勿論也。但於婆沙正理兩論之文者。　除後有異生。所餘異生。所起不淨觀中。實雖有未曾得之類。先已曾得同品類種類不勝品故。曾得之中類攝之也。　翻光法師餘處二十六得勝曾得故亦名未曾得之釋思之。不勝品未曾得法亦名曾得之義邊可有也

問離自地染位。可得自地不淨觀耶　答。可得之也　兩方。若得之者。離染得者。名離下地縛必得上故之義。離自地染位何可得自地不淨觀哉。是以。婆沙論四十文○述不淨觀離染得相之時。未云有此義哉

若依之爾者。　婆沙論八十一中。釋四無量離染得相云。或離自地上地染時。修得無量文不淨觀例可同如何

答。見今論餘處二十六文云爲離此言。通二四道。離染之言。廣互加行無間解脫勝進四道。故若就離自地染❶無間道。九解脫道位云之者。不可得自地不淨觀。彼九無間道。九解脫道位。輒不得修非同對治之法故不得修不淨觀也。故婆沙論百六十三中。出未得無漏初靜慮現在前。而不修淨初靜慮之類云。聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染九無間道。九解脫道時。及離非想非非想處染　九無間道八解脫道時文光法師餘處二十六引此文畢云婆沙既言依初定離初定染不修初定淨。明知。有無漏依此地不修此地有漏。又准此文依初定起無漏解脫道❷中不修當地有漏他心智。前言修者。據無漏他心智說文任此等定判。離自地染九無間道。九解脫道位。不修自地有漏功德云事。尤分明也。若就離自地染加行道勝進位云之者。可得自地不淨觀。彼加行道。勝進道位。亦可得修非同對治之法故。可得修不淨觀也。婆沙論或離自地上地染時。修得無量之文。是共例證也。何況。見婆沙論處處之文。或九十九說他心智離染得相云。或離自地上地染時。亦容修得文或百述宿住隨念智離染得相云。或離自地上地染時。亦容修得文此等之文。亦爲例證。是皆就加行道勝進道位論之。可得意也。但於婆沙論中。明不淨觀離染得相之時。未出此義云難者。婆沙論中。明不淨觀離染得相云。離染得者。謂離染時。而修得故文言。頗不委悉。是則就常途離染相。唯舉離下地染位。得❸上上地不淨觀也。例如婆沙論中。　明八解脫八十四八勝處八十五七遍處八十五離染得相。唯舉離下地染位。得上地解脫。勝處遍處。不出離自地染位等也

重難云。婆沙論百四十一中。述五通加行得離染得相云。又隨離染解脫道時位。所修得者。皆離染得。若於餘時。而修得者。皆加行得文如此文者。前八解脫道位。於五通可有離染得之義見又云若於餘時。而修得者。皆加行得。除解脫道之外。餘加行道等位得之。是加行得非離染得見

答

問不淨觀可與聖道相生耶　答。可相生也　兩方。若相生者。不淨觀是假想觀門。勢力微劣也。何可與聖道相生哉　若依之爾者。光法師餘處所引婆沙論中。舉雜修靜

❶(九)カ十無②　❷中二等1②　❸[上]一カ②

慮所雜修功德、出無量解脫勝處。若無量解脫勝處、與聖道相生者。不淨觀例可同哉

答。無量解脫勝處等。無間生無漏定。無漏定無間生無量解脫勝處等云事、出婆沙論處處之文。例彼思之。不淨觀與聖道相生、亦必然也。何況。見今論餘處七文云。如是三種作意、無間聖道現前。聖道無間。亦能具起三種作意。若作是說、便順此言。不淨觀俱行修念等覺分文光法師釋此文云。此中俱聲。顯無間義。前後俱也。此文且證勝解作意能入聖道文寶法師釋此文云。不淨觀。是勝解作意。而與無漏覺支前後俱行。是相續義。准此故知。勝解作意。能入聖道文泰法師釋此文云。以不淨觀。是勝解作意能入聖道。前後俱也文不淨觀無間生聖道云事。此等定判。既分明也。聖道無間生不淨觀云事。例亦可知。加之見雜心論文云。此不淨觀復有四種。謂退分。住分。勝分。決定分文如此文者。既許不淨觀通順決定擇分順決擇分攝。不淨觀與聖道相生道理。亦炳然也。故不淨觀。雖唯假想觀門。勢力微劣。與聖道相生云事。更有何疑哉

問。不淨觀可攝初二解脫耶　答。不攝之也　兩方。若攝之者。不淨觀廣依十地。初二解脫唯依初靜慮。依地既別也。何可攝之哉

答。不淨觀總對治欲界貪。初二解脫別對治欲界初靜慮中眼識所引顯色貪。不淨觀廣緣欲界內外一切色處。❶初脫多分緣欲界外色處。不淨觀廣依四靜慮及四近分中間欲界十地。初二解脫唯依初二靜慮。幷彼近分中。及中間禪五地。故不淨觀初二解脫。同雖作不淨行相。所依地等。既相替故。互不相攝之也

❷問。斷初靜慮煩惱。九無間道位。修第二靜慮近分地攝不淨觀義可有耶

答。斷初靜慮煩惱。九無間道位。輒不修非同對治之道。故不可修第二靜慮近分地攝不淨觀也。故婆沙論六十四中。云卽諸聖者離初靜慮染時。九無間道中。修十九行相。謂麁等三。及唯無漏十六聖行相。不修不淨觀定。但於婆沙論。離初靜慮染九無間道位。得第二靜慮近分六意近行云文者。彼位未來所修心品之中。可有作自相行相緣欲界法之類。故得香味❸位近行云也。都無麁等乃至不淨觀等。一類功德。緣欲界法之類。故婆沙論處處之文。全非相違。次於婆沙論離欲界染九無間道位。修未至地攝不淨觀云文者。此有作是說意也。此師意。述離欲界染九無間道位。修麁等三慈悲喜捨不淨觀持息念。及有漏無漏十六行相。二十五行相。離初靜慮染九無間道位。修麁等三。及唯無漏十六行相。十九行相之所以云。初靜慮近分有種種善根。故能修此類種種行相。上地近分諸善根少故。不能修種種行相。復次欲界煩惱。有種種相。還修種種善根。對治上地煩惱。無種種相故。彼不修種種善根。對治上地煩惱。無種種相故。彼不修種種對治文論文先遮此例難。末學更不可劬勞哉

重難云。婆沙論百九十四中。離欲界乃至第三靜慮染。九解脫道位。修不淨想見彼前八解脫道位。修不淨想者。九無間道位。何不修之哉

答。此亦婆沙論一師說也。故婆沙論中。出修不淨觀想不思惟不淨想之句云。若以滅道智。離欲界乃至第三靜慮染。若以身❹愛心念住及緣餘法法念住為加行。彼一切加行道。最後解脫道時。有說一切解脫道時文今此有說。何必正義哉。設依此師義。會今例難。九無間道正斷❺或道故。不修不淨想等非同對治之道。前八解脫道。是容預位故。兼修不淨想等非同對治之道也

或一義云。婆沙論百三十九中。❻云離初靜慮染。前八無間解脫道時。各得第二靜慮近分六。第九無間道時。得第二靜慮及彼近分十二之文。當上卷六十四離欲染時。九無間道中。修麁等三。慈悲喜捨。不淨觀。持息念。及有漏無漏十六行相。二十五行相云有作是說意也。此師意。離初靜慮染。九無間道位。實修慈悲喜捨不淨觀持息念等云也。但至下問答文者。非同治修。而得修之為言不遮非同治修。兼修慈悲喜捨。不淨觀。持息念等之義也

問。今論意。依身在色界。可起持息念耶

進云。今論疏中。不起之見付之。初起設雖限欲界依身。後起何不通色界依身哉

❶初十(二解)カ㊁　❷問斷乃至耶二十八字原本無之今依乙本補載之　❸位＝意カ㊁　❹愛＝受カ㊁　❺或＝惑カ㊁　❻云＝出カ㊁

依之今論中。述等流非下縁。入出息非下地心所縁見知。依身在色界。起持息念云事。何況正理論中。云此念初依欲界身起。唯人天趣。除北倶盧。後起可通色界依身見如何

答。見今論文。偈頌云。縁風依欲身。長行述依欲身起唯人天趣。除北倶盧。依身在色界。不起持息念見。卽案其道理。起持息念。專由教力。色界之中。無教力故。不起之也。故今論中。述外道不起持息念故云。外道無有。無説者故文。離教力不起持息念之旨。此文尤分明也。故後起猶不通色界依身也。但於等流非下縁之文者。只述入出息。唯自上地心所縁。非下地心所縁之旨。非論持息念觀門之相。全非相違。次於正理論文者。倶舍正理兩論之意。自本各別也。齊不可爲❶歎。故光法師引婆沙論所依者。唯依欲界。非色無色界。有餘師説。依欲色界。非無色界。然初起時。必依欲界之文畢。云倶舍同前師。正理同後師文。泰法師引婆沙論今文畢。云倶舍同初師。正理同後師文

問。衆賢論師意。持息念可通離染得耶

答。可通離染得也　兩方。若通離染得者。正理論中。破今論云。唯加行得。非離染得。未離染者。定由加行現在前故。非離染得地所攝故。已説皆是近分地攝。非根本故。又此念唯是勝加行引故。不應説此有離染得文如此文者。持息念不通離染得見若依之爾者。顯宗論中。無改二得實外無之頌。知。衆賢論師意。持息念通離染得云事如何

答。於離染得。有其二類。一離下地染之時。得上地功德。二盡智初念。得九地中有漏功德也。若依盡智初念離染得云之者。三乘聖者。盡智初念。修九地中有漏功德者。性相之所定。諸論同所許。故衆賢論師意。持息念可通離染得。顯宗論中。不改二得實外無之頌。卽存此意也。若依離下地染之時。得上地功德離染得論之者。持息念是勝品微細之觀門。唯內道起之功德。專由勝加行可得之故。離下地染之時。無得上地持息念。正理論中。云唯加行得非離染得。卽述此旨也。卽正理論中。未離染者。定由加行現在前故。非離染得地所攝故者。云欲界持息念。唯加行得。已説皆是近分地攝。非根本故者。明下三靜慮近分地攝。持息念唯加行得。又此念唯是勝加行引故者。述中間禪持息念唯加行得。不應説此有離染得者。總結五地持息念唯加行得也。重意云。持息念是由勝加行。可得之法。今論中混云通離染得及加行得。不述由勝加行可得之旨。故正理論中。破之云唯加行得。非離染得也。非遮盡智初念修持息念故。通離染得之義邊。故偈頌結二得實外無。長行述唯加行得非離染得。全非相違也

重難云。中間禪。既離染地攝也。離欲界染之時。何不得彼地持息念哉

答。根本地攝功德。不必離染得持息念。專由勝加行。可得之故。離欲界染之時。不得中間禪持息念也。是則正理論意。異倶舍論意也

或一義云。泰法師引正理論文畢云。解云。如前滅盡定中。云佛無一德非離染得。又中間定。是離染得地所攝。倶舍據佛及中間故通離染得。正理據二乘異生欲界三近分故。唯加行得文任此會通之釋。思之。正理論文唯就欲界下三靜慮近分地攝持息念云唯加行得。非離染得。中間禪持息念。可通離染得也云云

問。今論意。持息念可通勝解觀門耶　答。可有二意也　兩方。若通勝解觀門者見今論文。或云唯與眞實作意相應。或破餘師意❷出極遠乃至風輪。或吠嵐婆云此不應理。此念眞實作意倶故文任此等論文。持息念不通勝解觀門見　若依之爾者。婆沙論中。擧勝解作意功德出持息念。正理論中云。有説亦通勝解作意文　今論意可同之哉

答。見光法師處處解釋。當卷釋唯與眞實作意相應之論文。引合正理論此唯眞實作意相應　有説亦通勝解作意之文。作二解釋云。此論同正理前師。雜心婆沙同正理後説。此卽意各別也。又解前師唯據根本。故唯眞實。後師亦據加行。故通勝解云云餘處七釋三勝解作意。謂不淨觀及四無量。有色

❶歎＝疑カ②　❷出＝云カ②

解脫勝處遍處。如是等觀相應作意之論文。儲一箇問答云。問婆沙勝解作意中。亦說持息念。此論何故不說。又此論下文。說持息念。是眞實作意。故下論云。有餘師說。息出極遠乃至風輪或吠嵐婆。此不應理。此念眞實作意俱故。論既不同。如何會釋。解云。持息念有二種。一假相謂加行。二眞實謂根本。此論據根本。婆沙據加行。各據一義。竝不相違。又解。論意各別。此論加行根本。皆是眞實。婆沙及此論餘師。加行通假。根本是實文若依當卷初釋。餘處第二釋意者。今論意。持息念加行根本。同唯與眞實作意相應可云也。卽可異婆沙論幷正理論有說意也。若依當卷第二釋。餘處初釋意者。今論意。持息念加行通勝解觀門。根本唯與眞實作意相應可云也。卽今論云唯與眞實作意相應。據根本論之。婆沙論幷正理論後說。云通勝解作意。據加行論之。故不相違會也

重難云。就光法師當卷第二釋。餘處初釋有疑。今論餘師云息出極遠。乃至風輪或吠嵐婆。就持息念加行論之。此師意云根本唯與眞實作意相應也。以何知之者。正理論中。述此師意云。彼言息念根本。雖與眞實作意俱。中間有餘勝解作意相應起者。爲令眞實作意速成。故於中間起斯假想。雖爾無有出息念失以息念加行意樂不歇故文光法師餘處解釋中。云婆沙及此論餘師加行通假。根本是實文任此等定判。今論餘師意。持息念加行。通勝解觀門。根本唯與眞實作意相應云事。尤分明也。若爾。與正義有何所替。破此師義哉

答。依光法師和會釋意者。今論餘師意。持息念根本。亦通勝解觀門云。故今論破之可得意也。但於正理論文者[1]故今論能破之時。入自義救之。非餘師。卽云持息念根本唯與眞實作意相應也。例如雜心師意。述善心中得六。雖舉欲界無覆無記心。不說正見續善。正理論師。述雜心師救入自義云。理亦應得欲界善心。謂以正見續諸善本。雖加欲界善。除無覆心。經主不應難令得七也文。於光法師餘處解釋者。彼述論意各別釋意。故全非難也

問。雜心論意。持息念可通勝解觀門耶

進云。光法師解釋中。彼論意。持息念通勝解觀門見付之。廣勘雜心論一部始末。不見持息念通勝解觀門云文。解釋之所定。依憑在何所哉

答。廣披諸師解釋。尋雜心論。持息念勝解眞實之相。光法師引正理論。此唯眞實作意相應。有說亦通勝解作意之文畢云。此論同正理前師。雜心婆沙同正理後說。[2]同此卽意各別也文寶法師引正理論今文畢云。正理後說同婆沙雜心。前說同此論文泰法師引正理論今文畢云。雜心婆沙同後師說文任此等解釋。雜心論意。同婆沙論。幷正理論後說意。持息念加行通勝解觀門。根本唯與眞實作意相應可云也。但於雜心論中。不見持息念通勝解觀門之文。云難者。實披彼論一部前後。雖未勘分明之證據。是既諸師一同之定判也。定有依憑之本說歟。仰而可信。何強疑之哉。就中。見雜心論文云。彼修行者。於出入息。作一想。觀身如竹筒。觀息如穿珠。出入息不動於身不發身識。是名安般念成文此文意。持息念通勝解觀門見諸師解釋。若依此文歟

重難云。今論意。雖述持息念唯與眞實作意相應之旨。明六種相中止相云。觀息住身。如珠中縷文若爾。以觀身如竹筒。觀息如穿珠之文。難爲持息念通勝解觀門之證歟

答

去建保七年正月九日。當寺別當法印權大僧都定範。於東南院。被行俱舍問題講之時。被出此題。講師宗性法師。問者貞實法師。問答之。其時先達之中。義海得業云。見法勝阿毘曇心論三文。上述阿那波那念相。云始於身一分。行者係自心深縛於識。足爲殺智慧怨。不置眞實之言。下明四念處相。云此方便於身眞實相決定。諸受及自心法亦隨順觀。始安眞實之詞。以之思之。持息念是勝解觀門。四念處是眞實作意見若爾。雜心論中。雖無分別之證據。雜心之本論。此旨旣見。故諸師依雜心論意。持息念通勝解作意釋歟。例如雜心論中。雖明十二心。法勝阿毘曇心論中。唯說十一心。故正理論師。

[1]故＝救カ㊁　[2]〔同〕一カ㊁

述雜心師救云。然學無學同無漏故。總說一心。言六無失也

問。婆沙論意。持息念可通眞實作意耶

答。可通也　兩方。若通眞實作意者。見婆沙論處處八十一八十二之文。擧勝解作意功德。出持息念。知不通眞實作意云事。何況廣勘婆沙論一部始末。不見持息念通眞實作意之文哉　若依之爾者。持息念加行。設雖作勝解觀門。根本成位。何不與眞實作意相應哉

答。婆沙論意。持息念可通眞實作意也。故見光法師處處解釋。當卷引正理論。此唯眞實作意相應。　有說亦通勝解作意之文畢云。　此論同正理前師。　雜心婆沙同正理後說。此卽意各別也文餘處儲一箇問答云。問婆沙勝解作意中。亦說持息念。此論何故不說。[1]下此論下文。說持息念是眞實作意。故下論云。有餘師說。息出極遠乃至風輪或吠嵐婆。　此不應理。此念眞實作意俱故。論旣不同。如何會釋。解云持息念有二。一假相謂加行。二相眞實謂根本。此論據根本。婆沙據加行。各據一義。竝不相違。又解。論意各別。此論加行根本皆是眞實。婆沙及此論餘師。加行通假。根本是實文加之。寶法師引正理論文畢云。正理後說。同婆沙雜心。前說同此論文泰法師引正理論文畢云。雜心婆沙。同後師說文任此等解釋。婆沙論意。同正理後說意。持息念加行。通勝[2]解觀門。根本唯與眞實作意相應可云也。但於婆沙論中。擧勝解作意功德出持息念云難者。取持息念加行之中。與勝解作意相應之類勝解作意功德之中。出之也。非遮與眞實作意相應之義邊。何爲相違哉。光法師餘處。釋婆沙論中。擧勝解作意功德。但云解脫。不云有色云。解云。婆沙言解脫者。是解脫中假想解說。不言解脫皆是假想文准此解釋。可思之也。次於婆沙論中。不見持息念通眞實作意之文云難者。此事雖未勘分明之證據。見彼論一處文釋契經說。持息念通四念住之文云以持息念。增益法想。是空觀本。由此速能引四念住是故偏說若不淨觀增有情想。如說此骨爲女爲男。障礙空觀不能速疾引四念住是故不說文此文既述持息念。是空觀本異不淨觀之旨。故可與眞實作意相應見歟

問。持息念可緣非相續法耶　答。可緣非相續法也　兩方。若緣非相續法者。見婆沙論文云。唯緣自相續文如此文者。不緣非相續法見　若依之爾者。今論中。云隨所至方。念恒隨逐。婆沙論中。述乃至廣說。隨根勢力。息去近遠心皆隨逐。持息念緣離身之息見若爾離身之息。豈非非相續法哉

答。若依以非情屬非相續法之意者。持息念可緣非相續法也。寶法師。釋息有情數攝。有情身分故之論文云。准此出身非出入息。非有情故文任今解釋。離身之息。可非情攝見而今論云。若念息出離身爲至一礫一尋隨所至方念恒隨逐。婆沙論。述心復隨息從內出外。半麻一麻。半麥一麥。半指節一指節。半指一指。半撰手一撰手。半[3]肘半尋一尋。乃至廣說隨根勢力。息去近遠心皆隨逐。持息念緣離身之息見。故持息念緣非相續法可云也。但於婆沙論。唯緣自相續之文者。見婆沙論處處之文。多分以無爲法。名非相續法見。若爾。持息念不緣他相續。及無爲法。故云唯緣自相續歟。身內有情數息。爲緣所起離身之息。刻體見之。雖非[4]常情法。既以身內有情數息爲緣起故。暫屬自相續法歟。例彼不淨觀。云此緣欲界一切色處故。雖可緣非情數色婆沙論。述不淨觀所緣云。緣自他相續文婆沙抄中。釋婆沙論無漏空三摩地及無願三摩地唯緣自他相續之文云。亦攝非情[5]杓。唯虛空等。非相續故文此等定判。皆以非情法屬自他相續之意也。婆沙論。持息念唯緣自相續云文。准彼可思之也

問。欲界所繫入出息。離欲界染第九無間道位悉滅歟　進云。泰法師所引婆沙論中。有滅不滅二類見　付之。同是欲界所繫入出息也。彼第九無間道位。何可有滅不滅同哉。是以。第三靜慮所繫入出息。離第三靜慮染第九無間道位。全無滅不滅不同見例可同哉如何

答。婆沙論評家意云。應作是說。此入出息。隨身地繫。是身分故。定入出息。是隨身地繫法故。離欲界染第九無間道位。欲界所

[1]〔下〕－カ②　[2]〔解〕－㊥　[3]肘＋(一肘)カ②　[4]〔常〕－カ②　[5]杓＝數カ②

繫入出息不可滅也。但於進文者。欲界所繫入出息。隨欲界心轉者滅。隨初靜慮心轉者。不滅云也。故婆沙論中。述入出息隨身地繫云。師意會施設足論。云欲界入出息。離欲界染時。最後無間道滅之文。云。欲界入出息。有隨欲界心轉。有隨初靜慮心轉。隨欲界心轉者。爾時滅。❶道隨初靜慮心轉者。爾時現在前文就此論判。會例難者。依第四靜慮近分地。離第三靜慮染。第九無間道位。入出息不轉故。無滅不滅不同云也

重難云。以自下地無漏。離第三靜慮染。第九無間道位。入出息可轉。何無滅不滅不同哉

答。以自下地無漏。離第三靜慮染。第九無間道位。入出息現在前。不可滅故。亦無滅不滅不同也

問。論文云。謂要身中有諸孔隙。入出息地心。正現前文爾者。寶法師意。有幾緣耶　進云。寶法師釋云。述具二緣。息方轉也文　付之。今文意具入出息所依身。風道通。毛孔開。入出息地。麁心現前之四緣。入出息轉之旨述也。何釋具二緣哉。是以。光法師釋此文云。要具四緣。息方❷得轉文如何

答。由具四緣入出息轉云事。出婆沙正理兩論之說。故婆沙論云。謂入出息。由四事轉。一有息所依身。二風道通。三毛孔開。四入出麁地麁心現前。必具此四。入出息轉文正理論云。言四緣者。一入出息所依身。二毛孔開。三風道通　四入出息地麁心現前。於此四中。隨有所闕。息便不轉文准此兩論說。思今論文意。謂要身中者。擧入出息所依身。有諸孔隙者。出風道通毛孔開之二緣。入出息地心。正現前者。即是入出息地麁心現前也。設雖寶法師意。何不存此旨哉。但於述具二緣息方轉也之釋者。見今論文。偈頌云依二差別轉。長行述此入出息轉。依身心差別畢云。謂要身中。有諸孔隙。入出息地心。正現前息。於爾時方得轉故文任文之起盡思之。謂要身中有諸孔隙者。顯依身差別轉之相。入出息地心正現前者。述依心差別轉之旨。見故寶法師。就其大綱云。述具二緣息方轉也。❸也委悉細論之時。依其身差別轉之中。有風道通毛孔開之二緣。自本非所遮。故寶法師解釋。全無相違也

問。下三靜慮無漏心現前位。入出息可轉耶

答。入出息可轉也　兩方。若入出息轉者。無漏心是寂靜微細也。設雖下三靜慮。無漏心現在前位。何入出息可轉哉。何況。見婆沙正理等論說。述入出息轉之義云。麁心現前文知。無漏心現前位。入出息不轉云事若依之爾者。論疏中。述入出息不轉之義。未擧下三靜慮無漏心現前位哉

答。設雖有漏心。設雖無漏心。下三靜慮心現在前位。可爲入出息地麁心現前之類。故下三靜慮無漏心現前位。入出息可轉也。但於無漏心寂靜微細故。下三靜慮無漏心現前位。入出息不可轉云難者。有漏無漏相對之時。實雖有漏心麁淺。無漏心寂靜。上地下地相望之日。下三靜慮未離八災患。第四靜慮已離八災患故。第四靜慮有漏心現前位。入出息不轉。下三靜慮無漏心現前位。入出息可轉也

重難云。光法師所引正理論中。云若入世俗第四靜慮。身無毛孔。其理可然。以彼定能引彼地攝微密大種充滿身故。有漏戒多具七支。無表能造大種。充滿身中。故毛孔不開。入出息不轉見而婆沙論中。述有漏戒多少。擧評家義云。如是說者。無漏戒多。所以者何。且苦法智忍。隨轉戒尚多。有漏有無量功德對治彼故。況復更有上界位餘戒文若爾。下三靜慮無漏心現前位。無漏戒多具七支。無表能造大種多。自第四靜慮有漏戒能造大種。充滿身中。毛孔不可開。何入出息可轉哉

答。下三靜慮無漏心現前位。無漏戒多具七支。無表能造大種。充滿身中。更非所諍。故寶法師餘處解釋中。云隨定勝劣皆遍身故文然而彼下三靜慮無漏戒。能造大種。非微密故。毛孔猶開。入出息可轉也

問。光法師意。於羯刺藍等四位。息轉四緣中。闕幾緣耶　進云。光法師釋云。於此四位。雖有一事麁心現前。闕餘三事文　付之。設雖今此位。何唯具一緣哉。是以。國師法師解釋中云。若羯刺藍頞部曇閉尸。鍵南四位。唯有麁心及息地。闕餘二緣文如何

❶〔道〕―カ㊁　❷得轉＝轉得㊄　❸也＝□㊁

答。婆沙論中。問。答此事云。問何故羯剌藍位。息不轉耶。答彼稀薄故。若息轉者。彼應流動。問何故頞部曇。閉尸。鍵南。諸根未滿未熟位。息不轉耶。答彼身爾時風道未通。毛孔未開。若息轉者。身應散壞。然在卵㲉及母胎中。從羯剌藍乃至諸根。未滿未熟。爾時未有息所依身。風道未通。毛孔未開。唯有息地麁心現前。雖有一事。而闕三事。故息不轉文於羯剌藍等四位。唯有麁心現前一事。闕餘三事云事。此文實分明也。故光法師云。於此四位。雖有一事麁心現前。闕餘三事云事。此文實分明也。❶故光法師云。於此四位。雖有一事麁心現前。闕餘三事息皆不轉。故婆沙云。引今文為其證也。加之。泰法師引婆沙論今文畢云。解云。既言從羯剌藍乃至鍵南。諸根未滿未熟。爾時未有息所依身。風道未通。毛孔未開。雖有一事。而闕三事。故息不轉文實法師引正理論。處卵胎中羯剌藍等。毛孔未開。風道未通。故息不轉。若處卵胎羯剌藍位。入出息轉。則應躁動。身微薄故。便應散壞之文畢云。此中應說。無出入息所依身也文此等定判。亦於羯剌藍等四位。唯有麁心現前一時。闕餘三事見若爾。光法師今解釋。既順婆沙正理二論之文。亦同神泰法寶兩師之釋。末學仰而可信。何強疑之哉。但於圓暉法師解釋者。彼立息轉四緣之時。云息所依地。不云息所依身。故於羯剌藍等四位。有息所依地緣云也

問。一剎那定心隨轉戒。為唯限一具七支。為當有多具七支歟　答。此事雖有學者異義。暫可存有多具七支云義也　兩方。若唯限一具七支者。光法師所引正理論中。釋入第四靜慮。身無毛孔開云。以彼等持。極淳厚故。引第四定大種遍身文若唯限一具七支者。於彼能造大種。寧可有遍身之義哉　若依之爾者。見今論餘處十三文。述隨轉七支一具大種所造云。所依大種。如心唯一。無差別故文所依大種。如定心唯一者。何可有多具七支耶

答。依當處餘處之定判。任上古中古之常義。暫可存一剎那定心。有多具七支云義也。其故。見光法師所引正理論文。云何緣但入第四靜慮。身無毛孔。非餘定耶。以彼等持極淳厚故。引第四定大種遍身。卽由此緣。尊者世友說。入彼定心。身毛孔合畢。問若入世俗第四靜慮。身無毛孔。其理可然。以彼定能引彼❷地攝微密大種充滿身故。若入無漏第四定時。此身如何。亦無毛孔。以彼但引隨所生地大種現前造無表故。此問意。入有漏第四靜慮之時第四靜慮大種遍身云事。既分明也。云以彼定能引彼地攝微密大種充滿身故故也。入無漏第四靜慮之時。云以彼但引隨所生地大種現前造無表故。故上所述大種遍身者。定心隨轉無表能造大種云事。又炳然也。答此問云。❸彼無漏定所引大種。雖生處攝。而極微密。與彼相似。故無有過文此文意。雖無漏無表能造隨所生地大種。微密遍身云事。亦明鏡也。若一剎那定心隨轉戒。唯限一具七支者。豈可有多具能造大種遍身之義哉。爰知。一剎那定心隨轉戒。有多具七支故。多具大種。各各別造云事。是以。泰法師引此文畢云。以此文證故知。造無漏戒四大。隨身大小。遍滿身中。一具四大。造七支戒。隨大多少。各各別造。地大不因地大造諸色。故道戒既爾。定戒亦然文光法師雖引此文。釋更不破之。明知。此釋叶論文。故卽依用之云事。加之。見寶法師餘處十三解釋。問身在下地。起上定時。用下地身中。上地大造。上地多色。其四大種。為在何處。此問意。既許身在下地。起上地定之時。用上地大種。造上地多色。無諍一剎那定共戒。有多具七支見若唯限一具七支者。豈可云造上地多色哉。答此問引婆沙論一百三十四文云。然根本靜慮現在前時。色界大種遍身內起。若近分定。現在前時。色界大種。唯心邊起。有說近分定。現在前時。色界大種。亦遍身起。然長養身。不如根本。如有二人。俱詣池浴。一在池側。掬水浴身。一入池中。沒身而洗。二人用水。雖俱遍身。然長養身。入池者勝文此文云。色界大種。遍身內起。❹定可定共戒能造大種。不可云依身等欲界長養大種。既云色界大種故也。又不可云空界色。能造大種。若空界色能造大種者。依根本近分。豈可有遍身不遍身不同哉。何況。今此問答。就定共戒

❶〔故光…沙云〕二十九字一ヵ(乙)　❷地攝＝攝地㊥　❸彼＋（地）(乙)　❹定＝實(乙)

能造大種。釋有漏自地依之義也。更不可云餘色能造大種哉。准此等定判。一剎那定心隨轉戒。有多具七支云事。實分明也。但於今論餘處。所依大種如心唯一。無差別故之文者。於一具七支能造大種。定散相對。釋一具多具不同之時。定心隨轉戒。七支無表。一具大種所造之旨述也。就各別七支論之時。更非遮各別大種所造之義也

重難云。定心既一也。隨轉戒何可有多具七支哉。一剎那定心隨轉戒。有多具七支云事。道理甚難思哉是一

次。一剎那定心隨轉戒。有多具七支。多具大種。各各別造云事。不可然。見正理論餘處三十五文云。定生無表。七支相望展轉力生同一果故。唯從一具四大種生。散此相違。故依異大文此文意。為俱有因七支一具大種造之。不為俱有因七支各別大種造之見而一剎那定心隨轉戒。設雖有多具七支。定可為俱有因。何非一具大種所造哉。雖為俱有因。多具大種所造者。定生無表。七支相望展轉力生同一❶具故。唯從一具四大種生之定判。豈非唐捐哉是二

次。准寶法師。豈得隨彼大種戒少戒多之釋其義難思。入第四靜慮。欲界依身。三洲六欲天。大小不同也。於六欲天依身。相容大種。於三洲依身如何可相容哉。定知。三洲六欲天相容大種可有多少不同。若能造大種有多少不同者。所造七支。隨可有多少不同。若爾豈不背由時果善等之理哉是三

次。若云一剎那定心隨轉無表能造大種遍身中者。寧不違寶法師。雖長養大遍一身中。何必皆能造無表色之釋哉是四

次。婆沙論中。述具有因相云。地不觀地生所造色。以一切法不觀自性及同類體。為他因故。自類他類相望。論俱有因見而一剎那定心隨轉戒。有多具七支者。以一不殺生戒望餘不殺生戒可為俱有因歟。若許為俱有因者。豈不背以一切法不觀自性及同類體為他因故之理哉是五

次。婆沙論中。釋發智論以無間道證預流果時。現在未來修八聖道支云文云。此則止正語業命不俱者意。無貪嗔癡無表。各有七種。俱時起故文婆沙抄中。釋此文云。論無貪嗔癡所發無表各有七種。俱時起故。前業蘊中。同第二師。即第三為正文准此文。一剎那定心隨轉戒。唯有無貪嗔癡所生三具七支見若爾。隨可有三具能造大種。何云多具大種遍身中哉是六

答。一剎那定心隨轉戒。有多具七支云事。非無其道理。定心雖是一。微細寂靜。防非止惡之德甚多故。有多具七支也。故婆沙論中。明有漏無漏戒多少。出評家義云。如是說者。無漏戒多。所以者何。且苦法智忍隨轉戒尚多有漏。有無量功德。對治彼故。況復更有上位餘戒文是則同雖定心隨轉戒無漏。防非止惡之德殊勝故。隨轉七支。其數甚多。無漏戒尚多有漏戒。即此意也

次。於正理論餘處。定生無表七支相望展轉力生同一果故等之文者。就一具七支定散無表相對。能造大種一具多具不同之由釋也。定心隨轉。多具七支。雖為俱有因。多具七支。其類別故。非一具大種所造也。例如光法師餘處第一釋意。別解脫戒初後念一支。雖一具大種所造。於七支者。其類別故。各別大種所造也。何況。若執七支相望展轉力生等之文。為具有因。七支必一具大種所造。不為俱有因七支。必各別大種所造云者。別解脫戒初後念一支。既非俱有因。光法師一釋意。如何可定一具大種所造哉。以之思之。七支相望展轉力故生等之文。就一具七支定散無表相對。能造大種。一具多具不同之由釋許也。以此文為定量。一切為俱有因七支。必一具大種所造。一切不為俱有因七支。必各別大種所造。不可定事也

次。於寶法師豈得隨彼大種戒少戒多之釋者。就泰法師以此文證。故知。造無漏戒四大。隨身大小。遍滿身中。一具四大。造七支戒。隨大多少。各各別造之釋。一往致此難破也。以實義論之者。泰法師釋意。寶法師釋意。不可云隨依身大小。定心隨轉七支。并彼能造大種。有多少不同也。由時果善等者。性相之所定故也。但實事雖可然。其義猶難思。暫存一義云。婆沙論中。述色界大種。來入欲界依身云。欲界大種麁。色界大種細。細入麁隙。如油入沙文准此文思之。

❶具＝果㊁

三洲六欲天依身。雖大小不同。定心隨轉戒。能造大種。遍身中事。更不可有多少不同也。其故三洲依身。雖小極虛麁也。六欲天依身。雖大稍微細也。故色界細大種。來入三洲依身之時。三洲依身雖小。虛麁故麁隙多。彼大種相容身中。來入六欲天依身之時。六欲天依身雖大。微細故麁隙少。彼大種遍在身中也。設雖下三靜慮依身。入第四靜慮之時。彼第四靜慮隨轉戒。能造大種。必可遍身中。若不遍身中者。豈無毛孔開哉。以是思之。欲界依身雖小。虛麁隙多。第四靜慮定心隨轉戒。能造衆多大種。相容身中。下三靜慮依身雖大。甚細故麁隙少。第四靜慮定心隨轉戒。能造衆多大種。遍在身中也。若爾。以三洲六欲天依身大小不同。何始可為痛哉

次。於寶法師。雖長養大遍一身中。何必皆能造無表色之釋者。泰法師任正理論文。作隨大多少。各各別造之釋。故寶法師意。實雖許此釋。兼為顯起第四靜慮定心之時彼地空界色。能造長養大種。來入身中之義。暫致此能破也

次於婆沙論。地不觀地生所造色等之文者。以地大種望地大種之時。自體同類。更不借力。故自體并如此不相由之同類法。一切皆不為俱有因。故云。以一切法不觀自性及同類體。為他因故也。然而設雖同類法互令相由有同一果之義者。何不為俱有因哉。是以光法師餘處一釋意。心王上大生等與大地法十心所上大生等。為俱有因文此豈非同類法為俱有因哉。准之思之。一剎那定心隨轉戒。有多具七支之中。以一不殺生戒。望餘不殺生戒。為俱有因云事。更不背文理也

次。於婆沙論。無貪嗔癡無表。各有七種。俱時起故之文者。於一剎那定心隨轉戒總而論之。雖有無貪嗔癡所生三類七支。別細云之。無貪嗔癡所生三類七支之中。各有衆多七支故。一剎那定心隨轉戒。有多具七支云事。全不違此文也

重難云。泰法師。造無漏戒四大隨身大小。遍滿身中。一具四大。造七支戒。隨大多少。各各別造之釋意。無諍隨依身大小。定心隨轉戒。能造大種。實有多少不同是依之。寶法師引此釋畢。破豈得隨彼大種戒少戒多也。泰法師意若不許隨依身大小。定心隨轉戒能造大種。有多少不同者。寶法師。何可破之哉是一　次。寶法師雖長養大遍一身中。何必皆能造無表色之釋意。不許定心隨轉戒能造大種。遍身之義見何云寶法師意。實許此義哉是二

答。隨依身大小。定心隨轉戒。能造大種。不可有多少不同云事。道理實必然。故泰法師意。可存此旨也。但於隨大多少。各各別造之釋者。彼隨轉戒七支。與能造大種必一具一具。各別能造所造定之旨釋成也。文意隨彼能造大種之數。所造七支各各別造為言更非釋隨依身大小彼隨轉戒。能造大種。有多少不同也。寶法師意。雖許此義。就隨大多少。各各別造之言。暫破豈得隨彼大種戒少戒多也　次定心隨轉戒。能造大種遍身云事。正理論一段之文甚分明。故泰法師承之。釋隨身大小遍滿身中。❶既叶實義。寶法師意。何不許之哉。何況寶法師餘處。引婆沙論。然根本靜慮現在前時。色界大種遍身內起。若近分定現在前時。色界大種唯心邊起。有說近分定現在前時。色界大種亦遍身起。然長養身不如根本。如有二人。俱詣池浴。一在池側。掬水浴身。一入池中。沒身而洗。二人用水。雖俱遍身。然長養身入池者勝之文畢云。後解為勝。隨定勝劣。皆遍身故文定心隨轉戒。能造大種遍身云事。今解釋亦分明也。但於雖長養大。遍一身中。何必皆能造無表色之釋者。正理論中。引第四定大種遍身等文。述定心隨轉戒能造大種遍身之旨。故泰法師釋。雖無其過。總而論之。依身在下地起第四靜慮定心之時。彼地空界色能造長養大種。來入身中。故論文之外。亦顯此義也

問。光法師意。依身在第四靜慮。約息轉四緣闕具。作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解生第四靜慮。定有二闕二文　付之。見婆沙論文云。有說生彼雖有風界。而無前說四種事。故不名為息文　此文無諍。依身在第四靜慮。息轉四緣俱闕見　若爾。光法師今解釋。豈

❶既二覺⑨

不違婆沙論文哉

答。光法師第二釋意。專任道理必然。依正理論文成之也。所謂依身在第四靜慮之人。既有口鼻故。可有風道通。能依下地威儀通果二無記心故。可有入出息地麁心現前得意也。何況正理論中云。若生彼地身無毛孔。如何生彼❶能發語言。雖述身無毛孔。不遮有風道通。是亦其證據也。故第二釋具文云。言有二者。一風道通。既有口鼻能發語言明知。有風道通。又正理六十云。若生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言。非發語言。要由毛孔。但由頷動。亦得發聲。如機關聲。豈由毛孔。准彼論文。不遮風道通二入出息地麁心現前。以能起下威儀通果。言闕二者。❷一非入出息所依身。彼息不轉。心微細故。二毛孔不開。縱起散心。毛孔亦閉。身密合故文但於婆沙論文者。光法師即會之云。婆沙有說。無四事者。非是正義文

問。光法師意。第二靜慮以上。可有起威儀心耶　答。不可有起威儀心也　兩方。若有起威儀心者。第二靜慮以上。無起表心。何可有起威儀心哉。是以光法師解釋中。引泰法師釋云。若生二定以上。起初定威儀心。發上地威儀業文此釋無諍。第二靜慮以上。不可有起威儀心見　若依之爾者。婆沙論百十五中。述阿羅漢入涅槃心。第二靜慮以上。可有威儀心見。若許有威儀心者。何無起威儀心哉

答。生二定以上。起初定威儀心。發上地威儀業云事。不限光法師所引泰法師解釋。亦出諸師定判。所謂寶法師解釋云。借下識起上地威儀通果。但緣所發業事。及所化事等。不緣上地息風也文光法師餘處解釋云。如起異地通果心。及生二定已下。起下初定威儀意識文此等解釋意。第二靜慮以上。不可有起威儀心云事。亦分明也。何況。光法師餘處解釋中。釋行住坐臥名威儀。以長短等表色為性。以身表業為威儀體。故起身表心。即起威儀心。故第二靜慮以上。不可有起威儀心云事。道理實炳然也。故光法師餘處三解釋中云。若據起威儀工巧心。六識之中。唯意識。四受之中唯喜捨。不通苦樂。以苦樂受不能發業。如前釋文若第二靜慮以上。有起威儀心者。何不起威儀心。與第三靜慮樂根相應哉。既述起威儀心。不通苦樂之所以。云以苦樂受不能發業。起身表心。即起威儀心云事。此釋又明鏡也。而見今論餘處二十八文云。❸上生三地起三識身。及發表心。皆初定繫。生上起下。如起化心。故能見聞觸。及發表。此四唯是無覆無記。不起下染。已離染故。不起下業善。以下劣故。第二靜慮以上。無起表心者。性相之所定也。若無起表心者。不可有起威儀云事。亦勿論也。但於婆沙論第二靜慮已上。有威儀心云文者。就似威儀心論之也。不云有起威儀心者。何為相違哉

問。婆沙論文。明持息念十七種觀中。覺心行者。緣想思心所歟　答。不緣想思心所也　兩方。若緣想思心所者。泰法師解釋中。引古師依婆沙論。覺心行者。法念住觀。緣想思故云義。破之。知。覺心行者。不緣想思心所云事　若依之爾者。心行之稱。專名想思。覺心行者。可緣想思心所也。是以。見婆沙論文云。覺心行者。觀想及思文如何

答。正理論六十中。舉持息念十七種觀畢云。此十七中。初是總觀。後十六種是差別觀。約四念住。如次應知。各有四門。成十六種文而其十六種觀之中。覺喜。覺樂。覺心行。止心行之四種。是受念住觀故。覺心行者。可緣受心所也。但於心行之稱。專名想思云難者。正理論中。問答此事云。如何覺心行。可受念住攝。因受果名。故無有過。非此中說心行謂思。應知此中受名心行。謂由耽著樂受味故。便於彼彼境界。或生思造作心。名為心行。受是思因。故名心行無失。或但能覺受自體者。纔亦於思等自體。次第能覺生住壞相。如嘗大海一渧水鹹。則亦遍知大海水味。故唯覺受。名覺心行文緣受心所。名覺心行之旨。此文實委悉也。故泰法師引今文畢云。解云。自古論師皆言。依毘婆沙。覺心行除心行。是法念住觀。以緣❹總思故者謬也。今依正理論釋。四念住各有四。故成十六。想思亦是受念住觀。如前會釋文次於婆沙論。覺心行者。觀想及

❶能發＝發能(甲)　❷一非＝非一(甲)　❸上生＝生上（乙）　❹(想)＋總(甲)，總＝想(乙)

思之文者。想是受果。故於因上立果名。緣受心所云觀想及思也。准正理論會通之旨可思之也

去嘉祿三年閏三月之候。於當寺慈恩院。被行俱舍三十講之時。宗性初按立此論義。對聖禪法師疑之。其時講答之趣。大概如此。思出往事。記錄之畢。大乘義章十六有釋。可見之

寫本云正嘉元年十一月二十七日申時於東大寺尊勝院護摩堂南面抄之畢去九夏三伏之天蕤賓林鐘之候初企此卷抄出其功過半之處俄被召

承明門院御前僧之間此勤中絕畢而玄冬雪降金池氷結之今冷手振右筆不輒然而被催其志共深愁記此卷問答畢聊有所存之旨併奉資　春日大明神法樂焉願依學佛教之微功願答敬神明之誠心一期終焉之暮必遂往生於兜率之秋雲三會說法之曉速開覺悟於龍華之春風而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性　年齡五十六 夏臘四十四

[1]俱舍論第二十三卷抄 上

問題

問。不淨觀持息念後。念住前。必得禪定歟

問。自性念住體可通生得惠耶

問。無漏身念住可現起耶

問。自性等三種念住。一念觀門具之歟

問。所緣念住中。染汚身念住。可亘不善有覆二類耶

問。緣想行二蘊可名雜緣法念住耶

問。總想念住中。可有不總緣身受心法類耶

問。佛及獨覺。可作三義觀七處善觀門耶

問。七處善可通無漏耶

問。異生位。可起七處善耶

問。七處善可依欲界等十地耶

問。未離欲染人。修惠無間起煖善根義可有耶

問。聞惠無間可起煖善根耶

問。依上三靜慮。起煖善根人。總緣共相法念住無間。起之義可有耶

問。未得未至地人。思惠無間起頂善根義可有耶

問。煖頂二善根位。觀四聖諦可通相續不相續耶

問。煖頂二善根位。作十六行相。觀上下八諦時。一一行相唯限一刹那歟

問。寶法師意。煖頂二善根。初安足位。所現修法念住。可通雜緣不雜緣歟

問。忍善根位所現修法念住。可通雜緣不雜緣耶

問。頌文云下中品同頂文爾者。中忍同頂者。爲說現修行相。爲當論得修行相歟

問。中忍滿位。爲二行相二刹那。爲當一行相二刹那歟

問。煖等四善根。以得爲體歟

問。不淨觀持息念。別相念住總相念住。以得爲體歟

問。煖善根初安足位。會得道現起歟

問。煖等四善根可有離染得耶

問。已離欲染人。初起煖等善根時。可得修前八品斷者所起煖等善根耶

問。異生位。餘煖等四善根外。可起餘順決擇分善根耶

問。今論意。依第四靜慮。起忍善根人。今此忍善根位。可起非順決擇分所攝心品耶

問。初苦法忍位。未來可修四念住耶

問。非煖善根初安足位。非聞惠現前位。非滅現觀四心現前位。依四靜慮未曾得心品現前位。必得修受念住歟

問。寶法師所引婆沙論中。明成就世第一法不成就彼離繫得等四句分別相。致三重問答。爾者。第一重四句中。成就世第一法不成就彼離繫得者。於初靜慮煩惱可亘未離已離二類耶

問。依初靜慮入見道人。可修未至地世第一法耶

問。未至地世第一法。與初靜慮世第一法可爲同類因耶

問。世第一法位。可得修無漏道耶

問。煖等四善根四分定中。唯順決擇分攝歟

問。無色界可有順決擇分善耶

問。煖等四善根。可感眼等五根耶

[1]㊀東大寺藏別寫本，㊥大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本

問。尊者妙音意。欲界繫煖頂二善根。修惠攝歟

問。尊者妙音意。煖頂二善根。爲唯依欲界。爲當通依色界歟

問。尊者妙音意。頂善根中。自煖善根劣類可有耶

問。尊者妙音意外。煖頂二善根。依欲界云義可如耶

問。六欲天中。初起中忍義可有耶

倶舍論第二十三卷抄 上

問。不淨觀。持息念後。念住前。必得禪定歟

答。不必得之也　兩方。若必得禪定者。光法師解釋中。述未離欲染人。總相念住思惠所攝之旨。知。不淨觀。持息念後。念住之前。不必得禪定云事　若依之爾者。見今論處處之文。餘處二十二云。入修要二門。不淨觀息念。當卷說由此二門。心便得定畢。結依已修成止。爲觀修念住。此等之文無諍。不淨觀。持息念後。念住之前。必得禪定見如何

答。未離欲染人。多分思惠所攝。總相念住無問引起煖善根故不淨觀。持息念。後念住之前。不必得禪定歟。故見光法師處處解釋。當卷述此中且據未離欲染故。言總相思惠所攝畢。引正理論六十一諸有先時。未離欲染依思所成惠。引煖善根生之文爲證。餘處十四云。如婆沙十七云。煖隨轉戒。於破戒有捨對治。又正理六十一云。諸有先時未離欲染依思所成惠。引煖善根生。又婆沙第七亦說。未離欲染者。思惠無間能引起煖。准此三文。有從思惠初入煖者文任此等定判。不淨觀持息念後。念住之前。不必得禪定云事。甚分明也。但於今論處處之文者。觀行者中。亦有不淨觀。持息念後。念住之前。有禪定之類。故任觀門大綱云爾也。非謂不淨觀持息念後。念住之前。必得禪定歟

問。自性念住體。可通生得惠耶　答。廣論之者。通生得惠也　兩方。若通生得惠者。見今論處處之文。當卷云。自性念住以惠爲體。此惠有三種。謂聞等所成文餘處二十五擧四念住等功德畢云。實諸加行善文婆沙論百八十七中。或云相雜念住。復有三種。謂聞思修所成差別文或云或說三謂軟中上品。或聞思修所成文任此等論判。自性念住體。不通生得惠見　若依之爾者。品類足論中。自性念住體。可通生得惠見如何

答。廣論之者自性念住體。可通生得惠也。其故光法師餘處一本解釋中。云又解。生得惠以能分別學觀諦故。亦名對觀。生得惠。有對觀之義見若許對觀之義者。何不名念住哉。何況。見品類足論文。約四念住。分別見非見處等相緣身惠中。出見處非見之句云。謂五識身相應善惠文而以五識中無加行善故者。婆沙論四十二定判。明知。自性念住體。通生得意云事。但於倶舍婆沙兩論處處之文者。就勝品念住論之也。勝劣通論之時。更不可遮生得惠歟

重難云。見正理論六十文云。惠中何等名自性念住。應知。唯取聞思修所成文唯言無諍。簡生得惠見

答。此亦就勝品念住置唯言歟

問。無漏身念住可現起耶　答。可現起也　兩方。若現起者。無漏心作共相觀❶門身念住難現起哉。是以。披論疏定判。未云有此義哉　若依之爾者。無漏身念住。未來既有之。何無現起之義哉。何況。無漏受心法念住。既許現起之義。無漏身念住。相例可同如何

答。心品緣境。隨時不定。故無漏身念住可現起也。故餘處正理論中。述三十七菩提分法倶時現起相云。由此理趣。初靜慮中。總而言之。具三十七。然於一念。頓現在前。極多但容有三十三。三四中間極三十二。前三無色極二十九。欲界有頂。極唯十九。一切皆除三念住。故其中減者隨位應思文婆沙論中。同明此義云。未至定中。有三十六菩提分法。唯三十三倶時現前。除三念住。所以者何。以四念住所緣各別。尙無有二倶時現前。況有三四。初靜慮中。具三十七。唯三十四倶時現前。除三念住。靜慮中間及第三第四靜慮各三十五。唯三十二倶時現前。除三念住。第二靜慮有三十六。唯三十三倶時現前除

❶門＝故カ②

三念住。前三無色有三十二。唯二十九倶時現前。除三念住。欲界有頂有二十二。唯有十九倶時現前。除三念住。餘隨義說。非要別體（文 光記二十五引此文）而三十七菩提分法中。七覺支是唯無漏法故。此等文意。無漏身念住。可現起（見）加之。婆沙論中。說雜修靜慮四念住分別相。舉評家義云。如是說者。能雜修所雜修。皆容作四念住（文）既云能雜修通四念住。豈非許無漏身念住現起之義哉。但於無漏心作共相觀門故。身念住難現起云難者。共相別觀。非始可疑。故無漏心現起。唯別緣之法。更無所違也

問。自性等三種念住。一念觀門具之歟　答。一念觀門。可具之也　兩方。若一念觀門具之者。顯宗論中云。三中相雜能斷煩惱。非二能斷。大滅增故（文）婆沙論中。述三種念住斷惑相云。自性念住暫時斷。相雜念住究竟斷（文 取意）斷惑既別時也。觀門何一念哉　若依之爾者。一念觀門之中。以惠名自性念住。以相應倶有諸法。名相雜念住。以所緣諸法。可名所緣念住也如何

答。自性等三種念住。一念觀門之中。可具之也。以惠名自性念住。以惠及相應倶有諸法。名相雜念住。以所緣諸法。名所緣念住事。義道既必然也。更不可疑之。但於顯宗婆沙兩論之文者。不惠心所獨起。必與相應倶有諸法倶起。故自性念住不斷煩惱。相雜念住。能斷煩惱云也　非遮一聚相應法中以惠爲自性念住。以惠及相應倶有諸法。名相雜念住之義門。何爲論義哉

問。所緣念住中。染汚身念住。可亘不善有覆二類耶　答。可亘不善有覆二類也　兩方。若亘不善有覆二類者。品類足論十二中。明所緣念住相。舉染汚身念住云。謂有覆色蘊（文）如此文者。唯限有覆一類（見）若依之爾者。以性相思之。所緣念住之中。染汚身念住。何不亘不善有覆二類哉

答。見今論餘處二文。云此除色聲八無記。餘三種色聲二境亘善等三性故。所緣念住之中。染汚身念住。分別善等三性之時。亘不善及有覆無記二類云事。性相之所定也。更不可疑之。但於品類足論。謂有覆色蘊之文者。染汚法總云有覆。不染汚法總云無覆之門也。故次下文。舉不染汚身念住云。謂無覆色蘊（文）若如今疑者。亦可有不染汚身念住。唯限無覆無記歟云疑歟。甚以非也。諸染汚法。總名有覆事。是常談也。如今論餘處（十八）云諸染汚法。亦名有覆。有覆及劣。也。至品類足論今文。何始爲疑哉

問。緣想行二蘊。可名雜緣法念住耶　答。可名不雜緣法念住也　兩方。若名雜緣法念住者。想行二蘊。既非身受心緣之。尤可名不雜緣法念住哉　若依之爾者。見婆沙論（百八十七）文云。若於五蘊。或二二緣乃至名爲雜緣（文）如此文者。緣想行二蘊。❶可名雜緣法念住（見）如何

答。想行二蘊。是身受心法之中。第四法攝故。若總緣之。若別緣之。名不雜緣法念住事。必然也。故今論云。若唯觀法。名不雜緣（文）但於婆沙論文者。更非疑難。即見論文前後。上云。若緣想行蘊及無爲。名不雜緣。述緣想行二蘊。名不雜緣法念住之旨畢。次下若於五蘊。或二二緣乃至名爲雜緣者。合緣想行二蘊之外。若合緣色受二蘊。若合緣色想二蘊。若合緣色行二蘊。若合緣色識二蘊。若合緣受想二蘊。若合緣受行二蘊。若合緣受識二蘊。若合緣想識二蘊。若合緣行識二蘊。名雜緣法念住（爲言）

問。總相念住中。可有不總緣身受心法類耶　進云。光法師釋。唯總緣四。名此所修。無不總緣身受心法之類（見）　付之。總相念住。行相非一准。何無不總緣身受心法之類哉。是以。光法師所引正理論中。明總相念住云。厭患生死。欣樂涅槃（文）既云欣樂涅槃。可有唯緣涅槃之類（見）如何

答。見今論文。明總相念住云。彼觀行者。居緣總雜法念住中。總觀所緣身等四境。修四行相。　所謂非常苦空非我（文）光法師釋此文云。彼觀行者。居緣總雜法念住中。唯總緣所緣身等四境。修四行相。觀諸有爲。皆非常性。觀諸有漏。皆是苦性。觀一切法。空非我性。雜緣法念住。總有三種。謂二三四。唯總緣四。名此所修。前雜非❷唯故❸與差別（文）任此等定判。總相念住。必總緣身受心法（見）若總相念住之中。有不總緣身受心法之類者。與別相念住。有何差異哉。但於光法師所引正理論。厭患生死。欣樂涅槃之

❶可＝不㊥　❷唯＋（二三等）イ㊂　❸與＋（前）イ㊂

文者談觀行者之意樂也。非謂總相念住之中有唯緣滅諦之類歟

問。佛及獨覺可作三義觀七處善觀門耶　重云。光法師釋云。佛及獨覺不作文　付之。三義觀七處善者。殊勝觀門也。佛及獨覺何不作此觀門哉。是以。聲聞作此觀門見相例可同如何

答。光法師釋今論不說三義觀七處善。作二解釋之中第一解云。又解三義七處。聲聞皆作。佛及獨覺不作。此中通據三乘加行。是故不說彼二觀門文就此釋思其意

問。七處善可通無漏耶　答。可通無漏也

兩方。若通無漏者。光法師解釋中。在雜緣法念住後。總相念住前加行位起七處善見知不可通無漏云事。何況三義觀。既不通無漏。七處善相例可同　若依之爾者。寶法師依婆沙論文。七處善通有漏無漏判如何

答。見發智論九文。明七處善相云。應言如實知色苦是四智。謂法類世俗苦智。如實知色集是四智。謂法類世俗集智。如實知色滅是四智。謂法類世俗滅智。如實知趣色滅行是四智。謂法類世俗道智。如實知色味是四智。謂法類世俗集智。如實知色患是四智。謂法類世俗苦智。如實如色出是四智。謂法類世俗滅智。如實知受想行識七亦爾文既云七處善通法類四諦智。通無漏云事。必然也。隨見婆沙論百八一段之文。或云。如實知色是四智。謂法類世俗苦智者。此中法智如欲界色果。類智知色界色果。世俗智知一切色果。苦智知有漏色果非常苦空非我。此雖有四。而立一善。皆同觀察一色果故文說後六處善之文。准之可思　或云。問七處善三義觀有何差別。答名卽差別。謂名七處善。名三義觀故。有作是說。七處善是無漏。三義觀是有漏。❶問若爾此說當云何通如實知色是四智謂法類世俗苦智等。答此世俗智。雖亦容有。而不現行。復次。此七處善是聖行相。說爲無漏。實通有漏。對三義觀非聖行相。唯是有漏。故名無漏。問爲能❷以七處善入三義觀耶。答不能。以七處善是無漏行相。三義觀是有漏行相故。復有說者。七處善通有漏無漏。三義觀唯有漏文或云。問三義觀在前。七處善在後。世尊何故先說七處善。後說三義觀耶○脇尊者言。此中說四地。謂修行地見地修地。無學地。如說七處善三義觀者。說修行地。如實知❸色色集色滅。趣色滅行。乃至識亦爾者。說見地。如實知色味色患色出。乃至識亦爾者。說修地。速盡諸漏者。說無學地文或云。問何故於此七處善中。再說前三諦。一說道諦耶○復次。前四處善。說見道位。見道必具觀察四諦。故具說四。後三處善。說修道位。修道位中。所修聖道。卽是道諦。未必具觀四聖諦故。但說三種文加之見實法師解釋。或云問何故。七處善中。再說前三。一說道諦○復次。前四處善。說見道位。見道必具觀四諦故。故具說四。後三處善。說修道位。修道位中。所修聖道。卽是道諦。未必具觀四聖諦故。但說於三文或云准婆沙一師云在見修道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類苦俗。又准婆沙。有漏智觀諦總名俗智。無漏智觀諦。名苦集等。准上文證。七處善通有漏無漏也文勘道暹法師定判云。依如毘曇。前四在於四善根。乃至見道。後三在修道文任此發智婆沙兩論之說。❹依今法寶道暹二師之釋。七處善通無漏云事。尤分明也。但於光法師解釋者。就聖道加行七處善。在雜緣法念住後總相念住前加行位。起之釋也。次於三義觀例難者。三義觀作非聖行相故。唯限有漏。七處善作聖行相故。亦通無漏也。更非相例歟

重難云。見婆沙論百六十三四兩卷之文。出有漏功德之時。通無漏之功德。必置世俗之言。如云世俗他心智通解脫道時。云世俗念住。云空無邊處世俗解脫。云世俗無礙解增長時等也。而於七處善者。不置世俗之言。若七處善通無漏者。何不置簡別之言哉。何況出無漏功德之中。一處無舉七處善。明知。七處善唯限有漏云事如何

答。婆沙論百六十三四兩卷之文實以爲難。但七處善通無漏云事。源出發智論說。設雖婆沙論今文。豈不有此義哉。倩推之

問。異生位可起七處善耶　答。可起之也

兩方。若起之者。見婆沙論百六十三文。述未曾得淨初靜慮現在前。而不修無漏初靜

❶問若＝若問㊄　❷以＝爲此㊆　❸色＋（苦）?㊁　❹〔依〕－㊁

慮之類云。即異生依初靜慮起四無量。初二解脫前四勝處不淨觀。念住。三義觀。煗頂忍世第一法。有說。亦起持息念時文此文雖擧異生所起初靜慮多功德。無出七處善。若異生位起七處善者。今此類中。何不擧之哉　若依之爾者。七處善是聖道加行也。異生位尤可起之。是以。光法師解釋中。在雜緣法念住後總相念住前加行位。起七處善之旨釋成如何

答。七處善是聖道加行。故別相念住後。總相念住前加行位。專起之也。入聖之後。雖亦起之異生位起之事。必然也。故見光法師解釋云。問三義觀七處善。何位起耶。解云。在雜緣法念住後。總相念住前加行位。起此二種。引正理論此後引起緣三義觀。此觀無間修七處善之文畢云。解云。此顯雜緣法念住後是總緣共相法念住前加行乃至四緣三義觀。五修七處善文勘寶法師解釋。引正理論今文畢云。准上論文。即是三義七處等後。　起總相念住入煗法也文引婆沙論若順次第說諸功德者。應先說不淨觀或持息念等。次說念住。次說三義觀。次說七處善。次說煗次說頂之文畢云。准此論文。即念住後起三義觀。及七處善。而入煗也文任此等定判別相念住後。總住相念住前加行位。起三義觀七處善云事。分明也。加之見婆沙論處處文。或釋世第一法分勝故名第一云。而於異生所得靜慮。無量解脫。勝處遍處。乃至所得第一有思及不淨觀持息念諸念住三義觀七處善煗頂忍中。皆悉最勝。煗等不爾。故此獨稱世第一法文或五述世第一法加行廣大故云。思所成者。謂不淨觀。持息念。念住。三義觀。七處善文或述煗善根意趣云。先所修集。一切善根。謂從布施乃至七處善。皆以迴向解脫。是其意趣文准此等論文。煗善根前加行位。起七處善之旨。亦炳然也。但於婆沙論文者。以實云之。異生位依初靜慮。雖起七處善。七處善作聚行相。亦通無漏故。異生所起功德之中。暫不擧之歟

重難云。見婆沙論百六十三四兩卷之文。不限前重所出之文。或出未曾得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮。不修無漏初靜慮之類云。　即異生已離欲染依未至定。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時○即異生依靜慮中間。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時文或出未曾得非初靜慮世俗智現在前。而不修淨無漏初靜慮之類云。即異生未離欲染。依未至定。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀。煗頂忍世第一法時○即異生依第二靜慮。引發五通。諸加行道。五無間道。三解脫道時。起四無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。念住。三義觀煗頂忍世第一法。有說亦起持息念時○即異生依第三靜慮引發五通。諸加行道。五無間道。三解脫道時。起三無量。不淨觀。念住。三義觀。煗頂忍世第一法。有說。亦起持息念時○即異生依第四靜慮。引發五通。諸加行道。五無間道。三解脫道時。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住。三義觀。煗頂忍世第一法時文次下出未曾得淨第四靜慮現在前而不修無漏第四靜慮之類。并出未曾得非第四靜慮世俗智現在前。而不修淨無漏第四靜慮之類。隨其所應。異生依未至定靜慮中間及四靜慮。所起功德之中。雖擧三義觀。不列七處善。准此等諸文。異生位不起七處善見如何

答

問。七處善可依欲界等十地耶　答。唯依未至定靜慮中間。及四靜慮六地不依欲界。幷上三靜慮近分地也　兩方。若依欲界等十地者。婆沙解中。七處善不依欲界幷上三靜慮近分四地見　若依之爾者。三義觀既依欲界等十地。七處善相例引同如何

答。見婆沙論百六十三四兩卷之文。或出未曾得非初靜慮世俗智現在前而修無漏初靜慮。不修淨初靜慮之類。聖者依上三靜慮近分所起功德之中。雖擧三義觀不擧七處善。聖者依上三靜慮所起功德之中。三義觀七處善俱擧之。或出未曾得淨初靜慮現在前。而修無漏初靜慮之類。聖者依初靜慮所起功德之中。三義觀七處善俱擧之。或出未曾得非初靜慮世俗智現在前。而修淨無漏初靜慮之類。聖者依未至定靜慮中間。所起功德之中。三義觀七處善俱擧之。

或出未曾得非初靜慮世俗智現在前而不修淨無漏初靜慮之類。聖者所起欲界功德之中。雖擧三義觀不擧七處善。未離欲染聖者。依未至定所起功德之中。三義觀七處善俱擧之。　或出未曾得非第四靜慮世俗智現在前而修無漏第四靜慮不修淨第四靜慮之類。已離第三靜慮染聖者。依未至定靜慮中間下三靜慮所起功德之中。三義觀七處善俱擧之。或出未曾得淨第四靜慮現在前。而修無漏第四靜慮之類。聖者依第四靜慮所起功德之中。三義觀七處善。俱擧之。　或出未曾得非第四靜慮世俗智現在前而不修淨無❶漏第四靜慮之類。聖者所起欲界功德之中。雖擧三義觀。不擧七處善。未離第三靜慮染聖者。依未至定靜慮中間下三靜慮所起功德之中。三義觀七處善俱擧之。　廣勘兩卷前後。委見一段首尾。三義觀依欲界未至定靜慮中間四靜慮及彼近分十地。七處善唯依未至定靜慮中間四慮靜六地。不依欲界上三靜慮近分四地云事。尤分明也。就此論說。思其旨趣。三義觀作非聖行相。唯限有漏故。廣依此欲界等十地。七處善作聖行相。亦通無漏。故不依欲界上三靜慮近分四地歟

問。未離欲染人。修惠無間起煩善根義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。光法師釋此中且據未離欲染故。言總相思惠所攝畢。引正理論。諸有先時未離欲染。　依思所成惠。引煩善根生之文。爲證任今定判。未離欲染人。修惠無間。不起煩善根見　若依之爾者。設雖未離欲染人。已得未至地畢。　何無修惠無間起煩善根之義哉

答。雖未勘分明定判。以道理思此事。未離欲染人。已得未至地之後。修惠無間。起煩善根之義可有也。但於光法師解釋。正理論定判者。　就未離欲染。未得未至地之類論之也。以何知之者。婆沙論七中。上述色界定修所成行相攝。有厭離有渴仰有惡賤有思慕作意無間引起煩　煩無間引起頂。　頂無間引起忍。忍無間引起世第一法畢。隣之問。已離欲染者可爾。未離欲染者云何。已離欲染人。已得修惠故。修惠無間起煩善根。　其理可爾。　未離欲染人之中。有未得未至地之者。如何可定修惠無間起煩善根哉。問也答此問。云欲界亦有似彼作意思所成行相攝有厭離。有渴仰有惡賤有思慕。未離欲染者。此作意無間引起煩。　餘如前說者。乘問意。未離欲染未得未至地之者。思惠無間起煩善根爲言非遮未離欲染已得未至地之者。修惠無間起煩善根之義也。　光法師解釋。正理論定判。准婆沙論今文。可會通之也

問。聞惠無間可起煩善根耶　答。不起煩善根也　兩方。　若起煩善根者。聞惠是勢力微劣也。彼無間難起煩善根哉。是以。光法師所引正理論中。　雖述修惠思慕無間起煩善根之旨。不云聞惠無間起煩善根。知。無此義云事　若依之爾者。聞惠既作十六行相。何不引起煩善根哉。何況。披今論餘處文。聞惠無間可聖道現前見若起勝品聖道者。何不生劣品煩善根哉。加之。房且人師解釋中。聞惠無間可起煩善根見如何

答。煩善根是見道近加行。殊勝善根。初起極難。故聞惠無間輒不起之也。故見光法師處處解釋。　當卷云此中且據未離欲染故。言總相思惠所攝。若已離欲總相念住。即修惠所攝故。　正理六十一云。　若有先離欲界染者。依色界攝修所成惠。厭❷離患生死。欣樂涅槃。多厭行俱作意。次第能引異類煩善根生。諸有先時。未離欲染。依思所成惠。引煩善根生。　故彼不應作一向執文餘處十四云。如婆沙十七云。煩隨轉戒於破戒有捨對治。　又正理六十一云。諸有先時未離欲染。依思❸惠所成惠引煩善根生。亦婆沙第七亦說。未離欲染者。思惠無間能引起煩。准此三文。有從思惠初入煩者文任此等定判。聞惠無間不起煩善根歟。但於聞惠既作十六行相。可引起煩善根云難者。聞惠雖作十六行相。勢力微劣。故不引起煩善根也。次於今論餘處。聞惠無間聖道現前云文者。無漏聖道。入聖以後。數數修習。極純熟故。聞惠無間。任運起之。煩等善根。入聖加行。未得自在。未純熟故。聞惠無間輒不起之也。　光法師餘處七婆沙論文。不說聞惠無間聖道現前。作二解釋之中。第

❶漏＝淨㊥　❷〔離〕－カ㊣　❸〔惠〕イ－㊣

二釋云。婆沙約初修次等起者說。此論等通約純熟位說。故不相違文此釋尤爲今會通之潤色歟。次於入師解釋者。婆沙抄中云。若從聞惠無間得初刹那煖戒。有捨惡戒之釋歟。若爾。聞惠無間。起初刹那煖善根云事。甚背文理。更不可有依用之

重難云。見光法師餘處一本解釋云。若據盡理。共相別相及五停位。皆通修惠思惠聞惠文總相念住通聞惠。無間寧不起煖善根哉

答。總相念住通聞思修三惠者。初修通論也。初起之位難通。惠正引起初刹那煖善根。唯限思惠修惠。不可通聞惠也

問。依上三靜慮。起煖善根人。總緣共相法念住無間起之義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。見今論餘處七文。破有餘師。唯從共相作意無間。聖道現前。聖道無間。亦唯能起共相作意云義云。若依第二第三第四靜慮。證入正性離生。聖道無間起何作意。乃至非於彼地已有曾得共相作意。異於曾得順決擇分文如此文者。依上三靜慮入見道人。不起煖善根已前共相作意見。若依之爾者。光法師所引正理論中云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成惠。厭患生死。欣樂涅槃。多厭行俱有作意。次第能引異類煖善根生文此文意。雖述先離欲界染者。色界攝修所❶成總緣共相法念住無間起煖善根之旨。更不簡依上三靜慮起煖善根之人哉

答。依上三靜慮起煖善根之人。其類非一准。或總緣共相法念住無間起之。或可有不然之類也。其故見今論文云。若已先得煖等善根經生故。捨遇了分位善說法師。便生頂等。若不遇者還從本修文光法師釋此文云。若不遇者還住煖等根本修故。或從持息念等根本修故文而任若依根本起煖等者。必於前生。已起煖等之定判。依上三靜慮起煖善根之人。前生已起煖善根之者也。若依還從煖等根本修故之意者。直從煖善根起之故。總緣共相法念住無間不可起之。若依或從持息念等根本修故之意者。總緣共相法念住無間可起煖善根也。是非相違二釋。總出共種類也。重勘光法師餘處七解釋。今生入聖。此身唯起煖等。入聖不起前位共相作意者。當還從煖等根本修故之類。設有起者。加行攝故。亦不能起者。當或從持息念等根本修故之類也。准此等解釋。依上三靜慮起煖善根之人。其意樂或總緣共相法念住無間起之。或直從煖善根之人類可有也。但於今論餘處文者。上三靜慮攝曾得共相作意。異於曾得煖等順決擇分善根。入聖之後起之。可爲聖道出心之類無之爲言非謂總不起煖善根已前總緣共相法念住。何爲相違哉

❷答。今論云。若先已得煖等善根經生故捨。遇了分位善說法師。便生頂等。若不遇者。還從本修文婆沙論七云。問修煖滿已將欲起頂遂便命終。彼餘生中。爲即起頂。爲從本起。答。若遇明師隨彼應起。分齊說者。即能起頂。若不爾者。還從本起。然能速起。非如初修文准此等之文思之。前生起煖善根之人。今生遇了分位善說法師。未得未至地之前。起頂善根之時。思惠無間可起之云事。必然也。故婆沙論次下文云。問若餘生中。即起頂者。從何作意無間起耶。答。如起煖時。所有作意。如說從煖起頂。從頂起忍亦爾文而上文明起煖善根之時作意云。欲界亦有似彼作意。思所成行相攝。有厭離。有渴仰。有惡賤。有思慕。未離欲染者。此作意無間引起煖。餘如前說文准前後之文思之。未得未至地之人。思惠無間起頂善根之義可有云事。尤分明也。但於光法師所引正理論文者。述總相念住無間初起煖善根。約已離欲染。未離欲染。分別其差異。未離欲染人。思❸慕惠無間起煖善根云許也。不及前生起煖善根之人。今生遇了分位善說法師。起頂善根等之委曲歟。次於婆沙論。頂善根隨轉戒。於破戒不擧捨對治之文者。就一身中相續起煖頂忍等之類論之也。婆沙論中。答若爾何故說煖無間起頂。頂無間起忍耶之問云。依一身中相續起者作如是說。然非一切文此文頗順今會通之趣歟

尋云。未得未至地之人。思惠無間起忍善根之義可有耶

答。准婆沙論。如說起煖時所有作意。如說從煖起頂。❹從頂起忍亦爾之文思之。可

❶成＋(惠)ガ㊂　❷校者曰此前行有問文未得未至地人思惠無間起頂善根義可有耶十八字歟　❸〔慕〕一ガ㊂　❹〔從頂〕一㊂

有此義也。其上難答。只如頂善根也

問。煖頂二善根位。觀四聖諦、可通相續不相續耶　答。可通相續不相續也　兩方。若通相續不相續者。見今論文。述從此生煖法。具觀四聖諦等。不云通不相續。婆沙論中。云煖頂位中。唯有相續、觀聖諦故。唯限相續見　若依之爾者。煖頂二善根❶位分是長遠觀四聖諦。刹那相續。其義可不定。何不通相續不相續哉。是以。忍苦善根位。觀四聖諦。通相續不相續。相例可同如何

答。煖頂二善根。其*位分實久觀四聖諦。可通相續不相續也。故婆沙論中。答初煖頂忍於四聖諦爲相續爲不相續之問。初雖舉或云相續或云不相續之二說、遂評家答之云。如是說者。此不決定。或相續觀。或不相續。隨彼加行勢力轉故文但於今論從此生煖法。具觀四聖諦等之文者。只述煖頂二善根位。觀四聖諦。作十六行相之旨。未及相續不相續之分別。何爲違文哉。次於婆沙論煖頂位中。唯有相續、觀聖諦故之文者。對忍善根位中。有增上忍。決定唯一刹那。煖頂二善根位中。無如增上忍決定唯一刹那之類。故如此云也。具文云。以忍位中。有時相續。有一刹那、觀察聖諦。煖頂位中。唯有相續觀聖諦故文

問。煖頂二善根位。作十六行相、觀上下八諦時。一一行相唯限一刹那歟　答。不限一刹那歟　兩方。若唯限一刹那者。有漏是劣觀也。何無一一行相相續之義哉　若依之爾者。煖等四善根。是見道近眷屬也。見道位既作一一行相。唯限一刹那。煖頂二善根位。尤可同彼。何況。勘舊婆沙論三文云。如是三十二心。是名下忍位。作一一行相。唯限一刹那見煖頂二善根位。❷相位相例可同如何

答。披倶舍。正理。婆沙。雜心等論說。見光法師。寶法師。神泰。圓暉等解釋。雖未勘及分明定判。伺淨影大師所釋。有委悉再往分別。故大乘義章十一云。依如毘曇。苦集滅道。界行分別。有三十二。界謂三界。行者所謂苦無常等十六聖行。欲界地中。有十六行。上界亦然。上下通說有三十二。於一一行。正能觀察。說之爲煖。觀之未明。名煖方便。觀心分明。名煖成就。煖法如是。於一一行。心觀來去。以漸略之。至一心觀。名之爲頂。❸二心觀前。名爲方便。一心觀後。名爲成就。此頂心中。雖復漸略。望於四諦及十六行❹相。猶名具觀。不名爲略。然此成處。各一心觀。與後忍中初觀相似。如增上忍似第一法。問曰善根漸多應好。何故須略。釋言。始觀多心重緣猶不明了。觀心後純。少緣即見。是以減之。頂法如是。次辨忍法。於彼上下三十二行。各一心觀。乃至於彼欲界苦下一行。觀來說之爲忍文此釋意云。煖善根位。作一一行相。唯相續觀之。頂善根初同煖善根終。故頂善根初位。作一一行相。亦相續觀之。忍善根初同頂善根終。故頂善根終位。幷忍善根位。作一一行相、唯限一刹那抄略

重難云。見大乘義章次下文云。或分爲十。前三各有上中下別。世第一中。其唯一品。通前十也。煖中三者。於彼四諦三十二行。始觀未見。名之爲下。昧見爲中。明見爲上。頂中三者。於彼諸行多心觀中。初略一觀。名之爲下。略二已後。乃至於彼三十二行。各三心觀。說之爲中。各二心觀。說以爲上。忍中三者。初於三十二行之中。各一心觀。名之爲下。故毘婆沙云。觀欲界苦行。至上界道行三十二心。是名下忍文如此釋者。煖善根終位。不略觀心。唯相續觀之。頂善根初位。略一心觀。故頂善根初。不同煖善根終。頂善根終位。各二心觀。忍善根初位。各一心觀。故忍善根初。不同頂善根終。何云後位善根初同前位善根終哉

答。貞禪大僧都云。初略一觀名之爲下者。自不略觀心。至略一心觀。爲頂善根下位云也。非謂頂善根初位。略一心觀頂善根初位。不略觀心。同煖善根終位也。各二心觀。說以爲上者。自各二心觀。至各一心觀。爲頂善根上位云也。非謂頂善根終位。各二心觀頂善根終位。各一心觀同忍善根初位也。重意云。頂善根下位。略一心觀者出終頂善根上❺意各二心觀者。舉初也云云

問。寶法師意。煖頂二善根。初安足位。所現修法念住。可通雜緣不雜緣耶　答。可通雜緣不雜緣也　兩方。若通雜緣不雜緣

❶位分＝分位カ㊁*　❷〔相位〕―カ㊁　❸二＝一カ㊁　❹〔相〕―㊄　❺意＝位カ㊁*

者。寶法師釋。如是煖頂二種善根。初安足時。唯法念住之論文云。雙明二善。初安足時。行修唯雜縁法念位也文。如解釋者。煖頂二善根。初安足位。所現修法念住。唯限雜縁見。若依之爾者。煖頂二善根。初安足位。廣縁四諦。所現修法念住。何不通雜縁不雜縁哉

答。煖頂二善根。初安足位。唯法念住。❶現之中。縁苦集道三諦雜縁法念住現起。縁滅諦不雜縁法念住現起云事。性相之所定也。更不可疑之。但於寶法師解釋者。縁苦集道三諦有雜縁不雜縁法念住之中。煖頂二善根。初安足位。唯雜縁法念住現起云也。縁滅諦自本唯有不雜縁法念住。無相濫故。不論❷事也。有雜縁不雜縁二種法念住之處。唯雜縁法念住現起爲言

問。忍善根位。所現修法念住。可通雜縁不雜縁耶。答。可通雜縁不雜縁也。兩方。若通雜縁不雜縁者。婆沙論中。說忍善根相云。現在唯一雜縁法念住。未來具四。似見道故文。如此文者。唯限雜縁法念住見。若依之爾者。以道理思之。忍善根位。所現修法念住。何不通雜縁不雜縁哉

答。忍善根位。唯法念住現起之中。縁苦集道三諦雜縁法念住現起。縁滅諦不雜縁法念住現起云事。性相之所定也。更不可疑之。但於婆沙論文者。縁苦集道三諦。有雜縁不雜縁法念住之中。忍善根位。唯雜縁法念住現起云也。縁滅諦自本唯有不雜縁法念住。無相濫故。不論*事也。有雜縁不雜縁二種法念住之處。唯雜縁法念住現起爲言

問。頌文云。下中品同頂文。爾者。中忍同頂者。爲說現修行相。爲當論得修行相歟。答。就現修行相同之也。兩方。若就現修行相同之者。中忍位漸滅行相。何云現修同頂哉。若依之爾者。前後頌文。偏就現修論之。下中品同頂之文。何獨就得修論之哉

答。披一段論文。思二修分別。上云。如是二善根皆初法後四云云。次忍唯法念云云。下結上唯觀欲苦。一行一刹那。世第一亦然。併就現修行相論之。准而按之。云下中品同頂。亦就現修行相同之也。但於中忍位漸滅行相。不可現修同頂云難者。中忍位初具觀四聖諦境。具修十六行相。故就總相云下中二忍與頂法同也。故光法師釋此疑云。忍有三品。下中同頂。具觀四諦。修十六行相。此總想說。若別分別。於中品忍。雖初具觀上下八諦。行相漸略。至後位中。諦亦漸略。次後當說文。何況。設就得修行相論之。中忍位分漸亦滅諦。隨滅彼行。豈全同頂善根位哉

問。中忍滿*意。爲二行相二刹那。爲當一行相二刹那歟。答。隨所留行相。一行相二行相。可不定也。兩方。若二行相二刹那者。光法師所引正理論六十一中云。乃至極少唯以二心觀欲界苦。如苦法忍。苦法智位。齊此名爲中品忍滿文。婆沙論五中云。至一行相二刹那觀察。如苦法智忍及苦法智。齊此名中忍文。加之。見寶法師解釋。或云至唯縁欲苦諦。一行二刹那。前名中品忍。或遮唯一行二念。名爲中忍。勘妙樂大師所判釋。都有三十一周。減縁減行。後但有一行二刹那心。觀於欲苦。名中忍滿。任此等定判。中忍滿位。一行相二刹那見。若依之爾者。淨影大師云。乃至於彼❸欲界苦下。唯觀二行。是名中忍。圓暉法師。判如是乃至滅欲苦下二行相時。但有二行二刹那心。觀欲界苦。名中忍滿。中忍滿位二行相二刹那云事。今兩師解釋。尤分明也如何

答。於苦聖諦。有非常苦空無我四行相之中。留初非常行相。入見道之者。中忍滿位。可二行相二刹那也。所謂初觀非常苦空。滅無我。次觀非常苦。滅空之中。後苦行相。觀非常滅苦之時。非常行相。作此苦非常二行相二刹那心。名中忍滿位。淨影大師定判。圓暉法師解釋。即就留初非常行相入見道之者。二行相二刹那心。名中忍滿云也。留後三行相。入見道之者。中忍滿位。可一行相二刹那也。其中暫就留苦行相入見道之者。顯其相者。初觀非常。苦。空。滅無我。次觀非常。苦。滅空。次觀苦滅非常。此觀非常苦滅空之中。後苦行相。觀苦滅非常之時。苦行相。作此苦一行相二刹那心。名中忍滿位。留空無我二行相入見道之者。中忍滿

❶現＋(起)ヵ㊁　❷事也＝而已ヵ㊁*　❸欲界＝界欲㊄

位二一行相二剎那事。准之可知。正理。婆沙。附論之文。法寶妙樂二師之釋。即就留後三行相入見道之者。一行相二剎那心。名中忍滿云也。見道邁法師解釋云。次滅欲界苦諦下。先除無我行。次除空行。次除無常行。留苦諦及苦行。謂一行二剎那心。名中忍滿。留苦行相入見道之者。一行相二剎那心。名中忍滿釋。尤可為此義潤色歟。若爾隨所留行相中忍滿位。二剎那心。或作二行相。或作一行相。其類不定。故論家定判。人師解釋。雖似參差。更非相違也

重難云。圓暉法師釋云。滅欲苦下二行相時。觀非常苦滅空之時。二行相二剎那心。為中忍滿位。見觀非常滅苦之時。即可增上忍位。何為中忍滿位哉是一　次。見淨影大師處處解釋。或大乘義章云。忍中於彼上下四諦。各十六行相。合有三十二。重觀行。或大乘義章一述。就此忍中。具有三十二番觀行。忍善根位。總有三十二番觀行。見苦觀非常滅苦之時。猶為中忍滿位者。忍善根位。總可有三十❶三重觀行。豈不背淨影大師解釋哉是二

答。隨所留行相。中忍滿位。或二行相二剎那。或一行相二剎那。其類不定云義意。圓暉法師解釋。實以難思。然而暫會之云。作一行相。滅三行相之時。為中忍滿位事。是必然也。作二行相。滅二❷二行相之中。初念非中忍滿位。後念是中忍滿位。有其相濫故。為顯彼後念是中忍滿位。云滅欲苦下二行相時等也。非謂滅二行相之時。二剎那心。倶中忍滿位。亦非存作一行相滅三行相之時。增上忍位也　次。於淨影大師處處解釋者。中忍滿位。二剎那心之中。作一行相滅三行相之時。與增上忍位同一行相故。以此二剎那觀合為一番也。彼下忍位。雖數觀上下八諦。同觀上下八諦故。合為一番。准彼可思之也

問。煖等四善根。以得為體歟　進云。論云。然除彼得文　付之。於煖等四善根。論助伴體之時。何可除得哉。是以。四沙門果。以得為體見。相例可同如何

答。煖等四善根。不以得為體云事。諸論同述之。諸師舉成之。故今論云。如是煖等四種善根。念住性故。皆慧為體。若幷助伴皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者煖等善根重現前故文　光法師釋此文云。本起煖等為求聖道。既得聖已。理不應起加行善根。以無用故。然得聖已。有成煖等。若得為體。即有煖等重現前過。由此煖等非得為體文　正理論六十一云。煖等自性。皆慧為體。若幷助伴。皆五蘊攝。定倶亦有隨轉色故。然除彼得。勿諸聖者煖等善根重現前故。然已見諦。不許煖等重現在前已見諦者。加行現前。成無用故文　顯宗論三十文。全以同之。婆沙論四中。上述彼得定非世第一法。得聖果已。順決擇分。不重起故。煖、下暴許家義云。若彼倶起。若後起得。一切皆非世第一法。種類同故。煖等亦爾。是故初說。於理為善文　任此等定判。煖等四善根。不以得為體云事。尤分明也。但於四沙門果。以得為體云例難者。光法師即會此難云。沙門果體成就所顯故。得是沙門果。煖等善根。聖不重起故。得非煖等文　此釋意云。述五因。立四果。捨付得。勝道。集斷得。八智。頓修。十六行。由得果攝殊勝道總一得。得諸斷得。四法四類八智得。修無常等十六行相等之義。建立四沙門果故。云沙門果體成就所顯也。此釋源依婆沙論四沙門果成就所顯故。沙門果得。是沙門果之文也。故四沙門果以得為體。煖等四善根。是聖道近加行。可❸通痛入聖之後重現前過故。煖等四善根。不以得為體云也

重難云。若四沙門果。以得為體者。後果向道現在前後。前果得猶現前。豈無向果雜亂之過哉

答。光法師亦會此難云。果得雖起。所得果法。即不現前。故不相雜。故正理六十一云。又沙門果。諸相續得。雖亦許為沙門果體。而無八聖位相雜失。以諸安住勝果道❹攝者果攝。所得法必定不行故。安住果者。勝果道攝。諸所得法亦不成故文　此釋意云。後果向道現在前後。前果得猶雖現前。所得果法。即不現前故。無向果雜亂之過云也

重難云。若爾。入聖之後。煖等四善根上。得雖現前。所得煖等四善根。不現前者。何可有聖道加行善根重現前過哉

答。見今論餘處文。述以後三果向不離前

❶三＝二㊥　❷〔二〕—カ㊄　❸〔通〕—カ㊄　❹〔攝〕—㊄カ

果故後二果向自本不離前三果故。後果向道現在前後。前果得猶現前。更非所痛。聊可有向果雜亂之分。會果得雖起所得果法。即不現前故不相雜。故無其過也。重意云。後果聖道現在前後。前果得猶現前者。可有大過。前果後果。極違背故。而後果向道與前果得不違背故。後果向道現在前後前果得猶現起。更無其❶名苦也

亦尋云。寶法師今爲一釋。前果非是後向道攝。向後起得。不違理故。煖等是彼聖道加行。道後起煖等是違理故之釋其意如何

答

問。不淨觀持息念。別相念住。總相念住。以得爲體歟　答。以得爲體也　兩方。若以得爲體者。不淨觀持息念。別相念住。總相念住。❷有法後得故。入聖之後。彼得可現前。若以得爲體者。豈無重現前過哉。是以。今論中說煖等四善根相云。然除彼得。勿諸聖者煖等善根重現❸前故文　相例可同　若依之爾者。廣見論疏定判。雖煖等四善根體除得。於不淨觀等功德。更不簡之。知。以得爲體云事如何

答。不淨觀持息念。別相念住。總相念住。是聖道遠加行。不痛入聖之後。重現前義。故以得爲體也。煖等四善根。是聖道近加行。可恐入聖之後。重現前過。故不以得爲體也。重意云。不淨觀。持息念。別相念住。總相念住聖道遠加行起之。餘時乃至入聖之後亦起之。煖等四善根。唯聖道近加行起之。餘時全不起之。故不淨觀等。不痛入聖之後重現前義。煖等四善根。獨付入聖之後。重現前過也。倶舍。正理。顯宗。婆沙等諸論中。雖述煖等四善根體除得之旨。不云不淨觀持息念別相念住總相念住體除得。即存此旨故也

重難云。見光法師餘處解釋云。今生入聖此身唯起煖等。入聖不起前位共相作意。設有起者。加行攝故。亦不能起文　此釋意。煖善根以前共相作意。以得爲體者。豈無入聖之後重現前過哉

答。煖善根以前共相作意。煖善根近眷屬故。入聖之後。彼法體。亦不起之云許也。彼法上得。重現前事不及遮之歟

問。煖善根初安足位。曾得道現起歟　答。不現起也　兩方。若曾得道現起者。煖善根是見道近加行也。全不可云曾得道現起。是以今論中。煖善根初安足位。唯未曾得道現起見　若依之爾者。婆沙論百八十八中。說煖善根初安足位云。此曾得種姓故文　如何

答。煖等四善根。是見道近加行。殊勝善根故。初安足後增進位。念念唯未曾得道現起也。故見今論等諸論定判。述煖等善根初安足後增進位。未來修念住行相之旨。若曾得道現起者。豈可有未來修哉。加之。今論云。若先捨已❹後得。時所得。必非先之所捨。如捨已重得別解脫律儀。以未曾熟修大功用成故文　光法師釋此文云。煖等善根。若先捨已復重得時所得。必非先之所捨。如人先捨別解脫戒已後重得戒所得。必非先之所捨。以煖等善根從無始來未曾熟修。要由廣大功用成故。於未曾得生欣重故得先未曾❺捨已曾得不欣樂故。非得曾得。以趣聖善求昇進故文　正理論云。若先捨已後重得時所得。必非先之所捨。由先捨已後重得時。亦大劬勞方得起故。於先所捨不欽敬故。如先已捨別解脫戒。後重受時。得未曾得。煖等亦爾。後得非先文　婆沙論七云。聽言不得隨爾所度。退已還生。即爾所度。新新而得所以者何。極難得故。未曾習故。用功成故。如別解脫戒。隨爾所度捨已復受。即爾所度。新新而得。此亦如是。如說煖頂亦爾文　任此等定判。煖等善根初安足後增進位。念念唯未曾得道現起云事。尤分明也。但於婆沙論。此曾得種姓故之文者。煖善根以前。聞思二慧現在前位。多作十六行相畢。後起煖善根故。云曾得種姓也。非謂曾所得煖善根現起也。今論中。述煖善根後增進時。修同分念住行相云。由此種姓先已曾得文　婆沙論文。准之可會也

問。煖等四善根。可有離染得耶　答。無離染得也　兩方。若有離染得者。煖等四善根。是殊勝善根也。離染之時。輒不可得之。是以。見婆沙論處處之文。述煖等四善根。唯加行得之旨。不可有離染得云事　若依之爾者。唯初盡遍修九地有漏德者。今論餘處定判也。初盡智現前位。得修煖等四善根者。煖等四善根豈無離染得哉

❶[名]－　❷有＝者　❸前＋(後)　❹後＋(重)　❺捨＝於

答。煗等四善根。是見道近加行。殊勝善根故。唯加行得無離染得也。故見婆沙論處處之文。或六述煗等四善根得捨相云。得者由加行故文或七答若退。❶煗已還生煗時。爲得先時曾得煗。不之問云。應言不得隨爾所度。退已還生。卽爾所度。新新而得。所以者何極難得故。未曾習故。用功成故。如別解脫戒隨爾所度。捨已復受。卽爾所度。新新而得。此亦如是。如說煗頂亦爾文或四十五云。或有善法。由加行故得。非由餘緣。如煗頂忍世第一法文或九十七約世俗正見述❷加得離欲得相。出加行得之類。卽學煗頂忍世第一法。出離染得之類。無學煗等四善根或百四十四約非學非無學善意根述加行得離染得相。出加行得之類無學煗等四善根。任此等定判。煗等四善根。唯加行得無離染得云事。甚分明也。但於初盡智現前位。可得修煗等四善根。云難者。煗等四善根。是見道近加行故。付入聖之後。可重現前之過。其體除得之法也。初盡智現前位。豈可修得之哉。若初盡智現前位。得修之者。鈍根阿羅漢。退第四果之時。可退捨忍世第一法。上位所得修法。退住❸下位之時。必退捨之故也。若爾。寧不違初二亦退捨之理哉。何況。婆沙論三中。約世第一法。問爲都勝故。說名第一。爲分勝故。名第一耶。徵設爾何失。次述其問意云。若都勝故。名第一者乃至又此豈勝初盡智時。❹所修善根。然修彼時。離一切障。所依淸淨。此法不爾文此文既以世第一法。望初盡智位。所得修善根。論其勝劣故。明知。世第一法非初盡智位。所得修善根云事。若世第一法。非初盡智位所得修善根者。煗頂忍前三善根。亦以可同也

問。已離欲染人。初起煗等善根時。可得修前八品斷者所起煗等善根耶　答。不得修之也　兩方。若得修之者。已離欲染人。初起煗等善根之時。何可得修前八品斷者所起煗等善根哉　若依之爾者。見婆沙論文云。離欲界一品染者。於離欲界一品染者所起煗等。亦得在身。亦成就亦現在前。於其縛者。所起煗等。得而不在身。成就不現在前乃至離無所有處第九品染者。於自所起煗等。亦得亦在身。亦成就亦現在前。於餘處起煗等。得而不在身。成就不現在前文准此文思之。已離欲染人。初起煗等善根時。不得修前八品斷者所起煗等善根者。於前位所起煗等善根。寧可有得而不在身之❺身之義哉

答。已離欲染位所起煗等善根。八品斷位所起煗等善根種類是別。體性各異。故已離欲染人。初起煗等善根之時。唯得修自位所起煗等善根。不可得修前八品斷者所起煗等善根。其時彼前八品斷者所起煗等善根。不得不在身。無得而不在身之義也。但於婆沙論文者。就一人前後位論之也。所謂於欲界煩惱。全未斷位起煗等善根。一品斷位起煗等善根。如是次第乃至於無所有處煩惱。八品斷位起煗等善根。九品全斷位起煗等善根之人。於前位所起煗等善根。得而不在身。成就不現在前爲言非謂已離無所有處第九品染之後。初起煗等善根之時。得修前位所起煗等善根故。有得而不在身之義也。婆沙論中。明起滅盡定云。有其縛時起滅盡定。卽彼進斷一品染時。復起滅盡定。彼於爾時。先所起者得而不在身。成就不現前。今所起者。得亦在身。成就亦現前。卽彼乃至從時解脫練根得不動。彼於爾時。前諸位中。所起滅定。得而不在身。成就不現前。今不動位所起滅定。得亦在身。成就亦現前文此文無諍。就一人前後位。於前位所起滅盡定云得而不在身。成就不現前也。於煗等善根。隨離染位述得而不在身。成就現在前之義。准之可思也

問。異生位除煗等四善根外。可起餘順決擇分善根耶　答。可起之也　兩方。若起之者。淨定分四種之時。能順無漏名順決擇分。異生位除煗等四善根之外。能順無漏之類難有哉。是以見今論餘處七文破有餘師。唯從共相作意無間。聖道現前。聖道無間亦唯能起共相作意云義云。若依第二第三第四靜慮證入正性離生。聖道無間起何作意乃至非於彼地已有曾得共相作意。異於曾得順決擇分文若異生位除煗等四善根之外。起餘順決擇分善根者。寧可有此能破哉　若依之爾者。光法師餘

❶煖＋(等)㊂　❷加＋(行)カ㊂　❸下＋(品)㊂㊂　❹〔所〕－㊂　❺〔身之〕－カ㊂

處解釋中。異生位除煩等四善根之外。可起餘順決擇分善根見如何

答。異生位除煩等四善根之外。可起餘順決擇分善根也。其故光法師所引正理論中。云若有先離欲界染者。依色界攝修所成惠。厭患生死。欣樂涅槃。多厭行俱作意。次第能引異類煩善根生文而互相望如次生二三三一者。又正理論定判也。明知。能引煩善根生。修所成惠。亦順決擇分攝云事。何況。勘光法師餘處十五解釋云。今准此論及正理論唯煩等四。順決擇分名殊勝善根。命終捨。餘順決擇分非是殊勝。命終不捨文異生位除煩等四善根之外起餘順決擇分善根云事。此釋亦分明也。加之。見婆沙論處處之文。或百二十四出業是自業。此業不成就之類云。若初靜慮順退分順勝進分。順決擇分等業。已現在前。已乘異熟。此有四種。謂順現法❶受等如前說。果正現前。此業已失。由已離染故。或易界地等故文此文意云。初靜慮順退分業自業此業不成就者。彼順退分業所感異熟果。現前位。已離初靜慮染。捨彼順退分業故也。初靜慮順勝進分業。順決擇分業。自業此業不❷成者。於一相續依身。不可有此義。起初靜慮順勝進分。順決擇分。作順後業之後。命終生上地之時。由易地故。捨彼順後業畢。第三生等已後、還生初靜慮。彼順後業所感異熟果現前位。不成就能感業故於第三生等已後有❸此業不成就之義。順勝進分。順決擇分。還生之時。不得法故也。故異生位。除煩等四善根之外。起餘順決擇分善根。作順後業云事。此文必然也。或百六十三出初靜慮沒。生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮者。往沒還生時。捨不捨得不得法云。彼於初靜慮順勝進分。順決擇分。往沒時捨。還生時不得文既生初靜慮之人。所成就順決擇分善根故。非煩等四善根云事無疑。亦許還生之義。非聖者云事。勿論也。但於異生位除煩等四善根之外。能順無漏之類難有云難者。異生所起之淨定。其類非一准。除煩等四善根之外。何無能順無漏之類哉。次於今論餘處文者。暫迴愚推云。上三靜慮攝曾得共相作意。異於曾得煩等順決擇分善根。入聖之後起之可爲聖道出心之類無之爲言其故今生依上三靜慮入聖之後者。前生雖起煩善根已前。彼地攝共相作意殊勝善根經生故捨之。今生或有唯從煩善根起之入聖之類。或亦雖有起煩善根已前彼地攝共相作意殊勝善根之類。聖道加行善根故。入聖之後不可起之。聖道無間起何❹何共相作意哉破也。非謂總不起煩善根已前彼地攝共相作意。殊勝善根。何爲相違哉。何況光法師釋此文云。雖於彼地過去曾修共相作意殊勝善根。經生捨故。今生起者決擇分收文而依上三靜慮起煩善根之人。任依本必見諦之理故。入聖已前不可有經生之義。明知。過去曾修共相作意殊勝善根。經生捨故者。非煩等善根云事。若爾。此釋還爲異生位除煩等四善根之外。起餘順決擇分善根之證更非難勢之端哉

相承義云。異生位除煩等四善根之外。可起餘順決擇分善根。亦依上三靜慮入見道人。聖道無間起共相作意之類。可有也。但於今論餘處非於彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分之文者。取出一類除煩等四善根之外。不起餘共相作意善根之者如此破也。有餘師意云。唯從共相作意無間聖道現前聖道無間亦唯能起共相作意者。一類無曾得共相作意。異於曾得煩等善根之者。聖道無間起何共相作意哉爲言

問。今論意。依第四靜慮。起忍善根人今此忍善根位。可起非順決擇分所攝心品哉

答。可起之也　兩方。若起之者。今論意。定互相望。如次生二三三一故。順決擇分無間不可起順住分。順勝進分。依身在下地不起上地散善。故不可起色界生得慧聞慧。若爾。今此忍善根位。何可起非順決擇分所攝心品哉　若依之爾者。忍善根位。時分既廣。設雖今論意。何不起非順決擇分所攝心品哉

答。今論意。依第四靜慮。起忍善根之人。今此忍善根位。可起非順決擇分所攝心品也。若不起之者。寧可有出觀之義哉。故推其心品生起次第。第四靜慮。順決擇分。無間起第三靜慮順決擇分。第三靜慮順決擇分無間起第二靜慮順決擇分。第二靜慮順決

❶受十(業)⑪②　❷成十(就)ヵ②　❸(自業)十此②　❹何＝可㊚,〔何〕一ヵ②

擇分。第二靜慮順決擇分無間起初靜慮順決擇分。初靜慮順決擇分無間起欲界善心可出觀也

重難云。婆沙論五中。述忍獨名順諦。非煖頂故云。以忍位中無雜作意。煖頂位中。有雜作意故。❶意煖頂位。數復起欲界善心。觀欲界苦。爲間雜已。復能引此善根現前。忍位不爾文如此文者。忍善根位。總不起欲界善心見如何

答。忍善根位。雖起欲界善心。非數數起之。故對煖頂二善根位。數數起欲界善心。云忍位不爾也。非謂忍善根位。總不起欲界善心。全非相違歟

問。初苦法忍位未來可修四念住耶　答。可修四念住也　兩方。若修四念住者。現修既限法念住。得修何通四念住哉。是以。人師解釋中。釋初苦法忍位。現修同限法念住見　若依之爾者。煖頂二善根。初安足位現修。唯限法念住。未來廣修四念住者。性相之所定也。初苦法忍。相例可同如何

答。初苦法忍位。現修。唯限法念住。未來可修四念住也。故婆沙論百八十九云。若入正性離生。苦集現觀各四心頃。道現觀三心頃法念住現在修未來修四一行相。現在修未來修四一行相。現在修未來修。四同分修。非不同分文但於現修既限法念住。修得不可通四念住云難者。現修斷對治道故。唯限法念住。未來修別緣道故通四念住也。次於人師解釋者。婆沙抄一本中云。如苦法忍現行修。唯法念住。得修未來苦法忍。唯法念住見道明了道故之釋歟。若爾。既違婆沙論文。更不可依用之

問。非煖善根初安足位。非聞慧現前位。非滅現觀四心現前位。依四靜慮未曾得心品現前位。必得修受念住歟　答。必得修之也　兩方。若必得修之者。心品現起非一准。何必得修受念住哉。是以。人師解釋中。不必得修之見　若依之爾者。既未曾得心品現起位也。必可得修受念住哉。何況於法念住者。必得修之見相例可同知何

答。見婆沙論文。上述入正性離生十六心間所修念住。有其不同畢。云從此以上。一切聖者。起未曾得善根現在前時。未來皆修四念住十六行相。唯除聞慧。思所成慧及入滅定微微心時文准此文。非煖善根初安足位。非聞慧現前位。非滅現觀四心現前位。依四靜慮未曾得心品現前位。必可得修受念住也。但於人師解釋者。婆沙抄中。總緣非我觀。現修得修。❷俱唯雜緣法念住見釋意歟。若以此釋。爲其疑者。此釋既違婆沙論文。更不可依用之

問。寶法師所引婆沙論中。明成就世第一法。不成就彼離繫得等四句分別相。致三重問答。爾者。第一重四句中。成就世第一法。不成就彼離繫得者。於初靜慮煩惱中。可亘未離已離二類耶　答。可亘未離已離二類也　兩方。若未離已離二類者。披寶法師所引婆沙論文。明第一重四句分別相。出成就世第一法。不成就彼離繫得之句云。謂若依此地。入正性離生。彼未離此地染文如此文者。於初靜慮煩惱。不亘未離已離二類見何況。成就彼離繫得。不成就世第一法之句。於初靜慮煩惱。不亘未離已離二類見相例可同　若依之爾者。世第一法。種類是萬差。彼離繫得。成就不成就非一准。成就世第一法。不成就彼離繫得之類。於初靜慮煩惱。何不亘未離已離二類哉

答。委按婆沙論三重問答。四句分別相第一重四句之中。成就世第一法。不成就彼離繫得者。於所成就世第一法。不成就彼上無漏離繫得故。云成就世第一法。不成就彼離繫得。非於一切世第一法。不成就彼上一切離繫得故云爾也。第二重四句之中。成就世第一法。不成就彼上有漏離繫得故。云成就世第一法。不成就彼離繫得。非於一切世第一法。不成就彼上一切離繫得故云爾也。第三重四句分別之中。成就世第一法。不成就彼離繫得者。於所成就。非所成就。一切世第一法。不成就彼離繫得也。故第一重四句之中。出成就世第一法。不成就離繫得之句。云謂若依此地入正性離生。彼未離此地染者。不必限未離初靜慮染一類。依初靜慮入見道人。未離初靜慮染。依第二靜慮入見道人。未離第二靜慮染。依第三靜慮入見道人。

❶意＝謂㊂　❷俱＝但㊥

未離第三靜慮染依第四靜慮入見道人。未離第四靜慮染皆擧之也。雖各成就自地世第一法未離自地染位。不成就彼世第一法之上無漏離繫得故也。云謂若依此地入正性離生彼未離此地位染不云何地事。廣取依四靜慮入見道人。各未離自地染位故也。第三重四句之中。出成就世第一法不成就彼離繫得之句。云謂若依未至定。或初靜慮中間。入正性離生。彼未離初靜慮染。一類依上三靜慮入見道人。各未離自地染位。雖不成就自地世第一法之上。有漏無漏離繫得。成就下地世第一法之上有漏離繫得故。此句之中不取之。唯擧依未至定或初靜慮中間入見道人。未離初靜慮染位也。一段論文。如此得意之時。第一法第一重四句之中。出成就世第一法不成就彼離繫得之句。云謂若依此地入正性離生彼未離此地染之文既擧未離初靜慮染已離初靜慮染二類。依此文可限未離初靜慮染一類云難。更不可來歟。但依初靜慮入見道人已離初靜慮染位亦可有此義。何唯擧未離此地染一類哉云疑。尤可然也。卽出其類者。凡位已離初靜慮染依初靜慮入見道人。未起第九品勝果道位幷依初靜慮入見道人。已離初靜慮染之後修練根未起第九品勝果道位。同可成就世第一法不成就彼無漏離繫得之類也。然而論文。先就其相顯暫擧依此地入正性離生彼未離此地染一類。委論之者。可有依此地入正性離生彼已離此地染之類也

尋云。以何得知。第一重四句。唯就無漏離繫得分別之云事　答。見婆沙論一段之文。明第二重四句。云有餘依彼有漏離繫得。作如是言。唯就有漏離繫得分別之。述第三重四句。云有餘依一切世第一法。及彼一切離繫得。作如是言。通就有漏無漏離繫得分別之。明知。第一重四句唯就無漏離繫得分別之云事。依之婆沙抄釋此文云一據無漏得。二唯有漏離繫得。三俱得二得以明四句文　何況見第一重四句。出成就彼離繫得。不成就世第一法之句。云謂若依此地入正性離生。彼命終生上地。不擧未得世第一法。已離初靜慮等染之類。若就有漏離繫得分別之者。此句之中。何不擧此類哉。出不成就世第一法。亦不成就彼離繫得之句。云謂若未能入正性離生位。無遺簡別之言。若就有漏離繫得分別之者。豈不簡已離初靜慮❶等染之位哉。准此等之文思之第一重四句。唯就無漏離繫得分別之云事。尤分明也

又尋云。第一重四句之中　出成就世第一法不成就彼離繫得之句。云謂若依此地入正性離生。彼未離此地染者。入正性離生之言中　可攝世第一法位耶　答　入正性離生之言中。可攝世第一法位也。今論云得世第一法。雖住異生位。而能趣入正性離生。就正入論之世第一法位。入正性離生云故也

問依初靜慮入見道人。可修未至地世第一法耶　答不修之也　兩方。若修之者。見婆沙論文云。若依初靜慮入正性離生。彼修二地見道一地世第一法文此文無諍。不修未至世第一法云事　若依之爾者。未至地初靜慮同一繫縛地也。何不修之哉是以依初靜慮入見道人。修未至地現觀邊世俗智。相例可同如何

答。世第一法共體有漏　非解脫離繫。在地亦❷隨界故。依初靜慮入見道人。不修未至地世第一法也。故婆沙論四中。云若依初靜慮入正性離生。彼修二地見道。一地世第一法云三地現觀邊世俗智。若依靜慮中間入正性離生。彼修三地見道。一地世第一法。四地現觀邊世俗智畢。破有餘師　若依初靜慮入正性離生。修二地世第一法。若依靜慮中間入正性離生。修三地世第一法云義云評曰彼不應作是說。所以者何若作是說。則依靜慮中間入正性離生者應得二地世第一法。謂有尋有伺及無尋唯伺。若爾便違此文所說。云何有尋有伺若依有尋有伺三摩地入正性離生。彼所得世第一法云何無尋唯伺。若依無尋唯伺三摩地入正性離生。彼所得世第一法勿有此過。是故前說於理爲善文評家意。引發智論文。破有餘師義　其旨實分明也。但於俗智云例難者。婆沙論四中。會此例難云。

❶等染＝染等㊥　❷隨＝墮ヵ㊁　❸現觀＝觀現㊥

現觀邊世俗智。是見道眷屬依見道修。如見道修自他地。彼智亦爾。世第一法。不如是故文

問。未至地世第一法。與初靜慮世第一法可爲同類因耶　答。可爲同類因也　兩方。若爲同類因者。見婆沙論四文。上擧有餘師未至地初靜慮中間三地善法。互爲因故。修他地世第一法云義畢。評家破之不許。下述世第一法唯修自地不修他地。故云世第一法非因長養。諸地不能互爲因故文任此等之文。未至地世第一法。不與初靜慮世第一法爲同類因見　若依之爾者。未至地初靜慮同一繫縛處也。未至地世第一法與初靜慮世第一法。尤可爲同類因哉

答。未至地劣。初靜慮勝故。未至地世第一法。雖與初靜慮世第一法爲同類因。❶初靜慮世第一法。不與未至地世第一法雖與初靜慮世第一法。爲同類因。初靜慮世第一法。不與未至地世第一法爲同類因。故婆沙論中。破未至等三地世第一法。互爲因故云義。亦述諸地不能互爲因故也。重意云。未至地世第一法雖與初靜慮世第一法。爲同類因。上地故不修之。初靜慮世第一法不與未至地世第一法爲同類因故。雖下地不修之爲言

問。世第一法位。可得修無漏道耶　答。不得修之也　兩方。若得修之者。見今論餘處七文。述色善三學四。不得修之見　若依之爾者。婆沙論九十四中。明得通行云。世第一法。現在前時。❷得一或二未有所捨文如何

答。世第一法位。不得修無漏道者。性相之所定也。更不可疑之。若得修之者。世第一法位。所修無漏道得。可現在前。豈無異生聖者雜亂之過哉。何況。見今論餘處七文。明十二心得心多少云。色界善心正❸現前位。十二心內容得三心。謂彼善心及欲色界無覆無記。由昇進故文若世第一法位得修無漏道者。可有色界善心。現在前位。初得有學心之義。何可限色界及欲色界無覆無記三心哉。但於婆沙論文者。世第一法。現在前位。苦法忍得。在生相故。據得捨門得通行云也。非謂世第一法位。得修無漏道。恐非論義歟

問。煗等四善根。四分定中。唯順決擇分攝歟　答。爾也　兩方。若唯順決擇分攝者。婆沙論五中云。煗頂二善根。具順退順住順勝三分。頂善根或具順退順進二分。忍善根具順住順勝二分。世第一法唯順勝分文。取意如此文者。煗等四善根。廣通順退分定等。非唯順決擇分攝見　若依之爾者。煗等四善根。是見道近加行。殊勝善根也。四分定中。豈非唯順決擇分攝哉

答。煗等四善根。是見道近加行。唯作聖行相。四分定中。尤可唯順決擇分攝也。故婆沙論百六十三中。明四分定相云。順決擇分者。即煗頂忍世第一法等文但於婆沙論。以煗等四善根。分別順退分定等之文者。彼於順決擇分。隨義門相順。一往分別順退順住順勝三分也。非謂煗等四善根實通順退分定等。若就實論之者。豈可除順決擇分哉。既除順決擇分。明知。一往分別云事。故婆沙論五云。問此中三分。一切皆是順決擇分善根所攝。與後定蘊所說四分有何差別。答所依各異。謂此但依隨順見道。總立二種順決擇分。於中義別。復開三種。後定蘊中。總依有漏修所成善。建立四分。若順退者。名順退分。若順住者。名順住分。若順勝進者。名順勝進分。若順聖道者。名順決擇分。是故此彼所依各異文

問。無色界可有順決擇分善耶　答。可有順決擇分善也　兩方。若有順決擇分善者。見婆沙論四文云。無色界無餘順決擇分。是故無有世第一法文如此文者。無色界無順決擇分善見　若依之爾者。無色界心品。種類非一准。若有順聖道之類者。何無順決擇分善哉

答。若依四分定中。順決擇分者。無色界可有順決擇分善也。以何知之者。見今論餘處二十八文云。於此四中。唯第四分。能生無漏。所以者何乃至順決擇分。能順無漏。故諸無漏唯從此生文而若無色界。無順決擇分善者。依身在下地。起無所有處無漏定之者。何心無間起彼無漏定。無間可起何心哉。故無色界有順決擇分善云事。道理必然也。何況。見光法師餘處十五解釋云。若餘決擇。亦命終捨。無色亦有順決擇分。何故不

❶〔初靜…類因〕二十九字一カ㊅　❷〔得〕一㊇　❸現十(在)㊇㊅

說命終捨耶文無色界有順決擇分善云事。此釋亦分明也。但於婆沙論無色界無餘順決擇分之文者。就煖等四善根論之也。無色界無餘煖頂忍所攝順決擇分善。故亦無世第一法。為言非謂總無煖等四善根之外。餘順決擇分善。何爲遮文哉

問。煖等四善根。可感眼等五根耶　答。可有二義也　兩方。若感眼等五根者。煖等四善根。既❶憎背諸有。何可感眼等五根哉。是以。泰法師解釋中。煖等四善根不感眼等五根見　若依之爾者。見今論幷婆沙論文。雖述煖等四善根。唯爲圓滿因。不爲牽引因之旨。無遮感眼等五根之義。知可感之云事如何

答。此事頗難測。暫可存二義也。或一義云。煖等四善根。可感眼等五根也。故今論云。此四善根。能感色界五蘊異熟。爲圓滿因。不能牽引。※憎背有故文正理論六十一云。此四善根。能感色界五蘊異熟。爲圓滿因。不能牽引衆同分故。極厭諸有。欣圓寂故文顯宗論三十文。全亦同之。婆沙論七云。謂此善根厭背諸有。於衆同分。但能圓滿。不能牽引文此等論文。雖述煖等四善根。不感衆同分之旨。不云於滿果中。有不感之類。明知。煖等四善根感眼等五根云事。但於煖等四善根。※憎背諸有。不可感眼等五根云難者。厭背諸有故。雖不爲牽引因。感衆同分有漏善根。故能爲圓滿因。感眼等五根也。次於泰法師解釋者。既背此等諸論之說。強不可依用之

或一義云。煖等四善根。是見道近加行。厭背諸有故。不可感爲生死根本眼等五根也。故泰法師。釋此四善根。能感色界五蘊異熟等之論文云。此四善根。是有漏故。能感色界五蘊異熟。故涅槃經是法執得色界五陰。然爲助滿。作圓滿因。感得喜樂捨受心心所法。色觸二處。四相及得。不能作牽引因。感命根衆同分。眼等五根。以憎背有故文但於今論等文者。煖等四善根。不能爲牽引因。感衆同分。故偏簡之也。不簡盡滿果之中。亦有不感之類歟

問。尊者妙音意。欲界繫煖頂二善根修慧攝歟　答。非修慧攝也　兩方。若修慧攝者。欲界無修慧者。有宗常途之談也。設雖尊者妙音。何云欲界繫煖頂二善根修慧攝哉。是以。泰法師餘處解釋中。述尊者妙音義云。煖頂是思慧文　若依之爾者。見今論文。上標四皆修所成。更無擧異義。下述六地二或七。出妙音師說。明知。彼師意。欲界繫煖頂二善根修慧攝云事。何況。勘淨影大師解釋云。尊者瞿沙說。此煖等。是共欲界及色界攝。非無色界。彼說欲界亦有禪定。可依修起。故欲界攝文見妙樂大師定判云。若大論中。以隨人故。竝有欲定。未到中間。婆沙妙音。亦同此說文任此等所判。彼師意。欲界繫煖頂二善根。修慧攝之旨。尤分明也如何

答。尊者妙音意。欲界有修慧云事。人師解釋。多雖述此旨。論家定判。未勘得其證。故任有宗常途之談。彼師意。存欲界無修慧云義可得意也。若爾。欲界繫煖頂二善根。唯思慧攝。非修慧攝可云也。是以。婆沙論六中。依彼師意。出煖頂二善根體云。此二自性。唯有四蘊。欲界中無隨轉色。故文若修慧攝者。豈無隨轉色哉。正理論六十一中。破彼師義云。對法諸師。不許彼說。非聞思所成順決擇分故文准今能破之文。思彼所破義意。欲界繫煖頂二善根。非修慧攝被得。但於今論。四皆修所成之文者。依正義意如此云也。非謂二或七之義。亦唯修所成歟。次於淨影妙樂兩師解釋者。❷既非自宗祖師定判。強不可劬勞歟

重難云。婆沙論七中。述煖等四善根位。現在未來修念住行相云。尊者妙音。作如是說。初忍及增長忍。如初煖及增長煖說文如此文者彼師意煖頂二善根有未來修見若有❸修者。豈非修慧攝哉　答。此難恐似不辨文意。此文意云。尊者妙音意。初忍色界善根。未曾得種姓。增長忍色界善根。已曾得種姓故。如正義意。初煖及增忍煖意現在未來修念住行相為言非謂彼師意。初煖及增長煖位。有未來修也

重尋云。若爾。彼師意。欲界繫煖頂二善根。爲唯思慧攝。爲當通聞慧攝歟　答。煖等四善根。是❹道近加行殊勝善根故。彼師意。欲界繫煖頂二善根。唯思慧攝。不通聞慧攝也。故勘泰法師餘處解釋云。依正量部論及尊者瞿沙說。煖頂是思慧。忍及第一是

❶憎＝增㊄*　❷既＝即㊄　❸(未來)カ＋修㊅　❹(見)カ＋道㊅

修慧文

重難云。准正理論。非聞思所成。順決擇分故之能破文推之所破義意。存欲界繫。煖頂二善根。通聞思二慧攝見歟　答正理論。能破文意。總顯聞思二慧。非順決擇分之旨也。非所破義意。存欲界繫煖頂二善根。通聞思二慧攝故如此破歟

問。尊者妙音意。煖頂二善根。爲唯依欲界爲當通依色界歟　答。通依欲色二界也

兩方。若唯依欲界者。披今論幷正理論文。述六地二或七。彼師意。煖頂二善根。通依欲色二界見　若依之爾者。婆沙論六中。述彼師義云。順決擇分有欲界繫。有色界繫。欲界繫中。下者名煖。上者名頂文此文無諍。煖頂二善根。唯依欲界見加之婆沙論七中。述彼師義云。初忍及增長忍。如初煖及增長煖說。忍善根初安足位。不得修不同類念住行相判。若煖頂二善根。通依色界者。忍善根初安足位。色界善根已曾得種姓也。何不得修餘諦念住行相哉

答。廣披有宗依憑論藏。委尋尊者妙音宗義。今論中。釋六地二或七之頌文云。或離爲顯二有異說。謂煖頂二。尊者妙音說。依前六及欲七地文正理六十一顯宗三十一兩論之文。全亦同之。雜心論五云。謂餘或依七者。煖頂亦六地。尊者瞿沙。欲令欲界亦有文任此等論文。尊者妙音意。煖頂二善根。通依欲界未至中間及四靜慮七地云事。尤分明也。但於婆沙論。欲界繫中。下者名煖。上者名頂之文者。珍海已講會云。對後二善根唯色界繫。以初二善根。暫屬欲界繫也。婆沙論意。實存彼師意煖頂二善根通依七地故。全非相違也云云次於婆沙論意。忍善根初安足位。不得修不同類念住行相云文者。對後二善根唯色界繫。以初二善根暫屬欲界繫之日。忍善根初安足位。色界善根未曾得種姓故不得修不同類念住行相云也。以實論之。煖頂二善根通依色界故。忍善根初安足位。可得修餘諦念住行相也

重難云見舊俱舍論十六文云。大德瞿沙說。前二決擇分能善根。以七地爲依處。或依欲界地起文如此文者。尊者瞿沙義中云。或云煖頂二善根。通依七地。或云唯依欲界之異說可有見若爾。俱舍婆沙兩論之文。各述一師義也。何及會通哉

答。舊俱舍論文。非舉各別二師異義。只欲顯煖頂二善根通以七地爲依處之旨云或依欲界地起也

貞禪大僧都云。見婆沙論文云。尊者妙音。作如是說。欲界善心無間。有未至定。或初靜慮或靜慮中間。或第二靜慮現在前。彼四無間欲界善心現在前。如❶超定時。初靜慮等無間超第二靜慮等。而第三靜慮等現在故。尊者妙音意雖述欲界第二靜慮相生之旨。不許欲界第三靜慮等相生之義。而彼師意。若煖頂二善根唯依欲界者。依第三第四靜慮。入見道人。欲界頂善根無間。寧可起第三第四靜慮忍善根哉。如彼佛及麟喩獨覺。依第四靜慮一座起煖等四善根之人。此事實不可得也。以此道理推之彼師意。煖頂二善根。通依七地云事。是必然也云云

問。尊者妙音意。頂善根中。自煖善根劣類可有耶　答。可有二義也　兩方。若有此類者見婆沙論文。述彼師義云順決擇分有欲界繫。有色界繫。中下者名煖。上者名頂云云如此文者。頂善根中。自煖善根劣之類。不可有見何況。世第一法中。自忍善根劣之類無之見相例可同　若依之爾者。婆沙論六中。述彼師義云。煖有三品。頂有六品文若爾。以頂善根中。下下下中二品。望煖善根中。下中下上二品之時。可有頂善根劣。煖善根勝之義哉如何

答。此事頗難測。暫可存二義也。或一義云。尊者妙音意。於欲界繫順決擇分善根。大分二類。下者名煖善根。上者名頂善根。故頂善根中。自煖善根劣之類不可有也。但於婆沙論。煖有三品。頂有六品之文者。煖善根三品分齊之中外。頂善根別有六品云也。故淨影大師大乘義章❷十一釋云。或分十八。如瞿沙說。前二善根名之爲動。就此動品別有九。始從下下乃至上上。此九品中。煖有三品。頂中有六。後二善根。名爲不動。此不動中。亦有九品。始從下下。乃至上上。此九品中。忍有八品。世第一法唯一上上。前後合說。故有十八文文意云。煖善根有三品。頂善根有六品。合爲一箇九品。忍善根有八

❶超＝起㊥　❷十一＝上㊥

品。世第一法唯有一品。合爲一箇九品。故婆沙論（六）中云。尊者妙音說曰。煖有三品。頂有六品。忍有八品。世第一法唯上上品者。總有二箇九品（已上）

或一義云。尊者妙音意。存上能兼下之旨。云煖善根有三品。頂善根有六品。故以頂善根中下下・下中二品。望煖善根中。下中・下上二品之時。可有頂善根劣。煖善根勝之義也。故妙樂大師（釋籤三）釋云。瞿沙說。九品上能兼下。故頂有六。忍有八。世第一近異故。不可兼多。故唯上上。九品既以上兼下。三品亦然。故煖有一。乃至忍三。世第一亦唯一種。意亦如前（文）。但於婆沙論。下者名煖。上者名頂之文者。頂善根中。下三品類暫攝屬煖善根。以其中三品。獨爲頂善根。煖善根分齊之外。別立之故。云下者名煖。上者名頂也。次於世第一法例難者。世第一法近見道故。不能兼下。故無自忍善根劣之類也

問。尊者妙音意外。煖頂二善根。依欲界云義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。廣披論疏定判。未見尊者妙音之外。有此義云事。若依之爾者。欲界具有一切功德。相似法故者。出婆沙論（四十三）定判。欲界何無相似煖頂二善根哉。何況見婆沙論（四十二）文云。有作是說。欲界具有三慧（文）。此師意。若許欲界有修慧者。何無煖頂二善根哉

答。披倶舍。正理。婆沙。雜心等論說。勘光師。寶師。神泰。圓暉等定判。未見尊者妙音之外。煖頂二善根。依欲界云義。明知。無此義云事。但於婆沙論。欲界具有一切功德。相似法故之文者。就無量解脫勝處遍處等功德論之。煖頂二善根。是見道近眷屬。殊勝善根故。欲界無相似煖頂二善根也。次於婆沙論。有作是說。欲界具有三慧之文者。見次下文。云欲界修所成慧者。如現觀邊世俗智空空。無❶顧無相無相。三摩地俱。及盡智時。所修欲界善根相應。然極少故。諸處不說。欲界攝修所成功德之中。不擧煖頂二善根定知。此師意。欲界雖有修慧。無煖頂二善根云事。重按此師意。功德依地。如正義意存之。欲界攝功德之中。有修所成類云也

重難云。見婆沙論處處之文。或（四十三）云。欲界雖無順決擇分。而亦有彼相似善根（文）。既云有相似順決擇分善根。何無相似煖頂二善根哉。或（八十二）云。欲界具有一切善根相似種子。乃至亦有相似滅定（文）。若許欲界有相似滅盡定者。豈無相似煖頂二善根哉

問。六欲天中。初起中忍義可有哉　答。可有二義也　兩方。有此義者。見正理論文云。除增上忍。世第一法。餘三善根。三洲初起。後生天處。亦續現前。所除亦依天處初起（文）。如此文者。不可有此義。見　若依之爾者。行者意樂非一准。何無六欲天中初起中忍之義哉

答。此事頗難測。暫可存二義也。或一義云。以道理思之。起下忍畢。命終生六欲天之後。初起中忍之類可有也。但於正理論文者。增上忍。世第一法。同唯一剎那法故。天中得道之人。天中起增上忍。世第一法。是必然故。就顯暫除增上忍。世第一法也。委論之者。六欲天中。初起中忍之類可有也

或一義云。正理論文。既云所除亦依天處初起。述唯增上忍世第一法天處初起之旨故。六欲天中。初起中忍之義。不可有歟。天中得道之人。必於人中初起中忍畢。命終生六欲天之後。亦可起中忍歟

（寫本云）正嘉二年九月十日（未時）於東大寺知足院別所草菴抄之畢。去中夏晚夏之間。訪明師而草按之。此七月八月之後。調紙筆而淸書之。當處論義其數依繁多。此卷抄出結集爲兩帖。願依此微功結植遇大聖慈尊之緣。願答此懇志遂往生兜率內院之望而已

❷右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性（年齡五十七　夏臘四十五）

❸倶舍論第二十三卷抄　下

問題

問。婆沙論意。依男身初起煖善根位。可得修依女身所起煖善根耶

問。光法師。釋煖等四善根爲因相得。會正理。婆沙兩論相違。作四解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

❶顧＋（無顧）（丙）　❷〔右筆…五〕二十五字—（甲）　❸（甲）東大寺藏別寫本，（乙）大谷大學藏寫本，（丙）大日本佛教全書本

問。婆沙論意。依男身世第一法。現在前位。可得修女身所起世第一法耶

問。一道家意。可許三女男得二義耶

問。一道家意。可許第四女身亦得二種義耶

問。光法師。釋煖等四善根爲因相得。會正理婆沙兩論相違作四解釋。爾者。第二釋意如何釋之耶

問。光法師釋煖等四善根爲因相得。會正理婆沙兩論相違作四解釋。爾者。第三釋意。如何釋之耶

問。光法師釋煖等四善根爲因相得。會正理婆沙兩論相違作四解釋。爾者。第四釋意。如何釋之耶

問。寶法師意。依女身世第一法。現在前位。可得修依男身所起世第一法❶耶

問。寶法師意。依婆沙論意。依男女身所起聖道互爲同類因歟

問。寶法師意。依婆沙論意。依男女身所起聖道互得之歟

問。論中明煖等四善根捨緣云。異生由命終文爾者。命終心位。可有起染汚心義耶

問。煖善根初念所修異類善根。命終捨法歟

問。煖等四善根上得。命終捨法歟

問。中忍位可有命終捨耶

問。世第一法位。可有命終捨耶

問。除煖等四善根外。餘定生善法中。可有命終捨類耶

問。聞思所成順解脫分善根。可有命終捨類耶

問。論中。明煖等四善根捨緣云。初二亦退捨文爾者。煩惱現前位。名退捨歟

問。退起上地煩惱時。可有捨下地煖等善根義耶

問。正理論意。依根本地起煖等善根人。現身必得涅槃歟

問。正理論意。依中間禪起煖等善根人。現身必入見道歟

問。依初靜慮起煖等善根人。後依未至定靜慮中間入見道義可有耶

問。世第一法位。可得惡趣非擇滅耶

問。光法師依婆沙論意。得忍善根人。可受二形身耶

問。尊者妙音意。得忍善根人。可生無想天耶

問。增上忍位。於色無色界。一處二生。可得非擇滅耶

問。論中。明世第一法位云。已得異生非擇滅故文爾者。光法師。如何釋之耶

問。世第一法以苦法忍爲果義可有耶

問。聲聞種姓外。可有❷別種姓部行獨覺耶

問。起部行獨覺忍善根人。可有轉向餘乘義耶

問。麟喩獨覺初發心可由敎力耶

問。獨覺依身可通上二界耶

問。起菩薩種姓順解脫分善根人。可有轉向餘乘義耶

問。論文云。第二生起順決擇分文爾者。唯限三生得脫類歟

問。婆沙論意。三生得脫者。第二生起順決擇分善根歟

問。正理論意。三生得脫者。可亘人天二趣耶

問。光法師意。佛乘修行極速疾類。如何釋之耶

問。菩薩三祇百劫修行。可有間斷時耶

問。光法師意三生得脫聲聞。四生得脫獨覺。約利鈍根。如何釋之耶

問。寶法師依今論意。聲聞乘人。入聖依身。初起煖等善根義可有耶

問。聲聞乘中。可有一座成覺類耶

問。論中明順解脫分善根云。聞思成三業文爾者。論主可許此義耶

問。得作證所應證法。唯限善性歟

問。論主通外人難云。然道類智。必不退者。任持見道所斷斷故文外人難之云。卽由此故。應攝見道文爾者。論主如何破之耶

問。光法師意。預流果位。可有人天等受一生類耶

問。部行獨覺。自然得戒類歟

問。異生位成就不共異生法義可有耶

❶耶=如何(甲)　❷〔別〕—(甲)

俱舍論第二十三卷抄下

問。婆沙論意。依男身初起煖善根位。可得修依女身所起煖善根耶　答。可得修之也　兩方。若得修之者。依男身所起煖善根勝。依女身所起煖善根劣也。依男身初起煖善根位。何可得修依女身所起煖善根哉　若依之爾者。光法師所引婆沙論中。依男身初起煖善根位。可得修依女身所起煖善根見。如何

答。婆沙論意。依男身初起煖善根位。可得修依女身所起煖善根也。故光法師所引婆沙論七云。女身於女身所起煖。亦得亦在身。亦成就亦現在前。於男身所起煖得而不在身。成就不現在前。如說煖說頂忍亦爾。男身於男身所起❶煖。亦在身。亦成就。亦現在前。於女身所起煖得而不在身。成就不現在前。如說煖❷說頂忍亦爾文　但於依男身所起煖善根勝。依女身所起煖善根劣云難者。依男身所起煖善根勝。依女身所起煖善根劣故。依男身所起善根。不與依女身所起煖善根。爲同類因也。然而未來得修之事。更非所遮也

重難云。婆沙論四中。述世第一法。唯修自地。不修他地故。云世第一法。非因長養。諸地不能互爲因故文如此文者。未至等六地。世第一法不互爲因。故不得修之見　若爾。依男身所起煖善根。不與依女身所起煖善根爲同類因。何可得修之哉

答。煖頂忍前三善根位。有男轉形爲女可得之義。故彼未來依女身所起前三善根繫屬今男身之義有之故。依男身起煖頂忍前三善根位。未來得修依女身所起前三善根也。　彼未來依女身所起前三善根劣故。雖不與彼爲同類因。有繫屬之義。故得修之也。但於婆沙論文者。有漏功德繫地堅牢故。無互爲同類因之義。不得修之云也。然而委論之者。雖無互爲同類因之義。有繫屬之義。自亦得修之事。　强不遮歟

問。光法師。釋煖等四善根爲因相得。會正理。婆沙。兩論相違作四解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。解云。正理婆沙。論意各別。正理依一道義。前三善根依身。雖復男女不同。或轉男爲女。或轉女爲男。而煖等一。約依身別。分爲男女。如一戒體於轉形位。容依苾芻及苾芻尼。由形不同。說爲二戒。可言苾芻及苾芻尼。俱得二戒故。前三善根。應知亦爾。言爲因者。前三善根男女互得爲同類因。第四善根女可爲男。故女得二。與二爲因。男不爲女。故男不得女。唯一爲因。婆沙依多道義。謂有多類煖等依身各別。言得者。前三男女通得二種。一亦得亦在身。亦成就亦現行。一得不在身。成就不現行。故知各別。第四善根。女可成男。故❸女得男。男不可成女。故男不得女。言爲因者。依女身中善根劣故。與二爲因。依男身中善根勝故。唯一爲因。上來雖說二一道多道。多道當婆沙評家義。一道當婆沙不正義文　付之。正理論意。在男女依身。雖有勝劣不同。能依善根。其體是一者。設雖增上忍位。已得女身非擇滅。何依男身所起世第一法。不與依女身所起世第一法爲同類因哉。何況勘正理論餘處十六文。云前生鈍根種姓修道與自相續未來決定不生利根種姓見道爲同類因。何理爲礙。信勝解道與隨法行道爲同類因見。若依所依身得非擇滅。不與依彼身善根爲同類因者。寧信勝解道與隨法行道爲同類因哉。抑此釋意。今論意。於正理婆沙兩論中。同何論說哉

答。光法師第一釋意。述正理依一道義故。男轉形爲女者。可有依女身所起世第一法。而增上忍後。男不轉形爲女故。未來不可有依女身所起世第一法。故依男身所起世第一法。不與依女身所起世第一法爲同類因云也。但於正理論信勝解道與隨法行道爲同類因之文者。有轉鈍爲利。可得彼道之義。故未來可有隨法行道故。信勝解道與隨法行道爲同類因也。自本一道家。多道家者。就依男女身道論之。不約利鈍道分別。何爲例難哉。次此釋意。　今論意同婆沙論多道家義可云也。第二釋意。述正理。婆沙。俱依多道義畢。云俱舍或同正理。或同婆沙。皆無有妨。故正

❶煖＋（亦得）②　❷說頂＝頂說㊥　❸女得＝得女㊥

理論意、依一道家義云釋意、今論意同婆沙論多道家義可得意也

重難云、設雖一道家意、依男身起世第一法位未來何無依女身所起世第一法哉。依男身起煗頂忍前三善根位有可爲女身之義故。未來有依女身所起世第一法事必然也。彼人至起世第一法位。彼未來所有依女身所起世第一法寧可失哉

答。依男身起世第一法之人、雖無爲女身之義、未來有依女身所起世第一法者、豈一道家本意哉。一道家意、煗頂忍前三善根位。有男女互轉形。可爲女男之義故。未來所有世第一法依男女身。其義不定。故雖有屬女身之分。若依男身起世第一法畢、都無可爲女身之義。故未來所有世第一法。悉屬男身。全無依女身所起世第一法也

問。婆沙論意、依男身世第一法現在前位。可得修依女身所起世第一法耶　答。光法師異釋也。若依初釋意者。不可得修之。若依第三釋意者。可得修之也　付初釋不可然。依男身世第一法現在前位、設雖已得女身非擇滅。何不得修依女身所起世第一法哉。是以見婆沙論文。述依上二界身修道。於欲界身中得而不在身。成就不現在前。彼云。二乘無學道。亦准此應知文如此文者。依欲界身無學道現在前位。得修依上二界身無學道見。豈非於其依身。雖得非擇滅。得修依彼身聖道哉。加之。婆沙論三十六中。見道位於現觀邊世俗智所依身。雖得非擇滅。現觀邊世俗智可有得而不在身。成就不現在前之義見相例可同如何

答。婆沙論中。雖不說世第一法爲因相得。按光法師初釋意云。有漏功德。繫屬堅固故。得非擇滅依身所起善根。不可得修之而增上忍時。已得女身非擇滅故。依男身起世第一法位。不得修依女身所起世第一法也。故見光法師初釋。依婆沙論意云第四善根。女可成男。故女得男。男不可成女。故男不得女文但於婆沙論。二乘無學道。亦准此應知之文者。聖道是不繫法。故得非擇滅依身所起道品。亦得修之。故非相違。次於現觀邊世俗智例難者。彼雖有漏功德。見道位得修之。既聖位所得功德故。異凡位所起善根歟

重難云。婆沙論中。述依女身聖道。於男身中。不得不在身不成就不現在前故。云以依男身得聖道後。必無更受女身義故文此文意。於聖道得非擇滅依身所起道品。不得修之見如何

答

問。一道家意。可許三女男得二義耶　答。可許之也　兩方。若許之者。光法師依婆沙論意。成多道家義云。前三男女通得二種。一亦得亦在身。亦成就亦現行。一得不在身。成就不現行。故知各別文如此釋者。一道家意。不許三女男得二之義見　若依之爾者。見寶法師解釋。述准正理俱舍。皆云第四女身亦得二種。故知即是多道家也。引第四女身亦得二種之文。雖證多道家義。不引三女男得二之文證之。明知一道家意許三女男得二之義云事如何

答。一道家意可許三女男得二之義也。一道家意。依男女身所起煗等善根。品類是同。無有勝劣。若依男身起之名男身所起煗等善根。若依女身起之名女身所起煗等善根云也。而煗頂忍前三善根位。有男女互轉形。可爲女男之義。故未來屬男身之分。屬女身之分。非不許之。故一道家意。談三女男得二之旨也。何況。光法師初釋意。述正理依一道義。而見正理論六十一文。偈頌云三女男得二。長行述前三男女俱通得二。一道家意。談三女男得二之義云事。誰可疑之哉。即光法師初釋意。依正理論文意。釋三女男得二之義。云前三善根依身。雖復男女不同。或轉男爲女。或轉女爲男。而煗等一。約依身別分爲男女。如一戒體於轉形位容依苾芻及苾芻尼。由形不同說爲二戒。可言苾芻及苾芻尼。俱得二戒。故前三善根。應知亦爾文一道家意。談三女男得二之義。其旨如此。但於光法師依婆沙論意成多道家義之釋者。彼顯多道家意談三女男得二之相也。非謂云爾故一道家意。不談三女男得二之旨。何爲相違哉

尋云。說前三男女俱通得二。云第四女身

亦得二釋。其義可同。寶法師引第四女身。亦得二種之文、雖證多道家義、不引前三男女俱❶通得二之文證之。有何故哉
答。思今二文意、其義大可同歟。但煖頂忍前三善根位、有男女互轉形可爲女男之義。故云前三男女俱通得二。强不可背一道家意。世第一法位、無男女互轉形。可爲女男之義。而依女身起世第一法位。得依男身所起世第一法云事。專順多道家意。故寶法師引第四女身亦得二種之文。證多道家義也。卽釋其故、云若一道家。其道是一。依男身故。名依男身道。依女身故。名依女身道。依女身所得世第一法。唯得依女身、不容依男身。如何得名依男身道。既言得二。故知。與婆沙同。是非一道也文
問。一道家意。可許第四女身亦得二種義耶　答。可許之也　兩方。若許之者。見寶法師解釋云。准正理俱舍。皆云第四女身亦得二種。故知卽是多道家也文如此釋者。一道家意。不許第四女身亦得二種之義見　若依之爾者。設雖一道家意。何不許第四女身亦得二種之義哉。是以。光法師解釋中。一道家意可許第四女身亦得二種之義見如何
答。一道家意。可許第四女身亦得二種之義也　一道家意。依男女身所起世第一法品類是同無有勝劣。若依男身起之名男身所起世第一法。若依女身起之名女身所起世第一法云也。而煖頂忍前三善根位、有男女互轉形可爲女男之義。故未來所有世第一法、依男女身。其義不定。故被云依男身所起世第一法、亦被云依女身所起世第一法也。至增上忍位、得女身非擇滅故❷若依男身起世第一法罷。都無可爲女身之義。故未來所有世第一法悉屬男身。全無依女身起世第一法。故依男身起世第一法位。不得依女身所起世第一法也。未來若有依女身所起世第一法者。何依男身所起世第一法、不與依女身所起世第一法爲同類因哉。一道家意。依男女身所起世第一法❸品類是同無有勝劣。定故也。而既云依男身所起世第一法。不與依女身所起世第一法爲同類因。明知未來無依女身所起世第一法云事。故一道家意。依男身起世第一法位、不得依女身所起世第一法云事。道理必然也。若依女身起世第一法之後、有可爲男身之義。故未來所有世第一法。亦有屬男身之分。故依女身起世第一法位、亦得依男身所起世第一法。故一道家意。存第四女身亦得二種之義也。何況光法師初釋意。述正理依一道義。而見正理論文。偈頌云第四女亦爾。長行述第四女身。亦得二種。勿後得男身不成煖等故。一道家意。許第四女身亦得二種之義云事。誰可疑之哉。卽光法師初釋意。依正理論意。釋第四女身亦得二種之義云。第四善根女可爲男故女得二與二爲因男不爲女故男不得女唯一爲因文解釋意。其旨如上成之也。但於寶法師解釋者。寶法師意。存俱舍正理兩論意同述多道家義故。第四女身亦得二種之文。大順多道家意。故引之爲證也。一道家意。亦許此義事。强不可遮之歟
問。光法師釋煖等四善根爲因相得云正理婆沙兩論相違。作四解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解。正理婆沙。俱依多道義。婆沙約所依勝劣、顯道勝劣。所以勝非劣因。正理論意。男女所依。雖有勝劣。而能依道。展轉爲因。如依九地聖道雖有所依勝劣差別。而能依道展轉爲因。俱舍或同正理。或同婆沙。皆無有妨文　付之見正理論文述依男身者。但爲一因。已得女身非擇滅故。依男身所起世第一法、不與依女身所起世第一法爲同類因定。釋男女所依雖有勝劣。而能依道展轉爲因。豈不違正理論今文哉。抑依男女身煖等善根無勝劣者。同品善根相望論之歟。爲當以依男身下品善根望依女身上品善根論之歟。若同品善根相望。無勝劣者。光法師餘處六解釋中、云❹唯正理師意。雖等是同姓同品。依上地者勝依下地者劣。故依上地者不與依下地者爲因。與依自上地者爲地因文依九地所修聖道相望於同品道可有勝劣見而今解釋意。以依九地聖道展轉爲

❶通得＝得通㊚　❷若＝所㊚　❸品類是同無有勝＝不與依女身所起㊚　❹唯＝准イ

因爲其例。知同品善根相望。有勝劣云事
　若依之以依男身下品善根。望依女身
上品善根、無勝劣者。同品善根相望之時。
於能依道既有勝劣。寧云而能依道展轉
爲因哉
答。光法師第二釋意。正理論意。存男女所
依。雖有勝劣。能依善根展轉爲因云義。得
意故。依男身所起世第一法。與依女身
所起世第一法爲同類因可云也。但於正
理論。依男身者。但爲一因之文者。依男
身起世第一法之後。必不爲女身故。暫
云依男身所起世第一法。不與依女身
所起世第一法爲同類因也。以實論之。
依男身所起世第一法。與依女身所起世
第一法。可爲同類因也。次正理論意。依
男女身。同品煖等善根相望之時。雖有勝
劣。以依男身下品煖等善根。望依女身上
品煖等善根。無勝劣故。對婆沙論意。以
依男身下品煖等善根。望依女身上品煖
等善根。猶依男身勝。依女身劣云義。云
婆沙約所依勝劣。顯道勝劣。所以勝非劣
因。正理論意。男女所依。雖有勝劣。而能依
道展轉爲因也
重難云。光法師。婆沙約所依勝劣。顯道勝
劣云釋。不可然。見婆沙論處處之文。述
依九地聖道展轉互爲同類因之旨。若約
所依勝劣。顯道勝劣者。寧依九地聖道展
轉互爲同類因哉
答。婆沙約所依勝劣。顯道勝劣者。隨男女
所依勝劣。顯道勝劣云也。故見婆沙論處
處之文。或七云。女身所起煖。與女身所起
煖爲因。與男身所起煖。亦爲因。如說煖
說頂忍亦爾。男身所起煖。與男身所起煖
爲因。不與女身所起煖爲因。所以者何。
勝非劣因。彼是劣故。如說煖說頂忍亦爾
文或二十五云。男女二身勝劣定故。依彼聖道。
勝劣亦定文婆沙約所依勝劣。顯道勝劣之
釋。尤順此等論文也。但於婆沙論。依九地
聖道展轉互爲同類因云文者。聖道是不繫
法故。於所依地。雖有勝劣。依上地聖道。
與依下地聖道。爲同類因。男女依身。親有
勝劣故。依男身聖道。不與依女身聖道
爲同類因也
問。光法師釋煖等四善根爲因相得。會正
理婆沙兩論相違。作四解釋。爾者。第三釋
意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解。
四種善根。男女異身。皆互相修。皆互爲因文
　付之見正理論文。云煖頂忍位。容有轉
形故。二依善根。展轉爲因性。世第一法依
女身者。能爲二因。女得聖已。容有轉得
男身理。故云依男身者但爲一因。已得
女身非擇滅故。煖頂忍前三善根。依男女
身展轉互爲同類因。第四善根依女身者。
與依男女身爲同類因定。若煖等四善根。
俱依男女身。展轉互爲同類因者。何於第
四善根。獨致其簡別哉。加之見婆沙論文
云。女身所起煖等。與女身所起煖爲因。
與男身所起煖亦爲因。如說頂忍亦爾。男
身所起煖。與男身所起煖爲因。不與女
身所起煖爲因。所以者何。勝非劣因。彼是
劣故。如說煖說頂忍亦爾文若婆沙論意。
依男女身煖等四善根。展轉互爲同類因
者豈不違婆沙論今文哉。次今解釋意。婆
沙論意。依男女身聖道展轉互爲同類因
云歟。若許此義者。寧不背婆沙論。男女二
身勝劣定故。依彼聖道。勝劣亦定之文哉。
若依之不許此義者。既許繫地堅牢。有漏
四善根。依男女身。展轉互爲同類因。至不
繫聖道。豈不許此義哉
答。光法師第三釋意。正理。婆沙。兩論意。同
存依男身所起下品煖等四善根。與依女
身所起上品煖等四善根爲同類因云義。
得意也。但於正理論。依男身者。但爲一
因之文者。光法師釋云。諸論但說前三善
根男女互得者。得前三已容爲男女。所以
別說。得世第一法必不爲女。故言不得。
理實而言未來女身。雖得非擇滅。依彼第
一。亦得修也○第四善根男女互爲因釋所
以者。如前得說文次於婆沙論。男身所起
煖。不與女身所起煖爲因之文者。依男
女身。同品煖等善根相望論之也。以依男
身下品煖等善根。望依女身上品煖等善
根。展轉可爲同類因也。故光法師釋云。
婆沙論言前三善根。女與二爲因。男唯一
因。且據一相以說。以實而言。男亦與女爲
因。以有下中上品別故。若不爾者。豈可
男身下品煖等。非與女身上品爲因文次今

解釋意。以依男身下品聖道望依女身上品聖道展轉互爲同類因可云也。但於婆沙論男女二身勝劣定故依彼聖道勝劣亦定之文者。依男女身同品聖道相望如此云也。且據一相以說之會通。何可限有漏功德哉

問。光法師釋煖等四善根爲因相得。會正理婆沙。兩論相違作四解釋。爾者。第四釋意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解。正理據現轉形爲男女說。婆沙據一期身男女異說。故有差別文　付之。隨男女依身有勝劣能依善根亦可有勝劣者。設雖現身轉形爲男女。依男身所起煖等善根與依女身所起煖等善根輒難爲同類因哉　若又能依善根無勝劣者。設雖一期依身男女各別。依男身所起煖等善根與依女身所起煖等善根寧不爲同類因哉。若又各別依身所起善根故。不爲同類因者。依女身所起煖等善根與依男身所起煖等善根豈可爲同類因哉

答。光法師第四釋意。現身轉形爲男女者。男女根體雖相替。一業所引一衆同分一依身上所起善根故。彼能依善根無有勝劣。依男女身所起煖等善根。展轉互爲同類因。一期依身男女各別非一業所引一衆同分。一依身上所起善根。故依男女身所起善根勝劣相分。依男身所起煖等善根。不與依女身所起煖等善根爲同類因云也。不隨依身一異定善根勝劣。尤叶道理。何致疑哉

問。寶法師意。依女身世第一法現在前位。可得修依男身所起世第一法耶　答。可得修之也　兩方。若得修之者。寶法師解釋云。此中得者。是法後得。謂依女身所起世第一法。轉爲男身。亦依男身得依男身所起世第一法。不得轉爲女身。❶得女身非擇滅故文如此釋者。依女身世第一法現在前位。不得修依男身所起世第一法見　若依之爾者。既云第四女亦爾。定知。依女身世第一法現在前位得修依男身所起世第一法云事如何

答。今論。云第四女身亦得二種。正理論六十一述第四女身亦得二種。勿後得男身不成煖等故。依女身世第一法現在前位。得修依男身所起世第一法云事。性相之所定也。更不可疑之。但於寶法師解釋者。如阿羅漢果聖者。依一身起聖道。得修依九依身聖道等。於其依身雖得非擇滅依彼身聖道得修之故。以之爲准例。俱舍正理兩論之中。依男身世第一法。現在前位。已得女身非擇滅故。不得修依女身所起世第一法者。意難解也云。一往致其疑。引深法師釋許也。遂述自義云。❷今得亦爾。與得道異故。非擇滅卽不得也。有漏功德繫屬堅固故。得非擇滅依身所起善根不得修之。故依男身世第一法現在前位。不得修依女身所起世第一法。聖道是不繫法故。得非擇滅依身所起道品。亦得修之故。如阿羅漢果聖者。依一身起聖道。修依九依身聖道等。更非相例云也

問。寶法師依婆沙論意。依男女身所起聖道。互爲同類因歟　答。互爲同類因。釋也　兩方。若互爲同類因者。依男身所起聖道勝。依女身所起聖道劣也。何可互爲同類因哉。是以見婆沙論二十五文。述正義意云。依女身聖道。與依女身聖道爲因。亦與依男身聖道爲因。依男身聖道。唯與依男身聖道爲因。非依女身聖道。以彼劣故文　破有作是說意。依男女身聖道展轉爲同類因云義云。彼說非理。男女二身。勝劣定故。依彼聖道。勝劣亦定文　此等之文無諍。依男女身所起聖道。不互爲同類因見　若依之爾者。寶法師依婆沙論意云。道不隨依男女身說其勝劣。四善卽隨男女。說有勝劣文　如此釋者。依男女身所起聖道互爲同類因見如何

答。見寶法師解釋云。今依婆沙論意。釋四善根得與道不同。不可爲例。道卽重得四善不然。道不隨依男女身說其勝劣。四善卽隨男女說有勝劣。豈得例道文　此釋意云。聖道是不繫法故。男女依身。勝劣雖異。依彼身所起聖道。不必勝劣定。依男身所起下品聖道。與依女身所起上品聖道。爲同類因。煖等四善根。是有漏法。繫屬依身故。依男身所起煖等四善根。決定勝。依女身所起煖等四善根。決定劣。依男身所

❶(不依女身)ｲ十得㊁　❷今＝令㊁

起下品煩等四善根、不與依女身所起上品煩等四善根爲同類因也。故煩等四善根、與聖道其義不同爲言但於婆沙論文者、就同品聖道論之。依男身所起聖道勝、依女身所起聖道劣。故依男身聖道、不與依女身聖道爲同類因云也。有作是說意云、依男女身所起同品聖道展轉爲同類因故。破男女二身勝劣定故、依彼聖道勝劣亦定也。以依男身所起下品聖道、望依女身所起上品聖道之時。非謂男身所起聖道勝、女身所起聖道劣。故全非相違也

問。寶法師、依婆沙論意、依男女身所起聖道。互得修之歟　答。互得修之釋也　兩方。若互得修之者。依男身所起聖道勝。依女身所起聖道劣也。依男身聖道現在前位。何可得修依女身所起聖道哉。是以、見婆沙論二十五文云、依男身聖道、於男身中。亦得亦在身、亦成就亦現在前。依女身聖道、於男身中。不得不在身。不成就不現在前文如此文者依男女身所起聖道、不互得修云事分明也　若依之爾者。寶法師依婆沙論意云。❶今得亦爾。與得道異故。非擇滅即不得也文此釋無諍。婆沙論意、依男女身所起聖道、互得修之見如何

答。見寶法師解釋上標今依婆沙論釋云、今得亦爾。與得道異故、非擇滅即不得也文此釋意云。有漏功德。繫屬堅固故得非擇滅。依身所起善根。不得修之故也。故依男身世第一法現在前位、不得修依女身所起世第一法。聖道是不繫法故、依男身聖道現在前位。雖已得女身非擇滅、得修依女身所起聖道云也但於婆沙論文者。依男身起聖道之後。必不爲女身故、暫云依女身聖道。於男身中、不得不在身。不成就不現在前也。以實論之、依男身聖道現在前位。可得修依女身所起聖道也。光法師釋煩等四善根。爲因相得。會正理婆沙兩論相違。作四解釋之中。第三釋云得世第一、必不爲女。故言不得。理實而言、未來女身。雖得非擇滅。依彼第一。亦得修也文准此解釋可會婆沙論文也

去嘉祿三年閏三月之候、於當寺慈恩院被行俱舍三十講之時。聖禪法師、初按立此論義、對宗性疑之。其時當座講答其趣如此。思出彼往事、以爲此答端而已

問。論中明煩等四善根捨緣云。異生由命終文爾者、命終心位。可有起染污心義耶

答。不可有此義也　兩方。若有此義者、命終心位、起染污心之人。煩等善根、前念可被捨之。何可有命終捨之義哉　若依之爾者見今論文云退必起過。失不必然文光法師釋此文云。失謂命終。或是易地、不必起過、以命終心通三性故文此釋無諍。命終心位、可有起染污心之義見如何

答。得捨門者、據將談故、煩等善根、命終捨者、命終心位煩等善根。非得至生相故、名命終捨也。而設於何地、已斷彼地煩惱、起煩等善根之人、命終心位可退起先已斷地煩惱者、彼命終心。次前念位、彼已斷煩惱位所起煩等善根。非得至生相故、煩等善根由退起已斷煩惱、被捨畢。命終心位。彼煩等善根、非得至現在、成已捨故。不可有命終捨之義。命終心位、煩等善根、非得至生相名命終捨故也。故煩等善根、命終捨者。就命終心位、起善及無覆無記心之類、可論之也。但於今論文。并光法師解釋者。總明命終捨相也。如別解脫戒命終捨者、命終心位可起三性心故也

問。煩善根初念所修異類善根、命終捨法歟

答。非命終捨法也　兩方。若命終捨法者。見今論文、說異生由命終、雖述煩等善根由命終捨之旨、不云所餘定生善法之中、有命終捨之類。知彼所修異類善根、非命終捨法云事　若依之爾者、能修煩善根、既命終捨法也。所修異類善根、亦可同哉

答。能修煩善根是見道近加行。殊勝善根故。由捨衆同分故必捨之。所修異類善根、非殊勝善根故。不由捨衆同分故捨之也　若已離欲染、未離初靜慮染。依初靜慮❷起煩善根畢、命終生初靜慮之人、命終心位雖由捨衆同分故。捨煩善根、不可捨彼所修異類善根。無捨緣故也。若具縛異生伏欲界煩惱、依未至定、起煩善根畢、命

❶今二命（②）　❷［起］—（②）

終還生欲界之人。命終心位。雖捨能修煩善根、所修異類善根、煩善根由捨衆同分故捨之。所修異類善根。由中有初念先所伏欲界煩惱可現前故。由退捨之也。若已離初靜慮染未離第二靜慮染。依初靜慮起煩善根畢。命終生第二靜慮之人。命終心位。雖捨能修煩善根、所修異類善根、煩善根由捨衆同分故捨之。所修異類善根。由中有初念第二靜慮煩惱可現前故。由易地捨之也。但於能修煩善根。既命終捨法所修異類善根亦可同云難者。能修所修善根捨縁不必一同。捨時亦有前後。如彼雖捨能修見道。不捨所修三類智邊世俗智等也。何定一准。爲相例難哉

問煩等四善根上得。命終捨法歟　答。命終捨法也　兩方。若命終捨法者。見今論餘處十五文。明定生善法捨縁。出命終捨法。唯擧煩等四善根。而煩等四善根上得。非煩等體。知彼得非命終捨法云事　若依之爾者。所得煩等四善根。既命終捨法也。能得得。何非命終捨法哉

答。捨所得法者。捨能得得故捨之。煩等四善根上得。同所得煩等命終捨法云事必然也。但於煩等四善根上得。非煩等體云難者煩等四善根是見道近加行故。付入聖之後可重現前之過。其體除得許也。定煩等四善根命終捨法之時。彼能得得。隨亦命終捨法云事頗勿論也

問中忍位可有命終捨耶　答。可有命終捨也　兩方。若有命終捨者。既至減縁減行位。何可有命終捨哉　若依之爾者。中忍位既廣。何無命終捨哉

答中忍位廣故可有命終捨也。若中忍位無命終捨者。天中得道之人。生天中之後。可初起中忍。而正理論中。唯於人趣初起中忍見故中忍受無量生文勘寶法師餘處十五解釋云。然四善根雖皆殊勝然唯前三有命終捨。世第一法。及增上忍。無命終捨定入聖故文此等定判。中忍位有命終捨云事亦分明也。加之光法師餘處十解釋中云至下中忍。雖不墮邪定聚彼得涅槃時。未定故❶如預流者極七返有等。至增上忍世第一法。雖得❷菩薩時。有定限。以彼未能捨異熟生邪所依性故。不名正定文若中忍位無命終捨者。得涅槃之時分。何無定限哉。以知。此釋意。中忍位有命終捨云事　但於既至減縁減行❸意不可有命終捨云難者。作減縁減行觀門。其位猶廣。故有命終❹命終捨更非所遮歟

問世第一法位可有命終捨耶　答。不可有命終捨也　兩方。若有命終捨者。增上忍現前之後。入聖之前。既無命終。何可有命終捨哉　若依之爾者。見光法師解釋云。忍及世第一。異生亦無退。命終失地隨應捨故文此釋意。唯簡退捨。知。可有命終失地二捨云事如何

答。世第一法無間必入見道故。世第一法位。無命終捨云事道理必然也。更不可疑之。故見今論文云。得世第一法。雖住異生位。而能趣入正性離生。頌雖不言離命終捨。既無間入正性離生。義准已成。無命終捨文光法師釋此文云。得世第一法。雖住異生。有❺斯一失。於前忍位。加能趣入正性離生。及至此位。無命終捨文加之。寶法師釋忍及世第一。異生亦無退之論文云此亦應言。世第一法。異生亦無命終捨也文但於光法師解釋者。忍善根及世第一法位。永無退失故。一向簡之。故論文云忍及世第一。異生亦無退也。於命終失地二捨者。其義可不定。下忍中忍位。有命終捨入聖之後。有失地捨。增上忍。世第一法位。無命終捨。入聖之後。有失地捨。故云命終失地隨應捨故也。隨應之言。顯其不定歟

或一義云。起忍善根之後。永無退失。位不退故。云忍及世第一異生亦無退也　增上忍及世第一法。現前之後。入聖之前。若有命終之義者。由捨衆同分故。可捨增上忍及世第一法。然無命終之義。故不捨之。異起忍善根之後。是位不退。永無退捨故。云命終失地隨應捨故也

問除煩等四善根外。餘定生善法中。可有命終捨類耶　答。不可有此類也　兩方。若有此類者。見今論文。說異生由命終雖述煩等善根由命終捨之旨。不云餘定生善法中。有命終捨之類。知。無此義云事　若依之爾者。具縛異生。起未至定命終❻欲還生欲界。命終心位。定可捨彼先所得定。

❶（非）＋如㊂　❷菩薩＝涅槃㊁　❸意＝位カ㊁　❹〔命終〕－カ㊁　❺斯＝期㊄　❻欲＝後カ㊁＊

豈非命終捨之類哉

答命終捨法者。設生何地。由捨衆同分故捨之 故光法師餘處。釋煗等善根命終捨相云。殊勝善根。謂煗等四。異生命終捨衆同分。若生欲界。若生上地。定捨彼故文而除煗等四善根之外。餘定生善法。非殊勝善根故。無由捨衆同分故捨之之義。非命終捨法也若已離欲染。未離初靜慮染。生初靜慮之人。命終心位。不捨未至定。初靜慮靜慮中間淨定。 若已離初靜慮染。未離第二靜慮染。生第二靜慮之人命終心位。捨未至定。初靜慮靜慮中間淨定。如此未至定等。隨當生處命終心位。捨不捨是不定 無由捨衆同分故捨之之義。非命終捨法也。是以。見今論餘處十五文。釋捨定生善法。由易地退等之等言。云等言爲顯捨衆同分。亦捨少分殊勝善根文光法師釋此文云。今准此論及正理論。唯煗等四順決擇分。名殊勝善根。命終捨。餘順決擇分。非是殊勝。命終不捨。一正理但云煗等。二俱舍以色二緣。例同無色。 若餘決擇。亦命終捨。 無色亦有順決擇分。何故不說命終捨耶 三正理但以色界三緣。 例同無色。不言命終。以此故知餘順決擇。非是殊勝。非命終捨唯煗等四名殊勝善根。唯說異生命終捨故文但於具縛異生起未至定命終*欲還生欲界命終心位。 定可捨彼先所得定云難者。卵胎中異生。唯成就身。不成就身業故。命終心位捨先所得定事。必然也。

然而彼由退捨。非命終捨。其故具縛異生起未至定。必伏欲界煩惱起之也。而彼異生。命終還生欲界中有初念定可起先所伏欲界煩惱故。命終心位。彼未至定。非得至生相故由退起已伏煩惱捨彼未至定也既非由捨衆同分故捨之何云命終捨哉

重難云。六欲天中。具縛異生。伏欲界煩惱。得未至定。命終*欲還生欲界。命終心位。捨彼未至定。豈云退捨哉 天中無退故。加之得忍善根。具縛異生。命終。欲還生欲界。命終心位。捨餘未至定。寧云退捨哉。忍善根位。亦無退故如何

答。天中幷忍善根位。無退者。無退起已斷煩惱之義故云爾也起先所伏煩惱。捨已伏位所得功德事。是退捨所攝。 非實退捨故天中幷忍善根位。有此事更非❶所遮歟

重難云。 起先所伏煩惱。捨已伏位所得功德。乍假名退捨而天中幷忍善根位。有此義云事。甚以難思哉

答

又難云。 見婆沙論百二十一文云。謂諸聖者。若生欲界○若已得無色界善心。未離色界染。彼成就欲界繫二業。色界繫三業。無色界繫二業。不繫學業。彼命終亦生色界○若諸聖者。 生色界○若已得無色界善心。未離色界染。 彼成就欲界繫一業。色界繫三業。無色界繫二業不繫學業 彼命終亦生色界文思此文意。聖者生欲界。❷色得空無邊處善心。 命終生第四靜慮。不捨空無邊處善心見而伏第四靜慮煩惱可得空無邊處善心。此人命終生第四靜慮。中有初念必可起先所伏煩惱第四靜慮煩惱明知 雖起先所伏煩惱。不捨已伏位所得善心云事。何云具縛異生。伏欲界煩惱。得未至定由起先所伏欲界煩惱捨未至定哉

答聖者有聖道之助故。雖起先所伏煩惱不捨已伏位所得功德。 異生無聖道之助故。由起先所伏煩惱。必捨已伏位所得功德也

問。聞思所成。順解脫分善根。可有命終捨類耶 答不可有此類也 兩方。若有此類者。見今論文述異生由命終 雖明煗等善根由命終捨之旨。不云聞思所成。順解脫分善根。有命終捨之類知 無此義云事 若依之爾者。婆沙論七中。述評家義云異生命終。定捨於忍善根劣故。異生依此地起此類善根。若有命終還生此地。捨同分故。尚決定捨。況此善根是色界法 經欲界生而當不捨文如此文者。自欲界還生欲界之人。命終位。捨欲界善心見若爾聞思所成順解脫分善根。豈無命終捨之類哉

答見今論餘處十五文。偈頌結捨欲非色善由根斷上生長行述欲界一切非色善法。捨由二緣。一斷善根二生上界。捨欲界非色善法。唯由斷善上生之二緣見正理論三十九評彈之云。應言少分亦離染捨。如煗根等非色善法文俱舍師救之云。斷善上生。全

❶〔所〕－㊙ ❷色＝已カ㊄

捨之別說。離染非全。略而不論云云然而不云欲界非色善法。有命終捨之類。加之識身足論十二中出欲界繫。諸染汚心。現在前故。所有善根。不捨不得之類云。謂不斷善根從欲界沒還生欲界。如是名爲不捨不得文此文亦欲界善心。無命終捨之類見任此等定判聞思所成順解脫分善根無命終捨之類云事。是炳然也。但於婆沙論文者。成忍善根定命終捨之義。異生依初靜慮等起忍善根。命終還生初靜慮等。捨衆同分故尚決定捨忍善根。況此忍善根是色界法。經欲界生。而當不捨之哉爲言　起此類善根者。指忍根善也。何擧欲界善心得意爲疑哉

重難云。婆沙論百二十四中。出業是自業。此業不成就之句云。若欲界繫善不善思已現在前已牽異熟。此有四種。謂順現法受等。如前說果正現前。此業已失。謂若善者。由斷善根或由捨衆同分等故文此文意欲界非色善法。有命終捨之類見知。聞思所成順解脫分。有命終捨之類云事

答。此文云或由捨衆同分等故。擧易地捨也。若實命終捨者外何不出易地捨哉。既不擧易地捨知。或由捨衆同分等故捨者擧易地捨云事

問。論中明煖等四善根捨緣云。初二亦退捨文爾者。煩惱現前位。名退捨歟　答　煩惱至生相位名退捨也　兩方。若煩惱現前位名退捨者。實法師解釋中。煩惱至生相位。名退捨見　若依之爾者今論中。云退必起過失不必然。煩惱現前位。名退捨。婆沙論六十一中。述評家義云。要起煩惱現在前時。乃成退失勝功德。故煩惱現前位。退功德見如何

答。得捨門者。據將談故。將退已斷煩惱。彼煩惱至生相所得功德。得住現在。非得至生相位名退捨也。故見光法師餘處二十一解釋云。如得捨門據將說故文初二亦退捨者卽此義也。設於何地已斷彼地煩惱起煖頂二善根之人。將退已斷煩惱。彼煩惱至生相。煖頂二善根得[1]經現在。非得至生相位。初二善根。由退捨云也。故實法師釋由死退捨。唯異生非聖。由失地捨。唯聖非異生之論文云。捨得既據生相時說此中說捨。皆是同時。謂正命終等。非得生至生相故文但於今論。退必起過之文者。自本退功德者。退起已斷煩惱至現在位名退也婆沙論要起煩惱現在前時。乃成退失勝功德故之文。其旨實分明也。退亦起過者卽此意也。由將退其功德。已斷煩惱至生相位名退捨也重意云退者。已斷煩惱至現在前位。退捨者。已斷煩惱至生相位也。云退云退捨。其位雖異。由退捨故。指其退時。云退必起過也　其退捨位。已斷煩惱未現前也

問。退起[2]七地煩惱時。可有捨下地煖等善根義耶　答可有此義也　兩方。若有此義者既退起上地煩惱之時也。何可有捨下地煖等善根之義哉　若依之爾者。婆沙論中可有此義見如何

答。退起上地煩惱之時。可有捨下地煖等善根之義也。暫出其一類者。已離色染人。依下三靜慮起煖等善根畢。後退起第四靜慮煩惱之時。可退捨已離色染位所起下三靜慮煖等善根也。離染之位。所起煖等善根。退彼地染之時。必退捨之故也。故婆沙論七云。離欲界一品染者。於離欲界一品染者所起煖[3]等。亦在身亦成就。亦現在前。於具縛者所起煖等。得而不在身。成就不現在前。於餘所起。不得不在身。不成就。不現在前。於餘所起不得不在身。不成就不現在前。廣說乃至。離無所有處第九品染者。於自所起煖等。亦得亦在身亦成就亦現在前。於餘所起煖等。得而不在身。成就不現在前云云　准此文可思之也。但退起上地煩惱之時。有捨下地煖等善根之義者。唯於煖頂二善根。可論此義。忍世第一法無退捨故。不可有此義也

問。正理論意。依根本地起煖等善根人現身必得涅槃歟　答。不必得涅槃也　兩方。若必得涅槃者。見正理論文。述依本必見諦。不云現身必得涅槃哉　若依之爾者。正理論中。破今論第二生起順決擇分之義云。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起煖等者。彼於現生。必入聖道。得解脫故文如此文者。依根本地起煖等

[1]經＝至カ②　[2]七＝上カ②　[3]等＋（亦得）②

善根之人現身必得涅槃見如何

答。見正理論文。正義意依根本地起煩等善根之人。現身必得入見道。不必得涅槃云也。故光法師所引正理論云。依根本地起煩等善根。彼於此生。必定得見諦。以根利故。厭有深故。依未至中間起煩等者。於此生不必得入見諦。有餘師言。依根本定起煩等者。此生必定得至涅槃。厭有深故文任此文正義意。依根本地起煩等善根之人。現身不必得涅槃云事。炳然也。但於正理論下文者。三生得脫者。就第三生入聖乃至得涅槃之類論之。故於今論。第二生起順決擇分之義。付可有極速二生得脫之類云難之時。暫出依根本地起煩等善根之人。現身入聖道。乃至得涅槃之類。致疑也。非謂依根本地起煩等善根之人。皆悉現身必得涅槃歟

問正理論意。依中間禪起煩等善根人。現身必入見道歟　答。現身不必入見道也

兩方。若現身必入見道者。見正理論文。雖述依本必見諦。未云依中間禪起煩等善根者。現身必入見道。知現身不必入見道云事　若依之爾者。光法師餘處二十一解釋中。引正理論。依根本地起煩等善根。彼於此生。必定得見諦。以利根故。厭有深故之文畢云。准正理後文故知。前文越次起者。皆是利根文如此釋者。依中間禪起煩等善根之人現身必可入見道見如何

答。見光法師所引正理論文云。依根本地起煩等善根。彼於此生。必定得見諦。以根利故。厭有深故。依未至中間起煩等者。於此生不必得入見諦文依中間禪起煩等善根之人。現身不必入見道云事。此文甚分明也。誰可異求哉。但於光法師餘處解釋者。正理論。依根本地起煩等善根。彼於此生。必定得見諦。以根利故。厭有深故之文。依根本地起煩等善根之者。利根之類見故引合彼論五十六若依越次。通有漏得。則世俗道八地染中。隨離少多。入❶聖道者。彼得離繫。隨其所應。有具六時。乃至唯一以利根故。除練根時之文。從多分云越次起者皆是利根也。依中間禪起煩等善根之者。雖超越證之類無以根利故。厭有深故之義。故現身不必入見道也。正理論中。述❷作依未至中間起煩等者。於此生不必得入見諦。不云以根利故。厭有深故。此旨自明也。故寶法師。引正理論今文畢云。由止觀不均。厭有不深。止觀不均。心又不利也文泰法師釋云。若依正理論。依根本地起煩等者。以根利故厭有深故。必得見諦。若依未至❸及定中間根通利鈍。厭有不深。故不定也文任此等定判正理論意。依中間禪起煩等善根之者。雖超越證之類。無以根利故。厭有深故之義。故現身不必入見道指言相承義云。正理論意。依中間禪起煩等善根之者。超越證之類故。可有以根利故。厭有深故之義也。故光法師餘處解釋中。引正理論依根本地起煩等善根。彼於此生。必定得見諦。以根利故。厭有深故之文畢云。准正理後文故知。前文越次起者。皆是利根文既依正理論今文證超越證者。皆是利根云義故。依中間禪起煩等善根之者。同超越證之類可有以根利故。厭有深故之義云事必然也。但於中間禪起煩等善根之者。雖有以根利故。厭有深故之義。苦道引聖道難故。現身不必入見道也。現身不必入見道之上以根利故厭有深故之義不❹立其要故。寶法師泰法師。不具以根利故。厭有深故之義釋也。以實論之。可具此義也云云

問。依初靜慮起煩等善根人。後依未至定。靜慮中間入見道義可有耶　答不可有此義歟　兩方。若有此義者。根本地樂道。任運道也。未至中間苦辛道也。更不可有此義耶　若依之爾者。聖者意樂萬差。道品現起不定也。何強可遮此義哉

答。依初靜慮起煩等善根之人。闕聖道易起根本地樂道。依聖道難起未至中間苦道入見道事道理豈可然哉。是以見婆沙論文。問。若依此地起順決擇分。即依此地入正性離生耶。評家答之云。如是說者。此則不定。或即依此地。或復依餘地文即出其或復依餘地之類。雖舉依未至定起煩等善根後。初靜慮乃至第四靜慮入正性離生之者。全不出依初靜慮等起煩等善根

❶聖＝見㊈　❷〔作〕－カ㊂　❸及定＝定及カ㊂　❹立＝見カ㊂

後。依未至定靜慮中間入正性離生之類。准此文思之明知無此義云事
問。世第一法位。可得惡趣非擇滅耶　答。不得之也　兩方。若得之者。見今論文判謂於下忍得惡趣不生。下忍位。已得惡趣非擇滅。世第一法位。更不可得之　若依之爾者。婆沙論百八十六中。云如或以施。或以戒。或以聞。或以思。或以不淨觀持息念念住。或以煖頂忍世第一法等故。令惡趣等法得非擇滅文如此文者。世第一法位。可得惡趣非擇滅見如何
答。忍不墮惡趣者。性相之所定。故述謂於下忍得惡趣不生。道理尤可爾。故世第一法位。不得惡趣非擇滅云事。文理必然也。更不可疑之。但於婆沙論文者。得非擇滅位。廣舉施戒聞思不淨觀持息念念住煖頂忍世第一法等諸位。得非擇滅法。亦出惡趣等法故。此諸位中。於彼惡趣等法。隨其所應可得非擇滅也。故下忍位。可得惡趣非擇滅也。非謂世第一法位。正得惡趣非擇滅。全非論義也
問。光法師依婆沙論意。得忍善根人。可受二形身耶　答。光法師。作二解釋。若依忍不受彼類。顯增上忍云初釋意者。得忍善根之人。可受二形身。若依論意各別云第二釋意者。得忍善根之人。不可受二形身也。付初釋不可然。依光法師解釋見婆沙論定判。答起順決擇分善根已。更可受扇搋半擇迦無形二形身不之問云。更可受唯煖頂非餘。所以者何。若得忍已便違惡趣。彼扇搋等身形鄙陋。是人中惡趣。若得忍等殊勝善根。必更不受彼類身。故文此文無諍。得忍善根之人。不受二形身見若爾光法師初解釋。豈不背婆沙論說哉
答。見光法師初解釋云。婆沙云忍不受彼類。顯增上忍。據總相說。與惡趣同。於忍位中。得不生故。若別分別。惡趣下忍得不生。扇搋等身。至上忍位。方得不生文此釋意云。以實論之。別亦云之。增上忍位。雖得扇搋半擇迦無形二形身非擇滅。總相見之。於忍位中。得惡趣非擇滅。得扇搋等身非擇滅故。言總雖述若得忍已便違惡趣。彼扇搋等身形鄙陋。是人中惡趣。意別下忍位。得惡趣非擇滅。增上忍位。得扇搋等身非擇滅故言若得忍已等之文。言總意別得意也
問。尊者妙音意。得忍善根人。可生無想天耶　答。不生無想天也　兩方。若生無想天者。尊者妙音意。存生無想天之者。定生惡趣云義。若爾得善根之人。寧可生無想天哉。若依之爾者。見今論文述所餘不生至上忍方得。增上忍位。得無想天非擇滅云事。更無異說。知。尊者妙音意。下中二忍位。可生無想天云事如何
答。勘婆沙論百五十四文。云尊者妙音。亦作是說。彼謗涅槃及聖者故。從彼命終。定生惡趣。尊者妙音意。存從無想天沒。定生惡趣中云義。而婆沙論百二十中。云尊者妙音。說曰由此善根增上力故。令彼行者意樂殊勝。於般涅槃。心常隨順。趣向臨入。欲樂忍可希求敬愛。由此因緣。不造惡業。是故雖捨不墮惡趣。彼師意同正義意。存忍不墮惡趣之旨見由此二文思彼師意。得忍善根之人。不生無想天可云也但於增上忍位。得無想天非擇滅云事。無異說云難者。暫依正義意。如此定歟。或又尊者妙音意。雖自下忍位不生無想天。至增上忍位。勝緣闕故。得無想天非擇滅云歟
問。增上忍位。於色無色界一處二生可得非擇滅耶　答。可得之也　兩方。若得之者。見今論文。雖述增上忍位。於欲界第八有得非擇滅之旨。不云於色無色界一處二生得非擇滅。知。不得之云事　若依之爾者。入聖之後。無有色無色界一處重生之義。增上忍位。於色無色界一處二生可得非擇滅也如何
答。入聖之後不受欲界第八有。亦無有色無色界一處重生之義　故增上忍位。唯除欲界人天七生色無色界一一處各一生。於餘一切生皆得非擇滅也。故婆沙論三十❶二云。增上忍時。唯除欲界人天七生。色無色界一一處各一生。於餘一切生皆得非擇滅文
問。論中明世第一法位云。已得異生非擇滅故文爾者。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。增上忍時。除世第一法。一刹那異生性。餘一切異生性。皆得非擇滅。至第一法故。言已得異生非擇滅故文　付之。世

第一法異生最極位。故此位可頓得一切異生性非擇滅。何云增上忍時除世第一法一刹那異生性。餘一切異生性。皆得非擇滅哉。是以婆沙論中。述世第一法位云。爾時頓得三界九地諸異生性非擇滅。故文若爾光法師解釋。豈不違婆沙論文哉

答。光法師解釋。實雖難思。暫依相承義。聊簡之者。光法師意。論文既有已得之言。故就事究竟增上忍時。除至生相世第一法一刹那異生性。餘一切異生性。皆得非擇滅爲言。婆沙論意。世第一法。異生最極位故。此位頓得一切異生性非擇滅爲言。俱舍。婆沙兩論之文。各據一義。並不相違歟

問。世第一法。以苦法忍爲果義可有耶

答。可有此義也　兩方。若有此義者。有漏無漏遙異也。何可有此義哉。是以。品類足論六中。出有果法。云謂有漏法。及世俗道所證結斷。無舉苦法忍。若有世第一法以苦法忍爲果之義者。出有漏果法之時。何不舉苦法忍哉　若依之爾者。見光法師所引婆沙論文云。苦法智忍。雖未已生。以在正生。名等無間。世第一法。爾時爲彼等無間緣。故名爲入文若世第一法。與苦法忍爲等無間緣者。何不以彼爲士用果哉

答。若就等無間緣士用果論之者。世第一法。以苦法忍爲果之義可有也。是以。品類足論中。出心果法。云謂一切有爲法。及擇滅。不簡苦法忍相應心。舉非心果法。云謂虛空非擇滅。無取苦法忍相應心。明知。苦法忍相應心。是心果法云事。若世第一法以苦法忍相應心。不爲士用果者。苦法忍相應心。寧可有心果法之義哉。但於品類足論中。出有果法不舉苦法忍之文者。彼就同類因等流果論之故。以苦法忍不爲世第一法果歟

重難云。品類足論。果非果等。一段廢立。其義可同。而云心果法之時。就等無間緣士用果論之故。以苦法忍相應心。卽名心果法。云有果法之時。就同類因等流果論之。故以苦法忍不名有果法云事。旣爲參差。尤以難思哉

答

問。聲聞種姓外。可有別種姓部行獨覺耶

問。起部行獨覺。忍善根人。可有轉向餘乘義耶　答。可有二義也　兩方。若有此義者。旣起忍善根故。不可轉向佛乘。忍善根位不退故。不可轉向聲聞乘。若爾起部行獨覺忍善根之人。寧可轉向餘乘之義哉　若依之爾者。光法師釋有餘獨❶覺麟角喩。起彼種姓初一善根。轉向餘乘。理無遮礙之論文云。亦應說忍。略而不論文如解釋者。可有此義見如何

答。起部行獨覺忍善根之人。不可有轉向餘乘之義。其旨卽如疑難之趣也。故婆沙論七云。非轉聲聞獨覺種姓忍。能起佛種姓忍。所以者何。忍遠惡趣。菩薩發願。生惡趣故。亦非轉獨覺種姓忍。能起聲聞種姓忍。所以者何。忍不退故文但於光法師。亦應說忍。略而不論之文者。起部行獨覺忍善根之人。雖無轉向餘乘之義。自乘之中。可轉向麟喩獨覺故。爲顯有此義。云略而不論也

相承義云。起部行獨覺忍善根之人。可有轉向聲聞乘之義也。部行獨覺。種姓不定。如聲聞故。起忍善根之後。轉向聲聞乘。全不背位不退之義也。光法師。亦應說忍略而不論之釋。卽顯此意也。故婆沙論七云。亦非轉獨覺種姓忍。能起聲聞種姓忍。所以者何。忍不退故。有說轉聲聞種姓煗頂忍。能起獨覺種姓煗頂忍。若起獨覺種姓煗頂。亦不能起餘乘煗頂。所以者何。獨覺善根。始從不淨觀乃至無生智。一座得故。評曰。彼不應作是說。所以者何。麟角喩獨覺種姓善根。雖一座得。部行獨覺種姓不定。如聲聞說故文此評家意。非只破第二有說。若起獨覺種姓煗頂。亦不能起餘乘煗頂云義。兼可破初師亦非轉獨覺種姓忍。能起聲聞種姓忍云義也

問。麟喩獨覺初發心。可由教力耶

問。獨覺依身。可通上二界耶　答。不通上二界也　兩方。若通上二界者。出無佛世離教力證自乘極果名之獨覺。此義全不可通上二界哉　若依之爾者。婆沙論二十五中。述依欲界身修道。於欲界身中。亦得亦在身。亦成就亦現在前。依上二界身修道。於欲界身中。得而不在身。成就不現在前畢。云二乘無學道亦准應知文

❶覺＋（與）②

如此文者。獨覺依身可通上二界見。如何
答。麟喩獨覺者。如佛一坐成覺之人。故彼依身不通上二界云事。必然也。部行獨覺者。極七返有聖者之中。出無佛世。證第四果之類。故彼依身。亦不通上二界也。故婆沙論百七十中。明三乘聖者。成就六十五等至多少相云。佛定成就五十七。獨覺中部行者。如欲界聲聞。麟角喩者如佛文此文無諍。獨覺依身不通上二界見。但於婆沙論二乘無學道。亦准此應知之文者。見次上文云。依贍部洲身見道。於贍部洲身中。亦得亦在身。亦成就亦現在前。依餘八處身見道。於贍部洲身中。亦得而不在身。成就不現在前文今此義可通獨覺故。隨其所應云二乘無學道。亦准此應知也。准此應知之言。即顯可准知之義。彼此義門。不必全同歟

重難云。先在欲界證聲聞前三果畢。後生上二界。證第四果之時。既不由教力。獨證得之。豈不名先聲聞獨哉覺是一　是以。勘妙樂大師解釋疏記四云。若上流者。縱至無色及無色般。或有起欲界化來見佛者。若不見佛。亦可容得有餘般時。亦名獨覺。故云二果三果例然文此釋意。　獨覺依身。可通上二界見。是二如何

答。上二界天衆來下佛邊。聽聞教法故。上二界中。非無教法。故生上二界。證第四果之時。猶藉教力故。不名獨覺也　次。於妙樂大師解釋者。若上流者。縱至無色及無色般。或有起欲界化來見佛者。者。出上流聖者。起欲界化來下見佛之類。若不見佛。亦可容得有餘般時。亦名獨覺者。顯生欲界不還果聖者。不遇佛出世證阿羅漢果。亦名獨覺之義也。非謂依身在上二界證獨覺菩提歟

去嘉祿三年閏三月之候。於當寺慈恩院被行俱舍三十講之時。聖禪法師對宗性疑之

問。起菩薩種姓順解脫分善根人。可有轉向餘乘義耶　進云。光法師所引婆沙論云。若起佛姓順解脫分已。即不可轉。極猛利故文　付之。異生位種姓未定也。設雖起菩薩種姓順解脫分善根之人。何無轉向餘乘之義哉。是以。光法師餘處十九解釋中。菩薩先得八禪定。後於菩提樹下。退起三惡覺見若許起惑退者。寧無種姓退哉。加之婆沙論百七十九中。說得無諍定阿羅漢。云先是菩薩種姓文退菩薩種姓作聲聞云事。此文尤分明也如何

答。菩薩種姓。是最極猛利故。起順解脫分善根之後。更不可有轉向餘乘之義。其旨光法師所引婆沙論文尤分明也。但於光法師餘處。菩薩於菩提樹下退起三惡覺云釋者。異生位種姓未定故。雖有暫退已斷煩惱之義。菩薩種姓。最極猛利故。起順解脫分善根之後。必定不退自乘種姓也。故光法師餘處十九釋云。言定不退。不退自乘種姓。非言決定不退起惑文次於婆沙論得無諍定阿羅漢。先是菩薩種姓云文者。今此菩薩者。未起順解脫分善根之前。未入僧祇位菩薩故。退作聲聞也　故婆沙論百七十一中。以四種入胎相。配菩薩位分云。此四種入胎。皆謂菩薩於中有說。第四入胎。是第三阿僧祇耶菩薩。第三入胎。是第二阿僧祇耶菩薩。第二入胎。是初阿僧祇耶菩薩。第一入胎是此前菩薩文既云是此前菩薩。有未入僧祇菩薩云事。必然也。此未入僧祇菩薩者。法爾身中具六種姓。亦有三乘種姓。故雖不決定菩薩種姓。根性猛利。慈悲遍增。遙超二乘分齊。不似餘異生類。故暫名菩薩種姓。然而自本具三乘種姓故。未起順解脫分善根之前。遇緣退作聲聞。故云先是菩薩種姓也。非起菩薩種姓順解脫分善根之後。退作聲聞。何為相違哉

重難云。寶法師釋今論言一座者。從煖善根乃至菩提。不起于座。有餘師說。從不淨觀不起于座乃至菩提之文云。准此一座已後。說不可轉。與婆沙不同。是論意別文此初釋意。今論意。於菩薩種姓。一座已前。可有可轉之義見如何　答。寶法師初解釋實以難思。暫會通云。披解釋前後。思可轉不可轉相。上云。聲聞若不轉。即經六十劫定得涅槃。若轉者。即不定也。獨覺不轉者。百劫定得涅槃。若轉者即不定。以自乘修行間斷不間斷。名可轉不可轉見准此解釋思下是論意別之初釋意。婆沙論意云。菩薩起順解脫分善根之後。　修行不間斷。

今論意。云一座已後修行不間斷。是論意
各別爲言非謂菩薩起順解脱分善根之後。
轉向不轉向餘乘耶。論意各別歟
重難云。麟角佛無轉。一座成覺故者偏顯
無轉向餘乘之義。寶法師何述自乘修行。
間斷不間斷。名可轉不可轉之旨哉　答。
疑難實可然。會通頗難成。倩推之或是婆
沙前文以❶是利根一義故不可轉。此中
兼二座二義不轉。非是欲許前位轉也之
第二釋。可爲盡理定判。是論意別之初釋。
只是一往解釋歟。但就初釋意會今難云。
麟角喩佛無轉。一座成覺故者。實雖顯無
轉向餘乘之義。寶法師。兼述自乘修行間
❷斷名可轉不可轉之旨歟
問。論文云。第二生起順決擇分文爾者。唯
限三生得脱類歟　答。不可限三生得脱
之類也　兩方。若唯限三生得脱類者。設
雖非三生得脱之類。何無第二生起順決
擇分之義哉　若依之爾者。見論文出三
生得脱之類云。第二生起順決擇分文知。唯
限三生得脱之類云事如何
答。見今論文。述極速三生方得解脱。謂初
生起順解脱分第二生起順決擇分。第三生
入聖。乃至得解脱。第三生入聖。乃至得涅
槃之者。名三生得脱之類也。若爾。初生起
順解脱分善根。第二生起順決擇分善根。第
三生入聖證預流果畢。經生之後。證阿羅
漢果之者。雖非三生得脱之類。可有第二
生起順決擇分之義也。故第二生起順決
擇分之義。不可限三生得脱之類歟
尋云。設雖非三生得脱之類。第三生入聖
之人。第二生必起順決擇分善根云事。有
何故哉　答。光法師。若依根本起煖等
者。必於前生已起煖等之釋意。設共三生
得脱之類。設非三生得脱之者。入聖次前
生。必可起順決擇分善根見。准此釋意思
之第三生入聖。證預流果畢。經生之後。證
阿羅漢果之類。第二生必可起順決擇分善
根也
又尋云。四生得脱之類爲第二生起順決擇
分善根。爲當第三生起之歟　答。第四生得
脱之類。第三生必可起順決擇分善根也。
其故。光法師釋説煖善根勝利云。若無障
礙。去見諦近之論文云　若無障礙。去見
道近。或由二生。或但一生。能入見道文若
四生得脱之類第二生起順決擇分善根者。
豈不云或由三生等哉。准此釋思之。第
四生入聖。乃至得涅槃之類。第三生必可
起順決擇分善根也
問。婆沙論意。三生得脱者第二生起順決擇
分善根歟　答。今論正理論。得婆沙論文
其意異歟　兩方。若起順決擇分善根者正
理論中。專破今論第二生起順決擇分之
義。婆沙論意若存此義者。正理論師何可
破之哉　若依之爾者。今論中。存第二生
起順決擇分之義。源可依婆沙論説也如
何
答。婆沙論處處之文述三生得脱相云或七
云。若極速者。要經三生。謂初生中種此種
子。第二生中。令其成熟。第三生中。即能解
脱。餘則不定文或二十五云謂依佛法極速三
生。方得解脱。第一生中。種解脱分。第二生
中。修令成熟第三生中。既成熟已。引起聖
道。能證解脱文　或百一云狭小道者。謂若
極速第一生中。種善根。第二生中。令成熟
第三生中。得解脱。餘不決定文今此第一生
中成熟云事。明不云成熟何善根。故倶舍
正理兩論所存相異也。今論意。令其成熟
者。成熟順決擇分善根得意。云譬如下
種。苗成結實三位不同。身入法性。成熟
解脱三位亦爾也。光法師釋此文云。第二
生成熟。即成熟順決擇分善根文正理論意
令其成熟者成熟順解脱分善根得意破
今論第二生起順決擇分之義。付或彼應
許極速二生之過也
問。正理論意。三生得脱者。可亙人天二趣
耶　答。正義意。不亙人天二趣也　兩方。
若亙人天二趣者思彼論意。雖亙人天二
趣哉　若依之爾者。正理論中。不云三生
得脱之者。不亙人天二趣。知可亙云事如
何
答。見正理論文云極速三生。方得解脱。謂
初生殖順解脱分。次生成熟第三生起順決
擇分。即入聖道。三生得脱之者。入聖依身
初起煖等善根定。而彼論正義意云。除増
上忍世第一法。餘三善根。三洲初起。後生天
處亦續現前。所除亦依天處初起。唯人三

❶是二且カ㊁　❷斷十(不間斷)カ㊁

洲初起煖善根云。故三生得脫之者。唯限人三洲也。但依彼論有餘師說。若於先時曾已修治此四加行。彼於天處皆得初起云義意者。三生得脫之者。可亙人天二趣歟。寶法師引今有餘師說畢。雖判然無許也。既云有餘師說。定非正義歟。何況。准今論前三善根。三洲初起。後生天處。亦續現前。第四善根。天處亦起。此無初後。一剎那故之文。任婆沙論七天中雖能起。而後起非初。謂先人中起已。後退生欲天中。由先習力續復能起之說。初起煖頂忍前三善根。唯限人三洲云事。尤分明也。若爾。正理論有餘師說。尤可不正義也

問。光法師意。佛乘修行。極速疾類。如何釋之耶

問。菩薩三祇百劫修行。可有間斷時耶

答。可有間斷時也　兩方。若有間斷時者。見今論餘處二十七文。述菩薩無間修相云。剎那剎那修無疲故文知。不可有間斷時云事　若依之爾者。光法師解釋中。述三乘修行時分相畢云。此據修者。餘即不定文如此釋者。菩薩三祇百劫修行。可有間斷時見如何

答。菩薩修行。設雖精進勇猛。一切時分。不可修習六度等行。如彼❶隨三惡趣。生上二界之時者。豈可修習六度等行哉。以此理推之。菩薩三祇百劫修行。不必相續歟。故光法師釋云。此據聲聞。極疾三生修加行。極遲六十劫修加行。若據獨覺。極疾四生修加行。極遲百劫修加行。若據佛乘。極疾三無數劫。及餘九十一劫修加行。若極遲者。三無數劫。及餘百劫修加行。此據修者。餘即不定。或有殖已經一劫。或無量劫。不能入聖文此釋無諍。於菩薩三祇百劫修行。可有間斷時見。但於今論餘處剎那修無廢故之文者。於菩薩修行之時。顯精進勇猛之相也。不遮有間斷不修之時歟

尋云以何得知百劫之間有間斷時哉

答。見今論餘處十八文。釋生善趣貴家之本趣云。生善趣者。謂生人天。趣妙可稱。故名善趣文此文既述百劫之間。生天上之旨。於天上寧可修習六度等行哉。故知。百劫之間有間斷時也

問。光法師意。三生得脫聲聞。四生得脫獨覺。約利鈍根。如何釋之耶　進云。光法師釋云。聲聞三生。獨覺四生。非要利根。亦通鈍根文　付之。依光法師解釋。見婆沙論百一定判云。依狹小道而得解脫。故名時解脫。狹小道者。謂若極速第一生中種善根。第二生中令成就。第三生中得解脫文如此文者。三生得脫聲聞。唯限鈍根見。四生得脫獨覺。其義例亦可同。何可通利根哉。設雖自亦通利根。多分定可鈍根。若爾可云非要鈍根。亦通利根。述非要利根亦通鈍根。甚以難思如何

答。隨修行時分長短。其根利鈍相分也。如彼佛最極利根。經三無數大劫修行。麟喩獨覺極利根經百大劫修行。身子等聲聞極利根經六十劫修行等也。准彼思之。三生得脫聲聞。四生得脫獨覺。修行時分。甚短促故。多分可鈍根也。婆沙論中。出時解脫者。舉三生得脫之類。即就甚多分相論之也。不遮其中自亦有利根之類歟。但於可云非要鈍根亦通利根云難者。或一義云。非要利根亦通鈍根者。三生得脫聲聞四生得脫獨覺。定置鈍根之類。如此釋也即具文云。佛時長故。其根最利。聲聞三生獨覺四生。非要利根。亦通鈍根。若極利者。要經六十。要經百劫。故婆沙三十一云非如聲聞極利根者。唯經百劫文文意云、佛修行時分長遠故。其根最極利。聲聞有三生得脫之類。獨覺有四生得脫之類。多是鈍根故。聲聞獨覺異佛。亦通鈍根云也。是則出聲聞獨覺鈍根之證。舉三生四生之類也。非指三生得脫聲聞。四生得脫獨覺云非要利根故。可云非要鈍根。亦通利根云疑。更不可來也

或一義云。三生得脫聲聞四生得脫獨覺。俱可通利鈍也。其旨如前義。但於光法師。非要利根。亦通鈍根之釋者。三生四生速疾修行。專順利根相故。利根爲面云非要利根亦通鈍根也

問。寶法師依今論意。聲聞乘人。入聖依身。初起煖等善根義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。見今論文。述三生得脫聲聞相云。謂初生起順解脫分。第二生起順決擇分。第三生入聖。乃至得解脫

❶隨＝墮カ

文如此文者不可有此義見若依之爾者。見寶法師解釋。會正理論六十一或彼應許極速二生謂第二生依根本地起煗等者。彼於現生。必入聖道得解脫故之難云。依根本地起煗等者。必於前生已起煗等。或可第四生者。方能依根本起文既❶無必於前生已起煗等之義。別作或可第四生者方能依根本起之釋。明知。四生已上。得脫聲聞之中。入聖依身。初起煗等善根之義可有云事

答寶法師意頗依難測。學者云此事粗雖及異義。聊任相承旨。暫存一義意者。必於前生已起煗等者。今論大綱見故聲聞乘人。入聖依身。初起煗等善根之義。不可有也。故光法師餘處二十七釋解中。釋求度人相云。彼昔亦曾起順決擇分❷善故。於今生入聖獲果文此釋意。聲聞乘人。入聖依身。初起順決擇分善根之義。不許之見設雖寶法師意豈不存此理哉。但於或可第四生者方能依根本起之釋者。此釋意。聲聞乘人。入聖依身。初起煗等善根之義。不許之也。文意云。若有三生得脫聲聞依根本地起煗等善根之義者。或彼應許極速二生之疑假可來故。不知三生得脫聲聞。依根本地起煗等善根之義。全不許之。四生已上得脫聲聞之中。依根本地起煗等善根之類。可有故。應許極速二生得脫之類云難。更不可來爲言今此四生已上得脫聲聞之中。依根本地起煗等善根之類。必於前生已起煗等善根也

重難云。聲聞乘人。入聖依身。初起煗等善根之義無之者。自本光法師所定也。故餘處。彼昔亦曾起順決擇分*善故。於今生入聖獲果之釋。更非所諍。今所疑者。寶法師意。許此義歟云事也。付之料簡或可第四生者。方能依根本起之釋事。甚以難思。若三生得脫聲聞。若四❸聖已上得脫聲聞。入聖依身。初起煗等善根之義無之。必於前生已起之者。有何故三生得脫聲聞。依根本地起煗等善根之義無之。四生已上得脫聲聞。依根本地起煗等善根之類許之哉。全無其故。尤似自由是一　何況勘寶法師餘處解釋云。餘一類聲聞等。於七方便亦容見修惑不生文此釋意。聲聞乘中。可有一坐成覺之類見若有一坐成覺之類者。何無入聖依身。初起煗等善根之義哉是二　准此等文理思之。或可第四生者。方能依根本起者。三生得脫聲聞。修行時分速疾根機未調練。輙難起根本地道故。前生依未至地起煗等善根之者。今生依根本地。雖起煗等善根。入聖依身依根本地。初起煗等善根之義無之。四生已上得脫聲聞。修行時分稍久。根機能調練。無煩起根本地道。故入聖依身。依根本地初起煗等善根之義可有也爲言。是三如何

答

問。聲聞乘中。可有一坐成覺類耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。見今論文明極速得脫相云。謂初生起順解脫分。第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫文既以三生得脫爲極速知。不可有一坐成覺之類云事　若依之爾者。設且人師解釋中可有此類見如何

答行者根姓分萬差。得脫遲速非一准。聲聞乘中。何無一坐成覺之類哉。隨勘寶法師餘處一本解釋云。菩薩麟角。於七方便見修煩惱。皆得不生。餘一類聲聞等於七方便。亦容見修惑不生。其相不顯故不述也文婆沙抄一本中釋部行獨覺善根不定。如聲聞說之論文云。光法師云。若說聲聞。雖無文說於一座得。而無文遮彼一座不得。故許一座得。亦無失也文任此等定判。聲聞乘中。可有一座成覺之類見但於今論文者。更無相違。聲聞乘中。有一座成覺之類者。前生已起煗等善根之者。今生重起煗等善根。一座成覺云也。非謂入聖依身。初起煗等善根。一座成覺。說三生得解脫之論文。何爲疑難哉

問。論中明順解脫分善根云。聞思成三業文爾者。論主可許此義耶　答。光法師意。不許之。寶法師意。可許之歟　付光法師解釋難思。順解脫分善根。唯聞思所成者。道理既必然也。論主何不許之哉。依之。寶法師意。以傳說如是之言。屬三生得脫之上段見如何

答。今論傳說如是之言。傳說何事云事。暗以難測也。故光寶兩師。及異釋歟。但見論

❶無＝迷カ㊂　❷善＝十(根)㊂*　❸聖＝生カ㊂

文云。傳說如是順解脫分。唯聞思所成。通三業爲體文以傳說如是之言屬順解脫分之下段。文句能連續。言便亦符順也。故光法師釋傳說如是至順解脫分者。釋第三句。明體毘婆沙師傳說如是。順解脫分。唯聞思所成。非生得善。以彼劣故。非修所成。唯欲界故。尤叶論文也。何況不限光法師解釋又泰法師釋云。傳聞婆沙師說如是順解脫分。唯聞思所成。加行起故。非修所成文若爾實法師解釋。還有其疑歟

問。得作證所應證法。唯限善性歟　答。不限善性也　兩方。若唯限善性者。見品類足論文云。得作證所應證法。十二界六處攝文知不限善性云事　若依之爾者。光法師所引婆沙論中云。依得作證。說諸善法皆應作證文此文無諍。得作證所應證法。唯限善性見如何

答。見品類足論文云。得作證所應證法云何謂一切善法。及依定所證。無覆無記。天眼天耳文此文意云。一切善法。由功用得之。天眼天耳二根。由定力得之。故名得作證所應證法也。故十八界中。眼耳意色聲法六識十二界攝。十二處中。眼耳意色聲法六處攝也。但於光法師所引婆沙論文者。一切善法。皆是得作證。所應證法故。從多分唯擧善法也。非遮通無覆無記天眼天耳二根歟

問。論主通外人難云。然道類智必不退者。任持見道所斷斷故文外人難之云　卽由此故。應見道攝文爾者。論主如何破之耶　重云。光法師釋云。一來果等。亦能任持見斷亦應見攝文　付之。外人今難。尤有其謂。論主何可破之哉。何況。論主自釋道類智不退故。云任持見道所斷斷故文若如今能破者。外人返難。可云若道類智任持見道所斷無爲故不退者。一來果等。亦任持見道所斷無爲故。應不退。若救云一來果等。任持見修二道所斷無爲故。通退不退者。外人亦難。可云道類智。唯任持見道所斷無爲故。應見道攝。一來果等。任持見修二道所斷無爲故非見道攝也。若爾。一來果等亦能任持見斷法斷　亦應見攝之能破。還可蒙外人難勢哉

答。外人若云道類智任持見道所斷無爲故應見道攝者。一來果等。亦能任持見道所斷無爲故。亦應見道攝。若救云一來果等既能任持見修二道所斷無爲故應見修二道攝云難。遂不遁也。外人意。一來果等。不名見道故也。論主自義意。道類智唯任持見道所斷無爲故不退也。一來果等亦能任持見修二道所斷無爲故。通退不退也。述今論二十五事相浮僞無定可依。斷迷彼惑有失念退修所斷惑易退起故也故有人卽由此故應見道攝之難遂不遁。疑論主任持見道所斷斷故之故能所成立也

問光法師意。預流果位。可有人天等受一生類耶　進云。光法師釋云。不遮極少亦受一生可有此類見　付之。依光法師解釋。披婆沙論四十六定判云然有預流人天生別謂天七人六。或人七天六。天六人五。或人六天五。或天五人四。或人五天四。或天四人三。或人四天三。或天三人二。或人三天二。或天二人一。或人二天一文此文無諍。預流果位。無人天等受一生之類見加之。涅槃經云。是須陀洹。凡有二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人。人天七返。是鈍根人。復有五種。或有六❶返五四三二文成實論云。又法應七有。有須陀洹。今世入涅槃。有第二第三極至第七。是名須陀洹文　若預流果位。有等受一生之類者。今此經論之中。何不擧此類哉。依之。泰法師引此等經論說畢。或云故知無有一生須陀洹也。或判以此而推。住果之人但有七生六生也。如何

答。見今論文。述極七返有聖者相云。極言爲顯受生最多。非諸預流皆受七返文此文意。預流果位。可有等受六生乃至一生之類見故光法師引泰法師一段解釋畢云。今解不然。住預流果。有受七生乃至❷七一生。論文既說極言爲顯受生最多。非諸預流皆受七返。以此故知。不遮極少亦受一生文但於婆沙論文者。光法師會云。婆沙不言人一天一各一生者。且據乘前綺互多少。不言各一。以實而言。亦容各受一生。若以不說卽言無者。彼亦不說天六人六等。應無人天各六生等。故知略而不論。或影略互顯。有何道理。許天二人一人二天一

❶［返］－カ㊁　❷七＝受イ㊁

等。而不許彼各受一生文。次於涅槃經說。并成實論文者。光法師釋云。又引涅槃成實以爲證者。非是當部。如何爲證。涅槃經說皆有佛性。成實論說有諸種子。此豈同彼不可爲證文。次於泰法師解釋者。住預流果無受一生。乃至一來向中。亦無受一生者。若有一生業不可轉。令不受餘悉可轉者。彼人先斷六品惑。方受一生。若先斷六品惑已。此人卽是一來人。後受一生時。卽是一來果上受一生。非是向中受也光記引彼疏釋之旨云事。甚無道理。故光法師破之不許。末學更不可依用之

問。部行獨覺。自然得戒類歟　答。非自然得戒之類也　兩方。若自然得戒類者。佛及麟喩獨覺。殊勝智品現前故。可自然得戒。部行獨覺。此義難有哉　若依之爾者。見今論文釋極七返有聖者。出無佛世。證阿羅漢果相云。法爾自得苾芻形相文。內不具戒品功德者。外寧得苾芻形相哉

答。見今論餘處文。明十種得戒相。述一由自然。謂佛獨覺。自然得戒者。唯限佛及麟喩獨覺也。故泰法師釋此文云。謂佛獨覺本在不淨觀前起欲界善心。爲因等起。要期發願。願盡智時。自然得別解脫故文但於今論。法爾自得苾芻形相之文者。外雖得苾芻形相。內不具戒品功德也。故光法師釋此文云。前師意說。逢無佛法。得阿羅漢已必不住家。法爾自得苾芻形相。剃髮染衣。不言得戒。十種得戒中。不言得阿羅漢時。而得戒故

問。異生位成就不共異生法義可有耶
　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。既異生位也。何可成就不共異生法哉
　若依之爾者。品類足論九中。出不共異生法。能知智云。十智知通滅智知見而異生位既證得擇滅無爲。豈非成就不共異生法哉

答。異生位。全不可成就不共異生法。若成就之者。與共異生法有何差異哉。是以。品類足論中。出不共異生法體云。謂四通行。四無礙解。四沙門果。無諍願智。邊際定。大悲滅定。空空無願無願無相無相雜修靜慮現觀邊世俗智。淨居天蘊界處。及生彼業。是名不共異生法文。異生既無成就此等功德。故不成就不共異生法云事。文理實分明也。但於異生位。證得擇滅無爲云難者。見品類足論六文。異生法法。非異生法法。共異生法。不共異生法之廢立。就有爲法論之也。不共異生法體中。取四沙門果故。四沙門果體。通擇滅無爲。不共異生法能知智中。取滅智也。非一類擧擇滅非擇滅等無爲。故異生位。設雖證得擇滅無爲。更不可云成就不共異生法也

寫本云

正嘉二年戊午九月十五日未時於東大寺知足院別所草庵抄之畢自去夏初披見俱舍論第二十三卷具書至此秋終記錄大小新古論義之難答畢問端既滿九十條光陰亦及二百日訪明師廻愚推鑽仰之微功頻積初草案後淸書身心之苦勞幾許後學之誰可察其志以此勤奉資春日大明神之法樂依此善必結大聖慈氏尊之芳緣矣抑先師前權僧正覺遍告生死之別以降今日相當四十六日居諸易移雖溺懷舊之淚修學難捨慇懃稽古之勤爲是爲非可哀可悲而已

❶右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性年齡五十七夏臘四十五

❷俱舍論第二十四卷抄上

問題

問。聖者斷欲界修所斷一二品惑。未斷第三品惑前。可有死生義耶

問。斷欲界修所斷六品惑者。可名家家聖者耶

問。利根起定聖者。斷欲界修所斷上上品煩惱無間道位。於欲界二生。可得非擇滅耶

問。不起定聲聞中。斷欲界修所斷煩惱。加行道位。於三界一切生。得非擇滅類可有耶

問。一來果聖者。欲界七生中。除二生於餘五生。得非擇滅義可有耶

問。光法師意。不受三二生前。可名家家聖者耶

問。異生位可有分離染命終義耶

問。生無色界聖者。可有分離染命終義耶

❶〔右筆…五〕二十五字―㊚　❷㊊正元二年寫東大寺藏本，㊚大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本

問。論中明家家聖者受生緣云以有增進於所受生或少或無或過此故文爾者。光法師意。斷欲界修所斷三四品惑位受一生半生人或少類歟

問。論中明家家聖者受生緣云。以有增進於所受生或少或無或過此故文爾者。寶法師意或過此故者唯限上流聖者歟

問。論中。述聖者斷欲界修所斷煩惱相云。以斷第五必斷第六文爾者。退不退二類倶可有必斷第六義耶

問。天家家聖者。可有天中得道義耶

問。寶法師意。正理論中。三二生家家者。說極多家家聖者歟

問。光法師意可有受一生家家聖者耶

問。光法師意。凡位斷欲界七八品惑人。入聖後未起彼能治無漏道時。可名不還向聖者耶

問。寶法師意。依根本地入見道人。可成欲界修惑能治無漏耶

問。先離欲染。入見道人。至第十六心證不還果位可總集欲界修惑無爲耶

問。從欲界生欲界中有位。可有般涅槃類耶

問。論中明中般涅槃聖者相云。謂往色界住中位。便般涅槃文光法師。釋此文作二解釋爾者。初釋意。今此涅槃者。唯限無餘涅槃歟

問。中般涅槃聖者可起未至中間聖道耶

問。正理論意。有行般無行般人。得涅槃時。可有遲速不同耶

問。半超中。唯受二生類可有耶

問。寶法師所引婆沙論中。於生第二靜慮以上上流聖者。判全超等有無學三師異說爾者。第三師意。全超等三類。可攝一切上流聖者耶

問。寶法師所引婆沙論中。於生第二靜慮以上上流聖者。判全超等有無學三師異說爾者爲唯望上地論之。爲當兼望上下地論之歟

問。寶法師所引正理論中。云大梵所居非是別處。卽是第二梵輔天攝文爾者。大梵天不梵輔天攝者。可有何過耶

問。雜修靜慮生無雲天人。可成彼定耶

問。光法師意。非想地可有上流聖者耶

問。中般生般❶生般上流聖者。如何相配上中下三根耶

問。論中付明七善士趣相。且上流中。可分全超等三類耶

問。欲界經生聖者。可生上界耶

問。欲界經生聖者起聖道後。可有受生義耶

倶舍論第二十四卷抄　上

問。聖者斷欲界修所斷一二品惑。未斷第三品惑前。可有死生義耶　答。無此義也

兩方。若有此義者。見光法師所引婆沙論五十三文。❷云。諸預流者。若斷欲界一二品結。無死生義文此文無諍。不可有此義。見若依之爾者。異生位。斷欲界修所斷一二品惑之人。至聖位後。未斷之前。何無死生之義哉

答。見今論文。釋家家聖者斷惑緣云。一由斷惑。斷欲修斷三四品故文若聖者斷欲界修所斷一二品惑。未斷第三品惑之前。有死生之義者。何無斷一二品惑家家聖者哉。是以。光法師釋此文云。雖有斷一品二品五品惑有出觀者。或有退者。必無中間經死生者。故無斷一品二品五品名家家者。所以得知無死生者。故婆沙五十三云。復次諸預流者。若斷欲界一二品結。無死生義。故不說之。如斷五品。謂瑜伽師得初果已。爲斷欲界修所斷結。起大加行。必無未斷一大品結有死生故。如斷五品。必無未斷第六品結有死生義。家家等三。有死生故。此中偏說。准彼論文故知。斷一二五品。必無中間有死生義文聖者斷欲界修所斷一二品惑。未斷第三品惑之前。無死生之義云事。引證據立道理。釋成之旨。今定判。尤分明也。但於異生位。斷欲界修所斷一二品惑之人至聖位後。未斷第三品惑之前。可有死生之義云難者。異生位斷欲界修所斷一二品惑之人。至聖位後。起彼一二品惑上勝果道之時。剩必可斷第三品惑。故斷一二品惑。未斷第三品惑之前。無死生之義也

❶〔生般〕一ヵ㊂　❷云＝曰㊂＊

問。斷欲界修所斷六品惑者、可名家家聖者耶。答。不名家家聖者也。兩方。若名家家聖者者、斷欲三四品、三二生家家者、性相之所定也。斷欲界修所斷六品惑之者、寧名家家聖者哉。若依之爾者、見雜心論九文云、正使六品斷爲家家者文、此文無諍斷欲界修所斷六品惑之者、可名家家聖者見如何

答。斷欲三四品、三二生家家之理、有宗依憑諸論一同之性相。故斷欲界修所斷六品惑之者、不名家家聖者云事、其義必然也。更不可疑之。何況見雜心論五文云、若斷三四種、成就彼對治、餘一、二生三生、是名說家家文。雜心論意同今論等說。斷欲界修所斷六品惑之者、不名家家聖者云事、此文亦分明也。但於彼論正使六品斷、爲家家者之文者、出問答全文、聊可會通之。卽彼論云、問。何故八品斷名一種子、五品斷不名家家耶。答。正使六品斷、爲家家者、猶生欲界。是故欲界業煩惱、不爲障礙。一種子九品盡生色界。是故、欲界業煩惱極作障礙文。問意云、何故斷八品惑、未斷第九品惑之者、名一種子。斷五品惑、未斷第六品惑之者、不名家家哉。爲言答意云、斷六品惑之者、假爲家家。猶生欲界。故欲界業煩惱不作障礙。故斷五品惑畢、必斷第六品惑也。斷盡九品惑畢、必生色界。永不生欲界。故欲界業煩惱、極作障礙。故斷八品惑、未斷第九品惑之者、受欲界生。故名一種子。爲言如俱舍論云、以斷第五必斷第六。非一品惑能障得果。猶如一間、未越界故也。重意云、一來果聖者、不具緣。家家聖者、必具緣故、爲顯斷六品惑之者、猶生欲界之義、云爲家家者。非謂斷六品惑之者、實爲家家聖者也

或一義云、爲家家之言、譯者加增也。故惠算疏釋此文云、六品斷、猶生欲界煩惱與業不極爲障。故斷第五必斷第六。無有五斷爲家家者。然此說云、正使六斷、爲家家者、爲家家語、此是剩文。道理不順文

尋云、正使者其意如何

答。珍海已講云、法華經云、正使滿十方文。正使者與假使同也云云

問。利根起定聖者、斷欲界修所斷上上品煩惱。無間道位、於欲界二生、可得非擇滅耶

答。於欲界二生、可得非擇滅也　兩方。若於欲界二生得非擇滅者、見光法師所引婆沙論三十二文云、預流者、趣一來果時、不起定者、加行道時、於欲六生得非擇滅。若起定者、要至第六無間道時。於欲六生得非擇滅文。如此文者、利根起定聖者、斷欲界所修斷上上品煩惱、無間道位、於欲界二生、不得非擇滅見。若依之爾者、婆沙論中、云聖於修道不退法者、離欲染時、不起定者、加行道時、於欲界修所斷煩惱得非擇滅。若起定者、隨至彼彼無間道時、得非擇滅文。如此文者、利根起定聖者、斷欲界修所斷煩惱、彼彼無間道位、於能潤煩惱、既得非擇滅。於所潤生、豈不得非擇滅哉

答。利根起定聖者、斷欲界修所斷上上品煩惱。無間道位、於能潤上上品煩惱、既得非擇滅。於所潤欲界二生、可得非擇滅云事、道理實必然也。何可疑之哉。但於光法師所引婆沙論文者、任一切從果退必得不命終之理、證一來果之後、永不受欲界修所斷前六品煩惱所潤生。故不起定可證一來果之類、利鈍同斷欲界修所斷煩惱。加行道位、於欲界六生、得非擇滅。鈍根起定聖者、要至斷欲界修所斷第六品煩惱無間道位、於欲界六生、得非擇滅。爲言利根起定聖者。斷欲界修所斷上上品煩惱無間道位、於欲界二生、雖得非擇滅、無一時得六生非擇滅之義。故略不論之也。故婆沙論文、更非相違歟

尋云、利根起定聖者、斷欲界修所斷上上品煩惱。無間道位、唯於欲界二生得非擇滅歟

答。見婆沙論五十三文云、諸預流者、若斷欲界一二品結、無死生義。故不說之。如斷五品、謂瑜伽師得初果已、爲斷欲界修所斷結、起大加行。必無未斷一大品結、有死生。故如斷五品、必無未斷第六品結、有死生義。家家等三、有死生故。此中偏說文。准此文思之、利根起定聖者、斷欲界修所斷上上品煩惱之生。必可斷上中❶下二品煩惱。故斷彼上上品煩惱無間道位、於欲

❶（上）?十下②

界四生可得非擇滅也
又尋云。利根起定聖者。何位於欲界第六
生得非擇滅哉
答。見光法師解釋云。論言以斷第五必
斷第六者。據不退者說。無有中間有死
生。故必於現身斷第六也文准此釋思之。
利根起定聖者斷欲界修所斷第五品煩惱
之生。必可斷第六品煩惱故。斷彼第五品
煩惱無間道位。於欲界第六生可得非擇
滅也　依爲相傳義暫載一義之趣。更有
別義。如同學抄也
問。不起定聲聞中。斷欲界修所斷煩惱加
行道位。於三界一切生得非擇滅類可有
耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。
見光法師所引婆沙論三十三文云。預流者。
趣一來果時不起定者。加行道時。於欲六
生。得非擇滅文此文全不云於三界一切
生得非擇滅。明知。無此類云事　若依之
爾者。聖者種類是萬差。得非擇滅非一准。
何無此類哉。是以勘寶法師餘處解釋。幷
婆沙抄定判可有此類見如何
答。不起定聲聞中。斷欲界修所斷煩惱加
行道位　於三界一切生得非擇滅之類可
❶見也。即見寶法師餘處一解釋云。菩薩麟
角。於七方便見修煩惱。皆得不生。餘一類
聲聞等。於七方便亦容見修惑不生。其相
不顯故不述也文婆沙抄中。釋部行獨覺善
根不定。如聲聞說之論文云。光師云。若說
聲聞。雖無文說於一座得而無文遮彼
一座不得。故許一座得。亦無失也文准此
等定判思之。不起定聲聞中。斷欲界修所
斷煩惱加行道位。於三界一切生。何無得
非擇滅之類哉。何況。見婆沙論六十三文。問
異生聖者隨離何地九品染時。爲止息爲
不止息耶。評家答既云應作是說。此事不
定。離三界染。皆或止息或不止息。而離九
品文有不止息離三界染之類云事。此文
甚分明也。若聲聞中。有不止息離三界染
之類者。斷欲界修所斷煩惱加行道位於
三界一切生得非擇滅云事。亦炳然也。但
於光法師所引婆沙論文者。證一來果之
後永不受欲界六生。故就彼六生暫顯依
起定不起定之類得非擇滅位之不同也。
是即四沙門果。蘇息處故。就得一來果之
後不❷受之生論之也。若不止息離三界
染之類。斷欲界修所斷煩惱加行道位。於
三界一切生得非擇滅事。更非所遮歟
問。一來果聖者。欲界七生中。除二生於餘
五生得非擇滅義可有耶　答。不可有此
義也　兩方。若有此義者。以道理思之。
一來果聖者。欲界七生中。除一生於餘六
生可得非擇滅。於餘五生得非擇滅之義
難有哉　若依之爾者。見婆沙論六十一文
云。一來果除欲界二生及色無色界。一一處
一生。餘一切生得非擇滅文如此文者。一
來果聖者。欲界七生中。除二生於餘五生
得非擇滅見如何
答。斷六一來果者。性相之所定也。而任九
品煩惱能潤七生之理。上上品煩惱能潤二
生。上中上下中上三品煩惱各潤一生。中
中中下二品煩惱各潤一生。下三品煩惱共
潤一生。故一來果聖者。欲界七生中。除一
生於餘六生得非擇滅云事是必然也。故
見光法師所引婆沙論文云。預流者。趣一
來果時。不起定者。加行道時。於欲六生
得非擇滅。若起定者。要至第六無間道時。
於欲六生得非擇滅文但於婆沙論一來
果除欲界二生得非擇滅云文者。開人天
各一生云二生也。人天合論可云一生也
電難云。見婆沙論次上文云。謂預流果。除
欲界七生及色無色界。一一處一生。餘一切
生得非擇滅文云預流果除欲界七生。既人
天合聚七生也云一來果除欲界二生定亦
可人天合聚二生哉
答。一段論文頗爲參差歟。云預流果除欲
界七生指人天合聚七生云一來果除欲
界二生可人天別論二生也。如此之事不
一准。經論之中。其例多歟
問。光法師意不受三二生前可名家家聖
者耶　答可名家家聖者也　兩方。若名
家家聖者者。既不受三二生定可闕受生
緣。若不受三二生前名家家聖者者。寧不
背隨有所闕不名家家之理哉。是以。光
法師釋家家聖者成根緣云。先凡位中。斷
三四品後。住初果未起勝果道。雖有初
緣猶未成彼無漏根故文如此釋者。不受
三二生前。不具受生緣見　若依之爾者。

❶見＝有カ㊂　❷受之生＝受生之者カ㊂

見今論文云先斷三四七八品惑。入見諦者後得果時。乃至未修後勝果道。仍不名曰家家一間。未成治彼無漏根故文此文無諍不受三二生前可名家家聖者見如何

答。不受三二生前可名家家聖者也。今論文既云先斷三四七八品惑。入見諦者。後得果時。乃至未修後勝果道。仍不名曰家家一間。未成治彼無漏根故今此人。若成治彼無漏根者。可名家家一間見明知。具受生緣云事。依之。光法師釋此❶釋云。若於凡位。先斷三四品惑七八品惑。入見諦者。後得預流果或一來果時。乃至未修三四七八後勝果道。仍不名曰家家一間。雖具二緣。未成治彼三四品惑七八品惑。無漏根故文既云雖具二緣。具受生緣云事。尤分明也。但於既不受三二生。定可闕受生緣云難者。雖未受三二生。造彼三二生業畢。可具受生緣也。故見婆沙論五十三文。明家家聖者三緣相云。由業故者。謂先造作增長欲界二有或三有業文婆沙論。欲界二有。或三有業之說。當今論。更受欲有三二生故之文。准彼思之。造彼三二生業之人。不受三二生前。具餘緣之時。可名家家聖者也。次於光法師。雖有初緣云釋者。或本云雖有初緣。或本云雖有初後緣。異本不同有之。然而任雖具二緣之自釋。亦准泰法師。先斷三四品❷或。後住初果時。未起勝果道。雖具前後緣。未起勝果對治道故。不名家家之釋。以雖有初後緣之本。可為正也

問。異生位。可有分離染命終義耶　進云、光法師所引婆沙論六十四云。聖者有分離染而命終。異生不爾文　付之。聖者既有分離染命終之義。設雖異生位。何無此義哉。何況。上二界無退故。上二界異生。分離染位。寧無命終之義哉

答。光法師所引婆沙論六十四中。釋此事云。以諸聖者有無漏定。任持相續。令極堅固。異生❸但有世俗諸定。任持相續非極堅固文此文意云。聖者有無漏定。任持相續。令極堅固。故分離一地染位不退。分離煩惱。有命終之義。異生但有世俗諸定。任持相續。非極堅固。無無漏定。任持相續。令極堅固故。分離一地染位。將命終時。由未斷煩惱力必退。分離煩惱。還令成就故無分離染命終之義為言婆沙論中。破尊者僧加筏蘇。異生亦有分離染位而命終者之義云。評曰。彼不應作是說。彼命終心勢力劣故。先所斷結已得成就。是故前說於理為善。即述此意也。但於上二界無退故。上二界異生分離染位。可有命終之義云難者。上二界無退故。上二界異生。分離一地染之類。必全離彼地染之後。可命終也。分離染位。不命終故。此難更不可來歟

重尋云。彼命終心。勢力劣故。先所斷結。已得成就之義。唯限欲界歟。為當通上二界歟　答。唯限欲界也

重難云。尊者僧伽筏蘇意。異生亦有分離染位而命終者。廣就三界異生論之。而評家破此義。云彼命終心勢力劣故。先所斷結已得成就亦廣就三界異生可論之。上二界異生。何無先所斷結。已得成就之義。哉何況。彼命終心。勢力劣故等者。釋述異生但有世俗諸定。任持相續。非極堅固之意也。而異生但有世俗諸定等之文。廣成三界異生。無分離染命終之故。若爾。彼命終心。勢力劣故等之文。何不通上二界哉

答。彼命終心。勢力劣故等之文。雖似廣就三界論之。上二界無退故。更不可有先所斷結。已得成就之義。若上二界有此義者。上二界異生何無全退命終之義哉。但依身欲界異生。上二界中。隨於何地。分離彼地染之人。將命終時。可有先所斷結已得成就之義也　次。先所斷結已得成就之義雖不通上二界。而此文廣成三界異生。無分離染命終之故也。其故若上二界有退者。上二界異生。分離一地染。將命終時。無無漏定助故。可有先所斷結。已得成就之義。若有先所斷結。已得成就之義者。上二界可有全退命終之義。而上二界。無全退命終之義。故必全離彼地染之後方命終也

又尋云。依身初靜慮異生。初靜慮具縛命終可云何命終哉　答。彼望欲界煩惱。可云全離染命終也

難云。依身初靜慮異生。望初靜慮煩惱。可

❶釋＝文㊥　❷或＝惑カ㊂　❸但＝俱㊥

論分離染全離染之義。何望欲界煩惱。云全離染命終哉　答。設雖依身在初靜慮。望欲界煩惱。云全離染命終。有何所背哉彼無色界聖者。有分離染命終者。生處與煩惱望各別地論之。聖者無一處重生之義故。❶初一地中。難論此義故也。准彼思之。依身初靜慮異生。初靜慮具縛命終。望欲界煩惱云全離染命終全無相違也

又尋云。先所斷結。已得成就之已言。有何意哉　答。尊者僧伽筏蘇意。云異生亦有分離染位。而命終者。然命終已結生心時。先所斷結。必還成就結生心時。先所斷結。初必還成就云故。評家破此義。對結生心時。初還成就。命終心位成就云已也

問。生無色界聖者可有分離染命終義耶
答　可有此義也　兩方。若有此義者。思四無色處相一處之中。無多天處。何可有分離染命終之義哉　若依之爾者。生欲色界聖者。既有分離染命終之義。生無色界聖者相例可同如何
答。生無色界聖者。可有分離染命終之義也。故婆沙論六十四云。生色界聖者。有二事命終。一全離染而命終。二分離染而命終。無有退者。色無色界。無退義故。異生但有一事命終。謂全離染。彼無退故。無分離染而命終故。生無色界聖者。異生。應知亦爾文生無色界聖者。有分離染命終之義云事。此文甚分明也。但於四無色處。一處之中無多天處。不可有分離染命終之義云難者。生空無邊處聖者。分離識無邊處染命終。生識無邊處。生識無邊處聖者。分離無所有處染命終。生無所有處。生無所有處聖者。分離非想非非想處染命終。生非想非非想處同可云分離染命終也。　故四無色處。一處之中。雖無多天處。有分離染命終之義。更無相違也

問。論中明家家聖者受生緣云。以有增進於所受生或❷少或過此故文爾者。光法師意。斷欲界修所斷三四品惑位。受一生半生人。或少類歟　答。可非或少類也　兩方。若或少類者。寶法師釋此文云。若至一來一間卽生少也文光法師意。亦可同　若依之爾者。案論文起盡。爲通說斷欲三四品義准可知受三二生。故頌中如不說成根緣亦不可說受生緣云伏難云或少或無或過此故也。若爾。於斷欲界修所斷三四品惑位。不受三二生之類中。通此伏難也。以非斷彼三四品惑位之受生多少。何可顯其不定哉。若斷彼三四品惑位。無我少或無之不定者。說斷惑緣之時。寧不准知受生緣哉
答。論文既云以有增進於所受生。非斷欲界修所斷三四品惑。位之受生云事。尤分明也。何況。斷彼三四品惑位。都不可有受四生已上之類。故或過此故者。非斷彼三四品惑位之受生云事。是必然也。❸或少或無之類例亦可同。是以見光法師解釋。述如於欲界現般涅槃。名爲惑無。如上流受四生以上之類故。或過此故者。非斷彼三四品惑位之受生云事。是必然也。或少或無之類例亦可同。是以見光法師解釋。述如於欲界現般涅槃。名爲惑無。如上流受四生已上。名或過此。或無者出現般涅槃之類過此者。指上流聖者受四生已上之者。至或少之言。寧擧斷欲界修所斷三四品惑位。受一生半生之人哉。何況見光法師下問答云。問。未滿七生得般涅槃。卽七生攝。未滿二三生得般涅槃。家家攝不。解云。七生不具緣。雖不滿七。是彼攝。家家約具緣要須生滿方彼攝文　若斷欲界修所斷三四品惑位。受一生半生之人。卽或少攝者。上既述彼人非家家聖者之旨畢。何至下文重可有此問答哉。明知。斷欲界修所斷三四品惑位。不受生。或增進斷惑。至一來一間位。受一生半生之人。云或少。或增進斷惑。不受生現般涅槃之類。云或無或增進斷惑。於色界中。受四生已上之者。云或過此也。故光法師。釋如受❹生。或受半生。名爲或少。同寶法師解釋意。至一來一間位。受一生半生之人。云或少也。但於論文起盡者。　斷欲界修所斷三四品惑位。定證家家位。其外出濫故。斷彼三四品惑位。受一生半生不爲其濫。於一來一間等。餘增進位。廣擧其濫也。故光法師斷彼三四品惑位。受一生半生之類。別問答之云。問不滿二三便般涅槃。既非家家。是何攝耶。解云。一來向攝以向寛故。家家義狹。

❶初＝約カ㊁　❷少＋(或無)イ㊁　❸[或少…必然也]六十四字－㊂　❹(一)＋生㊁

故非彼攝文

問。論中明家家聖者受生緣云。以有增進於所受生。或少或無或過此故文爾者。寶法師意。或過此故者。唯限上流聖者歟　進云。寶法師釋云。若作上流那含及却退者。此即復過三二生也文　付之論文既云以有增進於所受生。唯限增進位。全無出却退者。何背論文舉却退者哉。是以光法師意任論現文。唯舉上流一類。如何

答。論文質述以有增進。於所受生。雖不舉却退者寶法師意廣為簡其濫。或過此故之類中。出斷欲界修所斷三四品惑位不受三二生退住預流果之後。受四生已上之者。為共濫也。是則論文之外。加却退者也。故寶法師結釋云。若進若退。即非家家。故置生言。❶故簡此類。非如治根義決定也文

問。論中述聖者斷欲界修所斷煩惱相云。以斷第五必斷第六文爾者。退不退二類俱可有必斷第六義耶　進云。光法師釋云。論言以斷第五必斷第六者。據不退者說文　付之。見論文起盡。述家家聖者斷惑緣。問何緣此無斷五品者。答以斷第五必斷第六。退不退二類。俱可有必斷第六之義見光法師釋。據不退者說。有何深意哉

答。光法師意。引婆沙論三十二預流者。趣一來果時。不起定者。加行道時。於欲六生得非擇滅。若起定者。要至第六無間道時。於欲六生得非擇滅。一來者。趣不還果時。不起定者。加行道時。於欲一生得非擇滅。若起定者。要至第九無間道時。於欲一生得非擇滅之文畢云。婆沙既不言第五無間道。得欲六生非擇滅。又不言初無間道。得二生非擇滅。第二無間道。得三生非擇滅。明知。品品皆可出觀。皆可退也。起定聖者。斷欲界修所斷九品煩惱。品品出觀。品品可退之旨。釋成之時。今論以斷第五必斷第六之文。似相違故。會論言以斷第五必斷第六者。據不退者說。無有中間有死生故。必於現身斷第六也。非云斷欲界修所斷。第五品煩惱之人。總不退所斷煩惱。光法師今解釋。更有何疑哉。重意云。任非一品或能障得果之理。若斷彼第五品煩惱。不退之者。不斷第六品煩惱之中間不命終云也。若斷彼第五品煩惱之人。退已斷煩惱。或為全未斷。或為三品斷。或為四品斷之時。可有命終之義也為言

問。天家家聖者。可有天中得道義耶　答。依光法師三解釋意。天家家聖者。天中得道者。無可有二意也　兩方。若云天中得道義者。見光法師解釋。作或云天家家者。人中得道。或云天家家者。天中得道之二釋畢。判雖有兩解。前解為勝。天家家者。人中得道云。前解為正釋。如今決判者。天家家聖者。不許天中得道之義見　若依之爾者。聖者種類是萬差。造業受生可不定。若天家家聖者。有人天各受三生二生之類者。豈無天中涅槃之義哉

答。光法師釋家家聖者相。引正理論。若天家家受三生者。人間受二天上受三。受二生者。人一天二。如應例釋人中家家之文畢。述一箇問答云。問俱舍婆沙同正理不。解云。俱舍婆沙既無明文。與正理同。或正理據極少家家說。此論婆沙。據極多家家說。或論意各別。若作此解。俱舍婆沙。人天各受二生三生文　依此三解釋意。天家家聖者。天中得道。有無其義不定也。初釋意云。俱舍婆沙兩論。既無分明之文故。彼兩論意。同正理論說。不許家家聖者。人天各受三生二生為言　光法師即釋其故云。問何故住果。人天往返。各有具受七生。家家不受一少生耶。解云。住果容預。各具受七。向中❷忽迫二三數滿。即般涅槃故。不受後一小生也。又解。家家具緣。若天家家。天三人二。若人家家。人三天二。三生二生。緣滿即休。故不受後一小生也文　依此初釋意者。俱舍正理婆沙。三論意一同。天家家聖者。全無天中得道之義為言　第二釋意云。正理論文。據極少家家聖者說。若天家家受三生者。人間受二天上受三。受二生者。人一天二。若據極多家家聖者。可有人天各受三生二生之類。俱舍婆沙。兩論意。據極多家家聖者。述人天各受三生二生之旨。若據極少家家聖者。可有人二天三。人一天二之類為言　依此第二釋意者。俱舍正理婆沙。三論意一同。許家家聖者。人天各受三

❶故＝欲（乙）　❷忽＝念（乙）

生二生之類。故天家家聖者。可有天中得道之義也第三論意各別釋意云。正理論意。存向中忽迫二三數滿。卽般涅槃故。不受後一小生也之理。不許家家聖者。人天各受三生二生之類。俱舍。婆沙。兩論意。任常途之習。家家聖者。三生二生者。可入天合受三生二生(爲育)依此第三釋意者。正理論意天家家聖者。不可有天中得道之義。俱舍婆沙兩論意。天家家聖者。可有天中得道之義也。但於光法師雖有兩解。前解爲勝之釋者。初釋之前作或云天家家者。人中得道。或云天家家者。天中得道之二釋之時。天家家者。人中得道。人家家者天中得道云前解爲勝判也。天家家者。天中得道還於天中入般涅槃。謂於天中初得道已。從彼處沒。還生天中。以樂生天故。初受生還生天處初得道身。非是家家二三生攝故生天趣。不名重生。後方人天往還間生。人家家例此應釋云後解意。違聖者一處不重生之理故。以此後解爲不正釋也。依第二第三釋意之時。非遮天家家聖者。有天中得道之義。故全非相違也

重難云。光法師三解釋。俱不可然。先就初釋難思。聖者種類分萬差。造業感果非一准。若天家家聖者。有人天各受三生二生之類者。以何道理。強可遮天中得道之義哉若由向中忽迫之理者。任忽迫意樂。何輒不受後一小生哉。例如彼極七返有聖者。雖極生厭離之思。惑難斷故。道未熟故受欲界七生也。家家聖者。由忽迫意樂。不受後一小生云事。道理甚不可然哉

次就第二釋。亦有疑。正理論中。云應知總有二種家家。一天家家。謂欲天趣生三二家。而證圓寂。或一天處。或二或三。二人家家。謂於人趣生三二家。而證圓寂。或一洲處。或二或三畢。重明上所舉人天家家聖者受生相。云若天家家。受三二生者。人間受二。天上受三。受二生者。人一天二。如應例釋。人中家家。明一切家家聖者受生相見今論中標應知總有二種家家。亦舉一切家家聖者。盡見是以寶法師釋此文云。論中既云家家❶總二。謂天及人。以此故知二攝一切家家盡也文若爾正理論文。據極少家家聖者說。殘極多家家聖者。俱舍。婆沙。兩論文。據極多家家聖者說。殘極少家家聖者云事。豈不背此等定判哉。何況。今論云。一天家家謂欲天趣。生三二家。而證圓寂。或一天處。或二或三。二人家家。謂於人趣。生三二家。而證圓寂。或一洲處。或二或三文婆沙論五十三云。天家家者。謂於天上。或受二生。或受三生。或一天處。或二天處。或三天處。受二三生。或一天❷處。或二天家。或三天家。受二三生。人家家者。謂於人中。或受二生。或受三生。或一洲處。或二洲處。或三洲處。受二三生。或一人家。或二人家。或三人家。受二三生文此俱舍。婆沙。兩論文。未云人天各受三生二生指何文判此論婆沙據極多家家說哉。加之。今論明家家聖者受生多少。人天各受三生二生。與不受後一小生差異許也。只可云多少家家。此二類外。更無餘家家聖者。何云極多極少家家哉

次就第三釋。亦不明。今論云。三由受生。更受欲有三二生故文婆沙論五十三云。由業故者。謂先造作增長欲界二有。或三有業文此俱舍。婆沙。兩論文。更無背正理論。若天家家受三生者。人間受二。天上受三等之文。何作論意各別之釋哉

答。光法師三解釋。俱非無其謂。初釋意云。俱舍。婆沙。兩論既無分明之文故。由向中忽迫之理。與正理論意同云也。但於極七返有聖者例難者。住果位容預故。聖道未熟之間不起斷惑道。故雖極生厭離之思。受欲界七生。向中既起斷惑道。欣趣勝果故。忽迫不受後一小生也。住果容預各具受七。向中忽迫二三數滿。卽般涅槃。故不受後一小生也之解釋。其意在之

第二釋意云。正理論中。云應知總有二種家家。一天家家。乃至。二人家家等。雖攝一切家家聖者。下云若天家家受三生者。人間受二。天上受三等。暫就極少家家聖者論之今論中。云應知總有二種家家。一天家家。乃至二人家家等。亦雖攝一切家家聖者。下云謂欲天趣生三二家。而證圓寂等。暫就極多家家聖者說之(爲育)俱舍婆沙。兩論文。雖正不云人天各受三生二生。凡於欲界經生聖者。一生二生乃至七生者。就

❶總＋(有)②　❷處＝家②

人天合受一生論中。俱舍。婆沙。處處說故。不云人二天三等。只云生三二家。亦述受二三生。任常途之習。可人天合受三生二生得意。云此論。婆沙。據極多家家說也。但極少云事。實此二類外。雖無餘家家聖者多無過。人天各受三生一生少不超不受後一小生。故置極言也

第三釋意云。正理論中。分明云若天家家。受三生者人間受二天上受三等。非人天各受三生二生。❶□俱舍婆沙兩論文。不云人二天三等。只述受三生二生之旨。故任常途之習。可人天合受三生二生得意。作論意各別之釋。尤有其謂也

問。寶法師意。正理論中。三二生家家者。說極多家家聖者歟　答。說極多家家聖者也

兩方。若說極多家家聖者。見正理論文云若天家家受三生者。人間受二。天上受二生者。人一天二。如應例釋人中家家文此文無諍。非極多家家聖者見　是以。光法師意。正理論文。非極多家家聖者釋　若依之爾者。見寶法師解釋。引正理論。根最鈍者具經七生。非諸利根生定滿七之文畢。云准上論文。家家言斷三四品惑。餘三❷二者。亦據極說文如此釋者。正理論中。三二生家家者。說極多家家聖者見如何

答。寶法師意。正理論中。三二生家家者。就人天各受三生二生。極多家家聖者論得意也。即見寶法師解釋一段前後。上云論中既云家家總有二。謂天及人。以此故知。二攝一切家家盡也。正理論云。應知總有二種家家。若天家家。受三生者。人間受二。天上受三。受二生者。人一天二文此釋意。今論應知。總有二種家家之文。攝一切家家聖者盡云畢。引合正理論應知。總有二種家家等之文。故正理論今文。亦攝一切家家聖者盡云事。是分明也。彼論。三二生家家之文。若非極多家家聖者者。如何可攝人天各受三生二生家家聖者哉。舉極少家家不可攝極多家家。舉極多家家。可攝極少家家故也。如彼七生須陀洹。攝六五生等也。次引婆沙論四十六七生天上。七生人中者。此依圓滿預流而說故。人天有等受七生。然有預流人天生別。謂或天七人六。或人七天六。或天六人五。或人六天五。或天五人四。或人五天四。或天四人三。或人四天三。或天三人二。或人三天二。或天二人一。或人二天一。此中且說極多生者故。說預流人天各七之文畢云。准此論文唯說天二人一等。就不同說。亦有天二人二等義亦無違文此釋意。爲會正理論。若天家家受三生者。人間受二。天上受三等之文。引婆沙論。預流果聖者天七人六❸等。不等受生之文。爲准例。會唯說天二人一等。就不同說畢。隣此釋云。又准家家。若斷三品餘有三生。若斷四品。餘有二生。即❹唯有斷上三四品惑。是生等家家也文此釋意。正理論。人間受二。天上受三等之文。上既會之畢。斷欲三四品。三二生家家之文。據人天等受三生二生。極多家家聖者。說釋成見次引正理論。根最鈍者。具經七生。非諸利根生。定滿七之文畢云。准此故知。經生斷惑。是七生攝。准上論文。家家言斷三四品惑。餘三*二者。亦據極說。此中非無減三二生。若斷三品。經一生已。總斷餘結入涅槃者。亦是三生家家攝也二生家家。其義亦爾文此釋意。正理論中。斷欲三四品。三二生家家者。據人天各受三生二生極多家家聖者說。此中斷彼三品惑。受一生者。亦是三生家家聖者攝也爲言次文云。詳諸經論說二家家。❺人家家者。若等不等生者。皆得名人天家家。若等生者。據得道及涅槃❻者爲名。若不等生者。據生多❼或涅槃處爲名。若斷三四品。餘三二生者。據根本者說言天一人二等。據不滿三二生斷惑者說文此釋意。正理論中。上文云斷欲三四品。三二生家家。據人天等受三生二生極多家家聖者說。下文云人間受二。天上受三等。據不受後一小生不等受生。極少家家聖者論也爲言任此等一段定判。正理論中。三二生家家者。就人天各受三生二生。極多家家聖者論云事。是必然也。但於正理論。人間受二。天上受三等之文者。料簡寶法師解釋一段前後。會通先顯畢。重成其意者。正理論中。上文云斷欲三四品。三二生家家。舉極多家家聖者。攝極少家家聖者故。下文者。爲釋顯其所攝不等受生極少家家聖者相故。云人間受二。天上受三等也

❶□＝見㊥　❷二＋(生)イ㊂*　❸〔等〕－㊂　❹唯＝准イ㊂　❺(天家家)＋人㊂　❻者＝處㊂　❼〔或涅槃〕イ－㊂

問。光法師意。可有受一生家家聖者耶
進云。光法師解釋中。無此類見　付之。以道理思之、斷欲界修所斷三四品惑聖者中。何無受一生之類哉。若有此類者。寧不名家家聖者哉。是以。於預流果七生者。雖不具經七生、攝屬七生之類、相例可同。依之。寶法師解釋中。可有受一生家家聖者見如何
答。光法師意。不許受一生家家聖者也。其故。見今論文、偈頌結斷欲三四品、三二生家家、長行述若三緣具。轉名家家。一由斷惑。斷欲修斷三四品故。乃至。三由受生。更受欲有三二生故。斷欲界修所斷三四品惑。乃至受欲界三二生。名家家聖者。故斷欲界修所斷三四品惑聖者中。雖有受一生之類、不受三二生者。既闕受生緣。寧名家家聖者哉。但於預流果七生例難者。光法師會此難云。七生不具緣。雖不滿七。是彼攝。家家約具緣。要須生滿方彼攝文彼斷欲界修所斷三四品惑聖者中。受一生之類。是一來向攝。不名家家聖者也。故光法師自問答云。問不滿二三。便般涅槃。既非家家。是何攝耶。解云。一來向攝。以向寬故。家家義狹。故非彼攝文次於寶法師解釋者。見彼解釋前後。引正理論。若有七生不必滿七。非家家位中間涅槃。何類所攝。攝屬七生。七中極聲。顯極多故。由此已顯生未滿。前得般涅槃。亦是彼攝。根最鈍者。具經七生。非諸利根生定滿七之文。畢云。准此故知。經生斷惑。是七生攝。准上論文。家家言斷三四品惑。餘三二者。亦據極說。此中非無減三二生。若斷三品。經一生已。總斷餘結。入涅槃者。亦是三生家家攝也。二生家家。其義亦爾文此釋意。例預流果七生。斷欲界修所斷三四品惑聖者中。受一生之類。三生二生家家攝也爲言是則人師異釋也。何可致劬勞哉
尋云。見光法師解釋云。無五生四生一生半家家文此釋意。斷欲界修所斷三四品惑聖者中。無五生四生半家家云歟
答。此釋非述斷欲界修所斷三四品惑聖者事也。見所釋起盡。上標無斷一品二品五品中間死生故。下述無五❶生一生半家家故。明知。無斷一品惑受五生。斷二品惑受四生。斷五品惑受一生半家家聖者爲言
問。光法師意。凡位斷欲界七八品惑人。入聖後。未起彼能治無漏道時。可名不還向聖者耶　答。未起彼能治無漏加行道之前不可名不還向聖者也　兩方。若名不還向聖者者。未起彼先所斷七八品惑能治無漏道。何可名不還向聖者哉　若依之爾者。見光法師解釋。云卽斷修惑七八品者應知亦名不還向聖者見如何
答。於欲界七八品修惑。能治無漏道可有加行。無間。解脫。勝進四道。其中未起彼加行道之前。不可名不還向聖者。起加行道之後。有向後果之義故。可名不還向聖者也。但於光法師解釋者。必具斷惑。成根。受生三緣。名爲一間聖者。凡位斷欲界七八品惑之人。入聖之後。於先所斷七八品修惑上。雖起勝果道攝加行道。未起勝果道攝無間解脫二道之前。不具成根受生二緣。故雖不名一間聖者。已起加行道故。可名不還向聖者。故云一間具緣以立。向但據斷惑。故二差別也。起彼能治無漏。無間解脫二道之後。名成根緣故也。故光法師釋云。卽一來者。進斷餘惑。若三緣具轉名一間。乃至二由成根。得能治彼無間解脫無漏根故文
問。寶法師意。依根本地。入見道人。可成欲界修惑能治無漏耶　答。不成之也　兩方。若成之者。依根本地。入見道人。至道類智位。必證不還果。何可成欲界修惑能治無漏哉　若依之爾者。見寶法師定判。釋家家。一間。緣闕具云。若有依根本地。入見道等。定現般者。至此位時。雖成無漏。及斷惑等。由闕生故。非是家家及一間也文依根本地入見道人。若不成欲界修惑。能治無漏者。何可具家家一間成根緣哉
答。依根本地入見道人。至道類智位。必證不還果。而以住勝果之後。必不起劣向道無漏故。全不成欲界修惑能治無漏也。如云非住果時。起彼向道。以住勝果。不起劣故也。是以。見光法師餘處二十一所引。正理論五十六文。述先離欲染人。彼修所斷九品離繫。亦一時得故。云必不起彼無漏對

❶生十(四生)カ玄

治是不還果向道攝故文任此等文理依根本地入見道人不成欲界修惑能治無漏云事。是必然也。但寶法師解釋者。述依根本地入見道現般人相。雖非家家一間。正成根緣斷惑緣。成無漏故。有成根緣斷惑品故。有斷惑緣現般人故。闕受生緣。釋也重意云。對現般人故。受生緣全闕。雖非欲界修惑能治無漏故。　有成根緣成斷惑品故有斷惑緣成云。雖成無漏。及斷惑等由闕生故。非是家家及一間也。更非云成欲界修惑能治無漏歟

尋云。寶法師意。依根本地入見道人不現般者。家家一間攝歟。若非彼攝者。寶法師意。依根本地入見道人。具成根斷惑二緣釋。而不現般者。可有受生緣。若具三緣者。何不名家家一間哉。若亦彼攝者。彼三緣皆非家家一間正緣。寧可名家家一間哉

答。依根本地入見道人。不現般者。不可名家家一間。彼三緣皆非家家一間正緣故也。但於寶法師解釋者。依根本地入見道人。定現般者。受生緣全闕故。釋由闕生故許也。以實論之。不可具成根斷惑二緣。加之。不現般者。雖受色界生。依根本地入見道人。故不可受欲界生。若爾。三緣皆非家家一間正緣。何可名家家一間哉

問。先離欲染。入見道人。至第十六心。證不還果位。可總集欲界修惑無爲耶　答。彼位不總集欲界修惑無爲也　兩方。若總集者。先離欲染入見道人。於欲界修惑無爲無有無漏離繫得。至第十六心證不還果位。何可總集彼無爲哉。是以。光法師餘處二十一所引。正理論五十六中。述六時重得無爲之相。先離欲染。超越證者。欲界修所斷惑無爲。唯世俗道治生時得見。以知今此位。不總集欲界修惑無爲云事　若依之爾者。今論中。釋不還果名五下結斷云。雖必先斷或二或三。然於此時。總集斷故文如此文者。今位總集欲界修惑無爲見如何

答。先離欲染入見道人。至第十六心證不還果位。由以住勝果不起劣故之理。故。不總集欲界修惑無爲云事。性相之所定也。更不可疑之。是以。見光法師餘處二十❶一解釋。引正理論五十六若依未至。若依根本。彼修所斷九品離繫。亦一時得。如前應知。必不起彼無漏對治。是不還果向道攝故之文畢云。又准正理。先斷欲六品惑第九品。彼六九品。修斷離繫。唯有漏得。畢竟無無漏得文今此位。不總集欲界修惑無爲之旨。此等定判尤分明也。但於今論。然於此時。總集斷故之文者。古來學者聊簡。此文雖有異義。暫存一義云。證不還❷果位於五下分結。無有一時頓斷之義。超越證人。先異生位。斷貪嗔結。後見道位。斷身見戒取疑三結。次第證人。先見道位。斷身見戒取疑三結。後修道位。斷貪嗔二結。故論其所斷。雖有先後。證不還果位。得一類勝品無漏離繫得。總集五下分結無爲故。不還果名五下分結斷云也。所謂超越證中。依未至地入見道人。雖不總集修所斷貪嗔二結無爲。總集見所斷貪嗔二結無爲。及身見戒取疑三結無爲。次第證人。總集先所斷身見戒取疑三結無爲。及見修所斷貪嗔二結無爲故。不還果名五下結斷爲言更非云總集修所斷貪嗔二結無爲也。重意也。五下分結斷位。雖有先後。證不還果位。得一味勝品無漏離繫得。總集五下分結無爲故。不還果名五下結斷云也。故寶法師。釋此或名曰五下結斷。雖必先斷或二或三。然於此時總集斷故之論文云。雖超越者。先斷二後斷三。次第者。先斷三後❸二。兩種不同。至得果時。俱集五下分結盡無爲。一味得故。故二種不還。皆得名無五下分結斷文

重難云。依根本地入見道人。全不得見修所斷貪嗔二結無爲。證不還果位。無有總集五下分結無爲之義。何可名五下分結斷哉　答。依根本地入見道人。由根本非欲斷對治故之理故。不得見所斷貪嗔二結無爲。由以住勝果不起劣故之義故。無得修所斷貪嗔二結無爲。然而證不還果位。是容總集貪嗔二結無爲位故。相從正總集五下分結無爲之類。同名五下結斷也。然於此時。總集斷故者。總集斷位故爲言

又尋云。見光法師餘處二十一解釋。述依根本地入見道人。至第十六心。證不還果

❶一二二◎* ❷果+(者)◎ ❸(斷)カ+二◎

位得五下分結❶集遍知云五下分中。雖於欲界❷見修所斷不得遍知。能斷上界見斷三結。總相而言五中得三。以少從多。得第七名文何准此釋。不會然於此時總集斷故之論文哉　答。今論。然於此時總集斷故之文意。超越次第之人。俱證不還果位。總集五下分結無爲故。不還果名五下結斷爲言故就實得五下分結無爲。論總集斷故之義也。光法師餘處。五中得三。以少從多。得第七名云釋意。依根本地入見道人。至第十六道類智位。或云得色無色界見道斷遍知。或云得五下分結盡遍知者。婆沙論六十三論二師異說也。初師意。據全得彼體故云得色無色界見道斷遍知。第二師意。據能得彼名故云得五下分結盡遍知也。其中第二師得五下分結盡遍知云說意。五下分結無爲其體不滿足故。雖得五下分結盡遍知名云疑可有之故。會之云五中得三。以少從多。得第七名也。事起義趣既異。何准彼會之哉。重意云。今論文意不還果名五下結斷事。決定置之。會於五下分結。非一時頓斷之疑云。然於此時總集斷故。光法師餘處解釋意。述婆沙論。一師說意。依根本地入見道人。不得貪嗔二結無爲事。決定置之。顯至第十六道類智位。得五下分結盡遍知名之由。云五中得三。以少從多。得第七名也。若爾。今論當卷之文。光法師餘處之釋。其趣途異也。更難准例歟

問。從欲界生欲界中有位。可有般涅槃類耶　進云。論中。云言中般者。謂往色界住中有位。便般涅槃。從欲界❸中有位無般涅槃類見　付之。設雖從欲界生欲界中有位何無般涅槃類哉。是以。光法師所引婆沙論百七十四中。述從色界生色界中有位。無般涅槃云。色界無有如是災橫。極可厭事。令生厭逆文而從欲界生欲界中有位。既有災橫可生厭離。何無般涅槃類哉。加之識身足論十*一中。出亦能起染。亦能離染之類云。及諸中有文諸中有之言是廣。何不亘從欲界生欲界中有位哉。答。從欲界生欲界中有位。無般涅槃類云事。今論正理顯宗。婆沙等諸論中。出多所以述成此事。披彼論文可知之也。即今論云。以彼聖道未淳熟故。未易能令現在前。故所有隨眠非極劣故。毘婆沙者。作如是釋。諸欲界法。極難越故。彼尙有餘多所作故。謂應進斷不善無記二煩惱故。及應進得若二若三沙門果故。幷應總越三界法故。住中有位。無如是能文正理六十五云欲界中有依身微劣。於多事業無堪能故。住本有位。於欲界法尙難越度。況中有中。能越欲界。至得應果。多事業者。謂越三界及永斷除二種煩惱。幷得二三沙門果證。住中有位。無如是能。又此有前未曾數習九品差別煩惱治故。又不還等果。非中有身得。斷增上惑所證得故。離三界染極爲難故。無欲中有能般涅槃。色界中有。與此皆異故。有於中得涅槃者文顯宗論三十一文。全亦同之。婆沙論百七十四云。問如色界有中般涅槃。欲界亦有耶。答無。問何故。答欲界是不定界。非修地。非離染地。多諸過失災橫留難。住本有時。尙難得果。況住中有微劣身耶。色界不爾。故住中有能般涅槃。復次。若住欲界中有般涅槃者。則依中有能越三界。然無依中有身能越三界者。復次。若住欲界中有般涅槃者。則中有中能斷三界煩惱。然無住中有身❹能三界煩惱者。復次。若住欲界中有般涅槃者。則中有中。能斷不善無記二種煩惱。然無住中有身能斷不善無記二種煩惱者。復次。若住欲界中有般涅槃者。則中有中。能證若二若三沙門果。然無住中有身。能證若二若三沙門果者。以是義故。唯色界有中般涅槃。欲界則無。復次。中般涅槃。必於前生已離欲界染。已離欲界染者。必不起欲界中有。故於欲界無中般涅槃。復次。欲界煩惱業重。非於中有微劣身中所能除斷。復次。中有非得不還果所依。但是得阿羅漢果所依。復次。欲界中有。必不能起聖道現前。以劣弱故。色界不爾。由此義故。欲界無有中般涅槃。復次。中有微劣。唯能起自根本地聖道現前。非未至等。以難起故。若欲界中有般涅槃者。則與此相違。故必無有。復次。欲界有違故必無有。復次欲界有違順相應煩惱。有外六門煩惱。有能引二果煩惱。有無慚無愧相應煩惱。及有忿等

❶集＝盡カ㊁　❷〔見〕－㊁　❸（生欲界）カ＋中㊁　❹能＋（斷）㊁

種種雜類諸隨煩惱。難破難斷。難越難離。
住本有中。作大功用。尙難除斷。況在中
有。故無欲界中般涅槃。復次。要曾具修九
品對治。方於中有。能般涅槃。欲界中有。必
未具修九品對治故。彼中有。不般涅槃文
從欲界生欲界中有位無般涅槃類云事。
此等論文。委述其由。後學私不可致劬勞
歟。但於光法師所引婆沙論文者。從欲界
生欲界中有位。雖有災橫極可厭離。中有
依身。微劣虛薄。難斷欲界麁强煩惱。故從
欲界生欲界中有位。無般涅槃類也。次於
識身足論文者。從欲界生四靜慮中有位。
皆有離染之義故。出亦能離染之類。云及
諸中有。全非相違也
問。論中明中般涅槃聖者相。云。謂往色界
住中有位。便般涅槃文光法師釋此文。作
二解釋。爾者。初釋意。今此涅槃者。唯限無
餘涅槃歟　答。唯限無餘涅槃也　兩方。
若唯限無餘涅槃者。以道理思之。中般涅
槃聖者。初盡智位。無入無餘涅槃。住中有
位。便般涅槃之文。何不通有餘涅槃哉。何
況。任第二釋。豈有斷惑已第二剎那卽入
無餘之理。可通有餘涅槃云事。是必然也。
設雖初釋意。豈不存此理哉　若依之爾
者。初釋意。若通有餘涅槃者。與第二釋有
何差異哉
答。見光法師初釋云。言中般者。謂欲界
沒。往於色界。住中有位。起應生地聖道。現
前斷餘煩惱。成阿羅漢。卽便般無餘涅槃。

故名中般。故婆沙百七十四云。從彼命終。
起色界中有。卽住中有。得如是種類無漏
道。由此道力。進斷餘結。於無餘依涅槃界。
而般涅槃。是名中般涅槃。准婆沙文。約無
餘依。釋中般也文此釋意。准婆沙論。於無
餘依涅槃界。而般涅槃之文。今論。住中有
位。便般涅槃之文。唯限無餘涅槃得意也。
但於中般涅槃聖者。初盡智位。無入無餘
涅槃云難者。此事爲必然道理故。實雖可
通有餘涅槃。今論便般涅槃之言。如婆沙
論說。唯約無餘涅槃論之。以相不顯略而
不言有餘涅槃爲言第二釋意。儲婆沙不
說。以相不顯。略而不言之會通。存豈有
斷惑已第二剎那卽入無餘之道理。今論便
般涅槃之文。異婆沙論意。通有餘涅槃云
也。重意云。料簡今論住中有位。便般涅槃
之文。初釋意云。准婆沙論說。唯限無餘涅
槃。第二釋意。存任必然道理。異婆沙論意。
通有餘涅槃。是其兩釋大綱也
問。中般涅槃聖者。可起未至中間聖道耶
　進云。光法師釋云。不起未至中間無色文
付之。中般涅槃聖者。種類非一准。既有
住初靜慮地中有位。般涅槃者。何不起未
至中間聖道哉
答。光法師。問答此事云。問起何地聖道。解
云。起應生彼根本地道。以是樂道起時易
故。不起未至中間無色。以是苦道起艱辛
故。得無學已。亦不能起。如婆沙百七十五
廣說文依今解釋。見婆沙論文云。如是說

者。應說不起。所以者何。由法爾故。復次。
以時促故。彼得果已疾般涅槃。何容更起
餘地無漏。復次。中有唯於根本地聖道隨
順。非近分地。以近分地聖道苦道所攝。難
現前故。復次。若地有定。亦有生者。住中
有中。起彼聖道。未至定有定無生靜慮中
間雖亦有生。而是異生所生非聖者。四根
本靜慮有定有生。故住中有起彼聖道文
加之。正理論六十五中。釋此事云。又此地中
有得般涅槃。唯起此地中所有聖道。初靜慮
地中有位。中般涅槃者。唯起自他根本靜慮
聖道現前非未至中間難令現前故在中
有位。依身微劣。要易起者。方能現前文由此
等多義門故。住初靜慮地中有位。般涅槃
者。不起未至中間聖道也
問。正理論意。有行般無行般人。得涅槃時。
可有遲速不同耶　答。可有遲速不同也
　兩方。若有遲速不同者。實法師。引正理
論六十五然有經說。無行在先。亦有經中。先
說有行。時既無異。隨說無違之文畢云。准
此論文。有行無行。在生般後。卽二相望。不
定前後文如此釋依之爾者。見正理論
六十五文云。然諸三種。一切皆由速非速。經
久得般涅槃故。分爲九種。不相雜亂文此
文無諍。有行般無行般人。得涅槃時。可有
遲速不同見如何
答。薩婆多宗意。生般之人。以具勤修速進
二道故。往色界中。生已不久速證涅槃。有
行般者。唯有勤修道。無速修道故。往色界

中生已。長時加行不息。由多功用。方證涅槃。無行般者。以無勤修速進二道故。往色界中生已。經久加行懈怠。不多功用。遲證涅槃故。以此三類。如其次第。相配速非速經久。非只正理一論所說。今論并婆沙論中。亦所述也。故今論云。生般涅槃。亦分三種。生有行等般涅槃故。此皆生已。得般涅槃。是故並應名爲生般。乃至然諸三種一切。皆由速非速經久。得般涅槃。故更互相望。無雜亂失文婆沙論百七十五云。如以三喻顯不生三。當知亦已顯生三種。是故。前說若由此故立初生品。卽由此故立初不生。乃至廣說文任此等論判。有行般無行般人。得涅槃時。可有遲速不同云事。甚分明也。但於寶法師所引正理論文者。有行般無行般人得涅槃時。實雖有遲速不同。總是一生之間。暫時遲速不同。非如上流聖者之中。全超半超遍沒三類。得涅槃時。大有遲速不同。故云時既無異。隨說無違歟

問。半超中唯受二生類可有耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。見光法師解釋。明半超相云。極少三生文明知。無此類云事。何況。若有半超之中。唯受二生之類者。與全超者。可有何差異哉　若依之爾者。半超之者。種類非一。何無唯受二生之類哉

答。半超之中。唯受二生之類可有也。故寶法師釋此事云。如生二三四天等處中間般涅槃者。是半超攝。雖不隔越。以超生故。亦名半超文卽出其體者。如彼欲界沒生梵衆❶天。沒生梵輔天。而般涅槃之者等。是則半超之中。唯受二生之類也。何況。婆沙論。第二師意。退住第二靜慮等。生少光天等。少光天等沒。超彼中間所應生處。生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。亦是半超之中。唯受二生之類也。但於光法師極少三生之釋者。彼就欲界沒。生梵衆天。乃至生色究竟天或非想非非想處。而般涅槃之者。明全超半超遍沒相故。云極少三生也。此外半超之類是多。故唯受二生之類。更非所遮也。次於與全超者。不可有差異云難者。半超之中。唯受二生之類者。就或下不生梵衆等。或上不生色究竟天等之類論之。欲界沒。生色究竟天等。而般涅槃之類。是全超者。非半超者。故全超半超二類遙別也

重難云。欲界沒。生少光天。少光天沒。超彼中間所應生處。生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。唯生二處。悉超餘處。可名全超者。何屬半超者哉

答。全超者者。一時超彼中間所應生處之類也。而今此人欲界沒。生少光天之時。先超初靜慮二處。少光天沒。生色究竟天之時。後超第二靜慮二處。第三靜慮三處。第四靜慮七處故。先後合論雖超十四處。非一時超十四處。故不名全超者。屬半超者也。

樂定上流准之可思

問。寶法師所引婆沙論百七十四中。於生第二靜慮以上。上流聖者。判全超等有無。舉三師異說。爾者。第三師意。全超等三類。可攝一切上流聖者盡耶　答。可攝一切上流聖者盡也　兩方。若攝一切上流聖者盡者。全超等三類。何可攝一切上流聖者。聖者種類非一。全超等三類相對所立也。若有全超者。可有半超遍沒。若無全超者。不可有半超遍沒。以今此義門思之。更不可攝一切上流聖者盡哉　若依之爾者。寶法師引婆沙論。三師說畢云。雖無評文。後二說正。攝❷人盡故文如此釋者。第三師意。全超等三類。可攝一切上流聖者盡見如何

答。見寶法師解釋。引婆沙論。問如說退住初靜慮。生梵衆天。作全超半超一切處沒上流。彼若退住第二靜慮。生少光天。退住第三靜慮。生少淨天。退住第四靜慮。生無雲天等。彼亦得作全超半超一切處沒上流不耶。有說。不得。以生梵世。於上不還所應生處。無缺減故。依彼建立全超半超一切處沒。若退生上地處。便缺減故。不依彼建立全超等。有說。彼亦得名半超。以超少分中間處故。有說。亦得具名三種。彼說從欲界沒隨生何處。卽於彼上所應生處。亦可施設全超半超一切處沒故。　問若不還者。欲界沒。生無色界。亦得作全超等不。有說。不得。有說。彼亦得名半超。有說。彼亦具名三種。此中所以。皆如前釋之文畢云。雖無評文。後二說正。攝人盡故。又上不至色究

❶〔天沒生梵〕－㊁　❷人＋（界）㊁

竟等。亦此三攝。下不從初定故亦此三攝。卽於此中後說爲超。於理無失。若通生處已下。卽但名半超。若唯說生處已上。亦有全超義（文）任此解釋。第三師意。全超等三類可攝一切上流聖者盡云事。甚分明也。但於若無全超者。不可有半超遍沒云雖者。第三師意。唯約生處以上。具可施設全超半超遍沒三類也。所謂暫就樂惠上流。明其相者。欲界沒。生少光天。少光天沒。生色究竟天。而般涅槃之者。名全超者。欲界沒。生少光天。少光天沒。於彼中間所應生十二處。或生一處超十一處。或生二處超十處。如是乃至。或生十處超二處。或生十一處超一處。然後生色究竟天。而般涅槃之者。名半超者。欲界沒。生少光天。少光天沒。生無量光天。如是乃至。次第遍生彼上所應生一切處。然後生色究竟天。而般涅槃之者。名遍沒者（爲言樂定上流准之可思）故此師意。全超半超遍沒三類。可攝一切上流聖者盡也

重難云。欲界沒。生梵輔天。如是乃至。生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。全超等三類之中。何類耶　次。欲界沒。生梵衆天。梵衆天沒。生梵輔天。梵輔天沒。生少光天等。而般涅槃之者。全超等三類之中。亦何類耶　次。欲界沒。生善現天。善現天沒。超善見天。生色究竟天。而般涅槃之者。及欲界沒。生識無邊處。識無邊處沒。超無所有處生非想非非想處。而般涅槃之者。難分全超半超差異哉。其故全超半超相對而立。而超無殘處故。不可云半超者。若無半超者。對何可名全超者哉

答。欲界沒。生梵輔天。如是乃至。生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。亦可有三師異說也。其中第三師意。唯約生處以上。亦可施設全超半超遍沒三類也。所謂暫就樂惠上流。明其相者。欲界沒。生梵輔天。梵輔天沒。生色究竟天。而般涅槃之者。名全超者。欲界沒。生梵輔天❶沒於彼中間所應生十三處。或生一處超十二處。或生二處超十一處。如是乃至。或生十一處超二處。或生十二處超一處。然後生色究竟天。而般涅槃之者。名半超者。欲界沒。生梵輔天。梵輔天沒。生少光天。如是乃至。次第遍生彼上所應生一切處。然後生色究竟天。而般涅槃之者。名遍沒者。可云也（樂定上流准之可思）故此師意。欲界沒。生梵輔天。如是乃至。生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。可有全超半超遍沒三類也。卽如彼退住第二靜慮。生少光天。退住第三靜慮。生少淨天。退住第四靜慮。生無雲天之者。約彼上所應生處。施設全超半超遍沒三類也　次。欲界沒。生梵衆天。梵衆天沒。生梵輔天。梵輔天沒。生少光天等。而般涅槃之者。皆可名半超者也。此人雖不超彼中間所應生處。不至彼上所應生處故。超彼上所應生處。而般涅槃成故。可名半超者也。故寶法師釋云。如生二三四天等處中間般涅槃者。是半超攝。雖不隔越。以超生故亦名半超（文）　次。欲界沒。生善現天。善現天沒。超善見天。生色究竟天。而般涅槃之者。及欲界沒。生識無邊處。識無邊處沒。超無所有處。生非想非非想處。而般涅槃之者。亦皆可名半超者也。暫就行無色上流。論其相者。欲界沒。生空無邊處。空無邊處沒。超識無邊處無所有處。生非想非非想處。而般涅槃之者。名全超者。欲界沒。生空無邊處。空無邊沒。超識無邊處無所有處隨一之處。生非想非非想處。而般涅槃之者。名半超者。欲界沒。生空無邊處。如是次第。生識無邊處無所有處。然後生非想非非想處而般涅槃之者。名遍沒者（爲言）故就欲界沒。生空無邊處之類見之者。具可有全超半超遍沒三類。若就欲界沒。生識無邊處之類云之者。不可有全超者。唯可有半超遍沒二類也。所謂欲界沒。生識無邊處。識無邊處沒。超無所有處。生非想非非想處而般涅槃之者。名半超者。欲界沒。生識無邊處。如是次第。無所有處。非想非非想處。而般涅槃之者。名遍沒者。可云也。欲界沒。生無所有處❷沒。生非想非非想處。而般涅槃之者。不可名全超半超者。故唯可有遍沒之一類也

重難云。第三師意。欲界沒。超下諸處。隨生何處。於彼上所應生處。施設全超半超遍沒三類。准彼思之。不至色究竟天。或非想非非想處。此二極處。而般涅槃之者。亦可施

❶（梵輔天）＋沒㊁　❷（無所有處）カ＋沒㊁

設全超半超遍沒三類。何偏屬半超者哉。是以。寶法師釋云。又上不至色究竟等。亦此三攝文亦此三攝之言。可有全超半超遍沒三類見如何

答。全超遍沒者。就至色究竟天。或非想非非想處。此二極處。而般涅槃之者。論之。故彼上不至此二極處。而般涅槃之者。更不可名全超遍沒者也。半超之者。其類是多。故以全此人。偏可屬半超者也。但於寶法師解釋者。上不至色究竟天等極處。而般涅槃之者。全超半超遍沒三類之中。是半超攝爲言亦此三攝者。更非云互全超半超遍沒三類也

問。寶法師所引婆沙論中。於生第二靜慮以上上流聖者。判全超等有無。擧三師異說。爾者。爲唯望上地論之。爲當兼望上下地論之歟　答。三師所存其意相替歟　兩方。若唯望上地論之者。見寶法師解釋。引婆沙論三師說畢云。若❶遍生處以下。卽但名半超。若唯說生處以上。亦有全超義文此釋意無諍。兼望上下地論之見　若依之爾者。婆沙論中。擧第三師義云。卽於彼上所應生處。亦可施設全超半超一切處沒故文如此文者。唯望上地論之見如何

答。於婆沙論三師異說。可成其意也。初師云。有說不得。以生梵世。於上不還所應生處。無缺減故。依彼建立全超半超一切處沒。若還生上地處。便缺減故。不依彼立全超等文此師意云。生第二靜慮以上上流聖者。處便缺減故。不依彼建立全超半超遍沒爲言故依此師意時。不可及望上下地以之分別。第二師云。有說。彼亦得名半超以超少分中間處故文此師意云。生第二靜慮以上上流聖者。名半超者。超欲界與第二靜慮等少分。中間初靜慮❷等處故爲言明知。兼望上下地論之云事。若不望下地論之者。遍生第二靜慮以上所應生一切處之者。寧不名遍沒者哉。故此師意。望下地名半超云事。甚炳然也。第三師云。有說亦得具名三種。彼說從欲界沒。隨生何處。卽於彼上所應生處。亦可施設全超半超一切處沒故文此師意云。生第二靜慮以上上流聖者。唯望上地。施設全超半超遍沒三類爲言若兼望下地論之者。何可有遍沒者哉。故此師意。唯望上地論全超等相云事。亦分明也。爰知。第二師意。兼望下地論之。第三師意。❸准望上地論之云事。退見寶法師解釋。引婆沙論三師說畢云。雖無評文。後二說正。攝人盡故。又上不至色究竟等。亦此三攝。下不從初定故。亦此三攝。卽於此中。後說爲超於理無失。若通生處以下。卽但名半超。若唯說生處以上。亦有全超義文料簡此釋意云。雖無評文。後二說正。攝人盡故者。婆沙論三師說中。後二說爲正。初師意生第二靜慮以上上流聖者。非全超等三類攝云故。全超等三類之中。不攝一切上流聖者盡。故不正義。後二說意。全超等三類之中。攝一切上流聖者盡故。爲正義爲言又上不至色究竟等。亦此三攝。下不從初定。故亦此三攝者。上不生色究竟天等極處。於初二三靜慮。并第四靜慮下七處等中間處。而般涅槃之者。全超等三類之中。是半超攝。下不生初靜慮等。欲界沒。生第二靜慮等。如是乃至。生色究竟天等。而般涅槃之者。隨其所應。全超等三類攝爲言第三師意。唯望生處以上。施設全超等三類。故如此釋也。卽於此中。後說爲超。於理無失。若通生處以下。卽但名半超。若唯說生處以上。亦有全超義者。婆沙論。三師說中。後二說意。說全超等。相叶道理。無過失。第二師意。通望生處以下。但名半超者。第三師意。唯望生處以上。施設全超等三類。故欲界沒。生第二靜慮以上之者。亦有全超者爲言重見次下解釋云。如生二三四天等處。中間般涅槃者。是半超攝。雖不隔越以超生故。亦名半超文此釋意云。生二三四天等。中間處而般涅槃。不至色究竟天等極處之者。雖無隔越之義。彼上所應生處。有缺減故。旣超所應生處故。亦名半超者爲言此釋意。下所應生處雖不缺減。上所應生處。有缺減故。名半超者之故明知。通望上下地論此義門也。但於兩方疑難者。寶法師。若通生處以下。卽但名半超之釋。寶法師。若通生處以下。卽但名半超之釋。望上下地論半超相云事。故總云之。兼望上下地論。❹述婆沙論。第二師意婆沙論。卽於彼上所應生處。亦可施設全超半超一切處沒。故之文。第三師義故。其意自本各別也。不可和

❶遍＝通㊥　❷〔等〕－㊀　❸准＝唯㊥　❹（述）＋述㊀

會之歟

重難云。見婆沙論百七十四文云。問若不還者欲界沒。生無色界。亦得作全超等不。有說不得。有說彼亦得名半超。有說彼亦具名三種。此中所以。皆如前釋。於行無色上流。有三師異說見而第二師意。欲界沒。生空無邊處之者。豈可望色界名半超哉。全超半超者。就超所應生處論之。行無色上流。自本無生色界之義。依超非所應生之處。何可名半超哉。以此道理思之。唯望上地可論半超相也是一

次。見光師解釋。明半超相云。極少三生文第二師意。若望下地名半超者。欲界沒。生少光天。少光天沒。生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。可名半超者。若爾。豈無半超之中。唯受二生之類哉是二

次。第二師意。以超少分中間處故者。上下地中。指何處哉。若於生處已有缺減處者。論其超義。何不望上地哉是三

次。第三師意。唯望上地論超義者。欲界沒。生善現天。善現天沒超善見天。生色究竟天。而般涅槃之者。及欲界沒。生識無邊處。識無邊處沒。超無所有處。生非想非非想處。而般涅槃之者。難分全超差異哉是四

次。實師雖不隔越。次超生故。亦名半超之釋難思。暫就樂惠上流。舉其疑者。欲界沒。生梵衆天。❶沒生梵輔天。而般涅槃之者。既超彼上所應生十四處。可名全超者。何釋半超者哉是五就樂惠上流。亦可有此疑。准此❷超可思之

次。見婆沙論文。於退住第二靜慮等生少光天等上流舉者。明全超等有無。舉三師異說。推彼思之。欲界沒。生梵衆天。梵衆天沒。生梵輔天等中間處。而般涅槃。不至色究竟天。或非想非非想處之者。亦可有三師異說。何無其異義。偏屬半超者哉是六

答。行無色上流。不生色界者。自本雖爲必然之理。泛明全超等相。梵衆天爲初。色究竟天。或非想非非想處爲終。論其相故。行無色上流。望色界名半超事。何强爲難義哉。若行無色上流。不望色界論超義者。婆沙論。初師意。豈可云若退生上地處便缺減故。不依彼立全超等哉

次。於光法師。極少三生之釋者。是亦梵衆天爲初。色究竟天。或非想非非想處爲終。明全超等三類相之時。半超之者。極少受三生故。如此云也。是則任今論。言全超者。謂在欲界。於四靜慮已具雜修遇緣。退失上三靜慮。以初靜慮愛味爲緣。命終上生梵衆天處。由於先世串習力。復能雜修第四靜慮。從彼處沒。生色究竟最初處沒。生最後天。頓越中間。是全超義。言半超者。從彼漸次生下淨居。乃至中間。能越一處。生色究竟。超非全故。名爲半超。聖必不生大梵天處。僻見處故。一導師故。言遍沒者。從彼漸次生於一切處。皆遍受生。最後方能生色究竟。一切處死。故名遍沒之文。定全超半超遍沒生數也。若就彼中間處。論半超相之日。唯受二生之類有之云事。更非所遮也

次。以超少分中間處故者。退住第二靜慮。生少光天之者。指欲界與第二靜慮中間初靜慮二處。云超少分中間處。乃至退住第四靜慮生無雲天之者。指欲界與第四靜慮中間初靜慮二處。第二第三靜慮各三處云超少分中間處也。退住第二靜慮生少光天之者。遍生彼上所應生一切處。既名半超者。明知。唯望下地❸云半超名云事。設雖彼上所應生處有缺減處。不望彼立半超名也

次。欲界沒。生善現天。善現天沒。超善見天生色究竟天。而般涅槃之者。及欲界沒。生識無邊處。識無邊處沒。超無所有處。生非想非非想處。而般涅槃之者。可名半超者也。唯超一處故。對何可名全超者也

次。樂惠上流之中。欲界沒。生梵衆天。梵衆天沒。生梵輔天。而般涅槃之者。雖超彼上所應生十四處。無生色究竟極處。超彼中間所應生十四處之義。故不名全超者。任次超生故。名半超之理。屬半超者也

次。婆沙論何師意。全超遍沒者。就生色究竟天。或非想非非想。此二極處。而般涅槃之者。立其名也。而欲界沒。生梵衆天。梵衆天沒。生梵輔天等中間處。而般涅槃之者。雖不至色究竟極處。彼處不缺減。猶有可至彼之義故。不可有非全超等三類攝云義。實亦不至色究竟極處故。不可有名全超遍沒云義。故依超彼上所應生處之

❶(梵衆天)ヵ十沒②　❷[超]ー③　❸云＝立ヵ②

義唯名半超者也
重難云。第二師意、生處以上處。雖有缺減、不望彼立半超名者。可云唯望下地論之。何云兼望上下地論之哉
答。半超之名。實雖唯望下地立之、若無望上地之義者。何可名上流聖者哉。是則。生般等攝。可非半超攝。故兼望上下地論之云也
尋云。寶法師釋。亦可有別料簡哉
答。或一義云。卽於此中。後說爲超。於理無失者。則後二說正之中。其後師意。說全超等相。於理無失爲言卽於此中之言。指上二說之旨。文言分明也。第三師意。雖唯望生處以上。施設全超等三類。兼可許第二師。望生處以下。唯名半超之義故。述第三師意之處。云若通生處以下。卽但名半超也。
問。寶法師所引正理論中云。大梵所居。非是別處。卽是第二梵輔天攝文爾者。大梵天不梵輔天攝者。可有何過耶　進云。寶法師所引正理論云。遍沒半超應無差別文　付之。遍沒半超不同。就聖者所應生處可論之。而聖者。全不生大梵天。設雖大梵天不梵輔天攝。何無遍沒半超不同哉。是以。樂定上流。雖不生五淨居天。咸談遍沒半超差異。相例可同如何
答。見寶法師所引正理論文云。由此義准。初靜慮中大梵所居。非是別處。卽是第二梵輔天攝。若異此者。大梵所居。僻見處故。一導師故。必無聖者於中受生。遍沒半超應無差別文此文意云。若以大梵立別天者。遍沒不生一切處故。與半超者應無差別云也。但於遍沒半超不同。就聖者所應生處。可論之云難者。聖者雖不生大梵天。若以大梵立別天者。總見色界天之時。遍沒既不生大梵天故。難立一切處沒名。故與半超者。應無差別爲言故婆沙論百七十四云。問聖者上流。亦於二處有礙。謂大梵天。及無想定。何故得名上流。答彼別處。卽梵輔處果二處攝故。猶得名爲遍一切處文此文意。大梵天。是梵輔天攝。無別處故。聖者雖不生彼天。猶名遍一切處沒爲言正理論今文。其意亦同之。次於樂定上流不生五淨居天云例難者。樂惠上流。不生四無色處。樂定上流不生五淨居天云事。自本所定。必然之理。故由樂定上流。不生五淨居天。不可立半超名。五淨居天。幷四無色處之外諸天。樂惠樂定上流隨其所應。可受生處故。若以大梵。乍立別天。不生彼天者。可名半超故。就遍沒半超應無差別之過。尤有其謂也
問。雜修靜慮生無雲天人。可成彼定耶
答。可成彼定也　兩方。若成彼定者。見光法師所引婆沙論百七十四文云。退住第四靜慮生無雲天等文既云退住第四靜慮。何可成彼定哉　若依之爾者。由起下地煩惱。可退捨上地定。退住第四靜慮生無雲天之人。何不成彼定哉
答。由起欲界下三靜慮煩惱。可退捨第四靜慮。起第四靜慮煩惱。退住第四靜慮之時。何可退捨第四靜慮哉。如彼已離第二靜慮煩惱之人。依第二靜慮起四無量初二解脫等之後。起第二靜慮煩惱。退住第二靜慮之時。不可退捨彼。雖染位所起第二靜慮四無量初二解脫等。彼若不退捨者。此豈可退捨哉。故已離第四靜慮煩惱位。雜修靜慮之後。起第四靜慮煩惱退住第四靜慮。生無雲天之人。可成彼離染位所起雜修靜慮也。但於光法師所引婆沙論文者。雖述退住第四靜慮。不云退捨彼定。何爲相違哉
重難云。已離第四靜慮煩惱位。所雜修第四靜慮也。退起第四靜慮煩惱之時。豈不退捨之哉。是以。見婆沙論處處之文。或七云。然具縛者。於具縛者所起煩等。亦得亦在身。亦成就亦現在前。於離縛者所起煩等。不得不在身。不成就不現在前文或云頗有起第二靜慮纏退淨初靜慮耶。答有。謂阿羅漢所修。淨初靜慮。及雜修淨初靜慮等文此等文意。離染位所起功德。退起彼先所斷煩惱之時。必退捨之見如何。答。先雜修第四靜慮事。未離第四靜慮煩惱位修之。已離第四靜慮煩惱位修之故。由退起第四靜慮煩惱。令不退捨彼已離第四靜慮煩惱位。所雜修第四靜慮也。但煩等善根。是見道近眷屬。不似餘功德。故離染位所起煩等善根。退起先所斷煩惱之時。必退捨之也。次盡智所修有漏功德。云唯初

盡漏修。九地有漏德由初盡智力得修之故。退彼能修盡智之時。必退捨所修有漏功德也。次雜修靜慮之習❶云先雜修第四。必先雜修第四靜慮乘其勢力。雜修下三靜慮故。退起下三靜慮煩惱之時。退捨爲其能引第四靜慮故。隨亦退捨乘其勢力所雜修下三靜慮也。餘功德等不如是。故起彼地煩惱退住彼地之時。不退捨離染位所依彼地功德也

問。光法師意。非想地可有上流聖者耶

答。可有二義邊也　兩方。若有上流聖者者。非想地更無上地之可生。何可有上流聖者哉。是以。見寶法師解釋云。言上流者。是上行義　前生般者。雖生上界。卽彼生處。而般涅槃。更不上生。無上行義。故生般等。不名上流。若生色界。要轉生上皆名上流有上行故文准今定判。非想地不可有上流聖者哉　若依之爾者。光法師餘處八解釋中。非想地可有上流聖者見如何

答。若就從下地上流來之義云之者。非想地可有上流聖者。故婆沙論百七十四云。上流有二種。一行色界。二行無色界。行色界乃至色究竟天。行無色界者。乃至非想非非想天文若就當地上生之義論之者。非想地不可有上流聖者。故今論餘處八所引嗢陀南伽陀中云。唯六謂非想文❷光法師釋此文云。非想地中。於前七門。又除上流得彼定已無上生故。若橫望而言。非想地中亦有上流般。今據無上地可生。言唯六謂非想文重意云。來所顯故非想地有上流聖者。去所顯故。非想地無上流聖者也。故婆沙論百七十四云。又一切處沒上流。有來所顯非去。有去所顯非來。有來所顯亦去所顯。有來所顯非去者。謂生色究竟或非想非非想處。有去所顯非來者。謂生梵衆天。有來所顯亦去所顯者。謂生中間諸處。非來所顯非去所顯者無文

問。中般生般上流聖者。如何相配上中下三根耶　進云。光法師釋云。中般上根。生般中根。上流下根。有差別故。分爲三種文　付之。上流聖者。經歷多生。其根能純熟。尤可云上根哉。是以。見光法師餘處解釋云。佛時長故其根最利。聲聞三生。獨覺四生。非要利根。亦通鈍根。若極利者。要經六十。要經百劫文如何

答。光法師當處餘處定判。各述邊邊義門。更非相違解釋也。當處解釋意云。不還果聖者。皆同欣樂。速證涅槃。而中般之人。未至本有之前。於中有位。速證涅槃。故云上根。生般之類。受色界生已。不久證涅槃。故云中根。上流之者。經歷多生。極遲證涅槃。故云下根也。此亦非光法師私解釋。源依及上中下根差別故之論文也。餘處解釋意云。經多時修行。其根能調練故。云佛時長故。其根最利等也。若爾。光法師兩處解釋。各談邊邊之理。全非相違之義也

問。論中。付明七善士趣相。且上流中。可分全超等三類耶　❸重云。論云。中生各三。上流爲一。經依此立七善士趣。上流中。不分全超等三類見　付之。於上流中。既有全超半超遍沒三類。何不分之哉。是以。於中般生般中。各分三種不同。相例可同如何

答。光法師。釋此事云。謂上流人有上流法。故名上流。由此義同。雖有三種。且立爲一畢。引婆沙論百七十五問答之文。問意只如疑難之趣。答中有多復次異義。卽彼論云。答生不生各是一有相續。於中分位差別難知欲令知故。各說三種。上流三種。生數自辨。差別易知。是故但隨上行義勝合說一種。復次生與不生。一期時促。差別義少。分齊易知。是故分三。上流時長。差別多種。分齊難辨故合立一。復次生不生亦有等義。上流亦有別義。欲以二文互相顯故。作如是說。復次生與不生。善士趣相。現前易了。以彼速趣般涅槃故。各分爲三。其上流者。善士趣相微隱難知。以彼尙經多生死故。但合說一文正理論六十五云。何故前二。各分爲三。第三上流。唯立爲一。以上行故。名爲上流。由此義同。但立爲一。前之二種。雖亦義同。然爲其中別相難了。欲令易了。故各分三。上流有三。相別易了。無煩於彼更別建立。又前二別。唯有爾所。易顯示故。各分爲三。第三上流。別義多種。卒難顯示。故總立一。謂初中般。唯在將生。根惑品殊。故分三種。第二生般。唯在已生。亦❹根殊勝故分三種。上流通有將生已生。將生上流。復有

❶〔云先雜修第四〕一?㊁　❷〔光法…非想文〕五十五字一㊂　❸重＝進㊁　❹根殊勝＝惑殊故?㊁

二種謂於靜慮雜不雜修、已生上流。分二亦爾。復於如是二上流中、若無雜修。容生二界。若有雜修。唯生一❶界者。復分爲三。全超半超遍沒異故。於半超內差別有多。由此上流別相煩廣。若一一辨。難可周悉。故依等義總立上流。中生位中。差別義少。易顯了故。分之爲六。雖彼一一亦有同義而等第三。於上流中。雖有異義而等前二。爲相影顯。故唯立七文顯宗論三十一文。全亦同之。立七善士趣之時。於上流中。不分全超等三類之旨。准❷等論判。可知其由也

問。欲界經生聖者。可生上界耶　進云。論云。若在聖位。經欲界生。必不往生色無色界文　付之。聖者受生。由樂欲不同。三界果報。任惑業有無。設雖欲界經生聖者。何不生上界哉。是以。今論中。引帝問經說述天帝釋願云。然天帝釋。作如是言。曾聞有天。名色究竟。我後退落。當生於彼文文意。天帝釋來佛邊證預流果畢。願我命終。後生人中。爲佛弟子。當生色究竟天云也。若欲界經生聖者。不生上界者。天帝釋豈可發此願哉。佛寧不遮之哉。何況。婆沙論五十三中。引帝問經頌云。三於此知法。二於彼勝進。既得勝進已。俱昇梵輔天文三於此知法者。明人中入聖之義。二於彼勝進者。顯天上離欲之旨。既得勝進已。俱昇梵輔天者。述離欲界染證不還果已。命終生梵輔天之相。欲界經生聖者。生上界云事。此文實分明也。加之色界經生聖者、生無色界相例可同如何

答。欲界經生聖者。於欲界多苦處受生故。厭苦之心轉深。趣寂之思彌切。故專求盡無生智菩提。偏欣有餘無餘涅槃。故必於欲界證得涅槃。更不生色無色界也。故今論云。若在聖位。經欲界生。必不往生色無色界。由彼證得不還果已。定於現身般涅槃故文正理六十五顯宗三十一兩論之文。全亦同之。光法師釋此文云。欲聖經生。若能勵力。起得聖道。斷諸煩惱。必不生上。厭欲界生多苦惱故。恐生上界有長時苦同欲界故。故欲經生不生上界文寶法師釋此文云。以先了苦。受欲界生。其生短促。尙難可忍。上界命長。深厭不往。故得那含。已由厭不上生。必於現身。般涅槃也文加之。見婆沙論五十三一段之文。上引增壹經說云。如說有五補特伽羅。此間下種。此間究竟。一極七返有。二家家。三一來。四一間。五現法般涅槃。此間下種者。謂在欲界。入正性離生。此間究竟者。謂在欲界。得諸漏盡文下述評家義云。若在欲界經生聖者。定不復生色無色界。所以者何。若在欲界經生聖者。必無三事。一者不退。二者不轉根。三者不生色無色界。聖道久住。彼相續中。極堅牢故。　恐上二界有長時苦同欲界故文但於帝問經所說。天帝釋願者。今論中會此文云。毘婆沙師。作如是釋。彼由不了對法相故。爲令喜故。佛亦不遮文文意云。天帝釋。雖得預流果。由不能了對法相故。作斯謬說。然而爲令彼一時喜故。佛亦不遮此謬說也爲言正理五十五顯宗三十一婆沙論五十三中。引此經會旨同之。次於婆沙論所引帝問經頌者。彼論中會此文。擧二師異說。初師云。時三藥神聞彼語已。二極❸著愧得離欲染。以神通力昇梵輔天。一猶住此。是故彼二雖昇梵世。而非死生文此師意云。是由神通力。昇梵輔天。非此死生彼爲言第二師云。有說彼二雖有死生。而不違理。謂昔人中。但曾修得順決擇分。命終生在揵達縛中。由瞿博迦。譏誚彼故。二極羞愧。得入見道。離欲界染。證不還果。命終生在梵輔天中。故有死生。亦不違理文此師意云。順決擇分位受欲界生。非聖位經生爲言次於色界經生聖者生無色界云例難者。光法師會此疑云。色界無苦。厭心劣故云。於色界經生聖者。容生無色文寶法師釋此事云。此明色界經生聖人。以厭心劣容上生也文

重難云。若於欲界多苦處受生故。厭苦心深不生上界者。於欲界不可有七返受生之義。既於欲界多苦處有七返受生之義。何無生上界之義哉。何況。聖者定可知欲界多苦。上界微苦。寧作恐生上界有長時苦同欲界故之思哉

答。於欲界多苦處受生故。雖厭苦心深。惑障難盡。聖道未熟。故輒不證涅槃。更受欲界多生之後。聖道純熟。起惑道斷惑障盡。

❶界＋（生一界）㊄　❷（此）カ＋第㊄　❸著＝畫㊇

現身之中。必證涅槃。永不受彼三有生也。光法師。雖於欲界經生聖者。極生厭離。惑難斷故。道未熟故。所以更受欲界多生。若經生聖。能起聖道。於此身中。必斷惑盡。故不往彼上界受生之釋。此旨甚分明也。次聖者雖知欲界多苦。上界微苦。經欲界多苦處。生厭苦心深故。厭上界長時苦。同厭欲界多苦故。釋。恐生上界有長時苦。同欲界故也。非云上界苦同欲界苦歟

問。欲界經生聖者。起聖道後。可有受生義耶　答。於聖道中。其義不定。若起斷惑道之後。不可有此義。若起非斷惑道之後。有此義云師意可有也　兩方。若有此義者。見光法師解釋云。若經生聖。能起聖道。於此身中。必斷惑盡故。不往彼上界受生文如今釋者。不可有此義見　若依之爾者。今論餘處二十三中。說總七返有聖者相云。中間雖有聖道現前。餘業力持。不證圓寂文此文無諍。欲界經生聖者。　起聖道之後。有受生之義見如何

答。欲界經生聖者。聖道未熟故惑障難斷。故起聖道艱辛。斷惑障甚難。而聖道純熟。能斷惑障之程云云。於此生中。必斷惑障盡。證得涅槃也。故見光法師定判。不限若經生聖。能起聖道。於此身中。必斷惑盡故。不往彼上界受生之釋。　上段云應知欲界經生聖者。若起聖道。能進斷惑。必於此生得無學果。但為斷道起時艱辛勵力起得。誰肯更生。以曾受生極厭苦故。若七生位。經生聖者。能進斷惑。必不更作家家等人。若家家位。經生聖者。能進斷惑。必不更為一來等人。若一來位。經生聖者。能進斷惑。必更不為一間等人文釋既盡其理。末學何殘其疑哉。但於今論餘處文者。欲界經生聖者。於中間生非斷惑道之聖道起不起者。婆沙論二說也。故婆沙論云。問受七有者。前六生中。起聖道不。有說不起。若當起者。應般涅槃。有說亦起。業力持故。不般涅槃文今論餘處文同婆沙論第二有說意也。此師意。就非斷惑道。前六生中。起聖道云也。若起聖道。斷惑障之程。於此身中。必斷惑障盡。證得涅槃云事。此師意同所存故。光法師解釋。全不違今論餘處定判也

寫本云正元二年庚申三月二十七日午時於中川內地藏院抄之畢今即結集此卷抄出之間依為大帖以分上下初集文次訪義後草案重清書之間多費身心久送日月後學之輩可哀其志願依此微功速遂上生內院之素懷願答懇誠畢結值遇慈尊之芳緣凡厥始自恩愛知識有緣之衆生終至自界他方無邊之群類回向不限濟度無漏焉

右筆華嚴宗末學

❶倶舍論第二十四卷抄　下

問題

問。退雜修靜慮人。所退雜修靜慮。異熟果可現前耶

問。雜修靜慮第三刹那無間。起無漏心義可有耶

問。雜修靜慮。所雜修有漏。唯限眞實作意歟

問。雜修靜慮解脫道位未來。可修他心智耶

問。雜修靜慮解脫道位。盡無生智可現起耶

問。具雜修五品靜慮人。直生色究竟天歟

問。聖者可造牽引業耶

問。伏第四靜慮何品煩惱。生何天耶

問。十八有學中。可列身證不還耶

問。無色定攝。金剛喩定。可緣下地能治。類智品道耶

問。無生智可為阿羅漢果體耶

問。頌文云。聖二離八修各二離繫得文爾者。聖者以有漏道。❷類下八地修所斷煩惱時。所得無漏離繫得。以未來所修無漏道為引因歟

問。光法師所引顯宗論中。述以無漏道斷上七地前八品煩惱無間解脫道位。上地近分有漏道。修不修相。作三解釋。爾者。初釋意如何釋之耶

問。光法師所引顯宗論中云。離第九品方可具二文爾者。此釋意。為唯第九一品煩惱得有漏無漏二種離繫得。為當前八品煩惱得之歟

問　光法師所引顯宗論中。述以無漏道斷上七地前八品煩惱無間解脫道位。上地

❶㊥東大寺藏古寫本，㊀大谷大學藏寫本，㊁大日本佛教全書本　❷類＝斷㊁

近分有漏道。修不修相。作三解釋。爾者。第二第三釋意如何釋之耶

問。論中學餘師義云。唯得靜慮利果聖道。上惑離繫應皆不成文爾者。光法師如何釋此文耶

問。退法種姓人。練根作思法種姓。斷非想地三四品煩惱後。退彼思法種姓時。必可退彼三四品煩惱耶

問。頌文云。近分離下染文爾者。彼所離地。唯限下八地歟

問。以第三靜慮無漏道。斷自地煩惱。第九解道位。起第四靜慮無漏道義可有耶

問。靜妙離觀。可緣五部法耶

問。光法師所引正理論中。離欲界染解脫道位。未來修麁等三行相文爾者。今此麁等行相無間道攝歟

問。非想地可有有漏十六行相耶

問。光法師所引正理論中。述有餘師義云。異生聖者。離欲無間解脫道中。亦修不淨息念慈等文爾者。今此九無間前八解脫道位。未來所修不淨觀等功德。唯限未至地攝歟

問。光法師所引正理論中。離欲界染前八解脫道位。未來所修麁等三行相。通緣欲界及初靜慮文爾者。一念緣之歟

問。異生斷初第二第三靜慮煩惱九無間前八解脫道位。未來可修緣欲界心耶

問。無色界心。緣第四靜慮。唯限麁等三行相歟

問。異生斷第四靜慮煩惱。第九解脫道位。未來可修近分地攝麁等三行相耶

問。有漏斷惑道。四分定中。唯限順住分歟

問。頌文云。不動盡智。後必起無生智文爾者。第二念所起無生智。初盡智所修歟

問。一切阿羅漢。必可起無學正見耶

問。依無色定。得阿羅漢果位。可修法智耶

問。見道位。先觀上苦諦。後觀下苦諦義可有耶

問。頌文云。或具輻等故文爾者。誰人義耶

問。得預流果。唯限加行得歟

問。依身在色界。可起不還果道無漏耶

❶俱舍論第二十四卷抄 下

問。退雜修靜慮人。所退雜修靜慮。界熟果可現前耶　答。可現前也　兩方。若現前者。既退雜修靜慮。豈彼異熟果。可現前哉。是以。見今論文云。先於欲界人趣三洲。如是雜修諸靜慮已後若退失。生色界中。亦能如前雜修靜慮文若退雜修靜慮之人。彼異熟果。可現前者。生色界中。何亦可雜修靜慮哉　若依之爾者。思修因感果之理。設雖退雜修靜慮。寧彼異熟果不現前哉

答。退雜修靜慮之人。所退雜修靜慮。異熟果可現前也。思其道理。先雜修靜慮之時。成決定業。起異熟因。取果用畢後。設雖退彼雜修靜慮。豈其異熟果不現前哉。何況。准光法師。身在欲界。造五淨居引業。若不爾。如何名後之釋意。依身在欲界。先雜修第四靜慮。造五淨居天引業畢。退生梵衆天等。樂惑上流之人。後由依身在欲界所造五淨天引業。生彼天之時。寧所退雜修靜慮。異熟果不現前哉。加之。見婆沙論百五十❷四文云有成就彼異熟非滅定。謂得滅定已而退命終。生非想非非想處。滅定異熟現在前文此文明述。退滅盡定之人。所退雜修靜慮。異熟果現前之義。是必然也。但於今論文者。退雜修靜慮畢。生色界中。亦能雜修靜慮之旨述❸許也。全非遮所退雜修靜慮異熟果現前之義歟

問。雜修靜慮第三剎那無間起無漏心義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。見婆沙論文云。雜修靜慮初剎那時。於無漏根。滅而非起畢。第三剎那時。如初剎那說文如此文者。不可有此義見　若依之爾者。心品現起。隨時不定。設雖雜修靜慮第三剎那無間何無起無漏心之義哉

答。雜修靜慮第三剎那無間起無漏心之義可有也。其故見今論餘處二十六文。述有學位雜修靜慮相云。諸解脫道。唯四法類。加行增俗。諸勝進道。又加他心。隨應現修。未來皆八文明無學位雜修靜慮相云。諸解脫道。唯四法類。加行增俗。隨應現修。未來所修。鈌九利十。諸勝進道與練根同文正理

❶首題新加　❷四＝七㊁　❸許＝詳㊁

七十四顯宗兩論之文。全亦同之。此等文意，雜修靜慮勝進道位。十智隨應現修之故。雜修靜慮第三刹那。解脫道無間。起無漏勝進道之義可有云事。甚分明也。加之。見光法師所引婆沙論百七十五文。明雜修靜慮相云。如是說者。此則不定。或有不起定能十五心相續而轉。或復起定於中。或有起三心已而便起定。或有起六心已而便起定。或有起九心已而便起定。或有起十二心已而便起定。是故於彼五品中間。或起不起。雜修成滿文此文既❶許五品雜修靜慮相續現起之類。第三刹那無間起無漏心云事。是必然也。但於婆沙論文者。五品雜修靜慮。各別現起非相續起之者。第三刹那無間多分起有漏心。故從多分云雜修靜慮第三刹那時於無漏根滅而非起也。其中自亦第三刹那無間起無漏心事。更非所遮。如彼既有聞思❷二惠無間起無漏心□類。□若起聞思惠等時於無漏根非捨非得非滅非起也

問。雜修靜慮所雜修有漏。唯限眞實作意歟

答。可通勝解作意也　兩方。若唯限眞實作意者。所雜修有漏其類非一准。何不通勝解作意哉。是以。光法師所引婆沙論中所雜修有漏可通勝解作意見　若依之爾者所雜修有漏。是斷微細定障無知無間道也。何可通勝解作意哉。是以。斷煩惱無間道。唯限眞實作意。相例可同如何

答。雜修靜慮所雜修有漏可通勝解作意也。故見光法師所引婆沙論百七十五文云。如是說者。能雜修作十六行相。所雜修或作十六行相。或作餘行相。謂無量解脫勝❸處等文此文既述所雜修有漏通四無量前三解脫八勝處等之旨。通勝解作意云事。是必然也。但於斷微細定障無知無間道。故不可通勝解作意云難者。雜修無漏有漏靜慮。由其熏修之力。自然令不成就定障無知故。雖勝解作意。爲定障無知能治道也。凡斷定障無知。實不用無間解脫道。如彼斷滅盡定障。不用無間解脫道也。然而雜修靜慮。前二刹那。與不染無知。❹成得俱滅。似斷惑無間道。第三刹那與不染無知不成就得俱生。似斷惑解脫道。故暫立無間解脫道稱也。故光法師釋云。前二刹那似斷惑無間道。與不染無知成就得俱滅。第三刹那似解脫道。與不染無知不成就得俱生文若爾。雜修靜慮所雜修有漏實非如斷惑無間道。故斷惑無間道。雖限眞實作意。雜修靜慮所雜修有漏。亦通勝解作意也

問。雜修靜慮解脫道位。未來可修他心智耶　答。未來可修他心智也　兩方。若未來修他心智者。婆沙論百七十五中。述雜修靜慮位。所修智品相云。如是說者。能雜修是四法。述雜修靜慮位所修智品相云。如是說者。能雜修是四法。四類智。所雜修是世俗智。若總說者。有學七智。無學九智。除他心智文此文若就現修云之者。亦可除盡無生智。而既不除盡無生智。唯除他心智。知雜修靜慮解脫道位。未來不修他心智云事　若依之爾者。披今論餘處二十六又雜修靜慮解脫道位。未來修他心智見如何

答。雜修靜慮解脫道位。非斷障故。未來可修他心智也。故見今論餘處二十六文云。學位雜修諸無間道四。法類俗。隨應現修。未來修七。諸解脫道。唯四。法類加行增俗。諸勝進道。又加他心。隨應現修。未來皆八。無學雜修。諸無間道。現修如學。未來所修。鈍八利九。諸解脫道。唯四。法類。加行增俗。隨應現修。未來所修。鈍九利十文正理七十四顯宗三十六兩論之文。全亦同之。光法師釋云。此上三道。未來皆修八智。皆非斷障。得修他心文但於婆沙論文者。雜修靜慮解脫道位。未來雖修他心智。初二念無間道位。未來亦不修之。故總說雜修靜慮位。所修智品相之時。除他心智也。盡無生智。無學聖者。雜修靜慮無間解脫道位。隨其所應同未來修之故。不除之也。全非相例歟

問。雜修靜慮解脫道位。盡無生智可現前耶

答。盡無生智不現起也　兩方。若盡無生智現起者。披今論餘處二十六文。雜修靜慮解脫道位。盡無生智。不現起見　若依之爾者。婆沙論百七十五中。述雜修靜慮位所修智品相云。如是說者。能雜修是四法四類智。所雜修是世俗智。若總說者。有學七智。無學九智。除他心智文此文若就未來修云之者。不可除他心智。而既除他心智。不除盡無生智。知雜修靜慮解脫道位盡無生智。可現

❶許＝許②　❷二＝修②　❸處＝惠②　❹成＋(就)②

起云事如何

答。雜修靜慮解脫道位。是見品攝。非息求故。盡無生智不現起也。故見今論餘處二十六文云。無學雜修諸無間道。現修如學。未來所修。鈍八利九。諸解脫道。唯四。法。類。加行增俗。隨應現修。未來所修。鈍九利十文正理七十四顯宗三十六兩論之文。全亦同之。光法師釋云。無學雜修。諸解脫道唯四法類。隨應現修。無漏故。[1]現不修俗。非他心通。解脫道故。非現修他心。此解脫道。是[2]見非息求故。盡無生智。非。[3]現文但於婆沙論文者。無學聖者。雜修靜慮解脫道位。盡無生智。雖不現修。隨其所應。未來修之故。總說無學聖者。雜修靜慮位。所修智品相之時。取盡無生智也。他心智初二念無間道位。未來亦不修之故除之也。全非相例歟

問。具雜修五品靜慮人。直生色界究竟天歟　答。不必直生色究竟天也　兩方。若直生色究竟天者。具雜修五品靜慮之人。[4]遍可生五淨居天。何直生色究竟天哉。是以見今論文云。如是五品雜修靜慮。如其次第。感五淨居文如此文者。具雜修五品靜慮之人。遍可生五淨居天見　若依之爾者。具雜修五品靜慮之人。由上極品力。直可生色究竟天。是以。淨影大師解釋大乘義章十七中云。五階熏中逐勝受生。不先生下後上生故文如何

答。具雜修五品靜慮之人。其生處可不定。若具雜修五品靜慮之人中。於一一品。造決定業之類有之者。如其次第。遍可生無煩。無熱。善現。善見。色究竟五天也。於前四品。不造決定業。於第五品。造決定業。[5]之業之類有之者。超前四天。直可生色究竟天也。故隨聖者意樂。由造業強弱。其生處可不定歟。但於淨影大師解釋者。人師異釋也。不可必依用之歟

問。聖者可造牽引業耶　進云。光法師釋云。明知。聖人造牽引業文　付之。聖者[6]除厭三有過患。專欣二智菩提。設雖由凡時故業受三有果趣。證得聖果之後。更不可造牽引業。是以。光法師所引正理論六十四中明家家聖者受生緣云。此三二生由異生位造作及增長。感三二生業。非諸聖者於聖位中。更能新作牽後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說。諸聖者唯受故業。更不受新文隨見正理論餘處四十文。述由因[7]果相屬愚故。造非福業。由真實義愚故。造福及不動業之旨畢云。若已見諦者。則無是事。乘先行力。漸離染時。如次得生欲色無色文光法師餘處十五引此文云。若准此文。聖人不造感生異熟業文寶法師餘處十五引此文云。若准此文。聖人不造感生引異熟業文何況。寶法師餘處十九解釋中。引正理論。雖離染者。亦造善業。而無勢力能招後有之文畢云。若據引業感有。即唯異生。若據資助故業結當生有。即通有學文任此等定判。聖位受生。唯由凡時故業見加之煖等四善根。凡位起之。猶不爲牽引業。證得聖果之後。豈可造牽引業哉

答。聖者實厭三有受生故。於凡聖共生三處。雖不造牽引業。五淨居天。是唯聖非凡之處。凡位非可造彼天牽引業。故證得聖果之後。造彼天牽引業也。故今論云。如是五品。雜修靜慮。如其次第。感五淨居。應知此中無漏勢力。熏修有漏。令感淨居文婆沙論云。但由下品雜修靜慮。引第四靜慮衆同分業。生無煩天。既生彼已。唯受彼下品雜修靜慮法異熟果。但由中品雜修靜慮。引第四靜慮衆同分業。生無熱天。既生彼已。唯受彼中品雜修靜慮法異熟果。但由上品雜修靜慮。引第四靜慮衆同分業。生善現天。既生彼已。唯受彼上品雜修靜慮法異熟果。但由上上品雜修靜慮。引第四靜慮衆同分業。生善見天。既生彼已。唯受彼上上品雜修靜慮法異熟果。但由上極品雜修靜慮。引第四靜慮衆同分業。生色究竟天。既生彼已。唯受彼上極品雜修靜慮法異熟果文光法師問答云。問聖者生淨居造引業不。解云。此論既云熏修有漏令感淨居。明知。聖人造牽引業。又婆沙。異熟因雜修靜慮業。引五淨居衆同分文撲揚大師云。若准有宗。雜修靜慮。新造引業。招淨居果。名爲雜修。不據熏故。俱舍論二十四云。應知此中無漏勢力。熏修有漏。令感淨居。釋曰。初後無漏。中間有漏。名爲成就。由前後心。修中有漏。令招彼果。既云令感。明造引業。不爾

[1]現不＝不現㋑　[2]〔見〕一ナ㋑　[3]現＋(修)㋑　[4]遍＝返㋑　[5]〔之業〕一ナ㋑　[6]除＝深ナ㋑*　[7]果＝早㋑

如何。感義得成。又婆沙論云。異熟因雜修靜慮。引五淨居衆同分。既異熟因。能引同分。明定造業文此等定判。以俱舍婆沙兩論之文爲證成。聖者造五淨居天牽引業之旨。甚分明也。何況見品類足論六文。於非異生法法。及不共異生法體之中。問云。淨居天蘊界處及生彼業文若聖者不造五淨居天牽引業者。寧以彼業爲非異生法法。及不共異生法體哉。加之。正理論六十五云。諸感淨居❶是業力。爲雜修力。若是業力雜修靜慮。則爲唐捐。若雜修力。與品類足所說相違。如彼論說。雜修靜慮及由業故。生淨居天。諸所有處等。非異生法。有說業力感淨居天。然不唐捐。雜修靜慮。以修行彼思現前故。有餘師言。是雜修力。而不違害品類足文。彼論先說雜修定者。爲顯先時入彼定故。❷後復說。及由業故生淨居者。爲顯先後時即由彼力生淨居故。此中決定俱由二力。以隨闕一不生彼故。然唯有漏感彼異熟。非無漏力。❸丼背有故文顯宗論三十一云。諸感淨居。由雜修力。亦由業力。相資助故。然唯有漏。感彼異熟。非無漏力。*丼背有故文正理顯宗兩論之文。既述由雜修靜慮及彼俱生業力感淨居天異熟果之旨。而雜修靜慮。及彼俱生業。唯是聖者所起也。云由彼力感淨居天異熟果。豈非聖者造五淨居天牽引業哉。隨亦正理論中。引品類足論生淨居天業。名非異生法之文。凡位不造彼業云事。亦炳然也。依之。泰法師引正理論中全文畢云。若依此文。由熏禪業生五淨居。卽是聖人。造感生業文准此文理。聖者造五淨居天牽引業云事。更不可疑之。但於正理論。此三二生。由異生位等之文者。光法師會此文云。言不造者。據欲界說。唯受故業。應知亦爾文文意云。正理論文。丼契經說。明家家聖者受生緣故。聖者不造牽引業者。據欲界說也爲言次於正理論餘處。若已見諦者。則無是事等之文者。聖者無由因果相屬等二愚造牽引業之義故。凡聖相對。述愚迷有無許也。全非遮聖者造五淨居天牽引業。次於光法師餘處。若准此文。聖人不造感生異熟業之釋。丼寶法師餘處。若准此文。聖人不造感生引異熟業之釋者。任正理論文勢顯見之旨。述其趣也。次於寶法師餘處。若據引業感有。卽唯異生等之釋者。廣就三界論之者。多是異生聖者共生三處故。證得聖果之後。助凡時故業。受彼異熟果。新不造牽引業故。云若據資助故業結當生有。卽通有學也。更非簡聖者少分五淨居天牽引業。次於煖等四善根。凡位位起之。猶不爲牽引業云例難者。光法師自問答云。問順決擇分善根。尙不造牽引業。今何至聖位造引業耶。解云。順決擇分善根。憎背有故。趣見道故。順見道故。所以但造滿業。不造引業。聖位不爾。容造引業文聊簡此問答文。學者異義有之。或一義云。煖等四善根位。❹是道近加行故。厭有心稍除。故但造滿業不造牽引業。所得聖果之後。共位容預。非如見道近加行。故造五淨居天牽引業爲言或一義云。光法師今解釋。非云煖等四善根位。總不造牽引業。就煖等四善根體不爲牽引業爲言故見今論餘處二十三文云。此四善根。能感色界五蘊異熟。爲圓滿因。不能牽引。憎背有故文正理六十一顯宗三十婆沙七等諸論說。其意同之。就位論之。可造牽引業故。依此義意者。非指例難歟

重難云。寶法師意。存聖者不造五淨居天牽引業也。處處解釋如前重出難之也。彼師意。存聖者造五淨居天牽引業云事。何處見者。強會通處處解釋哉

答。勘寶法師解釋前後。上云五淨居天。若造新業。不造新業後當分別。指下由雜修五品生有五淨居之段見而披彼段解釋。雖無分明定判。引正理論。如彼論說。雜修靜慮及由業故。生淨居天。諸所有處等。名非異生法也文此文意云。由雜修靜慮及彼俱生業力。生淨居天故。聖者造五淨居天牽引業云決定誠證也。云後當分別。卽指此文歟。若爾。寶法師意。存聖者造五淨居天牽引業云事。自分明也

問。伏第四靜慮何品煩惱。生何天耶　進云。婆沙論云。伏上上品者。生福生天。乃至伏下中品者。生色究竟文　付之。上上品者。是初品也。伏上上品煩惱者。可生無雲天哉。次第四靜慮。唯有八天。若伏上上品

❶（爲）＋是㊁　❷（次）＋後㊁　❸丼＝集㊁*　❹是＝見ィ㊀

煩惱者。生福生天者。可云伏下上品煩惱者。生色究竟天。何云伏下中品者。生色究竟天。❶何云伏下中品者生色究竟哉

答。第四靜慮九品煩惱全未伏者。生無雲天。故伏上上品煩惱者。生福生天云也。次此中以無想天別爲一處故。第四靜慮。總有九處。故伏下中品煩惱者。生色究竟天云也。故婆沙論具文云。有說。第四靜慮有九品善根。次第生於九處。謂下下善根生無雲天。下中善根生福生天。乃至上上善根生色究竟。於此諸處不可增減。是故。淨居唯應有五。有說。第四靜慮有九品煩惱。若於九品全未伏者。生無雲天。伏上上品者。生福生天。乃至伏下中品者。生色究竟。無有伏下下品而受生者。是故。淨居唯有五種文

問。十八有學中。可列身證不還耶　進云。論云。契經說有十八有學。何緣於中不說身證文　付之。得滅盡定不還名之身證不還。有學福田中。何不列之哉。是以。見正理論六十五所引契經文。列九無學中。舉俱解脫相例可同。何況。披中阿含經說。十八有學中。列身證不還如何

答。十八有學中。不取身證不還事。不限今論所引契經說。亦出正理論所引契經文。卽正理論六十五云。謂世尊告給孤獨言。長者當知。福田有二。一者有學。二者無學。有學十八。無學唯九。何等名爲十八有學。謂預流向。預流果。一來向。一來果。不還向。不還果。阿羅漢向。隨信行。隨❷法信解。見至。家家。一間。中。生。有行。無行。上流。是名十八文　顯宗論所引契經說。其意亦同之。此等諸論所引契經文。同列十八有學中。不舉身證不還定有依憑本說歟。今論中。釋其故云。謂諸無漏二學及果。依彼差別立有學。故。滅定非學。亦非學果。故不約成彼說有學差別文　圓暉法師述此意云。無漏二學。是聖者因。擇滅涅槃。是聖者果。滅定有漏。不是依因。依因無故。不預其數文　但於九無學中。舉俱解脫云例難者。寶法師引正理論六十五然諸不還所得滅定。是有漏故。不可說言自性解脫故名清淨。彼所依身。猶有煩惱未永斷故。不可說言相續解脫故名清淨。故。不約成彼立有學福田。無學位中。有漏功德。雖非自性解脫所收。相續解脫故名清淨。由此亦能生殊勝果。是故約定及根差別。說九應果。皆名福田之文畢云。出此有學不取身證。無學取俱解脫也文　文意顯也。次於中阿含經說者。凡二十七賢聖廢立。源出中阿含經說。今論等所引契經者。同指中阿含經文歟。而今論等所引經文。列阿羅漢向之中。攝身證不還。別不舉之見。引中阿含經文。列身證不還中般等之中。攝阿羅漢向。別不出之。是則誦者不同。中阿含經梵本。有二本不同歟。例如品類足論中。迦濕彌羅國諸師所誦本。云九十八隨眠中。三十三是遍行。六十五非遍行。西方尊者所誦本。云九十八隨眠中。二十七是遍行。六十五非遍行。六應分別也。是以。廣賢聖章云。又諸部中。列二十七賢聖之名。皆引給孤獨長者經。而其所列各不同者。隨部異說故不同也文　由誦者不同。梵本有異本之旨。此釋尤分明歟

尋云。十八有學中。何不列現般哉

答。今論等所引契經意。阿羅漢向中。可攝現般。見行中阿含經意。身證不還中。可攝現般也。但何本中。別不列現般意。現般人者。依身在欲界。證不還果之後。於彼現身斷餘惑盡。證得涅槃故。更無有別勝能。故或阿羅漢向中攝之。或身證不還中攝之。別不舉現般也

問。無色定攝金剛喩定。可緣下地能治類智品道耶

問。無生智可爲阿羅漢果體耶　答。無生智中。或有阿羅漢果體。或有阿羅漢果攝。非阿羅漢果體之類也　兩方。若爲阿羅漢果體者。見今論文。述盡得俱盡智成無學應果。以初盡智爲阿羅漢果體。而住不動。盡智後必起無生智之理。無生智第二念已後起之。知非阿羅漢果體云事。何況。今論說此有八十九解脫道及滅。以解脫道爲沙門果性。婆沙論判唯勝進道攝是無生智。以無生智偏屬勝進道。任此等定判。無生智非阿羅漢果體見　若依之爾者。無生智旣阿羅漢果位所起智品也。尤可爲阿羅漢果體。若非阿羅漢果體者。四向四果中可云何攝哉。是以。婆沙論六十六幷六十七中。無

❶〔何云…竟〕十一字ーカ②　❷法＋（行之）イ③

生智阿羅漢果攝見加之。利根之人。初盡智位。所修無生智。豈非阿羅漢果體哉

答。初盡智位所修無生智。可為阿羅漢果體。第二念已後無生智。是阿羅漢果攝。可非阿羅漢果體也。其故。見今論前後之文。或偈頌結盡得俱盡智成無學應果。長行述金剛喩定。是斷惑中。最後無間道所生。盡智。是斷惑中。最後解脫道。由此解脫道與諸漏盡得最初俱生。故名盡智。如是盡智至已生時。❶便成無學阿羅漢果。已得無學應果法故。以與諸漏盡智最初俱生解脫道為阿羅漢果體云故。以此位所修無生智。可為阿羅漢果體云事。道理實必然也。或云淨道沙門性。有為無為果。此有八十九解脫道及滅。沙門果體有八十九諸解脫道。唯限一念不相續中。述五因立四果捨曾得勝道。集斷得八智。頓修十六行。道類智位。斷欲界修所斷第六品煩惱解脫道位、斷欲界修所斷第九品煩惱解脫道位。斷有頂地修所斷第九品煩惱解脫道位。於此四位。具足五因故。建立四沙門果。故四沙門果體。唯限解脫道。不通勝進道見故初盡智位所修無生智。可為阿羅漢果體云事。此文亦分明也。加之。正理論六十七云盡智無生智。無學正見品。是謂有為阿羅漢果體文顯宗論三十二文。全亦同之。淨影大師大乘義章十七釋云。羅漢果中。聖德有二。一是果體。依如毘曇行修分別。唯非想地九品治中。末後解脫。是其果體。就此果體中。分為盡智及無生智文

准此等定判思之。初盡智位。所修無生智。是解脫道攝。非勝進道攝。故可為阿羅漢果體。第二念已後。現修未來修無生智。是勝進道攝。非解脫道攝。故雖阿羅漢果攝。非阿羅漢果正體也。婆沙論中。云唯勝進道攝。是無生智。就第二念已後無生智論之也。第二念已後無生智。雖非阿羅漢果體。既阿羅漢果攝故。四向四果中。可云何攝之疑不可來。又婆沙論中。無生智阿羅漢果攝云文。更非相違也。重意云。總論之者。解脫道為四沙門果正體。勝進道是四沙門果正體。勝果道是後果向攝。非前果攝。而阿羅漢果。無後果故。無有勝果道。是後果向攝非阿羅漢果攝故。阿羅漢果聖者。第二念已後。現修未來修。諸無漏道。既非阿羅漢果正體。皆是阿羅漢果攝也。故見婆沙論處處之文。或六十六云。諸阿羅漢所成就無學法。此法阿羅漢果攝耶。答如是。謂阿羅漢所成就一切加行無間解脫勝進道。皆是阿羅漢果攝。以彼無有勝果道故。無有勝果可趣求故。設法阿羅漢果攝。此是無學法耶。答或無學。或非學非無學。義不定故。云何無學。答有為阿羅漢果。謂盡智無生智。無學正見。及彼眷屬文或六十七云。諸阿羅漢所成就無漏法。此法阿羅漢果攝耶。答。或攝。或不攝。❷或不攝義不定故。云何攝。答有為無為阿羅漢果。已得不失。有為阿羅漢果者。謂盡智無生智。無學正見。及彼眷屬文　或六十八云。時解脫阿羅漢轉根作不動時。彼加行無間

解脫道。皆是果道勝。彼無勝果道故。乃至時解脫阿羅漢。轉根作不動時。唯捨果道得果道。無學位無學❸果道故文或百四十七云。諸阿羅漢所成就根。此根斷何界結。答無。以阿羅漢諸結已盡。無可斷故。此根何果攝。答阿羅漢果。或無阿羅漢果攝者。謂阿羅漢所成就無漏諸根。或無者。謂阿羅漢所成就善有漏。無覆無記諸根文任此等論文。阿羅漢果聖者。所成就諸無漏道。皆是阿羅漢果攝云事甚分明也

重難云。初盡智位。所修無生智。解脫道攝故。為阿羅漢果正體云事。不可然。婆沙論中。既云唯勝進道攝。是無生智若初盡智位所修無生智。解脫道攝者。寧可云唯勝進道攝哉。若解脫道位所修故。解脫道攝云者。其義不一定。勘顯宗論三十二。離第九品。方可具二。或應許得離繫道而修之。❹文解脫道位❺修道位。修無間道見例彼思之。解脫道位。何不修勝進道哉

次。初盡智位。所修無漏道。解脫道攝者。後念永不現起歟。若不現起者。初盡智位。所修無漏道。種類非一准。有何障礙。後念永不現起哉。若亦現起者。以第二念已後。悉屬勝進道。如光法師餘處解釋中。云第二念後諸勝進道。九智十智。隨應現修等也。若爾。起勝進道之後。還起解脫道云事。豈不背文理哉

答。能修初盡智。既解脫道攝故。所修無生智。同可解脫道攝云事。道理必然也。更不可

❶便＝更②　❷〔或不攝〕—カ②　❸〔位無勝〕十果②　❹文＝又②　❺〔修道位〕—カ②

疑之。但於婆沙論文者。就第二念已後無生智論之得意。更無所背也

次。於顯宗論文者。有漏功德。繫地堅牢故。初無間道位。不修上邊有漏道。解脫道位。修上邊有漏無間解脫道云也。此別事也。此外無間解脫道位。不限自品類道。兼修餘品類修之義難有歟

次。鈍根阿羅漢果聖者中。初盡智位。所修盡智。第二念卽現起之義可有也。婆沙論十八中。述果道相續之旨。正理論餘處六十三中。云諸解脫道。或相續故。卽此意也。但於光法師餘處解釋者。從多分論之也。自亦解脫道相續至第二念等之類。可有故。勝進道之後。還可起解脫道之疑不可來也

重難云。見婆沙論文云。從不還果。不還勝果道。及阿羅漢果。阿羅漢勝果道退時。如是等時。捨道俱有戒。亦捨定俱有戒文如此文者。阿羅漢果。可有勝果道見如何

答。無學位。無勝果道云事。道理既爲必然之上。婆沙論處處之文。亦分明也。如前重出之。但於婆沙論。及阿羅漢果阿羅漢勝果道退時之文者。尤似難思。若指勝進道云勝果道歟。或亦乘從不還果不還勝果道云言便如此云歟

問。頌文云。聖二離八修。各二離繫得文爾者。聖者以有漏道斷下八地修所斷煩惱時。所得無漏離繫得。以未來所修無漏道爲引因歟

答。可爲引因也　兩方。若爲引因者。見光法師餘處三解釋云引因謂同類因。能引彼離繫得起。爲等流士用果文而未來所修無漏道無與彼無漏離繫得爲同類因。何可爲引因哉　若依之爾者。光法師餘處四解釋中。云無漏道斷惑雖亦能引有漏得。有漏道斷惑雖亦能引無漏得。而非正引。但是兼引故。不互隨二道判性但隨自道。彼能證道。雖復不起。然互相修而由彼力擇滅得起故。各隨自能證道判文如此釋者。聖者以有漏道斷下八地修所斷煩惱時。所得無漏離繫得。以❶來所修無漏道爲引因見如何

答。聖者以有漏道斷下八地修所斷煩惱時。所得無漏離繫得。由未來修容與彼無漏離繫爲引因能治無漏道之力也。光法師餘處。但隨自道。彼能證道。雖復不起。然互相修。而由彼力擇滅得起故。各隨自能證道判之解釋。其旨尤分明也。但於未來所修無漏道。無與彼無漏離繫得爲同類因。不可爲引因云難者。未來無有作用故。雖不正與彼無漏離繫得爲同類因。若現起者。容與彼無漏離繫得爲同類因之道故。由未來修此無漏道之力。得彼無漏離繫得也。故光法師餘處。釋引因謂同類因。全無相違也

重難云。見婆沙論六十六文。答世俗道力所證得者。如一來不還果。云何名沙門果之問。擧尊者僧伽筏蘇說云。以世俗道離染時。亦修未來諸無漏道。所得二果。是彼果故。亦得建立沙門果名之義畢。正義破之云。彼不應作是說。所以者何。未來聖道。未有作用。如何於彼。此得果名文准此文思之。聖者以有漏道斷下八地修所斷煩惱時。所得無漏離繫得。由未來所修無漏道。容與彼無漏離繫得爲同類因之義。爲引因云事。豈不蒙今能破哉

答。尊者僧伽筏蘇意。以世俗道斷欲界修所斷煩惱時。所證得一來不還二果。是未來所修無漏道正果云故。蒙未來聖道。未有作用。如何於彼此得果名之難破也。今義意。聖者以有漏道斷下八地修所斷煩惱時。未來修容與彼無漏離繫得爲同類因之道故。約容有之義爲引因云也。不云在未來時。以彼無漏離繫得正爲果。故遙異尊者僧伽筏蘇意也

問。光法師所引顯宗論中。述以無漏道斷上七地前八品煩惱無間解脫道位。上地近分有漏道修不修相。作三解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶　進云。光法師所引顯宗論云。以無漏道離上七地前八品時。不修上❷邊世俗。八解脫道。不能修上近分有漏云初釋意。會此文云。若以無漏道。離下八地染。亦能引生二離繫得者。此據第九解脫道離下染盡。方修上地近分有漏。差別而言。前九無間八解脫道。離下染時。未修上地近分有漏。爾時唯有一無漏得。故不相違文文意云。聖二離八修。各二離繫得者。據彼第九解脫道位論爲言彼第九解脫道位。得有漏無漏二種離繫得故。云用無漏道

❶(未)カ十來②　❷邊二地②

離彼亦然。全非相違。故正理論說。雖同顯宗論初釋意。云用無漏道離彼亦然。亦以於中所作同故也

重難云。見今論餘處二十六文。或云。斷上七地諸無間道。四類。世俗。滅。道。法智。隨應現修乃至此上未來皆修七智文或云。斷上七地諸解脫道四類。世俗。滅。道 法智 隨應現修乃至此上未來。皆修八智文如此等文者。以無漏道。斷上七地煩惱。九無間道。八解脫道位。修世俗智見若不修上地近分有漏道者。何可修世俗智哉。彼位不修當地世俗智者。婆沙論百六十三光法師釋。甚分明故也

答。今論餘處之文。就有漏道斷惑之類。述修世俗智之旨也。非云以無漏道。斷上七地煩惱。九無間道八解脫道位修世俗智歟。故正理論說。雖同顯宗論初釋意。斷上七地煩惱。諸無間道。諸解脫道位。明智品現修未來修相之文。全同今論說也

問。光法師所引顯宗論中云。離第九品。方可具二文爾者。此釋意。爲唯第九一品煩惱。得有漏無漏二種離繫得。爲當前八品煩惱得之歟　答。可有二義也　兩方。若唯第九一品煩惱得之者。既廣得上地功德位也。前八品煩惱。何不得有漏無漏二種離繫得哉　若依之爾者。非得果及練根位。自品能治道不現在前。得離繫得之義難有哉

答。此事雖非難義。聊及學者異端歟。其中暫存一義云。以無漏道。斷上七地煩惱。第九解脫道位。廣修前八品煩惱能治上地近分有漏道故。前八品煩惱。亦可得有漏離繫得也。雖非得果及練根位。餘位之中。自品能治道不現在前。得離繫得。强非所遮歟

問。光法師所引顯宗論中。述以無漏道斷上七地。前八品煩惱無間解脫道位。上地近分有漏道修不修相。作三解釋。爾者。第二第三釋意如何釋之耶　進云。光法師所引顯宗論云。或應許得離繫道而修。或應斷染時許依下修上文　付之。有漏功德繫地各別也。設雖上地近分有同對治有漏道。下地無漏現在前位。何可修之哉。是以。見今論餘處二十六文。述諸道依得此。修此地有漏。修有漏功德。唯限依此地得此地二位。無依此修上之義見何況。披正理論餘處七十四文云。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊。有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下地。未能修彼文如何

答。顯宗論第二第三釋意云。有漏功德。實雖繫地各別。以無漏道。斷上七地前八品煩惱位。同治修故。修上地近分有漏道爲言故見今論文。　偈頌結聖二離八修各二離繫得。無間斷前八品煩惱位。長行述諸有學聖用無漏道離彼亦然。由二種道同所依故。以無漏道斷惑例同有漏道斷惑。明知。以無漏道。斷上七地品品煩惱位。修上地近分有漏道云事。但於今論餘處。諸道依得此修此地有漏之文者。光法師餘處二十六述無漏道依下地離上地染。九無間道八解脫道位。上地近分有漏道。修不修相。作二解釋之中。以無漏道離下染時。九無間道八解脫道。亦修上地近分有漏。同治修故云第二釋意。今此文云。從多分說依此修此。故論偏說之。上地近分。或修不修。若無漏道離下染即修。若餘無漏依下地起。即不修上近分有漏。以不定故。是故不說文文意顯也。　次於正理論餘處。雖下聖道斷煩惱時等之文者。光法師釋云。正理論說。白[1]是彼計非所許。故無勞會釋文

重難云。光法師以不定故。不說之會通不可然。若如此釋者。不可說依此地修[2]依此地。起無漏道地煩惱。九無間道八解脫道位。不修當地有漏。餘位修之其義。不定故也

次光法師正理論說。自是彼計等之釋。亦不明。正理論文。暫述顯宗論一釋意也。何降白是彼計哉。是以。見正理論餘處二十文。述得心多少云。若以聖道離色界染。得無色善。此中離言非究竟離。以於色染未全離時。無色善心。已可得故文如此文者。以無漏道。斷上七地前八品煩惱位。修上地近分有漏道見如何

答。依此地起無漏道之中。修當地有漏是多分也。不修當地有漏。唯限斷上七地煩惱九無間道。九解脫道。斷非想地煩惱。九無間道。八解脫道位。是少分也。故依此地

[1] 是＋(故)イ㊂　[2] (依)－カ㊂

起無漏道之中。當地有漏修不修。其義雖不定。從多分說依此地修。不顯少分不修位也。光法師從多分說依此修此。故偏說之之釋。卽述此意也　次。正理。顯宗。兩論者。同衆賢論師所造也。顯宗論。既作三解釋。正理論意。可存此義云事。是勿論也。然而就第七十四卷文。暫作正理論說。自是彼計等之釋歟

尊云。顯宗論第二第三釋意。有何差異哉

答。第二釋意云。有漏法離繫地各別。前八解脫道望品品。是出障位故。斷上七地煩惱前八解脫道位。同治修故。亦修上地近分有漏道（爲言或應）許得離繫道而修者。卽述此旨也。此釋意。不許九無間道位修之。第三釋意云。斷上七地煩惱九無間道位同治修故。亦修上地近分有漏道（爲言或應）斷染時許依下修上者。卽顯此義也。重意云。顯宗論三解釋。次第云添也。初釋所存之❶分。第二釋意亦許之。第二釋所存之分。第三釋意許之也

問。論中學餘師義云。唯得靜慮利果聖道。上惑離繫應皆不成文爾者。光法師。如何釋此文耶　進云。光法師釋云。於八地中。下五離繫可言有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成文　付之。任捨果勝果道唯得果道故之理。若有學聖者。斷下八地修所斷煩惱時。不得有漏離繫得者。已離無所有處染。信勝解修練根。作見至位。唯得利果道無漏不得利勝果道無漏。故四靜慮三無色煩惱離繫。應皆不成。何唯限三無色煩惱離繫釋應皆不成之義哉。是以。泰法師判三無色等上惑離繫。應皆不成。上惑離繫之言。不限三無色煩惱離繫見如何

答。光法師得上惑離繫。應皆不成之文意。尤叶文理。所謂已離無所有處染。信勝解依第四靜慮修練根作見至位。唯得六地利果道無漏。未得利勝果道無漏。故實雖無得四靜慮煩惱離繫之義。於四靜慮得利果道無漏故。暫與云下五離繫可言有無漏得。於三無色不得利果道無漏故。奪云上三無色煩惱離繫。應皆不成也。寶法師如有學聖先以無漏道離無所有處煩惱後依四禪練根至解脫道。捨前鈍根果及向。唯得四禪已下不還果道。上三無色若無先修有漏道得無爲者。無漏得捨。有漏得無煩惱應成。既不成煩惱。明知有有漏得之釋。因述此意也。加之。見婆沙論六十八文。問已離無所有處染。信勝解轉根。作見至時。既捨三無色無漏對治道。於三地斷爲亦捨不。於三無色斷。問答捨不捨義。於四靜慮斷成之定置。不及疑捨不捨義。尤爲今解釋潤色也。但於四靜慮煩惱離繫。應皆不成云難者。以實論之。四靜慮三無色　其義雖同。於四靜慮得利果道無漏故。暫得彼煩惱離繫成。偏出三無色不得利果道無漏釋。應皆不成之義也。實不可得四靜慮煩惱離繫故。泰法師釋。無色等上惑離繫。應皆不成。等四靜慮也

問。退法種姓人。練根作思法種姓時。斷非想地三四品煩惱。後退彼思法種姓時。必可退彼三四品煩惱耶　答。不必退之也兩方。若必退彼三四品煩惱者。設雖退彼思法種姓。何必可退彼三四品煩惱哉。是以。見婆沙論文云。若退姓者不必要起煩惱現前文　若依之爾者。光法師所引正理論六十六中。云此二雖無煩惱斷得。而勝進故。遮惑得生。雖無離繫得。不成彼煩惱。唯限勝進位見而退法種姓人。練根作思法種姓。斷非想地三四品煩惱之後。退彼思法種姓之時。不可得退法種姓所攝。彼三四品煩惱。能治無漏道退位。不得未曾得功德故也。若爾退位而無有離繫得。寧不退彼三四品煩惱哉

答。退法種姓人。練根作思法種姓。斷非想地三四品煩惱之後。退彼思法種姓之時。若起煩惱退之者可退彼三四品煩惱。若不起煩惱退之者。不可退彼三四品煩惱。其故退彼思法種姓之時。卽可得退法種姓所攝。彼三四品煩惱。能治未曾得無漏道故雖捨思法種姓所攝。無漏離繫得。得替退法種姓所攝。無漏離繫得故。不退彼三四品煩惱也。但於退位不得未曾得功德云難者。婆沙論百八十六中云諸未曾得聖道唯勝進時得故者。就勝品未曾得聖道論之也。此退法種姓所攝。彼三四品煩惱能治無漏道。剋其體見之。實雖未曾得。既是劣種姓所攝無漏道故。攝屬曾得類也

❶分＝義〇

問。頌文云。近分離下染文爾者。彼所離地。唯限下八地歟　答。或云唯限下八地。或云廣通九地。二意可有也　兩方。若唯限下八地者。見❶論文云所離有九。謂欲八定文此文無諍。彼所離地。可通九地見　若依之爾者。既云近分離下染。定可有漏近分地。定知。彼所離地。唯限下八地云事

答。見論文。偈頌結近分離下染。長行述所離有九謂欲八定。偈頌長行。似致相違。依之。光法師會其相違。作二解釋云。近分但能離下八地。此文應言所離有八。謂除非想。而言九者。此通擧也。又解初定近分。是無漏者。亦能通離有頂地染。故言九也。以實而言。初定近分。亦能離上。前句中。言近分離下。從多分說文初釋意云。近分地但能離下八地染故。實可云所離有八。而現文云所離有九者。非想地雖非有漏道所離九地。俱所離地故。暫通擧之也略言第二釋意云。初定近分地。通無漏故。亦能通離有頂地染故。云所離有九。以實云之。初定近分地。亦能離上地染。而云近分離下染者。從多分說也略言

問。以第三靜慮無漏道。斷自地煩惱。第九解脫道位。起第四靜慮無漏道義可有耶

答。不可有此義也　兩方。若有此義者。婆沙論中。不可有此義見　若依之爾者。以第三靜慮無間道。斷自地煩惱第九解脫道位。欣第四靜慮根本地之類有之者。何無起第四靜慮無漏道之義哉。是以。以未至地無漏道。斷欲界煩惱第九解脫道位。起初靜慮無漏道之義可有見相例可同如何

答。以第三靜慮無漏道。斷自地煩惱第九解脫道位。唯起第三靜慮無漏道也。其故。無間解脫二道。必可同一地故。依第三靜慮起第九無間道。依第四靜慮。起第九解脫道之義。不可有也。但於未至地例難者。未至地是初靜慮攝。同一地故。以未至地無漏道。斷欲界煩惱第九解脫道位。起初靜慮無漏道之義可有也。更非相例。故見婆沙論處處文。或百六十三出。未曾得無漏。初靜慮現在前。而修淨初靜慮之類云。若以無漏道離欲界染最後起根本地解脫道時文或百六十三出。未曾得非初靜慮無漏智現在前。而修淨無漏初靜慮之類云。謂以無漏道離欲界染。即依未至定。起最後解脫道時文此等文意。以未至地無漏道。斷欲界煩惱第九解脫道位。或起初靜慮無漏道。或起未至地無漏道之兩類。可有云事。尤分明也。或百六十四出。未曾得無漏第四靜慮現在前。而修淨第四靜慮之類。不擧以第三靜慮無漏道斷自地煩惱第九解脫道位第四靜慮無漏定之類。或百六十四出。未曾得非第四靜慮無漏智現在前。而修淨無漏第四靜慮之類云。謂依未至定。乃至第三靜慮離第三靜慮染最後解脫道時。以第三靜慮無漏道。斷自地煩惱第九解脫道位。唯起第三靜慮無漏道之旨。述々。明知。以第三靜慮無漏道。斷自地煩惱第九解脫道位。起第四靜慮無漏道之義。不可有云事。何況。婆沙論百六十一中。出若得第三靜慮非第四靜慮命終生廣果之類云。若依未至定。乃至第三靜慮隨一。離第三靜慮染。未離上染彼命終。生廣更文此文意。以第三靜慮無漏道斷自地煩惱第九解脫道位。起第四靜慮無漏道之義無之見

問。靜妙離觀可緣五部法耶　答。可緣之也　兩方。若緣五部法者。染汚法其體非靜妙離。何緣彼作靜妙離行相哉。是以。見識身足論文。明色無色界繫。修所斷心緣境。述緣自界修所斷法。麁苦障靜妙離六行相俱擧之。云緣自地四部所斷法。唯擧麁苦障行相。無出靜妙離行相。明知。靜妙離觀。唯緣修所斷法。不緣前四部所斷法云事　若依之爾者。作上地靜妙離觀之時。五部諸法之中。何法非彼觀所緣哉。是以。今論中。明靜妙離觀。述緣彼次上地諸有漏法無所簡。可緣五部法見如何

答。以有漏道斷惑之時。對無間道位。觀次下地為麁苦障。解脫道位。觀自他為上地靜妙離。故雖染汚法。上地悉可觀靜妙離也。故見今論文云。若諸解脫道。緣彼次上地諸有漏法。作靜妙等三行相中隨一行相文諸有漏法之言。廣亘五部法之旨。甚分明也。但於識身足論文者。約五部諸法。體性各別見之。見所斷四部法。其體是染汚。非靜妙離故。能緣行相之中。暫不擧靜妙離

❶(今)ヤ論②

也。斷惑解脫道位。對下地麁苦障故。緣上地五部法、作靜妙離行相之義門。更不可遮之歟

問。光法師所引正理論中。離欲界染解脫道位。未來修麁等三行相文爾者。今此麁等行相者。無間道攝歟　答。解脫道攝也　兩方。若無間道攝者。見光法師所引正理論文明彼前八解脫道位。未來所修麁等行相。云通緣欲界及初靜慮釋第九解脫道位。未來所修麁等行相。述通緣三界。若彼所修麁等行相。無間道攝者。豈可緣上地哉　若依之爾者。披今論文。述❶世無間解脫。如次緣下上。作麁苦障行。及靜妙離三。麁等是無間道行相見設雖解脫道位。未來所修麁等行相。何云解脫道攝哉。何況解脫道位。不緣下地。未來所修麁等行相。既緣下地。尤可無間道攝如何

答。既解脫道位。未來所修麁等行相也。尤可解脫道攝。亦述緣上下地。寧云無間道攝哉。但於麁等是無間道行相云論文。麁等是無間道行相。靜等是解脫道行相者。就現起道論之也。解脫道位。未來兼修上下地。緣解脫道攝麁等行相。可有何過哉。何況。第九解脫道是已離下地染位。故未來所修麁等行相。廣緣三界法。豈可無間道攝哉。次於解脫道位。不緣下地云難者是亦就現起道論之也何爲相違哉

重難云。見今論餘處二十九文。明空無邊處解脫相云。近分解脫道。亦得解脫名。空無邊處近分地解脫道。是空無邊處解脫攝也。彼解脫道位。未來所修麁等行相。亦解脫道攝者。定可空無邊處解脫攝。何可有緣下地之義哉

答。近分解脫道。亦得解脫名者。是亦就現起解脫道論之也。未來所修緣下地行相。更可非空無邊處解脫攝也

問。非想地可有有漏十六行相耶　答。有有漏十六行相也　兩方。若有有漏十六行相者。光法師所引正理論中。釋二禪已上近分地。無十六行相云。以上地邊無聖行故文若非想地有有漏十六行相者。豈可云有聖行相哉　若依之爾者。非想地既有順決擇分善根。何無有漏十六行相哉

答。見今論餘處二十八文。述空等三三摩地相云。世間攝者。通十一地文此文意。非想地有空等三三摩地之旨。甚分明也。有有漏十六行相云事。誰可疑之哉。但於光法師所引正理論文者。二禪已上近分地。無聖行相者。非只無無漏十六行相。亦無有漏十六行相云也。十六行相。專是聖道所作行相故。有漏十六行相云聖行相也。故見光法師餘處二十八所引婆沙論百六十二文云。問。有漏道。亦作十六行相。何故不能遍斷。答。彼雖學作聖道行相。不明了故。不斷煩惱。如師子子未能害獸文有漏十六行相云事。此文甚炳然也。重意云。以上地邊無聖行故者。二禪已上近分地。總無有漏無漏十六行相故爲言而非想地有有漏十六行相故。不可云無聖行相也

問。光法師所引正理論中。述有餘師義云。異生聖者。離欲無間解脫道中。亦修不淨息念慈等文爾者。今此九無間前八解脫道位。未來所修不淨觀等功德。唯限未至地攝歟　答。唯限未至地攝也　兩方。若唯限未至地攝者。未來所修功德。其類非一准。斷欲界煩惱。九無間前八解脫道位。未來所修不淨觀等功德。何唯限未至地攝哉。是以。正理論今文云。慈等等取餘三無量。婆沙論六十四中。述此師義。具擧慈悲喜捨四無量。而喜無量非未至地攝。明知。今此九無間前八解脫道位。未來所修不淨觀等功德。不限未至地攝云事　若依之爾者。斷欲界煩惱。九無間前八解脫道位。未來所修不淨觀等功德也。定知唯限未至地攝云事如何

答。斷欲界煩惱。九無間前八解脫道位未來所修不淨觀等功德。唯限未至地攝也。其故彼九無間前八解脫道位未離欲染故。不可修初靜慮根本地攝不淨觀等功德三類智邊。及初盡智位之外。全不修欲界善故。不可修欲界攝不淨觀等功德。以此等義門思之。今此九無間前八解脫道位。未來所修不淨觀等功德。唯限未至地攝云事。道理實必然也。是以正理論中。述此師義云。初靜慮邊善根廣故修。如是行。上諸定邊善根少故所修如前文顯宗論文。全亦同之婆沙論六十四中出此師義云。初靜慮近分。有種種善根故。能修此種種行相。上地近分諸善

❶[世]—カ②

根少故。不能修種種行相文任此等之文。今此九無間前八解脫道位。未來所修不淨觀等功德。唯限未至地攝云事。亦分明也。但於喜無量非未至地攝云難者。凡云喜無量體異說非一。正理論七十九中。或云喜受為體。或云以欣為體。或云無貪為體三說有之。婆沙論八十一中。或云喜根為自性。或云欣為自性二說有之。其中以欣為體云師意。喜無量。通依欲界未至中間及四靜慮七地也。故正理論七十九云。若喜異喜受。亦通思所成。彼應說喜通依七地。與樂捨受亦相應故文顯宗論四十云。若喜異喜。通思所成。彼應說喜通依七地。與樂捨受。亦相應故文加之　正理論七十九云。若喜非喜受。成一必具四。若喜卽喜受。成一定成三。生第三定等。唯不成喜故文顯宗論四十云。若說喜非喜。成一必具四。若喜卽❶善受。成一定成三。生第三定等。唯不成喜故文此等文意。喜無量不喜受為體云師意。述彼應說喜通依七地故。喜無量依未至地云事。是炳然也。又云若喜非喜受成一必具四故。生第三第四靜慮成喜無量見故無喜受之處有喜無量云事。亦分明也。故正理婆沙兩論之中。斷欲界煩惱九無間前八解脫道位。未來修喜無量者。是未至地攝喜無量故。全非相違也

重難云。見婆沙論文。喜無量不喜受為體云師意。無喜受之處。無喜無量見故婆沙論中釋發智論第三第四靜慮與三無量相應云文云。三無量者。除喜無量。後二靜慮無喜根故。諸有欲令❷壽無量不以喜受為自性者。亦說此與喜受相應故。彼二地唯三無量文准此文思之。喜無量不喜受為體云師意。喜無量不可依未至地見如何

答。勘婆沙論文。喜無量以欣為體之義中。亦有異說見故婆沙論八十一云。有餘師說。此喜無量。欣為自性。欣體非受。別有心所。與心相應。有說欣在喜根相應聚中可得。有作是說。喜根後生欣。由喜力所引起故。若作是說。此喜無量。與受相應。亦不違理文此三說中。初師意。無喜受之處。欣心所為喜無量體見故此師意喜無量可依未至地也。倩推此事。正理六十六婆沙六十四兩論之中所述有餘師意。斷欲界煩惱九無間前八解脫道位。未來修喜無量者。當此初師意也。卽修未至地攝喜無量也。正理。顯宗。兩論之中。喜異喜受云師意。喜無量通依七地者。亦當此師意也。婆沙論第百六十七卷中。云諸有欲令喜無量不以喜受為自性者。亦說此與喜受相應故。彼二地唯三無量者。當此後二說意也。不辨各別師義何浪致難勢哉

尋云。正理論中云。若喜異喜受。亦通思所成。彼應說喜通依七地者。以欣為體。幷無貪為體云二師意俱喜無量通依七地歟

答。以欣為體云師意。喜無量通依欲界未至中間及四靜慮七地。無貪為體云師意。喜無量唯依欲界初二靜慮三地也。故正理論七十九中述無貪為體云師意。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱喜根相應。無貪為體故。唯限欲界初二靜慮三地。不通七地也。故喜異喜受云師意。喜無量通依七地者。唯限以欣為體云師意也。重意云。喜無量必作欣行相。而欣心所。離何受相應。作欣行相。為喜無量體故。喜無量通依七地。無貪不爾。不與喜受相應。與餘受相應之時。寧作欣行相哉。故喜無量無貪為體者。不取泛爾無貪。唯取喜根相應無貪故。無貪為體云師意。喜無量唯依欲界初二靜慮三地也

問。光法師所引正理論中。離欲界染前八解脫道位。未來所修麁等三行相。通緣欲界及初靜慮文爾者。一念緣之歟　答。一念緣之也　兩方。若一念緣之者。欲界初靜慮兩界既各別也。何一念緣之哉。是以。光法師所引正理論中。述離第四靜慮染前八解脫道位。未來所修麁等三行相云。緣第四定。及緣空處。然非一念。以界別故文准彼思之。離欲界染前八解脫道位。未來所修麁等三行相緣欲界及初靜慮。定可非一念。是以。辰旦人師解釋中。一念不緣之見　若依之爾者。色界既有遍緣智。離欲界染前八解脫道位未來所修麁等三行相。一念寧不緣欲界及初靜慮哉

答。色界有遍緣智故。離欲界染前八解脫道位。未來所修麁等三行相。一念可緣欲界

❶善＝喜㊁　❷壽＝喜カ㊁

及初靜慮也。是以。見光法師所引正理論文。上云。離欲界染九無間道未來所修麁等三行。唯緣欲界。八解脫道未來所修麁等三行。通緣欲界及初靜慮文既云通緣欲界及初靜慮。定知。一念緣之云事。下云。離四定染九無間道未來所修麁等三❶行。緣第四定。八解脫道未來所修麁等三行。緣第四定及緣空處。然非一念。以界別故文至空無邊處近分地。所有麁等三行相。緣第四靜慮。及空無邊處處。初述然非一念以界別故之旨。爰知。未至地所有麁等三行相。緣欲界及初靜慮。一念緣之云事。但於然非一念以界別故之例難者。色界有遍緣智故離欲界染前八解脫道位。未來所修麁等三行相。一念通緣欲界及初靜慮。無色界無遍緣智故。離第四靜慮染前八解脫道位。未來所修麁等三行相。一念不緣第四靜慮及空無邊處也。次於震旦人師解釋者。是婆沙抄定判也。更不可依用之

重難云。見婆沙論文云。順住分者。能觀下地為麁苦障。而生厭背。能觀自地為靜妙離而樂安住。順勝進分者。能觀自地為麁苦障。而生厭背。能觀上地為靜妙離而生欣樂文准此文。觀下地為麁苦障。觀自地為麁苦障。是各別觀門也。何可有一念緣自下地為麁苦障之義哉　次。無色界無❷邊緣智故。一念不緣第四靜慮。及空無邊處者。離空無邊處染前八解脫道位。未來所修麁等三行相。何一念緣空無邊處。及識無邊處哉

答。婆沙論文就現起道。從多分說其行相也。未來所修心品。種類是多故。一念緣自下地為麁苦障之類可有也　次。離空無邊處染前八解脫道位。未來所修麁等三行相。一念緣空無邊處及識無邊處。同無色界故也。離第四靜慮染前八解脫道位未來所修麁等三行相。一念不緣第四靜慮及空無邊處。是色無色界別故也。正理論。然非一念以界別故之文其意在之

問。異生斷初第二第三靜慮煩惱九無間前八解脫道位。未來可修緣欲界心耶　答。可修緣欲界心也　兩方。若修之者。異生斷惑位。所現起無間解脫道如次緣次下次上地。設雖未來修。何可修緣欲界心哉。是以。見光法師所引正理論文云。離初定染九無間道。未來所修麁等三行。緣初靜慮。八解脫道未來所修麁等三行。緣初二定。靜等三行緣第二定乃至離二靜慮三靜慮染隨其所應。皆准前說文如此文者。今此九無間前八解脫道位。未來不修緣欲界心見　若依之爾者。未來所修心品。種類是萬差也。今此九無間前八解脫道位。何不修緣欲界心哉。是以。光法師所引正理論中。異生斷初第二第三靜慮煩惱。第九解脫道位未來修緣欲界心見相例可同如何

答。異生斷初第二第三靜慮煩惱九無間前八解脫道位未來可修緣欲界心也。其故見婆沙論百三十九文。述離染位。得意近行云。離初靜慮染前八無間解脫道時。各得第二靜慮近分六。第九無間道時得第二靜慮。及彼近分十二。離第二靜慮染前八無間解脫道時。各得第三靜慮近分六。第九無間道時。得第三靜慮。及彼近分六〇離第三靜慮染前八無間解脫道時。各得第四靜慮。近分六。第九無間道時。得第四靜慮及彼近分六文此文既云。離初第二第三靜慮染。九無間前八解脫道位。得香味意近行。明知。未來修緣欲界心云事。但於光法師所引正理論文者。未來所修麁等三行相順現起斷惑道故。不緣欲界也。彼九無間前八解脫道位未來修緣欲界心者。非麁苦障靜妙離六行相亦非非常苦空等十六行相。只是事觀行相之中。有緣欲界心故。未來修之也

重難云。今此九無間前八解脫道位。未可修同對治道。若彼緣欲界心非麁等三行相攝者。既非同對治道。何未來修之哉

答。貞禪大僧都云。未來所修心品。種類是萬差。故雖非麁等三行相攝。而同對治道。緣欲界心有之。故彼九無間前八解脫道位。未來修之也。私云。斷惑無間解脫道位。非唯限同對治道。兼可修非同對治道故。彼九無間前八解脫道位。未來修非麁等三行相攝緣欲界心也

問。無色界心緣第四靜慮。唯限麁等三行相歟　答。唯限麁等三行相也　兩方。若唯限麁等三行相者。心品緣境是非一准。

❶行十(相)②　❷邊＝過カ②

無色界心。縁第四靜慮。何唯限麁等三行相哉。是以。披今論餘處十文。云初無色近分。縁色四自一。空無邊處近分地心。縁第四靜慮。通四意近行。見若唯限麁等三行相者。何可通四意近行哉　若依之爾者。光法師所引正理論中。離第四靜慮染。九無間前八解脱道位所修行相縁第四靜慮。唯限麁等三行相。見若有餘行相者。何不修之哉

答。無色界心縁第四靜慮。唯限麁等三行相也無色界中。無有廣縁心。麁等三行相之外。有何行相。可縁第四靜慮哉。是以。見光法師餘處❶七所引正理論三十六文云。由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法爲苦麁等行相所縁文識身足論七中。出無色界繫善心。能了別色界繫法之類云。謂若麁若苦若障。若如理所引了別文此等論文。無色界心縁第四靜慮。唯出麁等三行相。無擧餘行相。加之。婆沙論中。出眼根滅縁識。非所縁縛。亦非相應縛之類云。及無色界一切隨眠文此文無諍。無色界心不縁眼根滅見若無色界心。縁第四靜慮。不限麁等三行相者。何不縁眼根滅哉。任此等文理。無色界心縁第四靜慮。唯限麁等三行相云事甚分明也。但於今論餘處文者。以空無邊處近分地心。斷第四靜慮煩惱之時。無間道位所起麁等三行相。雖唯總縁第四靜慮。加行道位所起麁等三行相中。亦可有別縁第四靜慮之類故。空無邊近分地心。縁第四靜慮。有色聲法四意近行云文。全非相違也

重難云。見婆沙論百三十九文云。空無邊處近分若説。有五者。三唯縁色界繫。一通縁無色界繫。及不繫。一通縁色無色界繫及不繫。若説有二者。一通縁無色界繫。及不繫。一通縁色無色界繫及不繫文如此文者。空無邊處近分地心。縁無漏法。見若唯限麁等三行相者。寧縁無漏法哉

答。空無邊處近分地心。唯限麁等三行相者。就縁第四靜慮之行相論之也。非以彼縁下地麁等三行相。縁無漏法。以餘自相行相。可縁滅道二諦等故。空無邊處近分地心。縁不繫法云文。全非相違也

重難云。見識身足論七文。出無色界繫善心。能了別不繫法之類云。謂若於滅。謂滅謂靜謂離。若於道。謂如謂行謂出。若無常。若空。若無我。若有因。若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別文准此文。無色界心。以十六行相中。滅靜妙離道如行出八行相外。餘行相。不縁不繫法見如何

答。空無邊處近分地心中。雖有以自相行相縁滅道二諦等之類。自相行相難云何行相故。識身足論之文。出無色界善心。縁不繫法行相之中。暫不擧之歟

或一義云。空無邊處近分地心。作靜等三行相。縁自上地有漏法故。亦可縁彼有漏法上擇滅非擇滅等。故縁不繫法云也

難云。見識身足論文。述無色界善心縁不繫法之類。雖擧十六行相中。滅靜妙離道如行出八行相。無出六行觀中。靜等三行相明知。六行觀中。靜等三行相。不縁不繫法云事

答。十六行相中。滅靜妙離行相。既縁不繫法。准知。六行觀中。靜等三行相。可縁滅諦等也。但六行觀門。本是縁有漏法行相故。識身足論文。出無色界善心縁不繫法行相之中。暫不擧之歟

問。異生斷第四靜慮煩惱。第九解脱道位。未來可修近分地攝麁等三行相耶　答。可修近分地攝麁等三行相也　兩方。・若修之者。異生斷第四靜慮煩惱。第九解脱道。是根本地攝。無縁下地之義。若修近分地攝麁等三行相者。豈不修縁下地心哉。是以。光法師所引正理論中。述離第四靜慮染第九解脱道位。未來所修麁等三行相所縁云。皆縁空處乃至有頂文若修近分地攝。麁等三行相者。何不縁第四靜慮哉。加之。見婆沙論百八十九文。明異生離第四靜慮染。第九解脱道位。修念住云。未來修三。除身念住文若修近分地攝。麁等三行相者。寧不修身念住哉　若依之爾者。婆沙論百三十九中云。離第四靜慮染。一切無間解脱道時。各得空無邊處四意近行文既云無間解脱道時得四靜慮近行明知。彼第九解脱道位。未來修近分地攝意近行云事如何

答。異生斷第四靜慮煩惱第九解脱道位。未來❷可修近分地攝麁等三行相也。其故近分

❶七＝十(乙)　❷可＝所(乙)

根本雖相替同是空無邊處道品也。斷第四靜慮煩惱。第九解脫道位何不修近分地攝功德哉。是以。見光法師餘處二十六所引顯宗論三十六文云。隨依何地。離下地染。第九解❶脫。現在前時。亦修未來所得上地根本近分有漏功德。離下地縛。必得上故文。離下地染。第九解脫道現前位。未來必修上地根本近分有漏功德云事。此文既分明也。若修近分地攝功德者。豈不修麁等三行相哉。但無色界根本地心。不緣下地有漏法故。異生斷第四靜慮煩惱。第九解脫道位。雖修近分地攝麁等三行相。不修緣下地行相。也。故光法師所引正理論云。何緣最後解脫道中。未來所修麁等三行相靜慮攝者。通緣三界。無色攝者。唯自上緣。諸靜慮中。有遍緣智。無色根本。必不下緣。故二所修所緣有別文。寶法師引婆沙論。問何故最後解脫道中所修未來靜慮所攝麁等行相。通緣三界。無色所攝麁等行相。唯緣無色界耶。答靜慮地中。有遍緣智。能緣自地下地上地。無色地中。無遍緣智。唯緣自上。不緣下地。問答畢云。故無色不修緣下地行相文加之。任光法師餘處二十一所引正理論。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來。依未至地。欲斷治道得斷治故。亦應證彼欲見斷法斷。無漏離繫得。寧說根本。唯得五果。此責不然。爾時所修。依未至地。斷對治者。唯色無色斷對治故。根本地道。既不能為欲斷對治。彼現起位。如何能修欲斷治道。由彼所修未至斷治。唯治上界故。果唯五之文。依根本地入見道人。未來雖修未至地聖道。根本非欲斷對治故。唯修上二界能治道。不修欲界能治道。例彼思之。異生斷第四靜慮煩惱。第九解脫道。是無色界根本地攝。不緣下地有漏法故。彼位雖修近分地攝麁等三行相。唯修緣上地行相。不修緣下地行相也。若爾。正理論。皆緣空處乃至有頂之文。婆沙論。未來修三。除身念住之說。還為誠證。更非違文。但存此義之時。婆沙論。離第四靜慮染。一切無間解脫道時。各得空無邊處四意近行云文。似致相違故。會此文云。按婆沙論一段文意。今此得者。得有現在得有生相。俱名得故。第九解脫道位。所現起道品。第九無間道位。彼得有生相故。斷第四靜慮煩惱。第九無間道位。得空無邊處根本近分意近行盡畢。何於第九解脫道位。重可論得意近行之義哉。故見婆沙論前後之文。始自離欲界染終。離第三靜慮染。於九無間前八解脫道位。論得意近行之義。無舉第九解脫道位。隣之次下云。離第四靜慮染。一切無間解脫道時。各得空無邊處四。亦就九無間前八解脫道位論之。全不可攝第九解脫道位。何以此文。第九解脫道位。得四意近行得意為疑哉

重難云。會婆沙論文之旨。猶不明。離第四靜慮染。第九無間道位。四意近行。得有生相者。第九解脫道位。彼得可至現在。豈非第九解脫道位。修四意近行哉

答。彼第九無間道位。得四意近行者。四意近行得有現在。唯法意行得有生相。彼此合論云。得四意近行也。故第九解脫道位。唯法意近行得。可有現在故。彼位更不修四意近行也

又難云。婆沙論中。異生離第四靜慮染。第九解脫道位。未來不修身念住者。不修緣下地念住故歟。若爾。聖者離第四靜慮染第九解脫道位。何未來修身念住哉

答。聖者以有漏道。離第四靜慮染。第九解脫道位。不可修緣下地念住。但聖者。彼位未來修身念住者。聖者已得無漏道故。所得有漏善心。勢力強勝。別緣道共戒故。未來修身念住。異生不得無漏道故。所得善心。勢力微劣。不別緣道共戒。故未來不修身念住也

問。有漏道斷惑道。四分定中。唯限順住分歟

答可通順住。順勝進。順決擇三分也

兩方。若唯限順住分者。斷惑無間解脫勝進道。俱通有漏無漏者。今論等中。盛所述也。有漏解脫道無間起無漏勝進道者。彼解脫道。豈非順決擇分哉。若依之爾者。見婆沙論百六十三文云。順住分者。能觀下地為麁苦障。而生厭背。能觀自地為靜妙離。而樂安住文如此文者。有漏斷惑道。四分定中。唯可限順住分哉

答。思有漏斷惑道相。四分定中。可通順住。順勝進。順決擇三分也。共故見今論餘處

❶脫＋(道)②

二十六文云。斷欲修斷第九解脫、俗。四。法智隨應現修。斷上七地諸解脫道。四。類世俗。滅。道法智。隨應現修。斷欲修斷。第九勝進斷上八地諸加行道。俗。四。法。類。隨應現修。斷上七地。有頂八品。諸勝進道。俗。四。法。類。及他心智、隨應現修文准此文。聖者以有漏道斷煩惱時。有漏解脫道無間起無漏勝進道之義可有見而見今論餘處二十八文云順決擇分。能順無漏故。諸無漏。唯從此生文光法師釋此文云。若依婆沙一百六十五淨生無漏中云。此但從順決擇分。有說亦從順勝進分。雖無評家。以前解爲正。故正理七十八云。應知此中決定義者。謂諸聖道。必此無間生。非此無間必能生聖道。若異此者。是則應說。唯世第一法。名順決擇分已上論文又諸論皆言。順決擇分能生聖道文任此等定判。唯順決擇分無間生無漏道云故。明知。生無漏勝進道。有漏解脫道。是順決擇分云事。次披今論文云又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。異生生初靜慮。必成欲界煩惱斷得見以知。從第二靜慮等沒。還生初靜慮之時。必還得欲界煩惱能治道云事。而婆沙論百六十三中。明初靜慮沒。生第二靜慮。第二靜慮沒。生初靜慮者相云。彼於初靜慮。順勝進分順決擇分往沒時捨。還生時不得。順退分還生時得。往沒時不捨。順住分及生得。往沒時捨。還生時得。從第二靜慮沒。生初靜慮之時。所還得欲界煩惱能治道者。是順住分見任此等文理。有漏斷惑道通順住順決擇二分之旨。尤分明也。若通順住順決擇二分者。亦可通順勝進分云事。是必然也。故有漏斷惑道四分定中。可通順住。順勝進。順決擇三分也。但於婆沙論文者。爲顯四分定差異。從多分所作行相。暫云順住分者。能觀下地爲麁苦障。而生厭背。能觀自地。爲靜妙離。而樂安住。順勝進分者。能觀自地。爲麁苦障。而生❶背。能觀上地。爲靜妙離。而生欣樂也。以實云之。順住。順勝進。順決擇三分。同觀下地爲麁苦障。同觀自地爲靜妙離。斷煩惱之義可有也

重難云。見婆沙論百五十五文云。從不還果證阿羅漢果。離初靜慮染時。以世俗道者。乃至若世俗道爲加行。住加行道。九無間道。九解脫道時。於無漏根。非捨而得。非滅非起文如此文者。聖者以有漏道斷煩惱時。有漏解脫道無間不起無漏勝進道見如何

答。聖者以有漏道。斷煩惱時。雖有有漏解脫道無間起無漏勝進道之義。多分有漏道無間起有漏道。無漏道無間起無漏道故如此云也

問。頌文云。不動盡智後。必起無生智文爾者。第二念所起無生智。初盡智所修歟

答。非初盡智所修也　兩方、若初盡智❷所修者。以道理思之。第二念所起無生智。尤可未曾得之類。何云初盡智所修哉。依之。婆沙論百二中云唯未得而得。是無生智文如此文者。第二念所起無生智。非初盡智所修見　若依之爾者、披今論餘處二十六文。述無學初剎那。修九或修十。利根之人。初盡智位。得修無生智見若爾。第二念所起無生智。豈非彼所修哉。何況。見正理論餘處七十四文云、或有諸法先得現前。如無生智等文明知。第二念所起無生智。是初盡智所修云事如何

答。不動種姓阿羅漢果聖者。初盡智無間第二念所起無生智。是未曾得之類故。可非初盡智所修也。故見今論餘處二十六文。述無學位十智現修未來修相。云勝進九十。隨應現修。未來隨應修九修十。無學勝進道位。有未來修見明知。彼勝進道初念。必有未來修云事。以此道理思之。第二念所起無生智。可非初盡智所修也。但於今論餘處文者。利根之人。初盡智位。得修無生智云事。自本非所諍。今所成者。第二念可起無生智。非彼所修之類云許也。云無學初剎那。修九或修十。何爲非違。次於正理論餘處文者。第二念所起無生智。雖非初盡智所修之類。就總見之。初盡智位。得修無生智。第二念已後。無生智現起故。云先得後現前如無生智等也。非云初盡智位所修無生智。第二念卽現起。亦非相違也

重難云。就前重所出難。婆沙論文。猶有疑。第二念所起無生智。初現起位故。可云唯未得。而後念所起無生智中。可有曾得之類。何無已得而得之義哉

❶(厭)＋背(乙)　❷(云)＋所(乙)

答。婆沙論今文。就初盡智無生智。述未得而得。已得而得相。不明現起盡智無生智。曾得未曾得相。亦非論後念所起盡智無生智。未得而得。已得而得之義。即見婆沙論百二文云。復次未得或已得而得。是盡智唯未得而得。是無生智文此文意云。盡智利鈍之人。俱得之故。鈍根之人。初得阿羅漢果。利根之人。得阿羅漢果。初盡智昔❶未來得。今初得之故。云未得而得。鈍根之人。退阿羅漢果已。還得阿羅漢果初盡智。先得盡智。退已重得之故。云已得而得。非云初念所起盡智中。有曾得之類。第二念所起無生智。昔*未來起。今初起之故。云未得而得。無退已重起之故。無已得而得之義也。非云後念所起無生智中。無曾得之類也

重尋云。初盡智位。所修無生智。第二念不現現云事。暫可許之。後念亦不現起歟

答。初盡智位。所修無生智。後念永不現起歟。其故初盡智位。所修無生智。是解脫道攝也。而利根之人。第二念起無生智以來。是勝進道攝。故起勝進道之後。雖起初盡智位所修解脫道攝無生智歟

問。一切阿羅漢。必可起無學正見耶　答。不必起之也　兩方。若必起之者。阿羅漢果聖者。種類非一准。何必可起無學正見哉。如彼中般涅槃聖者。❷并生非想地。證阿羅漢果之者。斷惑道之外。輒不起聖道。寧可起無學正見哉　若依之爾者。見正理論六十六文云。此無學見。一切應果之所共有。猶如盡智文既云猶如盡智。知一切阿羅漢必起無學正見云事如何

答。無學正見。非彼因位中本所求法故。一切阿羅漢不必起之也。故婆沙論百二云。一切阿羅漢。皆修無學正見。圓滿。而非一切皆現在前文即中般涅槃聖者。*并生非想地。證阿羅漢果之者。或起無學正見。或不起之。其類可不❸定也。但於正理論文者。一切阿羅漢。初盡智現在前位。必得無學正見故。云猶如盡智也。非云一切阿羅漢如盡智必起之歟

重難云。見光法師餘處二十六定判。釋迦濕彌羅諸論師說。從二智出。後得智中。作如是知。故無有失。由此後得二智別故。表前觀中二智差別之論文。云若無餘心隔。應盡智無間即有我已知苦等解無生智無間。阿羅漢必可起無學正見見如何

答。我已知苦等二觀是盡無生智後得智故。彼二智無間即雖可起之。盡無生智無間起無學正見之類。無學正見之後。起我已知苦等二觀爲言非云一切阿羅漢。必起無學正見之後。起我已知苦等二觀。何爲相違哉

又難云。中般涅槃聖者。*并生非想地。證阿羅漢果之者中。有起無學正見之類云事。不可然。見婆沙論處處之文。或百七十四說中般涅槃聖者相云。謂餘聖者。學心無間或起無學心。或起非學非無學心。此則不爾。學心無間必起無學心。餘聖者非學非無學心無間。或般涅槃。或更起無學心。此則不爾。非學非無學心無間定般涅槃。以餘聖者。數起聖道現在前。此不數起故文或百八十五說生非想地。證阿羅漢果之者相云。然彼聖道由因力強非加行力。暫起現前。斷餘煩惱。得阿羅漢果已。設更住壽經八萬劫。終不重起。以無用故文任此等之文。中般涅槃聖者。*并生非想地。證阿羅漢果之者。斷惑道之外。不起遊觀無漏見何可有起無學正見之類哉

答。此等論文意。中般涅槃聖者。*并生非想地。證阿羅漢果之者。起有漏心之後。重不起無漏心云許也。蓋無生智無間起無學正見事。更非所遮也既云不動盡智後。必起無生智故。利根中般涅槃聖者。*并生非想地。證阿羅漢果之者。斷惑無間解脫道之後。起勝進道云事。甚分明也。若許起勝進道之義者。何不起無學正見哉

問。依無色定。得阿羅漢果位。可修法智耶　答。修法智也　兩方。若修法智者。見婆沙論三十六文云。時解脫阿羅漢。得盡智時。能修二智三十行相。謂盡智十四行相。除空非我。無學正見智十六行相。若四靜慮未至中間一一具修法智類智。各三十行相。若三無色。唯修類智三十行相文如此文者。依無色定。得阿羅漢果位。不修法智見若依之爾者。集斷得八智者。性相之所定也。依無色定。得阿羅漢果位。何不修法智哉

❶未來＝來未カ㊂＊　❷并＝身カ㊂＊　❸定＝問㊂

答。今論中。述具足五因建立四果云。四得八智。❶得四法四類智故文正理論六十七中。明此義云。四得八智。謂一時中。總得四法四類智故文顯宗論三十二文。全亦同之。婆沙論六十一中。明根本果位具五因緣云。四頓得八智文雜心論五中。亦述此義云。頓得八智文任此等論文。依無色定得阿羅漢果位。必修法智云事。甚分明也。但於婆沙論文者。全非云依無色定得阿羅漢果位。不修法智。彼文意云。得阿羅漢果位。廣修九地無漏之中。若修四靜慮未至中間所攝無漏。具有法智。若修三無色所攝無漏。唯有類智爲言彼文只云若四靜慮未至中間乃至若三無色。更無依彼四靜慮未至中間三無色之言。何以此文難依無色定得阿羅漢果位不修法智見哉

問。見道位。先觀上苦諦。後觀下苦諦義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。以道理思之。此義難有哉　若依之爾者。光法師所引正理論中。釋見道名法輪云。觀上苦等已。觀下苦等故。由此見道獨名法輪文如今文者。可有此義見如何

答。見道位。先觀欲界苦諦。後觀上界苦諦。其次第是必然。故就界地論上下之時。先觀上苦諦。後觀下苦諦之義。更不可有之。但於光法師所引正理論文者。先觀云上後觀名下歟。或又見道位。實雖無先觀上界苦諦後觀下界苦諦之義。欲例聖王輪上下迴轉。暫云觀上苦等已。觀下苦等故歟

問。頌文云。或具❷輪等故文爾者。誰人義耶　進云。論云。尊者妙音。作如是說文　付之。見婆沙論百八十二文。擧餘師義。述或具輻等故之旨。出尊者妙音意云。學八支道。展轉和合。一時至他相續中轉。故名法輪此八支道見道位勝。是故見道名輪文加之。雜心論十中云。尊者瞿沙說。學八❸枝轉至他心。名轉法輪文　若爾。今論說。何背婆沙雜心兩論之文哉

答。廣披論家人師定判。委尋尊者妙音之義。今論云尊者妙音作如是說。如世間輪有輻等相。八支聖道。似彼名輪。謂正見。正思惟。正勤。正念。似世輪輻。正語。正業。正命。似轂。正定似輞。故名法輪文正理論六十七云。尊者妙音作如是說。如世間輪有輻轂輞。八支聖道。似彼名輪。謂正見。正思惟。正勤。正念。似世輪輻。正語。正業。正命。似轂。正定似輞。故名法輪文顯宗論三十❹二文全亦同之。加之。玄贊四云尊者妙音。作如是說。如世間輪有輻等。故八聖道支。似彼名輪。謂正見。正思惟。正勤。正念。似世間輻。正語。正業。正命。似轂。正定似輞。故名法輪文五百問論上云。尊者妙音說正見。思惟。勤念似輻。正語業命似轂。正定似輞。故名法輪文任此等定判。尊者妙音意。存或具輻等故之義云事。甚分明也。但於婆沙論文者。尊者妙音意云。唯以見道猶名法輪故。並存或具輻等故之義。及學八支道。展轉和合。一時至他相續中轉之義。故舊婆沙論三十二云。尊者瞿沙說曰。八聖道。一時在此身中轉故名法輪。正見。正覺。正精進。正念如輻。正語。正業。正命如轂。正定如輞。此八法。皆是見道中修故名法輪文而或具輻等故之義。不限妙音師。亦餘師存之。一時至他相續中轉。故名法輪之義。妙音師猶存之。故婆沙論中。擧餘師義。述或具輻等故之旨。明尊者妙音意出至他相續中轉之故也。雜心論文。會通同之。若爾。今論等說。婆沙。雜心之文。各據一義。全非相違

尋云。婆沙論百八十二中。述八聖道支相。配輻轂輞。有三師異說見爾者。尊者妙音意。同何師說哉

答。尊者妙音意。同第三師說也。其故見今論等文。尊者妙音意。正見。正思惟。正勤。正念爲輻。正語業命爲轂。正定爲輞。而婆沙論第三師意云。唯正定如輞。餘如前說。唯以正定爲輞。餘義讓前師說見上文雖擧二師異說。正語業命爲轂之旨。是一同也。爰明八聖❺者支中。正語業命爲轂正定爲輞云事顯畢　正見正思惟。正勤正念。爲輻之義。亦無疑故。此第三師意。與今論等所述尊者妙音義。更無差異也

問。得預流果。唯限加行得歟　答。不限加行得也　兩方。若唯限加行得者。從上三沙門果。退住預流果之時。何不通餘緣得哉。是以婆沙論四十五中。得四沙門果。通餘

❶（謂）＋得②　❷輪＝輻イ②　❸枝＝支②　❹二＝一②　❺者＝道②

緣得見 若依之爾者。見婆沙論四十五文。由加行故得。非由餘緣之類中。出道類智。而道類智。既預流果體也。明知。得預流果唯限加行得云事如何

答。得預流果不限加行得。可通餘緣得。退等之時。所得善法。名餘緣得故也。故婆沙論四十五云。或由餘緣故得者。顯退等時所得諸善文 而從上三沙門果退。住預流果之時。得預流果。尤可由餘緣得也。故見婆沙論四十五文。由加行故得。亦由餘緣之類中。擧四沙門果。任此等文理。得預流果不限加行得云事。炳然也。但於婆沙論。唯加行得之類中。出道類智之文者。就初得道類智論之也。婆沙論一段文意。就全不成而得。論加行得餘緣得之義。而聖者證預流果之後。必成就道類智故。由全不成而得。後時得道類智之義無之故。就初得道類智。唯加行得之類中出之也。若非全不成而得。由後時退得之義論之者。道類智亦可通餘緣得。從上三沙門果退。住預流果之時。可還得道類智故也。故見婆沙論十八文。出從上沙門果退。住預流果時。有得同類因不得彼因等四句不同之中云。得同類因不得彼因者。謂爾時得過去初刹那道類智。而不得彼因。以不得見道故文道類智 亦有退得云事。此文尤分明也

問。依身在色界。可起不還果道無漏耶

答。不起不還果道無漏也 兩方 若起不還果道無漏者。今論中。述三依欲後三上

依身在色界。不起不還果道無漏見 若依之爾者 不還果道無漏。既亘色界六地。依身在色界。何不起之哉。何況 果道相續之旨。出婆沙論說。若不還果道無漏相續者。依身在色界。寧不起之哉。加之見光法師餘處十七所引婆沙論百三十四文。述有學聖者。生無色界。成就過去五地大種所造無漏色。云 謂具依欲界四靜慮身。於第三果或第四向諸無漏道。已起已滅。從彼命終。生無色界文 如此文者。依身在色界。可起不還果道無漏見 如何

答。依身唯在欲界。證不還果故。依身在色界。不起不還果道無漏云事。道理實必然也。故今論中。明得四沙門果依身云。前三但依欲界身得文 光法師釋此文云。 於四果中。前三但依欲界身得文 寶法師釋此文云。明前三果唯依欲界九依身得。謂六欲天。及三人下文 正理六十七顯宗三十二兩論之中。同述此旨。任此等文理。依身在色界。不起不還果道無漏云事。更不可疑之。但於不還果道無漏。亘色界六地云難者。不還果道無漏雖有色界七地。 依身在色界。不入見道故。全不起不還果道。無漏也。次於婆沙論果道相續云文者。得果之後果道無漏相續現起故。雖有果道相續之義。果道無漏現起畢。起餘有漏心等之後。亦不起果道無漏。 故依身任色界。不起不還果道無漏也。 次於光法師餘 處所引婆沙論文者。依欲界身。起第三果。或第四向。諸無漏道。依四靜慮身。起第四向諸無漏道。故合論之。云謂具依欲界四靜慮身。於第三果或第四向諸無漏道。已起已滅也。非云依四靜慮身。於第三果諸無漏道。有已起已滅之義。故全非相違

尋云。婆沙論何文。述果道相續之旨哉

答。見婆沙論十八文。明從上沙門果退。住預流果。一刹那頃。有得同類因。不得彼因等四句不同之中。出得同類因然得彼因之句云。謂爾時得過去。除初刹那。諸餘刹那相續預流果文 果道相續之旨。此文甚分明也

又尋云。起後果向道之後。起前果道無漏之義可有耶 答。不可有此義也。故婆沙論六十三云。問若八實體。唯有五者。云何建立此八種名。答依道現行。故立八種。諸預流者。乃至未起勝彼果道。彼預流果。得而亦在身。成就亦現在前。於一來向。未得未在身。未成就。未現在前。名預流果。非一來向。若起勝彼果道現在前。彼一來向。得而不在身。成就亦現在前。於預流果。得而不在身。成就不現在前。名一來向。非預流果文 以一來果望不還向。以不還果望阿羅漢向。論此義門。准之可思 起後果向道之後 不起前果道無漏云事。此文亦炳然也

倶舍論第二十五卷抄[1]

問題

問。一道所成思法種姓阿羅漢。退住學位時。必退思法種姓歟

問。經部宗意。以有漏道可證中間二果耶

問。經部宗意引何經說證不退阿羅漢果義耶

問。論中。述經部宗意云。故於所得現法樂住。有退無退故名退不退法。如是思等。如理應思文 光法師釋此文作三解釋。爾者。第二解意。如何釋之耶

問。可有本來第六種姓類耶

問。喬底迦阿羅漢退法種姓人歟

問。經部宗意。喬底迦阿羅漢。六返退失者。在無學位退之歟

問。麟喩獨覺順解脫分位。可轉向餘乘耶

問。論中引契經說云。所得不動心解脫。身作證。乃至我決定說無因緣。從此退文 爾者。不動心解脫。可有受用退耶

問。以不動心解脫。對無生智相應。可有四句不同耶

問。如來可有未曾得功德耶

問。修不淨觀。修持息念。入聖道者。倶可有退失耶

問。於六欲天初入聖道者。必可利根耶

問。時解脫阿羅漢。退住學位後。未還得無學果前。修練根作見至類可有耶

問。一來果聖者。起欲界上上品煩惱退時。必可與預流勝果道得倶起耶

問。有漏道證不還果聖者。證阿羅漢果後。唯起無色界煩惱。退阿羅漢果義可有耶

問。無學聖者。修練根無間道。可通曾得道耶

問。婆沙論中。信勝解不轉根作見至者。違識身足論文見爾者。違何文耶

問。無學聖者。修練根時。用九無間九解脫道有何故耶

問。有學練根解脫道位。可修有漏法耶

問。光法師意。相應行地。修練根時。可斷無知耶

問。以生得善可爲六種姓體耶

問。光法師意。定障根體。可通善耶

問。光法師所引正理論中云。故學位中。修練根者。正爲遮遣見惑所發文 爾者。可亘三界見惑所發無知耶

問。光法師所引正理論中云。無學位中。修練根者。正爲遮遣修惑所發文 爾者。可亘三界修惑所發無知耶

問。寶法師所引正理論中。明無學練根云。雖八解脫漸得勝根文 爾者。今此勝根者。指後種姓根歟

問。光法師意。於天中不修練根故。如何釋之耶

問。斷下三無色煩惱聖者。修練根時。捨下三無色無漏文 爾者。今此人還退練根所得勝種姓時。可得先所捨下三無色無漏耶

問。正理論意。超越證不還果聖者。可修練根耶

問。已離色染信勝解。依下地修練根。無間道位可修上地無漏耶

問。退位可得未曾得無漏道耶

問。有學聖者。修練根時。可斷未得地根障無知耶

問。無學位。不捨未曾捨無知義可有耶

問。聲聞阿羅漢。可有九根不同耶

問。雜心論意。七種聲聞中。可有本得不動耶

問。論中明隨信行聖者云。離染故成七十三文 爾者。今此七十三人者。就各別人論之歟

問。思法種姓聖者。作倶解脫後。起非想地煩惱時必可捨滅盡定耶

問。分離非想地染者起滅盡定後。起彼煩惱退時。必可退滅盡定耶

問退法種姓阿羅漢果聖者。不起煩惱退滅盡定義可有耶

問正理論意。不動法阿羅漢果聖者。可退所得功德耶

問用樂遲苦速二通行作所作事。可亘學無學聖者耶

問。可有用苦遲樂速二通行。作所作事類耶

問欲界善心。現在前位。得通行義可有耶

[1] (甲)東大寺藏別寫本，(乙)大谷大學藏寫本，(丙)大日本佛教全書本

問。已離色染不還果聖者。起色界煩惱退時。得通行義可有耶

問。到究竟聲聞入見道時。唯可依苦通行耶

問。樂通行中。伺相應非隨尋轉心所。唯限尋歟

問。未知當知根。及喜覺支通相應根二十二根中八根歟

問。婆沙論中。明三十七菩提分法實體。擧三師異說。爾者寶法師意。以何說同今論耶

問。寶法師意以四聖種。不立覺支。有何故耶

問。雜心論意。無色界心。望欲界時。可有厭患對治耶

問。論文云有餘師說。神即是定文 爾者。論主意可許此義耶

問。論文云。有餘師說。神即是定。足謂欲等文 爾者正理論意。今此足謂欲等者。指欲勤心觀歟

問。今論意八聖道支。可通有漏耶

問。七覺支可通有漏耶

問。光法師意。部行獨覺所得。有爲無漏法。僧寶攝歟

問。論文云。然所信法。略有二種文 爾者。寶法師意以四諦如何分別總別二法耶

問。光法師意。在家聖人所得。有爲無漏法僧寶攝歟

問。光法師意。麟喩獨覺可有理和義耶

問。十無學支捨緣中。可有得果捨耶

問。有宗意斷離滅三界。其體可同耶

倶舍論第二十五卷抄

問。一道所成思法種姓阿羅漢。退住學位時。必退思法種姓歟　進云。論中。必退思法種姓釋也　付之。果退姓退。其義既異。設雖退阿羅漢果。何隨可退思法種姓哉

答。一道所成思法種姓阿羅漢者。退法種姓人。證阿羅漢果之後。修練根作思法種姓之類也。而今此人。起煩惱退阿羅漢果。還住學位之時。不退思法種姓者。先在學位爲退法種姓。還退住學位之時。爲思法種姓者。是勝進非退故。付應是進非退之過。必退思法種姓云也。故今論云。思法等四。退住學位。還住退非餘。若異此者。得勝種姓故。應是進非退文 光法師釋此文云。思法等四。退住學位時。還住前退姓。非餘思等四。若異此者。先時學位。是退種姓。今退住學思等四姓。得勝種姓故。應是進非退文

問經部宗意。以有漏道可證中間二果耶

進云。光法師釋云。一來不還世俗道得。亦容有退文　付之。經部宗意。不許有漏道斷惑之義。何以有漏道。可證中間二果哉。是以。見成實論文云。世俗道中。無斷結故文如何

答。見論文云。經部師說。從阿羅漢。亦無退義。彼說應理文 光法師釋此文云。經部意說預流阿羅漢唯聖惠斷。必無有退。一來不還。世俗道得。亦容有退。無漏道斷。亦不退也。故正理六十八云。然經主意。作如是言。阿羅漢果亦無有退。一來不還世俗道得。容有退義文 圓暉法師釋云。依經部宗預流羅漢。必無退果。聖道證故。中間二果。許有漏道證故。容有退也。若超越❶三二果。亦無有退文任此等定判。經部宗意。以有漏道證中間二果云事。甚分明也。但於經部宗意。不許有漏道斷惑之義云難者。有漏道雖非實斷惑道。伏煩惱故。可證中間二果也。故慈恩大師宗輪論述記釋非離聖道有蘊永滅之論文云。有漏六行不能斷煩惱。但名伏故文 加之今論餘處四中。述經部宗義云。或世間道損所依中煩惱種子。亦名爲斷文光法師釋此文云。若世間道損伏斷故名斷文泰法師釋此文云。或凡夫用世間六行等智道。❷指伏所依身中煩惱種子。無近生❸或功德。亦名爲斷文此等解釋。經部宗意許以有漏道伏煩惱之義見。故以伏惑道可證中間二果也。次於成實論。世俗道中。無斷結故之文者。以有漏道。雖伏煩惱現行。不斷煩惱種子。故云爾歟

重難云。伏惑道不斷煩惱種子者。證中間二果云事。其疑猶雖❹體哉

❶三＝之㊥　❷指＝損カ㊁　❸或＝惑カ㊁　❹雖＝難カ㊁

答。伏彼煩惱可得其果體無漏故以有漏道可證中間二果也。若不拔其煩惱根者。可退其果故。後以無漏道正斷其煩惱種子之後。可證阿羅漢果也

問。經部宗意。引何經說。證不退阿羅漢果義耶　進云。論中。引不動心解脫無退之經文。證此義也　付之。今所引經文。說不動法阿羅漢不退所得果之旨。若爾者。有宗意。亦許此義。何引此經文。證一切阿羅漢不退所得果之義哉　答。論中。依經部宗意。成不退阿羅漢果之義云。經言不動心解脫身作證。我定說無因緣從此退故文經部宗意存一切阿羅漢不退無漏定之義。故不動心解脫之稱。亘六種姓也。所謂依不爲惑動之義。立不動心解脫之名。故利鈍阿羅漢同名不動心解脫也。故光法師釋此文云不動卽是阿羅漢果。故知不退文但於疑難之趣者。是有宗得彼經文意之旨也。有部經部之所存。其義自本異也。何混難之哉

問。論中述經部宗意云。故於所得現法樂住有退無退故名退不退法。如是思等。如理應思文光法師釋此文。作三解釋。爾者。第二解意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。又解有退名第一退法。無退名第六不退法思等四種。如理應思文　付之。作多解釋爲顯義道不同也。而今此第二解意。全無異初釋。有何差異。爲別解釋哉

答。第二解意。略其言故。義勢頗不分明。但按一段解釋旨趣。於故於所得現法樂住有退無退故。名退不退法之文。無作三釋。於如是思等。如理應思之文。作三釋也。所謂初釋。云有退故名思法。無退故名第六不退法。如是乃至。有退故名堪達法。無退故名第六不退法。以思等四種種姓。對第六不退法。釋之也。第三釋。云有思名第二思法。無思名不思法。卽是第六。如是乃至。有堪達名第五堪達法。無堪達名不堪達。卽是第六。是亦以思等四種種法姓。對第六不退法。釋之也。第二釋。云又解有退名第一退法。無退名第六不退法。思等四種。如理應思。然皆容退現法樂住。異此前後釋。不對第六不退法。只就思等四種種姓。如有退名退法。有思名思法。有護名護法。有安住名安住法。有堪達名堪達法。如理應思。皆是容退現法樂住爲言　然皆容退現法樂住之釋。此旨炳然也

問。可有本來第六種姓類耶　答。不可有此類也　兩方。若有此類者。異生位❶種未定也。何可有本來第六種姓類哉。是以。寶法師餘處解釋中。述未遇緣前利鈍不定。無此類見　若依之爾者。見今論文云。非練根得。名爲不退文　豈非本來第六種姓類哉加之。披婆沙論處處之文。或百七十一云第一入胎。是此前菩薩。許僧祇以前菩薩。或百七十九明得無諍定阿羅漢云。先是菩薩種姓。談順解脫分以前菩薩。是定可本來第六種姓類如何

答。異生位種姓未定故。不可有本來第六種姓類。故見寶法師餘處解釋云。一切衆生。法爾身中。具六種姓。遇緣不同。成利鈍性。未遇緣前。利鈍不定非是法爾。何理相違文此釋意云。一切衆生。本來具六種姓故。利鈍雖不定。遇順解脫分等緣。成利成鈍。其類異也。未遇緣前。利鈍不定。故無本來第六種姓類。又不可有本來前五種姓類爲言但於今論。非練根得名爲不退之文者。非無學位始得不動故云爾也。全非云有本來第六種姓類。次。於婆沙論二處之文者。順解脫分以前。具六種姓故。利鈍雖不定。心具慈悲專順菩薩種姓之類。且立菩薩種姓名也。何以之可定第六種姓哉

問。喬底迦阿羅漢。退法種姓人歟　答　退法種姓人也　兩方。若退法種姓人者。既以刀自害。定知。思法種姓人云事　若依之爾者。披婆沙論所引契經文。說喬底迦阿羅漢相云。六返退失阿羅漢果文豈非退法種姓人哉

答。婆沙論六十二中。明此事。述評家義云。應作是說彼是退法文故任婆沙論評家義。喬底迦阿羅漢。可云退法種姓人也。但於既以刀自害。定知思法種姓人云難者。是卽婆沙論問答也。評家意答此問云。彼厭退故以刀自害。若先不退而自害者。乃是思法文此文意云思法種姓阿羅漢果聖者。懼退失思自害者。先未退阿羅漢果。懼退

❶種＋（姓）カ②

失思自害也。喬底迦阿羅漢。先退阿羅漢果畢。懼重❶還自害者。是退法種姓人也〈後害〉

問。經部宗意。喬底迦阿羅漢。六返退失者。在無學位退之歟　進云。論中。昔在學位退失釋也　付之。經部宗意。許阿羅漢果聖者。退現法樂住也。有何證據釋在學位退失哉

答。見婆沙論文云。契經中說。有阿羅漢名喬底迦。是時愛心解脫。彼六返退失阿羅漢果已。第七返還得阿羅漢果時。恐復退失以刀自害文　經部宗意。存不退阿羅漢果云義。故會通此經文之時。若於無學位。六返退失現法樂住已。云六返退失阿羅漢果已。令會通者。豈此經云第七返還得阿羅漢果哉。設雖六返退失現法樂住。不可退失阿羅漢果。故不可云第七返還得阿羅漢果。而此經既云第七返還得阿羅漢果。故知。六返退失者。昔在學位耽味時解脫有漏定。六返退已。深自厭責欲執刀自害之時。由於身命無所戀惜。至第七返臨命終時。得阿羅漢果云還得阿羅漢果會也

重難云。經部宗意。會今經文之旨。猶不可然。喬底迦先未得阿羅漢果者。何云第七返還得阿羅漢果哉。還得之字。尤所難思也　答

問。麟喩獨覺順解脫分位。可轉向餘乘耶

答。可轉向餘乘也　兩方。若轉向餘乘者。麟喩獨覺者。最上利根人也。順解脫分位。無轉更不可轉向餘乘。是以順決擇分位。無轉向餘乘。相例可同　若依之爾者。婆沙論中麟喩獨覺順解脫分位。可轉向餘乘見如何

答。見婆沙論〈七〉文云。轉獨覺種姓。順解脫分。起聲聞及佛種姓。順解脫分。若起佛種姓順解脫分已。則不可轉。極猛利故文〈光法師當卷取意引此文〉　任此文。麟喩獨覺順解脫分位。轉向餘乘。佛種姓人順解脫分位。不轉向餘乘云事甚分明也。但於麟喩獨覺者。最上利根人云難者。麟喩獨覺者。實雖最上利根人也。其根不及佛種姓人順解脫分。其位是淺。故轉向餘乘也。次於順決擇分位。無轉向餘乘云例難者。今論餘處〈二十三〉中。本頌結麟角佛無轉。一座成覺故。長行述麟角佛言。顯麟角喩及無上覺煗等善根。並無移向餘乘義。皆以第四靜慮為依。一座便成自乘覺故。麟喩獨覺。從煗善根。一座成覺故。順決擇分位。無轉向餘乘之義也

此論義者。去建曆元年。俱舍二十四五卷三十講。乘信問圓聽之論義也。古來之問。未見聞此疑。問者旨趣。暗雖不存知。乘信者。為碩德。疑問所志。定有深由歟。可思之

問。論中引契經說云。所得不動心解脫。身作證云云我決定說無因緣從此退文　爾者。不動心解脫。可有受用退耶　答。可有受用退也　兩方。若無受用退者。不動心解脫無有一切時現在前之義。何無受用退哉。是以論中。現法樂住有受用退判。相例可同　若依之爾者。披婆沙論文。不動心解脫無受用退見如何

答。不動心解脫。無有一切時現在前之義故。可有受用退也。故婆沙論〈六十一〉云。若此經說受用退者。不動心解脫。亦應有退。非一切時現在前故文　但於婆沙論。不動心解脫無受用退云文者。婆沙論〈六十一〉中。釋契經。不動心解脫無退。現法樂住有退云文。擧多異說。如云。不動心解脫。以成就為勝。若得彼法。更無所作故。雖不現前而不說為退。四增上心。現法樂住。以現行為勝。不現前者。便說為退。有作是說。此契經中。說未至定。名不動心解脫。說根本靜慮。名增上心。現法樂住。世尊多起未至定現在前。非根本靜慮等也

已❷下有五異說可見之

問。以不動心解脫。對無生智相應。可有四句不同耶　答。發智論中。無四句不同見　兩方。若有四句不同者。發智論中。不具四句不同見　若依之爾者。以時愛心解脫。對盡智相應。有四句不同。相例可同如何

答。勘發智論文。云諸無生智相應。皆不動心解脫。有不動心解脫。非無生智相應。謂不動法阿羅漢盡智。或無學正見相應心勝解。已勝解當勝解。四句之中。無無生智相應非不動心解脫之句也。故婆沙論〈百二〉中。釋此文云。不動心解脫。對無生智相應。作

❶還＝退カ（乙）　❷下＝上（甲）

順後句文 但於以時愛心解脫對盡智相應有四句不同云難者。盡智相應非時愛心解脫者。謂不動法阿羅漢。盡智相應心勝解。已勝解。常勝解故以時愛心解脫。對盡智相應有四句不同也。故婆沙論云。此中時愛心解脫。對盡智相應有四句文
重難云。以無生智相應除勝解餘心所可爲無生智相應非不動心解脫之句體。何云無此句哉
答。見今一段廢立。以時愛心解脫。不動心解脫體。對盡智無生智相應。作四句故。不出勝解之外餘心所也。故盡智相應非時愛心解脫之句體。唯出不動法阿羅漢盡智相應勝解心所。不舉時解脫阿羅漢盡智相應除勝解餘心所也
問。如來可有未曾得功德耶　答。無未曾得功德也　兩方。若有未曾得功德者。今論中。述世尊唯有一受用退。如來無未得退定。若有未曾得功德者。何無未得退哉
若依之爾者。見婆沙論處處之文。或云佛亦於道得修習修。俱不盡故。或述如來無漏心心所法。及未曾得有漏心心所法。俱非他心智現所取境。任此等文。如來有未曾得功德云事。分明也如何
答。如來無未得退者。諸論一同之說。故無未曾得功德云事。必然也。何況。見今論餘處五文云。佛無一德由加行得。暫起欲樂。現在前時。一切圓德。隨樂而起。故佛衆德。皆離染得文 披正理論餘處七十四說云。若曾得現前能修未來者。則薄伽梵。得盡智時。應未具修一切功德。爲具證得。應更進修。便同二乘。功德不滿文 加之。勘婆沙論處處之文。或云世尊現起初盡智時。已具得修一切功德。今若更修前應未得。若爾前位功德未滿。初成佛時。應非究竟證得無上正等菩提文 或百六十三 云若已得法現在前。復能修未來者。則佛般涅槃時。現起一切靜慮解脫等持等至。爾時亦應更修未來。如此則盡智時應不具得一切功德。云何得名所作究竟文 或百八十八 說佛得盡智時。得邊際云依成就故。可言得邊際文 任此等文。如來無未曾得功德云事。更不可異求之。但於婆沙論佛亦於道得修習修。俱不盡故之文者。望二乘道云爾也。婆沙抄中。釋旨如此。次於婆沙論如來未曾得有漏心心所法。非他心智現所取境之文者。如來初盡智現在前位。得一切有漏無漏功德盡故。如來所得功德。一切皆是曾所得法。理實雖無未曾得類。如盡智所修有漏功德。其體殊勝。不似學位所❶得修習修有漏功德。故立未曾得名也。　准光法師餘處二十六得勝曾得故。亦名未曾得之釋。可思之也
重難云。光法師餘處第二釋意。不云得勝曾得故。亦名未曾得。若依此釋意之時。如何可會婆沙論今文哉
答。彼第二釋意。乍名曾得修之爲言　更非遮得勝曾得故亦名未曾得之義邊。全無相違也
尋云。未得退者。名自種姓功德未得之歟。爲當指勝姓功德歟
答。自種姓功德未得之。名未得退。亦指勝種姓功德名未得退也
疑云。婆沙論中。釋佛無未得退云無未得退住諸有情最勝根故。釋獨覺有未得退。云未得退者。未得諸佛最勝根故。釋聲聞乘中。不時解脫。有未得退。云未得退者。未得諸佛獨覺根故。釋時解脫有未得退。云未得退者。未得二乘不退根故文 今論文釋利根阿羅漢獨覺有未得退。云亦於勝已殊勝功德。猶未得故文 光法師釋此文云。亦於勝己不共佛法殊勝功德。猶未得故文准此等釋思之。指勝種姓功德。名未得退也。自種姓未得之名未得退云事。何處見哉
答。自種姓功德未得之。可名未得退云事。道理必然也。故正理論七十云。除佛世尊。餘不動法具有未得。及受用退。謂於殊勝無諍定等。應得功德未能得故。有未得退文此文意。自種姓應得功德未得之名未得退見加之光法師餘處二十三 所引正理論六十一中釋天授退頂云。由彼曾起近頂善根。依未得退密作是說文 婆沙論六十一中。述此義云。謂彼已起煖善根不久當起頂善根。中間貪著勝名利故。於頂善根有未得退文自種姓功德未得之名未得退云事。此等之文炳然也。但於婆沙。俱舍兩論之文。幷光法師釋者。且出未得退之本云爾也。

❶得+(得)カ②

更非遮自種姓功德未得之名未得退之義也

問。修不淨觀修持息念入聖道者。俱可有退失耶　進云。光法師所引正理論云。修不淨觀入聖道者容有退失。修持息念入聖道者必無退失文　付之設雖修不淨觀入聖道者何必可有退失哉彼麟喩獨覺及佛。依第四靜慮一生成覺。豈非修不淨觀入聖道哉

答。修不淨觀修持息念入聖道者。其類萬差也。何可定修不淨觀入聖道者。有退失修持息念入聖道者無退失哉。是以。見今論餘處二十三文明麟角及佛。依第四靜慮一座成覺云。有餘師說。從不淨觀不起于座乃至菩提文　婆沙論七中。述評家義云。如是說者。菩薩所有殊勝善根。謂從不淨觀。乃至無生智。皆是生中依第四靜慮一座引起。尚非此生餘位。何況前生。麟角喩獨覺亦爾文　明知。修不淨觀入聖道者。不必❶入有退失云事。但於光法師所引正理論文者。不淨觀治貪。以無貪爲體。持息念治尋。以慧爲體。故以之一往相配有退無退許也。故正理論中。述修不淨觀入聖道者。容有退失。修持息念入聖道者。必無退失畢云。尊重止觀無貪癡增。如次應知有退無退文　婆沙論六十二云。有無貪增上有無癡增上。初人可退。後人不可退文　此等之文。皆是一往決判也。全非性相而所定歟。以實而言。俱可通退失不退失也

問。於六欲天初入聖道者。必可利根耶

答。正義家意。不必利根也　兩方。若必利根者。設雖於六欲天初入聖道者何必可利根哉　若依之爾者。見婆沙論六十二文云。六欲天中。初入聖道得聖果者。皆是利根文　如何

答。云此事正理婆沙兩論之中。有二師說也。故寶法師所引正理論七十云。六欲天處得聖果者。有說利根故。無有退以有勝智能制伏心令背妙境入聖道故。有說退者。由闕資緣或所依身不平等故。六欲天處。二事竝無。雖有鈍根隨信行姓生彼得聖。亦無退理文　顯宗論三十三說。全亦同之。准正理論二說。思婆沙論意。答欲天中。有說退者由闕資緣等之第二師說也。云何故無退之問。云無退具故者。當正理論六欲天中。初入聖道得聖果者。皆是利根。諸利根者。❷以不退故者。當正理論有說利根故。無有退等之初師說也。但今此二師說中。六欲天中。有隨信行云說。可爲正義。今論。幷正理七十顯宗三十三兩論中。述隨信行數云。若根姓道。離染依身。相乘合成一億四萬七千八百二十五種者。一同之說。無異義故也

問。時解脫阿羅漢。退住學位後。未還得無學果前。修練根作見至類可有耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。論中述從果退中間不命終故。云退已須臾。必還得故文　既云須臾還得。更不可有修練根之義哉　若依之爾者。聖者意樂非一准。何無此類哉。是以。論文雖判一切從果退必得。不命終。全不云不修練根哉

答。時解脫阿羅漢退❸位。住學位之後。未還得無學果之前。修練根作見至之義可有也。故婆沙論六十七中。引識身足論云。謂時解脫阿羅漢。退阿羅漢果。作信勝解。彼練根作見至已。還得阿羅漢果文　加之。見光法師餘處解釋。或六述見修無學三道展轉互爲同類因云。或從無學退至學位。轉根亦與已起利修道爲因文　或十七明無學業以學法爲等流果云。或時解脫退已。轉根爲見至。以過去鈍無學道爲同類因。學見至爲等流果文　任此等定判。時解脫阿羅漢退住學位之後。未還得無學果之前。修練根作見至云事。分明也。但於今論退已須臾必還得故之文者。於果位者。聖者專所欣求故。雖退彼果。還得之思甚深。多分須臾還得故云爾也。更非遮少分修練根作見至之類也。

重難云。婆沙論六十二中。答諸已退者。住經幾時之問。或云住經少時。乃至未覺。或云退者不定。不自在故之異說有之。其中退者不定。不自在故之師意。云或經久時。方得本果。謂以欲果聞思慧力。引起修慧聖道。現前轉信勝解。成見至根。然後復起阿羅漢果。故彼退已遲速不

❶入＝可カ[illegible]　❷以＝皆カ[illegible]　❸〔位〕一カ[illegible]

定。許時解脫阿羅漢退住學位之後。未還得無學果之前。修練根作見至之義。住經少時乃至未覺之初意。無許此義。而今論退已須臾必還得故之文。當婆沙論。住經少時乃至未覺之初師意。故明知。今論意。不許此義也是一　次。勘婆沙論三十二文云。信勝解者。若決定依信勝解道。得無學果。於見至道得非擇滅文　此文無諍。不許時解脫阿羅漢退住學位。修練根作見至之義見是二

答。今論退已須臾必還得故之文。從多分說。故少分亦許退果之後。經多時類。故今論意。可同婆沙論。有作是說。退者不定。不自在故之說也。故許時解脫阿羅漢退住學位修練根作見至之義。更無相違也

次。於婆沙論。信勝解者。得無學果。於見至道得非擇滅云文者。既云。若決定依信勝解道得無學果故。且據一類。云於見至道得非擇滅也。非云信勝解者。得無學果。一切皆於見至道得非擇滅。故亦無所背也

問。一來果聖者。起欲界上上品煩惱退時。必可與預流勝果道得俱起耶　答。不必俱起也　兩方。若必俱起者。設雖一來果聖者。起欲界上上品煩惱退時。何必與彼勝果道得俱起哉。是以。不還果聖者。起欲界上上品煩惱退時不必與預流勝果道得俱起。相例可同　若依之爾者。婆沙論中。一來果聖者。起欲界上上品煩惱退時。必與預流勝果道得俱起見如何

答。見婆沙論百五十九文云。謂諸聖者。已離欲染〇若起中下乃至上中五品纏退時。彼❶心預流果。及勝果道。并善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起。若起上上品纏退時。猶能護加行者。彼心亦與如前善得俱起。其有不能護加行者。除預流勝果道。彼心與餘如前善得俱起文　准此文思之。一來果聖者。起欲界上上品煩惱退時。能護加行者。彼心與預流果。及預流勝果道得俱起。不護加行者。唯與預流果得俱起。不與預流勝果道俱起可云也。但於難中被出婆沙論說者。全以非疑。正致爲疑之說者。婆沙論百五十九若一來者。前六品纏。隨起何退。除善惡作憂根俱生品得。彼心隨其所應。與餘如前善得俱起之文歟。若爾此文既置隨其所應之言。故知。一來果聖者。若起欲界中下乃至上中五品煩惱退時。彼心與預流果。及預流勝果道得俱起。若起欲界上上品煩惱退時。能護加行者。彼心與預流果。及預流勝果道得俱起。不護加行者。唯與預流果得俱起。不與預流勝果道得俱起爲言恐繁重故。置隨其所應之言。讓上之文。惡得意爲疑。甚不可然事歟

護加行不護加行事。婆沙論第百五十九。并第百六十卷中。處處有之可見之

問。有漏道證不還果聖者。證阿羅漢果後。唯起無色界煩惱退阿羅漢果義可有耶

答。不可有此義也　兩方。若有此義者。既許起無色界煩惱退。何可定不起色界煩惱退哉　若依之爾者。婆沙論中。無漏道證不還果聖者。證阿羅漢果之後。唯起無色界煩惱退阿羅漢果之義可有見相例可同如何

答。以性相案此事。有漏道證不還果聖者。證阿羅漢果之後。唯起無色界煩惱。退阿羅漢果之義。不可有也。但於無漏道證例難者。凡位已斷欲色界煩惱入見道。證不還果之人。證阿羅漢果之後。不可有起色界煩惱退阿羅漢果之義。入聖之後。必起凡位所斷色界煩惱。能治勝果道故。世出世道所成堅故。永不退起之也。准今論餘處二十三由此先離三靜慮染後。依下地入見道者。彼得果已。於現生中。必能引生後勝果道之文可思之。故今此人。唯起無色界煩惱。可退阿羅漢果也

重難云。有漏道證不還果聖者之中。未至地心無間起第二靜慮近分地心。斷初靜慮煩惱。第二靜慮近分地心無間起第三靜慮近分地心。斷第二靜慮煩惱。第三靜慮近分地心無間起第四靜慮近分地心。斷第三靜慮煩惱。第四靜慮近分地心無間起空無邊處近分地心。斷第四靜慮煩惱。都不起四靜慮根本地心。證阿羅漢果之人。唯起無色界煩惱可退彼果也。婆沙論六十一中。述不起彼地根本定前。不起彼地煩惱退之旨。故也

❶心＝必㊂，心＋（與）㊁

答。上下地近分地心互不相生故。無此義也

上下地近分地互不相生云事。俱舍論第二十五卷同學抄。并第二十八卷明思抄中。委記錄之。可引見也

問。無學聖者修練根無間道。可通曾得道耶　答。不可通曾得道也　兩方。若通曾得道者。披婆沙。正理兩論所說。不通曾得道見　若依之爾者。識身足論中。出現在無學心已了別今了別非當了別句云。謂時解脫阿羅漢住不動無間道中云云　無學練根無間道。既有已了別義。豈非通曾得道哉

答。有學無學聖者。修練根無間解脫二道。唯限未曾得道。不通曾得道也。故婆沙論六十八中明有學練根云。彼加行道。或是曾得。或未曾得。無間解脫道。俱唯未曾得文　近無學練根云。彼加行道。或是曾得。或未曾得。九無間道。九解脫道。唯未曾得文　正理論七十云。學無學位修練根時。加行皆通曾未曾得。無間解脫。唯是未曾文　顯宗論說。全亦同之。任是等論說。練根無間道。不通曾得道云事。分明也。但於識身足論文者。時解脫聖者。修練根作不動。第九無間道位。成就前八無間道故。云已了別。今現起故。云今了別。不可當成就故。云非當了別也。

重意云。第九無間道。現在前位。前八無間道。實雖落謝過去。同是一種無間道故。九無間道。合見現在無學心之時。第九無間道。唯未曾得故。雖無已了別義。前八無間道。已成就故。指之云現在無學心已了別也。非謂現在第九無間道是已了別。全無相違也

重難云。識身足論文。於現在無學心有三句中。出已了別今了別非當了別句云。謂時解脫阿羅漢住不動無間道中也。第九無間道。現在前位。前八無間道。是過去無學心也。何現在無學心中取之哉是一　何況見識身足論。次上文。出現在無學心。非已了別今了別。非當了別句云。謂先不退阿羅漢果。住阿羅漢果無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果定不當退文　此文意。先不退者。金剛喩定位。爲現在學心非已了別句。若如今義者。金剛喩定位。成就前八無間道故。可爲現在學心已了別句也是二　如何

答。無學練根九無間道。同一種類無間道故。現在第九無間道。雖無已了別義。以前八無間道攝屬現在。爲現在無學心已了別句也

但於現在學心例難者。金剛喩定。一切道中。獨得金剛名。勝諸道故。金剛喩定位。以前八無間。不爲一種類現在學心也。故今論中。云上界修惑中。斷初定一品。至有頂八品。皆阿羅漢向。第九無間道。名金剛喩定。以金剛喩定別學之也。故金剛喩定。現在前位。成就前八無間道。不爲現在學心已了別句也

重難云。無學練根。皆於應果者。光法師解釋也。無學練根第九無間道。可❶道同金剛喩定。何有不同哉

答。得金剛喩定稱。獨在斷非想地煩惱第九無間道。故無學練根第九無間道。理實異之也。但無學練根。皆於應果者。道數等同故。就大旨云爾也

問。婆沙論中。信勝解不轉根作見至者。違識身足論文見　爾者。違何文耶　進云。婆沙論云。如彼說有過去無學心。是已了非今了。非當了。謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果。作信勝解。彼練根作見至已。還得阿羅漢果文　付之。依婆沙論所引。見識身足論十二文。出過去無學心。已了別。非今了別。非當了別之句。述謂時解脫阿羅漢果。入不動。時解脫阿羅漢。轉根作不動之時。有此義云也。何違彼論現文。引判退住有學位轉根之類哉

答。見婆沙論文。標如彼說引之。明知。識身足論梵本。有此文云事。但於現行之本者。譯者略之歟。何況過去學心已了別非今了別。非當了別之義。有學練根作見至位。雖容有此義。論中出此句云。謂阿羅漢從阿羅漢果定不當退文准彼思之。過去無學心。已了別。非今了別。非當了別之義。無學練根作不時解脫位。雖容有此義。舉退住有學練根作見至後。還得阿羅漢果之類。尤順一段施設也。加之有餘師。信勝解不轉根作見至云說意。雖會處處違文

❶道ニ行カ㊁

述彼作是答。我不能通識身論文。極明了故。無會識身足論說。識身足論中。若無此文者。豈不會之哉。識身論文。極明了故之言。彼論中正有此文云事炳然也

問。無學聖者。修練根時。用九無間九解脫道。有何故耶　進云。論中云久習故也付之。有學練根。世出世二道所成也。尤可有久習義。何不用九無間九解脫道哉。何況退法種姓無學聖者。修練根作思法。重修練根。作護法之時。彼思法種姓。是一道所成。無有久習義。不可用九無間九解脫道哉

答。論中釋久習義云。彼鈍根姓。由久串習。非少功力可能令轉。學無學道。所成堅故文文意云。證得聖果種姓決定之後。❶障根無知。久障勝種姓。鈍根種姓。久串習難轉故。用九無間九解脫道爲言　但於有學練根例難者。光法師會此難云。無學練根。皆於應果。有學練根。皆於初果。又於無學。二聖所成。學乃一凡。不可爲例文　文意云。有學練根。雖世出世二道所成。凡位種姓。是未決定。不同聖位種姓。學無學道二聖所成。久串習故用一無間一解脫道云也。次於無學重練根時。所捨種姓無久習義云難者。退法種姓。無學聖者。修練根作思法。重修練根。作護法之時。彼思法種姓。雖一道所成。護法種姓之障。退法之時。成就之。思法之時。成就之故。此障是久習之源也。成就此障故。彼思法種姓。可有久習義也

尋云。久習指鈍根種姓歟。爲當云能障無知歟

答。久習者。指鈍根種姓也。故論文云彼鈍根姓由久串習。光法師。釋又於無學二聖所成。學乃一凡。不可爲例也。但久習能障無知故。鈍根種姓。有久習義也。故尋久習之源。亦由能障無知故。能障無知。云久習之義邊可有歟

問。有學練根解脫道位。可修有漏法耶

答。不修有漏法也　兩方。若修有漏法者。見光法師解釋云。有學練根。皆於初果文而得初果解脫道位。無修有漏法。有學練根解脫道其義可同　若依之爾者。婆沙論中。述練根位得通果心云。謂轉根作見至不動時文既云轉根作見至時。得通果心。明知。有學練根。解脫道位。修有漏法云事如何

答。有學練根。解脫道位。如得初果解脫道故不修有漏法也。故正理論中。上云若有學位。修練根時。加行未來。亦通修二無間解脫。未來所修。亦唯無漏。如得初果畢。下雖舉彼解脫道位。修有漏法云有餘師說。遂❷歎初義。云前說爲善文　婆沙論百六十三中。上舉信勝解練根作見至。解脫道位。或云不修世俗道。或云修世俗道之二說。畢。下述評家義。云如是說者。爾時唯修無漏道。以同見道得果故文　光法師餘處二十六釋有學練根。解脫道位不修世俗智見之論文云。解脫不修世俗智者。如第十六解脫。故以學練根如得初果一解脫故文　解有餘師言解脫道位。亦修世俗之論文云。此非正義。俗智不能斷有頂見惑故文　任此等定判。正義家意。有學練根。解脫道位。不修有漏法云事。甚分明也。但於婆沙論。轉根作見至時。得通果心云文者。正理論中。會此文云。彼論但依得俱生說。如下地道現在前時。上地化心。亦說爲得。謂如已離三靜慮染。依初靜慮入見諦者。亦說彼得四定化心。然理不應。由下見道現在前故修上地法。彼文但依見道與彼得俱生說。此亦應然文論家既會此文。末學何可劬勞哉

重難云。見婆沙論一處百五十九文云。已離欲染信勝解。練根作見至。無漏加行道時。有說及解脫道時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸得俱起文正理論中。引此文會之也。何云會第百三十五卷文哉

答。婆沙論今文。既有二師說。第二師意。已離欲染信勝解練根作見至。解脫道時。靜慮果欲界通果心品諸得俱起者。有學練根解脫道位。修有漏法云不正義。一師說意也。正理論中。何可會之哉。第百三十五卷文。無有異說。明知。引之會也

又尋云。正理論中云。如下地道現在前時。上地化心。亦說爲得者。何處此文引爲例證哉

答

問。光法師意。相應行地。修練根時。可斷無

❶障根＝根障カ㊁　❷歎＝難㊄

知耶　答。不斷無知也　兩方。若斷無知者。斷無知事。必可依無漏智力。相應行地。無起無漏智。何可斷無知哉。　若依之爾者。光法師所引婆沙論中。明相應行地轉根相云。用多加行。引一無間一解脫道文　若不斷無智者。專用無間解脫道哉

答。相應行地。修練根時。不可斷無知。不染無知。是微細難斷法。以凡位智。輒不可斷之故也。是以。光法師所引婆沙論中。述評家義云。相應地中。諸轉根者。雖不捨劣得勝品根。而得勝時。劣品種姓。不現行故。亦名爲捨文　寶法師所引正理論云。　若聖位中。得勝種姓。必捨前劣。煩等位中。修練根者。但得勝姓。劣姓不行。名爲轉根。非捨劣得文　思此等文意。不捨劣品根。即不斷不染無知故也。若斷不染無知者。豈不捨劣品根哉。　但於光法師所引婆沙論文者。彼雖非正斷不染無知。爲伏彼無知。用一無間一解脫道也

去四月下旬之候。於當寺八幡宮。被行去年闕分俱舍論第二十四五卷三十講之時。宗成法師對樹恩法師。擧此疑問。其時難云。相應行地修練根時。不斷無知者。今此人至聖位之後。猶可成劣品種姓。根障無知歟。若爾。聖位豈可有此義哉

次不捨劣品種姓者。聖位之後。思法種姓等人。可成退法種姓等歟。聖羅僧都其座云。退法種姓人。於相應行地。修練根。作思法種姓之後。欲入見道之時。世第一法位。　可捨退法種姓攝根障無知也。如彼世第一法位。頓捨三界九地諸異生性也。餘位練根。准之可思。次聖位以後。無漏五蘊爲種姓體。望之論六種姓差異故。雖成相應行地。爲種姓體。聞思等善。不可云成劣品種姓。聖位以後。以彼不爲種姓體故也

問。以生得善。可爲六種姓體耶　答。不爲六種姓體也　兩方。若爲六種姓體者。修練根事。爲得未得勝姓也。而生得善自本成之。何可爲六種姓體哉　若依之爾者。設雖生得善。何不爲六種姓體哉

答。以生得善。不可爲六種姓體。其故六種姓者。利勝不起鈍。鈍劣不起利。而生得善。九品相望展轉爲因。無有勝劣。如今論餘處云。生得善法。九品相望展轉爲因。正理論餘處述又生得善。亦有九品。一切相望展轉爲因。容一一後皆❶現前故也。若爾。生得善。無有利鈍差別。何可爲六種姓體哉。是以。寶法師餘處解釋中判一切衆生法爾身中。具六種姓。遇緣不同。成利鈍性。順解脫分位。利鈍性可定見　而順解脫分者。聞思所成善故。生得善非六種姓體之旨。文理旁炳然也

問。光法師意。定障根障體。可通善耶　答。或唯限無覆無記。或通善云二意可有也　兩方。若通善者。定障根障者。能障力用强勝也。何可通善哉。是以。見正理論當卷七十之文。或云我所承稟。諸大論師咸言。練根皆爲遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行。或述謂於所障諸解脫中。有劣無知無覆無記性。能障解脫。是解脫障體。依之光法師餘處一引此文畢云。正理出解脫障體。及根障體。故言無記。今者總出一切不染無知體性。故亦通善文　正理論文。光法師釋。定障根障體。唯限無覆無記云事。分明也

若依之爾者。光法師餘處一解釋。或釋不染無知通善故云。　若唯無記。無色無學異熟生心。不現在前。不成就故。應名爲佛。以此而言。故亦通善文　准此釋思之。　若定障根障體。唯限無覆無記者。生無色界慧解脫阿羅漢。及時解脫阿羅漢。異熟生心。不現前位。可有應名俱解脫。應名不時解脫過。不成就定障根障體故也。或二十四云。雜修靜慮初二刹那。不染無知定障。成就得俱滅取意文　若不通善者。何可云定障成就得俱滅哉

答。　光法師餘處一述不染無知通善之旨畢。會正理論今文。作二解釋。初釋云。正理出解脫障體及根障體。故言無記。今者總出一切不染無知體性。故亦通善文　依此釋意者。定障根障體。唯可限無覆無記也。但就此釋會應名俱解脫。應名不時解脫之例難者。述俱由得滅定。無學聖者。得滅盡定名俱解脫。故正無色界慧解脫阿羅漢。異熟生心。不現前位。雖不成就定障。不得滅盡定故。不可名俱解脫云。後不時

❶現十(在)⑧

解脫利根阿羅漢。名不時解脫故。生無色界時解脫聖者。異熟生心不現前位。雖不成就根障非利根故。不可名不時解脫也。何況世尊獨斷二無知不成就之。二乘假無此義故。❶設雖暫時有二無知不成就義者。可付應名爲佛過也。慧解脫阿羅漢有後作俱解脫之義。時解脫阿羅漢有後作不時解脫之義。故應名俱解脫。應名不時解脫過。不爲❷痛也。次於光法師餘處。雜修靜慮初二刹那。不染無知定障。成就得俱滅云釋者。不染無知通通果無記。彼有三世得故。云定障成就得俱滅。更無相違也。第二釋云。或無知有二。一者是善。障法力劣。二者無記。障法力勝。婆沙正理。據勝而說。故言無記。今言通善。亦據劣明文依此釋意者。定障根障體可通善也。但就此❸釋會定障根障者。能障力用强勝云難者。定障根障。不必障法力强勝。通障法力劣。有何所背哉。次於正理論二文者。任光法師婆沙正理據勝而說。故言無記之釋可會之也

重難云。光法師初釋云。正理出解脫障體及根障體。故言無記者。問意任正理論現文。定障根障體無覆無記定置致難。故且隨難旨。定障根障。無覆無記❹憚。不染無知不限定障根障。餘不染無知通善故。非相違答許也。非謂云爾故定障根障體。唯限無覆無記。重意云。初釋意。且就定障根障之外。餘不染無知通善之旨釋成。第二釋意。還就定障根障體。亦通善云也。二釋各述邊邊義門。實不相違歟。何云初釋意。定障根障體。唯限無覆無記哉是一　次。通果無記心者。是禪定所生果也。不染無知體。寧可取之哉。何況不染無知。若通通果無記者。斷通果無記攝不染無知之時。可捨所依定。若爾。今論餘處。明定生心善法捨緣之時。何不擧此位哉是二

答。疑難之趣。亦一義意也。非强不許之。然而初釋意。定障根障體。唯限無覆無記云義。尊叶正理論文。亦順光法師釋。故所存此義也　次。通果無記慧。雖禪定所生果。其性微劣。闇昧之類。故可爲不染無知體也。故光法師餘處一釋。不染無知體之段。雖破第二師義。不難不染無知通四無記之邊。述不染無知通善故之時。唯約無色無學異熟生心不現前位。付應名爲佛過。若不染無知。不通通果無記者。色界威儀心。無三世得故。依身色界無學聖者。異熟威儀二無記心不現在前位。不成就不染無知。故亦可有應名爲佛過。何唯約無色無學。付此過哉。明知。不染無知通通果無記云事。何況。寶法師餘處一釋。不染無知體通局云。不染無知。無覆無記劣慧爲體。通四無記文任此等解釋。不染無知通通果無記之旨。炳然也。但斷通果無記心攝不染無知之時。雖捨所依定。非全捨淨定。故定生善法捨緣之中。不擧之也。唯光法師餘處十五離染非全路而不論之釋可思之也

問。光法師所引正理論中云。故學位中。修練根者。正爲遮遣見惑所發文爾者。可亘三界見惑所發無知耶　答。可亘三界見惑所發無知也　兩方。若亘三界見惑所發無知者。披光法師所引正理論文云。若有學位。修練根時。道數所修。如斷上界見道所斷文如此文者。不亘欲界見惑所發無知見若依之爾者。文無簡別之言。正爲遮遣見惑所發。定知。可亘三界見惑所發無知云事如何

答。見光法師所引正理論文。云故學位中。修練根者。正爲遮遣見惑所發。有學練根位。正遮遣三界見惑所發無知。兼遮遣三界修惑所發無知爲言云無學位中。修練根者。正爲遮遣修惑所發。無學練根位。正遮遣三界修惑所發無知。兼遮遣三界見惑所發無知爲言故引此文畢云。學位練根。雖亦能遣修惑所發。正爲遮遣見惑所發故。一無間一解脫道。無學練根。雖亦能遣見惑所發。正爲遮遣修惑所發故。九無間九解脫道文明知。文故學位中。修練根者。正爲遮遣見惑所發者。亘三界見惑所發無知云事。但於光法師所引正理論。如斷上界見道所斷之文者。爲顯與隣得果時道相似之義。且如此云也。凡案光法師解釋前後。述有學練根相似見道之旨。有三界見惑以三界見惑所發無知。爲正遮遣。以三界修惑所發無知。爲兼遮遣。當卷引正理論文云。故學位中。修練根者。正爲遮遣見惑

❶〔設〕－㊥　❷痛＝通㊥　❸釋＋（意）㊥　❹（定）カ＋憚㊁

所發。餘處二十六解今論學位練根。諸無間道四法類智隨應現修之文。云以學練根斷障根無知。正是見惑所引發故。如斷見惑。四法類智。隨應現修。故學練根。如彼現起。未來修六。四諦法類。以見道中八無間道不別標故。卽顯此門也。或以上二界四諦所斷。見惑所發無知爲正遮遣。以欲界見惑及三界修惑所發無知爲兼遮遣。餘處二十六云。或似見道斷非想地四無間道。彼地見惑。非俗斷故。卽述此門也。❶惑以非想地道諦所斷見惑所發無知爲正遮遣。以下八地見惑。幷非想地苦集滅三諦所斷見惑。及三界修惑所發無知。爲兼遮遣。當卷引正理論文云。若有學位。修練根時。道數所修。如斷上界見道所斷。由彼但與隣得果時道相似。故。餘處二十六云或似見道斷非想地道諦所斷一無間故。以❷無學練根如得初果一無間故。卽釋此門也。無學練根位。正遮遣兼遮遣無知翻之可思也

重難云。以三界見惑所發無知。爲正遮遣云釋。當卷所引正理論。正爲遮遣見惑所發之文。今論餘處。四法類智。隨應現修之文。尤爲依憑。以非想地道諦所斷見惑所發無知。爲正遮遣云釋。當卷所引正理論。道數所修。如斷上界見道所斷之文。亦爲證據。以上二界四諦所斷見惑所發無知。爲正遮遣云釋。依何文理哉是一 次。當卷所引正理論文。云道數所修。如斷上界見道所斷。廣亘上二界道諦所斷見惑所發無知。餘處云。或似見道斷非想地道諦所斷一無間故。狹限非想地道諦所斷見惑所發無知。若爾。寬狹旣別。何云其意是同哉是二

答。以上二界四諦所斷見惑所發無知爲正遮遣云事。雖無指依憑之文。所似之法。次第狹取之時。且作此一釋也 次上二界見惑合斷之故。廣云道數所修。如斷上界見道所斷。狹述或似見道斷非想地道諦所斷。論其時分同一刹那。❸如得初果一或似見道斷非想地道諦所斷論其時分同一刹那。如得初果一無間道。有本由彼但與隣得果時道相似故之義。故當卷所引之文。餘處第三之釋。其言雖似異其義。無相違歟。就中餘處之釋。欲成不修俗智所以故。云斷非想地歟

問。光法師所引正理論中云。無學位中。修練根者。正爲遮遣修惑所發文爾者。可亙三界修惑所發無知耶 答。可亙三界修惑所發無知也。 兩方。 若亙三界修惑所發無知者。見今論餘處二十六文。述無學練根諸無間道四類二法隨應現修。無學練根。無間道位。苦集法智。不現起定。若遮遣欲界修惑所發無知者。何不許苦集法智現起之義。❹哉 若依之爾者。文無簡別之言。云何正爲遮遣修惑所發。定知。可亙三界修惑所發無知云事如何

答。見光法師所引正理論文。故學位中。修練根者。正爲遮遣見惑所發者。有學練根位。正遮遣三界見惑所發無知。兼遮遣三界修惑所發無知爲言無學位中。修練根者。正爲遮遣修惑所發者。無學練根位。正遮遣三界修惑所發無知。兼遮遣三界見惑所發無知爲言。故引此文畢云。學位練根。雖亦能遣修惑所發。正爲遮遣見惑所發故。一無間一解脫道。無學練根。雖亦能遣見惑所發。正爲遮遣修惑所發故。九無間九解脫道文明知。無學位中修練根者。正爲遮遣修惑所發者。亙三界修惑所發無知云事。但於今論餘處文者。光法師釋無學練根。皆於應果。無學練根。如斷非想地修惑。九無間九解脫道故。不許苦集法智現起之義也。然而練根道。非如斷惑道。能治所治決定相宛故。以四類二法智。遮遣欲界修惑所發無知也

重難云。見光法師所引正理論七十文云。然無學位。修練根時。道數所修。如斷有頂文若遮遣欲界修惑所發無知者。何云道數所修。如斷有頂哉

答。任無學練根。皆於應果之理。故云道數所修。如斷有頂也。以爲❺被非想地能治四類二法智。遮遣欲界修惑所發無知。故至無相違也

問。寶法師所引正理論七十中。明無學練根云。雖八解脫漸得勝根文爾者。今此勝根者。指後種姓根歟 答。可非後種姓根也

兩方。若指後種姓根者。得後種姓勝根。尤可第九解脫道位。於前八解脫道位。更不可得之 若依之爾者。漸得勝根之

❶惑＝或カ(乙) ❷〔無〕一カ(乙) ❸〔如得…那〕二十五字一カ(乙) ❹哉＝也(甲) ❺被＝彼カ(乙)

言。可指後種姓勝根見如何
答。雖八解脫漸得勝根者。是指自種姓勝根。可非後種姓勝根也。卽見正理論文云。雖八解脫漸得勝根。而由本心求勝姓故。未得勝姓。不捨前劣。如得後果。方捨前向文　文意云。於前八解脫道位所除障者。雖後種姓障非自種姓障。依除後種姓障。令自種姓勝根。漸漸勝進。云漸得勝根也。旣云未得勝姓。不得後種姓勝根之旨。分明也。若如此得意者。漸得勝根之言。可指後種姓勝根見云疑。自被會畢
問。光法師意。於天中不修練根故。如何釋之耶　進云。光法師釋云而無退故文　付之。設雖天中無退。旣有六種姓之差別。何不修練根哉。是以。二道所成。思法種姓等聖者。雖無退失。亦修練根見　相例可同如何
答。修練根事。恐退失故也。六欲天中。都無有退故不修練根。尤有其謂哉。故今謂云依謂身地。此所依身。唯人三洲。餘無退故文光法師釋此文云。餘天趣中。雖有聖道而無退故。不修練根文　但於二道所成思法種姓等聖者例難者。彼有學位。一道所成之時。容有退故。異六欲天中。都無有退。故修練根也
問。斷下三無色煩惱聖者。修練根時。捨下三無色無漏云云　爾者。今此人還退練根所得勝種姓時。可得先所捨下三無色無漏耶　答。可得先所捨下三無色無漏也

兩方。若得先所捨下三無色無漏者。於無漏定可有退得歟　若依之爾者。修練根時既捨之。還退練根所得勝種姓時。何不得之哉
答。斷下三無色煩惱聖者。修練根時。所捨下三無色無漏。還退練根所得勝種姓。尤可得之也。但於無漏定可有退歟云疑。未得其意。見婆沙論四十五文云。或有善法由加行故得。亦由餘緣。如四沙門果文　述由餘緣得四沙門果。豈非無漏定有退得哉
此論義者。去仁安元年。俱舍二十四五卷三十講。叡會問教寬之論義也。問者講師。俱爲碩德。定有深由歟。可思之
問。正理論意。超越證不還果聖者。可修練根耶

第二十一卷抄。可記錄之

問。已離色染信勝解。依下地修練根無間道位。可修上地無漏耶　答。於上地已得自在者。可修上地無漏也　兩方。若修上地無漏者。無間道位非容預。更不可修上地無漏哉　若依之爾者。設雖無間道位。何不修上地無漏哉。是以。婆沙論百六十四中。依下地雖修靜慮初二念位。修上地無漏見　相例可同如何
答。已離色染信勝解。於上地得自在。依下地修練根無間道位。可修上地無漏也。故光法師所引婆沙論六十七中。述評家義云。應作是說。若於上地已得自在。而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道文　但於無間道位非容預云難者。無間道位。雖非容預。於上地得自在故。可修上地無漏也。故婆沙論百六十四中。出未得非第四靜慮無漏智現在前。而修無漏第四靜慮。非淨之類云。依未至定已離第三靜慮染信勝解。練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時○依初靜慮。已離第三靜慮染信勝解。練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫時○靜慮中間如未至定說。第二第三靜慮如初靜慮說文　准此文思之。已離色染信勝解。依下地修練根無間道位。修上地無漏云事。炳然也
問。退位可得未曾得無漏道耶　答。可得未曾得無漏道也　兩方。若得未曾得無漏道者。婆沙論中。述諸未曾得聖道。唯勝進時得。故唯勝進位得未曾得聖道定。明知。退位不得之云事　若依之爾者。退位既非一准。何無得未曾得無漏道之義哉
答。退位得未曾得無漏道之義可有也。所謂退法種姓人。練根作思法種姓。斷非想地三四品惑之後。起無覆無記心。退思法種姓之時。若不得退法種姓所攝。三四品惑上。未曾得能治無漏道者。豈不退彼三四品惑哉。爰知。起無覆無記心退思法種姓之時。得退法種姓所攝三四品惑上。未曾得能治無漏道故。不退彼三四品惑云事。但於婆沙論文者。退法種姓所攝三四品惑上。能治無漏道望其體見之。實雖未曾

得劣種姓所攝無漏道故。攝屬曾得類。故云退位不得未曾得無漏道歟

又有一義。如十講抄

問。有學聖者。修練根時。可斷未得地根障無知耶　答。不可斷之也　兩方。若斷之者。未得地根障無知。是不成就法也。何可斷之哉。是以。無斷未得地定障煩惱障相例可同　若依之爾者。有學聖者。修練根作利種姓之後。得上地時。還可作鈍種姓。上地根障無知。未斷之故也如何

答。有學聖者。修練根時。不可斷未得地根障無知。未得地無知。是不成就法也。何可斷之哉。但於有學聖者修練根作利種姓之後。得上地時。還可作鈍種姓云難者。作利種姓之後。得上地時。上地無覆無記心。不可名根障無知。且就一類顯此義者。未離欲染聖者。修練根作利種姓之時。欲界根障無知。所成就法故可斷之。上二界根障無知。不成就法故雖不斷之。今此人修練根作利種姓之時。已斷欲界根障無知故。後離欲界染所得上界無覆無記心等。不可名根障無知。已斷欲界根障無知之人所起上界無覆無記心故也。故無有學聖者。修練根作利種姓之後。得上地時。還作鈍種姓之過也

問。無學位不捨未曾捨無知義可有耶

答。可有此義也　兩方。若有此義者。婆沙論中。無學位。必捨未曾捨無知見　若依之爾者。設雖無學位。何無不捨未曾捨無知之義哉。是以。有學位。不捨未曾捨無知之義可有見如何

答。聖禪僧都云。推之未曾捨無知者。障不動種姓障根無知歟。若爾。婆沙論三十二中云。時解脫者。若決定依時解脫道。得究竟者。於不時解脫道。得非擇滅。故今此人不捨彼不動種姓障可云也。故無學位不捨未曾捨無知之義可有也。　有學位亦可有此義。婆沙論三十二中云。信勝解者。若決定依信勝解道。得無學果。於見至道得非擇滅故。今此人。不捨彼不動種姓障可云也。故有學位。不捨未曾捨無智之義可有也。但於婆沙論中。無學位必捨未曾捨無知見云難者。未知何卷何文。閑可勘之。無學位捨未曾捨無知者。時解脫阿羅漢。修練根作不時解脫之位歟

問。聲聞阿羅漢可有九根不同耶　答。可有九根不同也　兩方。若有九根不同者。若就種姓論之者。唯可有六種姓。設雖分不動不退。可限七種。何可有九根不同哉。是以。見今論文。述七聲聞二佛。差別由九根。加佛獨覺。分九根不同。於聲聞阿羅漢不過七類哉　若依之爾者。婆沙論百五十二中。述聲聞無學所起滅盡定有九品不同云。無學位中。退法種姓所起為下下。乃至始得不動種姓所起為上下。餘本得不動種姓所起為上中。波羅蜜多聲聞所起為上上文　此文無諍。聲聞阿羅漢可有九根不同見如何

答。於聲聞阿羅漢中。委悉細論之時。可有九根不同也。即一方疑難中被出婆沙論文。其旨分明也。所謂前五種姓為前五品根。於第六種姓中。無學位轉根作不動種姓。為第六品根。有學位轉根作第六種姓。至無學位。為第七品根。始得不動種姓所起為上下者。即此類也。自異生位為第六種姓。至無學位。為第八品根。本得不動姓所起為上中者。即此類也。波羅蜜多聲聞為上上品根故。於聲聞阿羅漢中。可有九根不同也。但於今論。七聲聞二佛。差別由九根之文者。是麁相分別之談。非委悉細論之義。故無相違也

重難云。無學位轉根作第六種姓。可名始得不動。何云有學位轉根作第六種姓至無學位名始得不動哉

答。無學位轉根作第六種姓。是始得不動之本也　全非所諍。對自異生位。為第六種姓至無學位名本得不動。有學位轉根作第六種姓。至無學位亦名❶主始得不動也。故始得不動。可有二類也。其中無學位。轉根作第六種姓為中上品根。　故婆沙論云。從時解脫練根至不動法。成就中上品根文雜心論云。因時解脫種姓。不動法中上文有學位轉根作第六種姓。至無學位為上下品根。故婆沙論云始得不動種姓所起為上下文

尋云。雜心論所說。始得不動者。何類耶

答。見雜心論文。列九無學。云或因時解脫

❶〔主〕—ヵ❷

得不動。或始得不動。不擧本得不動故。可准之或始得不動者。 即是本得不動也。可讀始得不動云文點也。若不爾者。九無學中。何不擧本得不動哉。爰知。雜心論云。始得不動。異婆沙論。 云始得不動種姓。所起爲上下之文歟

問。雜心論意。七種聲聞中。可有本得不動耶　答。可有二義也　兩方。若有本得不動者。雜心論五中。列七種聲聞云。謂前五種。及二不動解脫。 或因時解脫得不動。或始得不動文　若有本得不動者。何不列之哉　若依之爾者。七種聲聞之中。不說本得不動者。七種之數。 難成滿哉。 是以。見今論文云。 退法 等五。 不動分二。後先別故。名七聲聞。 七種聲聞之中。 列本得不動。以今論文思雜心意。七種聲聞。 其體可同如何

答。思此事雖可有異義。 且存相承義者。雜心論意。七種聲聞之中。可有本得不動也。卽彼論文。列七種聲聞云。 或始得不動。是本得不動也。可讀始得不動云文點也。若不爾者。七種聲聞之中。何不擧本得不動哉。何況。婆沙論中。述評家義云。從時解脫。練根至不動法。成就中上品根。本種姓不動法。成就上下品根文雜心論五云。因時解脫種姓。不動法中上。初不動解脫上歟文思此二文意。雜心論。時解脫種姓。不動法者。當婆沙論。從時解脫。練根至不動法。名言大同之上。同成就中上品根故。 雜心論。初不動解脫者。當婆沙論。本種姓不動法。同成就上下品根故也。而初不動解脫者。是始得不動故。始得不動者。 即本得不動云事。亦被推知歟

重難云。見婆沙論百五十二文。明聲聞無學所起滅盡定有九品不同云。始得不動種姓所起爲上下。 餘本得不動種姓所起爲上中。始得不動之外。 列本得不動。准婆沙論今文思之。始得不動者。非本得不動之旨。甚炳然也

答。婆沙雜心兩論所說。 始得不動。 名言雖同。其義是異歟。婆沙據初得義。練根所得不動。云始得不動。 雜心據自本得義。本得不動。亦名始得不動。各據一義立名不同歟

去四月下旬之候。 於當寺八幡宮被行去年闕分俱舍論第二十四五卷三十講之時。 慶實法師對信算法師。 初擧此疑問畢。宗性之結構也

問。論中明隨信行聖者云。 離染故成七十三文爾者。 今此七十三人者。 就各別人論之歟。　答。就各別人論之也　兩方。若就各別人論之者。婆沙論中。 煖等善根七十三人者。就一人位前後論之見相例可同　若依之爾者。 既云隨信行七十三人。定知。就各別人論之云事如何

答。於見道位無有離染之義故。隨信行七十三人者。就一人位前後。 如何可分別之哉。於各別人可論之也。但於煖等善根例難者。煖頂忍前三善根位。 可有離染之義。故就一人位前後。 依離染不同可論七十三人也。 故婆沙論云。 謂於欲界染具離有十。具縛爲一。離一品染。乃至離九。 幷前爲十。於初靜慮染。離一乃至離九。無別具縛。卽是欲界第十攝故。後位亦爾。如是乃至於無所有處染。離一乃至離九爲九。 於此諸位所起煖等。 有七十三種類差別文　既云於此諸位所起煖等。 有七十三種類差別。就一人位前後。依離染不同。 於煖等善根。分別七十三種類之旨。炳然也。何況。述體雖是一。而位有異。依位差別故。說爾所七十三人所起煖等。 其體是一見若就各別人論之者。豈可其體是一哉。 有說七十三人所起煖等。其體各異云義意。猶就一人所起煖等。依位前後。其體各異云也

尋云。 煖等善根位。 有離染之義云事。 何處見哉

答。婆沙論中。明起煖以後。離染有無。述評家義云。 如是說者。 此則不定。 若彼行者。自知有力。能生頂者。卽便起頂。若知無力。能生頂者。則求離染。所以者何。若得離染。當生勝處。離下界故文煖等善根位。 有離染之義云事。此文分明也

問。聖法種姓聖者。作俱解脫後。 起非想地煩惱時。必可捨滅盡定耶　答。必可捨滅盡定也　兩方。若必捨滅盡定者。 設雖今此俱解脫聖者。 起非想地煩惱之時。 何必捨滅盡定哉。是以。退法種姓聖者。 作俱解

脫之後。起非想地煩惱之時。不必捨滅盡定。俱解脫聖者。作思法種姓之後。起非想地煩惱之時。不必捨滅盡定相例可同
　若依之爾者。思法種姓聖者。作俱解脫之後。起無所有處煩惱之時。必捨滅盡定。例亦可同如何
答。思法種姓聖者。作俱解脫之後。起非想地煩惱者。無學位轉根作思法種姓者也。自有學位。思法種姓者。至無學位二道所成思法種姓故。永不起非想地煩惱退也。若爾。無學位轉根作思法種姓之後。所起滅盡定故起非想地煩惱之時。必捨之也。故婆沙論百五十四中。述退滅定亦阿羅漢果之類云及無學位。起滅定已。起三界結隨一而退文但於退法種姓例難者。退法種姓人。有學位起滅盡定之後。斷非想地煩惱作俱解脫故。於有學位起滅盡定之時。隨其所斷煩惱。若起下位煩惱退時。捨滅盡定。若起上位煩惱退時。不捨滅盡定也。次於俱解脫聖者。作思法種姓之後。起非想地煩惱之時。不必捨滅盡定云例難者。此亦有學位。起滅盡定畢。斷非想地煩惱。作俱解脫之後。轉根作思法種姓故。有學位起滅盡定之時。隨其所斷煩惱。若起下位煩惱退時。捨滅盡定。若起上位煩惱退時。不捨滅盡定也
問。分離非想地染者。起滅盡定後。起彼煩惱退時。必可退滅盡定耶　答。必可退滅盡定　兩方。若不退滅盡定者。既起彼煩惱退之。尤可退滅盡定也。是以。無學聖者。起滅盡定之後。起煩惱退果之時。必退滅盡定相例可同　若依之爾者婆沙論中。述捨一等至而無所得云。謂遍淨沒。生廣果時。捨淨第三靜慮。而無所得。不舉分離非想地染者。起滅盡定之後。起彼煩惱退時。若此位捨滅盡定者。此類之中。何不舉之哉
答。婆沙論百五十二中。述評家義云。如是說者。此滅盡定。有十一種。謂具縛者所起。離上上品者所起。乃至離下下品者所起時解脫阿羅漢練根得不動者所起。於非想地染。離上上品者。乃至離下下品者所起滅盡定。其體各別見故分離非想地染者。起滅盡定之後。起彼所離煩惱退時。可退離彼煩惱位所起滅盡定云事。道理炳然也。故婆沙論百五十四中。述退滅定。亦阿羅漢果云。謂先學位。起滅定已。得阿羅漢果。起下位結退。及無學位。起滅定已。起三界結隨一而退。隨其所應。起下位結退時。退上位所起滅盡定云也。但於婆沙論中。捨一等至而無所得之類。不舉此位云難者。略不舉之也。如彼初靜慮沒。生第二靜慮聖者。無所有處沒。生非想地之時。亦雖捨一等至。而無所得。彼文不舉之。可為例證也
問。退法種姓阿羅漢果聖者。不起煩惱退滅盡定義可有耶　答。可有二義也　兩方。若有此義者。既不起煩惱。何可有退滅盡定之義哉　若依之爾者。婆沙論中。雖述無學聖者。不起煩惱。退滅盡定之旨。更無簡退法種姓者如何
答。學者云此事所存二義也。或一義云。退法種姓阿羅漢果聖者。不起煩惱。退滅盡定之義可有也。故婆沙論百五十四中。出退滅定非阿羅漢果之類云。及無學者。退滅定而不起結文　論文既無簡別之言。設雖退法種姓阿羅漢果聖者。何無此義哉。即退法種姓阿羅漢果聖者。不起煩惱。唯起滅盡定障。退滅盡定之義可有也
或一義云。退功德事。不過位退。種姓退之二義。離今此二義。退滅盡定云事。極難信也。就中。滅盡定障云物。其體微劣故。起無間解脫道無斷之。起彼障許退滅盡定云義。難有哉。但於婆沙論文者。且出一類會之者。退法種姓阿羅漢果聖者。修練根作思法種姓之後。得滅盡定不起煩惱。退彼思法種姓之時。隨可退所得滅盡定故。云及無學者退滅定而不起結也非謂退法種姓阿羅漢果聖者之中。亦有此義。全無相違也
問。正理論意。不動法阿羅漢果聖者。可退所得功德耶　答。不退所得功德也　兩方。若退所得功德者。既是不動法阿羅漢果聖者也。何退所得功德哉。是以。不動法阿羅漢果聖者。不退所得果定所得。相例可同　若依之爾者。正理論七十中。述不動不

退差異云。此中第一但名不動。如思法等。由練根得。仍有退失。阿羅漢果。此異彼故。得不動名。然於應果一切勝德。猶可退失。不名不退文如此文者。不動法阿羅漢果聖者。可退所得功德見如何

答。不動法阿羅漢果聖者。是第六種姓人故。設雖正理論意。不可退所得功德云事。道理必然也。更不可疑之。是以。披正理論處處之文。當卷云。除佛世尊。餘不動法具有未得及受用退。不云有已得退。餘處三十九述。若不動法無學倶無無退捨見但於正理論。然於應果一切勝德。猶可退失不名不退之文者。准今論。非練根得名爲不退。練根所得名爲不動之文思之。不動法阿羅漢果聖者者。❶近作第六種姓之類故。爲顯不動不退差異。且約容有之義。不動退所得功德云歟。理實而言。不可退所得功德也

又有一義。如十講抄。

問。用樂遲苦速二通行作所作事。可亙學無學聖者耶

第三卷抄記錄之畢

問。可有用苦遲樂速二通行作所作事類耶 答。可有二義也 兩方。若有此類者。婆沙論中。明用二通行作所作事。雖有五種。不擧此類。知無此義云事 若依之爾者。見婆沙論文。既擧用樂遲苦速二通行作所作事之類。准例思之。可有用苦遲樂速二通行。作所作事之類也如何

答。此事雖爲學者異端。且可存有此類云義也。其故以道理思之。有學無學聖者。修練根時。何無未至中間。爲無間道。初靜慮根本地爲解脫道之類哉。若爾。可有用苦遲樂速二通行作所作事之類也。但於婆沙論中。不擧此類云難者。既擧用樂遲苦速二通行作所作事之類故。影略不擧用苦遲樂速二通行作所作事之類也。例如擧用苦遲樂速二通行作所作事之類故。影略不擧用樂遲苦遲二通行作所作事之類。擧用苦速樂速二通行作所作事之類故影略不擧用樂速苦速二通行作所作事之類。❷影略不擧用樂速苦速二通行作所作事也

問。欲界善心現在前位。得通行義可有耶

答。可有得不得二義邊也 兩方。若有得通行義者。欲界善心者。微劣功德也。何可有得通行之義哉。是以。見婆沙論文云。若起聞思慧等時。於無漏根非捨非得文 若依之爾者。婆沙論中。未離欲染聖者。起諸相似無量等功德時。得通行見 既云相似功德。豈非欲界善心哉

答。婆沙論中云。得功德有二義門。或以彼法得在生相名得。故見婆沙論處處之文。明九十四通行得捨云。世第一法。現在前時。得一或二。未有所捨文述百五十五無漏根得捨云。住世第一法時。於無漏根非捨而得文或雖彼法得非在生相。修彼法故名得。故婆沙論百五十五云。雜修靜慮。初刹那時乃至入滅定想微細等時。於無漏根。非捨而得文 以此二門思之。若據彼法得在生相之門論之者。欲界善心。現在前位。得通行可云也。聞思二慧無間。聖道可現前故也。婆沙論九十四中。明通行得捨。云此未離欲染聖者。起諸相似無量解脫勝處。遍處及不淨觀。持息念。念住等諸功德時。皆無捨得一一。卽此意也。未離欲染聖者。起諸相似功德者。豈非起欲界功德哉。若據修彼法之門云之者。欲界善心。現在前位。不可有得通行之義。散善全無未來修故也。光法師餘處二十六引婆沙論百五十五若起微微心時。若起聞思慧等時。於無漏根非捨非得非滅非起之文畢云 准彼婆沙。微微心。及聞思慧等。不修無漏文 婆沙論中。有此二門。故處處定判各顯一門。更非相違也

重難云。若聞思二慧無間。有聖道現前之義者。婆沙論中。何云起聞思慧等時。於無漏根非捨非起哉

答。今此婆沙論一段之文。從多分說也 以何知之者。如彼五品雜修靜慮相續現起之類。第三刹那。無漏心無間。雖可有無漏根現起之義。云第三刹那時。如初刹那說如彼無漏他心通。無漏念住。無漏解脫無漏無❸礙等。彼無間雖可有有漏心現起之義。云若起無漏他心通時。若起無漏念住。無漏解脫。無漏無礙解等時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起也。此等之文。皆是從多分說也。准而思之。聞思二慧無

❶近＝退カ㊁　❷〔影略…事〕十六字一カ㊁　❸礙＋（解）㊁

問。多分無漏心不現起故。云於無漏根非起也

問。已離色染不還果聖者。起色界煩惱退時。得通行義可有耶　兩方。若有此義者。婆沙論九十四中。明通行得捨云。若不還者。已離色等染。起色界等纏退時。捨二無得文明知。無此義云事　若依之爾者。退煩惱位是萬差。得通行義非一准。設雖已離色染不還果聖者。起色界煩惱退之時。何不得通行哉

答。已離色染不還果聖者。起色界煩惱退之時。得通行之義可有也。所謂退法種姓不還果聖者。離色界染畢。練根作思法種姓之後。起色界煩惱退之時。必捨思法種姓所攝通行可得退法種姓所攝通行也。若不還住退法種姓者。可違得勝種姓故。應是進非退之理故也。但於婆沙論文者。已離色染退法種姓不還果聖者。住自種姓起色界煩惱退之時。自種姓所攝本成之故。不得通行云也。不及練根作勝種姓之後。起色界煩惱退等之委細分別也

問。到究竟聲聞。入見道時。唯可依苦通行耶　答。唯可依苦通行也　兩方。若唯依苦通行者。到究竟聲聞。種類非一准。入見道時。何唯可依苦通行哉。是以。到究竟聲聞。得第四果時。不必依苦通行。相例可同

若依之爾者。婆沙論中。到究竟聲聞。入見道時。唯依苦通行見如何

答。過殑伽沙數如來應正等覺。所有到究竟聲聞弟子。法爾皆漸次證得四沙門果故。必依未至定入見道故。唯依苦通行也。故婆沙論九十四中。述評家義云。應作是說。一切到究竟聲聞。皆決定漸次得四沙門果。不以能說故。但以法爾故。謂過殑伽數如來應正等覺。所有到究竟聲聞弟子。皆漸次證得四沙門果。是故法爾。不應為難文　但於得第四果時。不必依苦通行云例難者。婆沙論中。會此難云。此二尊者。俱是到究竟聲聞故。決定漸次得四沙門果。是故但依未至定入正性離生。而尊者舍利子。是毘鉢舍那行故。依第四靜慮得阿羅漢果。尊者大目連。是奢摩他行故。依無色定得阿羅漢果文

問。樂通行中。伺相應非隨尋轉心所。唯限尋歟　答。唯可限尋也　兩方。若唯限尋者。本論中。出此類。不限尋見　若依之爾者。以性相思之。伺相應非隨尋轉心所。唯可限尋也。是以。樂通行中。隨尋轉非伺相應心所。唯限伺。相例可同如何

答。定樂依本靜慮。若依所餘地道。依根本四靜慮生。名樂通行。故樂通行中。伺相應非隨尋轉心所者。唯可限初靜慮根本地攝尋也。故品類足論十一云。樂遲通行。亦有四句。〇或伺相應非隨尋轉。謂樂遲通行所攝尋文　但於衆事分中。出觀相應非❶覺隨轉句云。謂覺若覺不相應。觀相應心心法之文者。是謬也。既背道理。亦違品類足論文。故更不可依用之

問。未知當知根。及喜覺支通相應根二十二根中八根歟

第三卷抄記錄之畢

問。婆沙論中。明三十七菩提分法實體。舉三師異說。爾者。寶法師意。以何說同今論耶　進云。寶法師釋云。婆沙九十五。有三說。一說同此論文付之。依寶法師解釋。見今論文云。如是覺分。實事唯十。述毘婆沙師說有十一。舉云唯十。云十一之二說。若爾。婆沙論三師說中。❷三說同此論可云也。是以。光法師釋。婆沙九十五有三說。兩說同此論如何

答。見今論文偈頌云。此實事唯十。謂慧勤定信念。喜捨輕安。及戒尋為體。長行述如是覺分。實事唯十。即是信等五根力上。更加喜捨輕安戒尋。實體唯十云義。論主存之見下云。毘婆沙師說有十一。身業語業不相雜故。戒分為二。餘九同前實體十一云義。是毘婆沙師說。非論主所存。故寶法師意。婆沙論有三師說中。實體唯十云一師說同今論云也。光法師意。今論現文。舉云唯十云十一之二說故。釋兩說同此論也。兩師定判。各存一邊❸邊義歟

問。寶法師意。以四聖種不立覺支。有何故歟　進云。寶法師引正理論云。覺支通道俗。聖種唯道故。不立覺也文　付之。聖種覺支。俱可通道俗。何如此釋哉

答。見正理論七十一文。問何緣覺分不攝聖

❶覺＝學㊁　❷三＝二㊂　❸邊＋（之）㊁

種。答。此問云。而不立爲別覺分者。以諸覺分在家出家。俱能受行。及有欣樂。聖種唯有諸出家人。受行欣樂。在家有樂。必無受行。故不別立文顯宗論三十四說。全亦同之。寶法師取正理論文意。釋覺支通道俗。聖種唯道故。不立覺也也
重難云。在家之人。將入聖時。身器清淨位。豈不起四聖種哉。正理論。在家有樂必無受行之文。尤難思哉
答。四聖種者。衣服喜足。飲食喜足。臥具喜足等之義。故出家之人專可受行之也。在家人中。雖自容有受行之❶行從多分說。云必無受行歟
問。雜心論意。無色界心。望欲界時。可有厭患對治耶　答。不可有厭患對治也　兩方。若有厭患對治者。無色界心。無緣欲界。何可有厭患對治哉　若依之爾者。光法師所引雜心論八中。述阿羅漢雖無不善法。及❷對治而有壞對治。持對治。遠分對治畢。云色無色界亦如是文　如此文者。無色界心。望欲界時。可有厭患對治見如何
答。無色界心。不緣欲界故。於欲界法不可有厭患對治云事。道理必然也。更不可疑之。故見婆沙論處處之文。或十七云。無色界。於破戒及起破戒煩惱。無斷對治。亦無厭壞對治。是故無戒文或百四十一述無色界有四正斷云。無色雖無壞對治。而有持及遠分對治文設雖雜心論意。何可背此等文理哉。但於光法師所引雜心論文者。無色界心。望欲界時。雖無厭患對治。以色界心。望欲界時。有厭患對治故。言總云色無色界亦如是歟
問。論文云。有餘師說。神卽是定文爾者。論主意。可許此義耶　進云。論中破之。不許此義見　付之。爲明論主能破之意。披今論餘處二十七之文。本頌結神體謂等持。長行述依毘婆沙所說理趣。神名所❸因。唯勝等持。神者等持爲體見有餘師說。既同餘處論文。論主意何不許此義哉
答。有餘師意。云神卽是定。神名卽直*因等持爲體爲言而論主意。云何緣於定。立神定名。諸靈妙德。所依止故。存神者因諸靈妙德用故。於所依定體直立神名云事。違契經說破也。故論主破此義云。又違經說。如契經言。吾今爲汝說神足等。神謂受用種種神境。分一爲多。乃至廣說文但以靈妙德用歸所依定體之時。神者等持爲體也。故光法師釋云。以實而論。定爲體性文依此義門之時。神名所歸。是勝等持。故餘處論文。全非相違也
問。論文云。有餘師說。神卽是定。足謂欲等文爾者。正理論意。今此足謂欲等者。指欲勤心觀歟　答。可指欲勤心觀也　兩方。若指欲勤心觀者。正理論七十一中。述此師義云。彼許等持體卽是神。亦是神足文此文意。足者等持爲體。非欲勤心觀見　若依之爾者。既云足謂欲等。尤可指欲勤心觀。是以光法師釋此文云。足謂欲勤心觀四種文如何
答。今論中。擧有餘師說。云足謂欲等者。文言無諍。足者以欲勤心觀爲體見　故論主難此師義云。彼應覺分事有十三文　正理論師代此師義會今難破云。彼所言足謂欲等者。爲顯等持有四種。故擧因顯果。說欲等言文文意云。此師意。足者❹持爲體。欲等者。擧等持因。非足。卽❺以以欲勤心觀爲體。故彼應覺分事有十三之難破。不可來會也。若爾。依正理論釋。思此師意。足者等持爲體。非以欲勤心觀爲體。欲等者。卽欲勤心觀也。是擧等持因。顯等持中。有四種爲言如此得意之時。兩方之難。自被會通者歟
尋云。正理論意。此師義與婆沙論。復有說者。三摩地是神亦足。欲等四唯足非神之義其❻意歟
問。今論意。八聖道支。可通有漏耶　答。可通有漏也　兩方。若通有漏者。見今論文。偈頌云。七覺八道支。一向是無漏。長行述此中七覺八聖道支。唯是無漏。唯於修道見道位中。方建立故。八聖道支。不通有漏云事。分明也　若依之爾者。婆沙論中。明發智論。決定相云。若覺支前分別道支。則道支通有漏無漏文設雖今論意。何可違發智論決定相哉
答。今論意。八聖道支。可通有漏也。其故勘婆沙論處處之文。或九十五云然今於此阿毘達磨發智論中。有決定相。若覺支後

❶〔行〕－カ㊥　❷(斷)＋對㊥　❸因＝目㊥＊　❹(等)カ＋持㊥　❺〔以〕－カ㊥　❻意＋(同)カ㊥

分別道支。則道支唯無漏。以七覺支唯無漏故。若覺支前。分別道支。則道支通有漏無漏文或九十六云彼契經中。唯說無漏菩提分法唯七覺支。一向無漏。故偏說之。餘通有漏故彼不說文或云若覺支前說道支者。欲界有頂。亦有道支。通有漏故文或百四十釋發智論十四若從預流果。以世俗道。證一來果。修彼道時。道支現在無之文云。雖道支通有漏。然覺支後說故。亦唯無漏。阿毘達磨有如此相文任此等文。覺支前分別道支。通有漏云事。甚炳然也。今論意。豈不存此義哉。但於今論偈頌長行之文者。就增位。幷覺支後分別道支。云唯無漏也。所謂道支增位。是見道位。見道位道支。唯無漏故云爾也。故正理論七十一云。見道位中。八道支勝故。此一向無漏性攝文或又就覺支後分別道支。云唯無漏也。故正理論七十一云。又諸論者許覺分法覺支後說。定是無漏。若說在前。便通二種。既覺支後。方說道支。故八道支一向無漏文准此正理論文。思今論意。由增位幷覺支後分別之二義。云八聖道支。一向無漏也。全非遮餘位道支覺支前分別通有漏之義也

重難云。就發智論決定相難思。有何故覺支後。分別道支。唯限無漏。覺支前分別道支通有漏無漏哉是一　次。今論云世間亦有正見等法。而彼不得聖聖道支名。正理論七十一述。雖正見等亦通有漏。然彼不得聖道支名。聖道名曰無漏故。有漏道品不立聖道支名見若八聖道支有漏者。豈不背此等文哉是二　次。品類足論十中。出八聖道支能知智。除苦集智。若通有漏者。寧除苦集智哉是三

答。覺支唯限無漏故。覺支後分別道支。亦唯限無漏。婆沙論中云。若覺支後分別道支。則道支唯無漏。以七覺支唯無漏故。即顯此意也。由此義故。覺支前分別道支。通有漏無漏也　次。聖位所起有漏道品。可立聖道支名也。故光法師餘處二十八所引婆沙論百六十二云。彼雖學作聖道行相。不明了故。不斷煩惱。如師子子未能害獸文但於今論幷正理論文者。就增位幷覺支後分別道支論之。故有漏正見等法。不得聖支名云也　次。於品類足論文者。此亦就增位幷覺支後分別道支論之。故八聖道支。能知智除苦集智也

問。七覺支可通有漏耶　答。不通有漏也

兩方。若通有漏者。見婆沙論處處之文。述七覺支唯限無漏之旨。明知。不通有漏云事　若依之爾者。婆沙論三十三中。引契經說云。十四覺支文非有漏無漏七覺支者。何物名十四覺支哉。是以。辰旦人師婆沙抄二末釋此文云。十四覺支者。八聖道前。有漏七覺支。八聖道後。無漏七覺支。故成十四也文如何

答。七覺支唯限無漏也。故正理論七十一云。謂修道位七覺支。增隣近菩提。謂治有頂故。覺支體一向無漏。一切覺分。皆助菩提。唯此獨標覺支名者。以最隣近菩提果故。由此理趣證七覺支。應知但依治有頂說。此爲上首。類治下地唯於無漏立覺支名文婆沙論中。釋發智論十四若從預流果。以世俗道證一來果修彼道時。覺支現在無之文云。此則遮說覺支通有漏。有漏不能如實覺故文思此等文意。七覺支者以能治有頂道爲上首。類取治下地道。爲共體。亦由如實覺之義立覺支名。故有漏道。不治有頂地亦無如實覺之義故。七覺支不通有漏也。故見婆沙論處處之文或述發智論決定相云。若覺支後分別道支。則道支唯無漏。以七覺支唯無漏文或云。彼契經中。唯說無漏菩提分法唯七覺支。一向無漏。故偏說之。餘通有漏。故彼不說文任此等文理。七覺支唯限無漏。不通有漏云事。甚分明也。但於婆沙論所引契經十四覺支之文者。全非有漏無漏七覺支爲十四覺支。故勘雜阿含經說。念覺支緣內法外法爲二。擇法覺支緣善法不善法爲二。精進覺支斷不善法長養善法爲二。喜覺支喜處。喜處爲二。輕安覺支身心輕安爲二。定覺支定與定相爲二。捨覺支捨善法捨不善法爲二。是則無漏七覺支中。分爲十四覺支也。既非有漏無漏七覺支。故婆沙抄釋更不可依用之

問。光法師意。部行獨覺所得有爲無漏法僧寶攝歟　答。可有二義也　兩方。若僧寶攝者。披光法師處處解釋。當卷引婆沙說

釋僧證淨、云此中僧者。謂聲聞身中。學無學法。餘處引顯宗論二十文。解三歸依中僧寶述今所歸者。是聲聞僧。任此等定判。部行獨覺所得。有爲無漏法。非僧寶攝見　若依之爾者。光法師明獨覺身中。學無學法。不名僧寶云。獨覺據麟角喩文以知。部行獨覺所得。有爲無漏法。可僧寶攝云事如何

答。此事雖有學者異義。且存一義云。於部行獨覺中。先聲聞別種姓相分。若據先聲聞部行所得。有爲無漏法者。可僧寶攝。同是聲聞種姓人所得故。若據別種姓部行所得。有爲無漏法者。可法寶攝。彼獨覺種姓人所得故也。但於光法師獨覺據麟角喩之釋者。部行獨覺之中。多分是先聲聞類所得。有爲無漏法。僧寶攝故。爲簡之云據麟角喩也。如彼婆沙論中云以彼多是聲聞種姓也。更非遮少分別種姓部行所得有爲無漏法亦法寶攝歟

重難云。別種姓部行。可有衆部相隨之義。若有部黨者。可有四人已上和合之義。彼所得有爲無漏法。何非僧寶攝哉

答。僧寶者。名聲聞僧所得有爲無漏法。聲聞僧具事和理和之二義故也。此二義中。雖有自不具事和之類。必有理和故名僧衆。別種姓部行出無佛世。不具說戒羯磨等事和之義。亦無理和之義。故彼所得有爲無漏法。不爲僧寶攝也

重難云。先聲聞部行出無佛世。故不可有說戒羯磨等事和之義。彼所得有爲無漏法。何爲僧寶攝哉

答。先聲聞部行者。聲聞種姓人故。專容有事和之類也。而出無佛世。雖無說戒羯磨等事和之義。有理和故。彼所得有爲無漏法。爲僧寶攝云。重意云。僧者以事和爲本。故容有事和之類。自無事和之時。由有理和。故成僧衆。別種姓部行。自本無有事和之義。亦闕理和之義。故不成僧衆。故彼所得有爲無漏法。不爲僧寶體也

問。論文云。然所信法。略有二種文爾者。寶法師意。以四諦如何分別總別二法耶

進云。寶法師釋云。三諦唯別。道通總別文

付之。依寶法師解釋見今論文云。然所信法。略有二種。一別二總。總通四諦。別唯❶三諦。全菩薩、獨覺、道文　若爾。三諦唯別之釋。寧不違今論文哉

答。寶法師今解。實似違論文。但推之云。總通四諦之義邊。讓論文不釋之。就別唯三諦全菩薩獨覺道之論文。且釋三諦唯別。道通總別歟

或又按一義云。於苦集滅三諦。別法之外。無總法體。於道諦者。別法之外。有總法體故云爾歟

問。光法師意。在家聖人所得。有爲無漏法。僧寶攝歟　進云。光法師僧寶攝釋也　付之。在家聖人。全無和合之義。是不成僧衆。彼所得有爲無漏法。何爲僧寶攝哉。是以。菩薩獨覺。無和合之義。不成僧衆。故彼所得有爲無漏法。非僧寶攝。相例可同如何

答。在家聖人。是聲聞僧。專容有事和之類也。而彼在居家。雖無說戒羯磨等事和之義。彼此同證四諦理。具理和之義。成僧衆。故。彼所得有爲無漏法。爲僧寶攝也。故光法師。問天中聖人。在家聖等不成僧衆。何寶所攝。答此問出自義云。僧有二種。一者事和。二者理和。聖人據理。故皆名僧文在家聖人據理和之義。成僧衆之旨。此釋分明也。但於菩薩獨覺例難者。菩薩獨覺獨一出世。不具事和理和之二義。不成僧衆。故彼所得有爲無漏法。不爲僧寶也。更非相例歟

問。光法師意。麟喩獨覺。可有理和義耶

答。無理和之義也　兩方。若有理和義者。光法師出理和僧。擧天中聖人。在家聖等。明知。麟喩獨覺。無理和之義云事　若依之爾者。設雖麟喩獨覺所證理。若和合者。❷可有理若和合者可有理和之義也如何

答。理和者。有多類聖人。彼此同證理。名之理和也。而麟喩獨覺。獨一出世。無彼此同證四諦理。故。不具理和之義也。故見光法師解釋。云菩薩獨覺。獨一出世。不成僧衆。身中無漏法中所攝。菩薩麟角。獨一出世。無理和之義。不成僧衆。故彼所得。有爲無漏法。是法寶攝。非僧寶攝定置。問天中聖人。在家聖等。不成僧衆。何寶所攝。答此問出自義云。僧有二種。一者事和。二者理和。聖人據理。故皆名僧文此答意云。天中聖人。

❶三＝二㊥　❷〔可有…者〕七字－ヵ㊥

在家聖等。異菩薩麟喩具理和之義。成僧
衆故。彼所得有爲無漏法。爲僧寶攝已上如
此聊簡之時。疑難自被會畢
問。十無學支捨緣中。可有得果捨耶　答。
不可有得果捨也　兩方。若有得果捨者。
以道理思之。不可有得果捨。❶哉　若依
之爾者。婆沙論中。述依有尋有伺定。初無
學現在前。過去十無學支無云。設已生滅。得
果轉根。或退捨故文有得果捨云事。此文分
明也如何
答。十無學支無得果捨云事。道理必然也。
更不可疑之。但於婆沙論文者。乘言便
云爾也。卽見次上卷文。述依有尋有伺定。
初學見現在前。過去學八支無云。設已生滅。
得果轉根。或退捨故文乘此言便擧得果捨
也
或一義云。無學位雖立十無學支名。望法
體見之。從有學位有其體故。初得無學
果之時。有得果捨云歟
問。有宗意。斷離滅三界共體可同耶　答。其
體可同也　兩方。若其體同者。見今論餘處
一文。云擇滅謂離繫。隨繫事各別。婆沙論
三十七中。述擇滅但如有漏法數量故。擇滅
無爲。隨所繫事。其體各別判。以知。斷離滅
三界其體各別云事　若依之爾者。光法師
所引正理論中。明斷離滅三界云。然三界體
約假有異。若就實事則無差別文此文無
諍。斷離滅三界共體可同見如何
答。此事更非指難義歟。所謂以實而言。一
法上擇滅。皆悉名斷界。名離界。名滅界。
故斷離滅三界。其體可同。然而且爲分別
三界差異。據世俗門云。無爲說三界。離界
唯離貪。斷界斷餘結。滅界滅彼事也。故光
法師釋云。且據世俗說三界異。若約實義。
體無差別。一一擇滅界。皆悉名爲斷離滅故
正理七十二云。然三界體。約假有異。若就實
事則無差別文實法師釋體一無爲。就三
義別立三名也畢。又引正理論今文加之
勘發智論一文云。諸斷界是離界耶。答如
是。設離界是斷界耶。答如是。諸斷界是滅
界耶。答如是。設滅界是斷界耶。答如是。諸
離界是滅界耶。答如是。設滅界是離界耶。答
如是文婆沙論二十九中。釋此文云。前約阿
毘達磨依世俗理。就近對治辨三界別。今
隨契經顯此三界體無差別。謂有漏法。一
一斷時。皆得一斷。此一一斷。約差別義說
爲三界。故此三界。義雖有別。而體無異文
任此等定判。斷離滅三界。其體是同云事。分
明也。但於今論餘處文。幷婆沙論說者。論
滅體隨所繫事。如有漏法。雖數量衆多。其
體各別。於一一擇滅上。皆悉立斷離滅三界
名。故云若就實事則無差別。全無相違也
重難云。見泰法師釋。問云何名爲約假有
異。答如一極微上離貪結義邊。名爲離界。
斷餘八結義邊。名爲斷界。滅界繫事體邊。
名爲滅界。如是釋者。一極微上擇滅名斷
離滅。爲約假有異之義見豈非相違哉
答。泰法師釋。實似難思。若背論家定判。諸
師解釋者。更不可依用之。但試會之者。此
釋意云。緣一極微貪結上擇滅名離界。緣
一極微餘八結上擇滅名離界。此所緣一極
微上擇滅名滅界。是約假有異之義也已上
一極微上擇滅名斷離滅三界。非謂約假
有異之義全無所背也
寫本云文永十年癸酉後五月七日午時於東大
寺尊勝院護摩堂之南庇新學問之閑窓抄
之畢自去三月五日亦始此勤至後五月七
日果終其功前後九十日送春迎夏問端六
十條訪古記新修學之志佛神垂哀耳
捧此所生慧業奉仰春日大明神之冥助以
此抄出微功必爲上生兜率天之業因凡厥
自父母恩愛之親族師弟同法之善友至三
界流轉之含識六道輪迴之群類滅罪生善
離苦得樂出離生死頓證菩提迴向無漏濟
度普及而已

❷右筆華嚴宗末葉權僧正宗性　年齡七十二

❶哉＝也(甲)　❷〔右筆…二〕十七字－(甲)

❶倶舍論第二十六卷抄　上

問題

問。八忍不名智所以。如何釋之耶
問。光法師意。不非無明相應慧可名見耶
問。八忍名見所以。如何釋之耶
問。意識相應有漏善慧中。可有非見類耶
問。苦・集類智可緣欲界斷道耶
問。苦智唯知苦聖諦❷法歟
問。道法智可緣苦・集・滅三諦耶
問。頌文云。初唯苦・集類文爾者。爲唯緣有頂苦・集。爲當可通緣下地苦・集耶
問。未曾得他心智。可知曾得心心所法耶
問。上地下品無漏他心智。可知下地三品心耶
問。下地上品無漏他心智。可知上地下品心耶
問。見道十五心。悉可爲聲聞他心智所緣耶
問。麟喩・獨覺所起他心智。可知麟喩・獨覺心耶
問。今論意。麟喩・獨覺他心智。可知見道四念心耶
問。我已知苦等四行相。卽我生已盡等四行相歟
問。正理論意。得非擇滅時。無生智轉可云耶
問。無生智後得智。可緣非擇滅耶
問。光法師意。依身欲界。依無色界。證羅漢果人。無生智現前位。可緣非擇滅得耶
問。論文云。然說見言乘言便故。或於諦理觀照轉故文爾者。光法師意。今此文爲有部會通。爲經部釋歟
問。無生智與盡智可爲同類因耶
問。離繫得能證道。唯限無間道歟
問。唯隨能證道判離繫得性類歟
問。以滅道法智斷上二界修惑時。所得無漏離繫得。爲法智❸品攝。爲當類智品攝歟
問。以滅道法智斷上二界修惑時。可得無漏離繫得。法・類二智中。何智所知可云耶
問。遠法師意。無漏他心智。以道智爲加行云義。光法師如何破之耶
問。有漏他心智無間。可生無漏他心智耶
問。無漏定等無間。生有漏他心智歟
問。無漏他心智。可知有漏心耶
問。論中述有貪心離貪心相。出三師說中。釋第二師不擧離貪心故。光法師作二解釋。爾者。初釋意如何釋之耶
問。論中述有貪心離貪心相。出三❹師中。釋第二師不擧離貪心故。光法師作二解釋。爾者。第二釋意。如何釋之耶
問。婆沙論評家意。離貪心可通有漏・無漏耶
問。論中述有貪心離貪相。擧三師說中。述初師意云。有貪心者。唯說第一貪相應心。離貪心者。謂治貪心文爾者。如何破此師義耶
問。論中。釋十一對心中散心云。此與散動相應起故文爾者。光法師如何釋此文耶
問。經部宗意。聚心可限眠相應耶
問。有貪心離貪心等。爲他心智所緣歟

倶舍論第二十六卷抄　上

問。八忍不名智所以。如何釋之耶　進云。今論云。自所斷疑未已斷故文付之。八忍已明觀諦理。設雖自所斷疑未斷。何不名智哉。是以異生斷惑無間道。雖疑得倶。全無不名智。又先離欲四法忍。雖自所斷疑已斷。非名智。若爾。何以自疑未斷之所以。可成八忍非智之義哉。加之。以疑相應慧名智見八忍何依疑得倶。可痛名智哉。何況八忍雖自所斷。無明未斷猶名見。相例可等哉。如何

答。八忍雖觀諦理。無漏慧眞對治。若一分帶能障之時。猶不名智。故八忍自所斷疑未斷故。依疑得倶不名智也。故今論云。此聖慧中。八忍非智性。自所斷疑未已斷故文

光法師釋此文云。八忍起時與自所斷疑得正倶。爾時正斷敵對相違。未已斷故。而非決斷。故不名智文但於異生斷惑無間道。雖疑得倶猶名智。幷先離欲四法忍。雖自起已斷不名智云難者。光法師會此疑云。雖先離欲四法忍位自起已斷。是疑得倶忍流

❶底東大寺藏古寫本，甲東大寺藏古寫別本　❷〔法〕－甲　❸品＝所甲次同　❹師＋（說）甲

類故。故亦非智。異生斷惑諸無間道。雖疑得俱非眞對治非極相違後容退故。而得智名文。次於疑相應慧猶名智。何不名智哉云難者。光法師釋此事云。與疑俱慧相順同緣於境決斷。亦名爲智文。次於八忍雖自所斷無明未斷猶名見云例難者。光法師會此例難云。疑有相應無明助疑得有力能違忍。獨頭無明無惑助。忍與彼得俱。可說名爲見。若言亦有相應無明今言助者。據別刹那文諸難解釋。光會之上者。末學更不可及劬勞者也

重難云。疑相應慧名智。獨頭無明相應慧不名見則知。疑障決斷其用劣。無明障推度其用强云事。若爾。獨頭無明設雖無惑助。八忍與彼無明得俱。何可名見哉。是故見光法師餘處二解釋述獨頭無明覆損慧故彼相應慧不見云。其過尤重過二煩惱文已其過重過二煩惱。其得何不障八忍推度之義哉。加之。光法師餘處二十一解釋中。述以無明不立蓋云。等荷擔者。立諸蓋中。無明於中所荷偏重。是故不立。若立無明爲一蓋者。一切煩惱所荷障。皆合比。無明猶不能及。設雖有相應無明助疑煩惱中是可勝獨頭無明哉

抑若言亦有相應無明等之解釋。其意如何

答。疑相應慧名智。無明相應慧不名見者。疑猶豫不決。而障決斷。雖非劣於無明障見。於刹那有相順同緣於境決斷之義故猶名智。無明相續刹那同癡闇都無推度義。故無明相應慧不名見也。次於其過尤重過二煩惱之釋者。獨頭無明障相應慧親强故。雖不令相應慧見障不相應忍疎遠故不及有惑助故八忍名見也。依障相應慧之邊。釋過二煩惱也。次於等荷擔者等之釋者。以❶一無明望一疑等煩惱之時。無明癡闇蓋覆之用過餘煩惱。其上又無明通與一切煩惱相應。故其數越餘煩惱。所謂且於苦諦所斷十隨眠中。獨頭無明是共一。又相應無明與餘九隨眠相應。故無明數過餘惑。故釋合比無明猶不能及也。次於若言亦有相應無明等釋者。雖有學者異義。且一義云。若言亦有相應無明者。牒伏難也。伏難意云。於無明有相應無明。彼與餘惑相應故。彼相應無明蒙餘惑助可障見。何八忍可名見哉爲言今言助❷者。據別刹那者。救難也。意云。今言助者。別頂起蒙餘惑助之義也。相應無明隨從起。雖助餘惑非蒙餘惑助。何有餘惑助哉爲言

問光法師意。不共無明相應慧可名見耶

　如第二卷明思抄。與上論義表裏也。

　仍略之

問。八忍名見所以。如何釋之耶　進云。今論云。可見性攝推度性故文　付之。八忍無漏眞慧明觀諦理。何可有推度境之義哉。依之。見光法師餘處二解釋。釋計度分別云。計度推度名異義同文而計度分別。唯限散位。非定中。明知。於定中無推度義云事。加之。披婆沙論四十二文云。若在定者。曰雖亦有慧非推度分別。若推度時使出定故文此文又定中無推度義云事分別也。如何

答。八忍明觀四諦理。能審慮決度故。名之爲推度。故判可見性攝推度性故也。依之。光法師餘處二解釋中。問。如定中有漏正見及學無學正見。既無計度分別。云何名見。以計度分別唯散慧故。答。定慧雖非計度分別。云能審慮決度故亦名見。解釋意尤明也。但於光法師餘處釋幷婆沙論文者。婆沙今文意。以計度分別即名推度分別。是則以分別籌度之義名推度也。全非依審慮決度之義名推度。推度名言雖是同共義頗各別也。更不可混亂。故光法師以婆沙論推度分別。對今論計度分別。判計度推度名異義同也。更不可令亂當處推度性故之文者也

問。意識相應有漏善慧中。可有非見類耶

　答。不可有非見類也　兩方。若有非見類者。見光法師解釋。述有漏慧中見類云。及意識相應世俗正見文已無簡別之言。明知。意識相應有漏善慧中。無非見類云事若依之爾者。意識相應有漏善慧。是廣。何無非見類哉。是以。見本論文衆事分第八。於四念住。於見處非見之句云。謂見所不攝有漏緣身慧及五識相應緣身慧文已五識相應慧之外。別擧有漏慧。明知。意識相應有漏善慧云事。如何

❶一＋(十一)◎　❷〔者據…也〕二十四字－◎

答。意識相應有漏善慧。皆有推度義。故悉名見。更不可有非見之類。是以。見今論文云。於中唯六亦是見性。❶謂五染汚❷見。❸世正見爲六文光法師釋此文云。於中唯六亦是見性。推度❹性故。謂身見等五染汚見。及意識相應世俗正見爲六文 寶法師釋此文云。除五識身相應諸餘善慧。皆名爲見。卽是世間正見攝也文加之。檢正理論七十三文云。諸有漏慧皆智性攝。於中唯六亦是見性。謂五染汚見世正見爲六。有餘師說。能發身語五識所引。及命終時意識相應善有漏慧。亦非見性。外門轉故。如能引故。勢力劣故。此亦不然乃至故說所有意地善慧皆見性攝。於理爲善文 顯宗論三十五 文全亦同之。任此等定判。意識相應有漏善慧中。無非見之類云事。甚分明也。但於意識相應有漏善慧是廣。何無非見類哉云難者。雖意識相應有漏善慧是廣。悉是推度性故。不可有非見之類也。次於來事分文者。謂見所不攝有漏緣身慧之言。譯者之謬也。故考同品異譯品類足論文。出此句云。謂五識身相應善慧。更無舉餘有漏慧。加之。次下出俱句體云。謂世俗正見文明知。上句中有漏慧者。謬加之云事。若爾。更不可有相違也

重難云。設雖❺意相應有漏善慧。於微劣善心者。不可有推求猛利之義。何可名見哉。依之。於意識相應無覆無記慧者。不名見。其義尤可同哉。若❻卽微劣猶名見者。無覆無記心何不名見哉是一 況盡無生智後得智。尤可非見性。所以然者。已觀內之盡無生智非見性故。出觀之後得智亦可非見性。若觀內非見性後得智見性者。是見與非見不相違。我依之依後得智非我生已盡之行相觀內離空非我見例可等耶是二

答。設雖微劣善心。其性已善。故望無記。其性猶强勝也。故猶有審慮決度之義。故名見也。無記其性中庸無審慮決度之義。故不名見也。故光法師餘處二解釋中。釋此事云。謂意地❼異熟生等四無記慧。其性中庸勢力羸劣。而非猛利。如不成善不成染汚。故不成見文次於盡無生智後得智可非見性云難者。盡無生智三乘所期果故至彼位必有息求義。故非見性。後得智非所期果。故更不可有息求義。何非見哉。但於後得智非我生已盡之行相觀內離空❽我云例難者。我無我正所作之行相故。若今❾返者尤可有相違。見非見非所作之行相。設雖無違有何痛哉。若如是令一切事同者。是觀內後❿得可有有漏無漏之不同哉

問。苦集類智可緣欲界斷道耶　答。可緣之也　兩方。若緣之者。旣欲界能治也。苦集類智如何可緣之哉。是以。道類智不緣欲界斷道。例可同哉　若依之爾者。見今論文云。法類二種如其次第。以欲上界四諦爲境無所⓫簡類智。廣緣上界四諦境定。若⓬爾。苦集類智何不緣欲界有漏斷道哉。如何

答。苦集類智緣欲界斷道云事。其旨卽如一方疑難。加之。考婆沙論九十一文。⓭或述女男苦憂根斷道緣緣識爲所緣縛非相應縛之類云。色無色界道諦所斷有漏。緣無色界遍行及修所斷隨眠文若苦集類智不緣欲界斷道者。何色無色界道諦所斷有漏緣隨眠。於彼四根斷道緣緣識。爲所緣縛之義可有之哉。或九十二述女男苦憂根斷道緣緣識成就不成就之相云。一切有情皆成就文 若苦集類智不緣欲界斷道者。依身識處已上之人異生何可成就彼四根斷道緣緣識哉。此等之苦集類智緣欲界斷道云事。尤分明也。但於道類智不緣欲界斷道云例難者。道類智自元不緣法智。故全非相例矣

重難云。婆沙論百九十云。離瞋心如實知離瞋心。此三智。謂法世俗道。此中依近對治說故不說類智文類智不知欲界近對治無間解脫道云事。此文尤分明也是一 加之。又婆沙論九十二中。述女男苦憂根斷道緣緣識所增隨眠成就不成就相云。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就文若⓮苦集類智緣欲界斷道者。設雖已離空無邊處染。何不成就彼四根斷道緣緣識所增隨眠哉是二

答。於婆沙論中離瞋心能知智不舉苦集類智之文者。見次上卷百八十九文云。問。此中復何故。不說苦集智耶。有說。此中亦應說苦集智。而不說者。當知。此義有餘。有說苦集智是厭行相智。此中如實智是欣行

❶謂＋(身見等)㊥　❷見＋(及意識相應)㊥　❸世＋(俗)㊥　❹〔性〕－㊥　❺意＋(識)㊥　❻〔卽〕－㊥　❼〔異〕－㊥　❽(非)＋我㊥　❾返＝違㊥　❿得＋(智)㊥　⓫簡＝苦？　⓬爾＋(者)㊥　⓭或＋(九十)傍註㊥　⓮〔苦〕－㊥

相智。是故不說文任。❶此文。自本此中如實智不舉苦集智故。今更不可簡苦❷集智故知。此中依近對治說故不說類智者。爲欲界遠對治之加行道等位。道類智可現前故。彼離嗔心能知智。雖可舉道類智今依無間道等近對治說故。不舉道類智爲言至非云苦集類智不緣欲界有漏近對治也。次於婆沙論已離空無邊處染不成就之文者。暫就有漏緣識論緣緣識所增隨眠也。故見婆沙論一段之文。上云女根斷道緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。唯舉有漏緣識明隨眠隨增相畢。乘之下明緣緣識所增隨眠。故云未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就也。兼就無漏緣識論緣緣識所增隨眠之時。已離空無邊處染人可成就之云事。更非所遮也

重難云。婆沙論已離空無邊處染不成就之文。就有漏緣識論緣緣識所增隨眠云事。不可然。見婆沙論❸次上卷九十一文。或云。眼根緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳·鼻·舌·身根緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾文此文通就無漏緣識。論緣緣識所增隨眠見若唯就有漏緣識論之者。是云眼根緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就哉是一　或云眼根滅緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳·鼻·舌·身·樂·喜根滅緣識。及緣緣識所增隨眠亦爾文此❹又通就無漏緣識論緣緣識所增隨眠云事分明也。其旨如上文是二　若爾。明隨眠增相故。就有漏緣識明緣緣識所增隨眠云事。是不違此等文哉

答。婆沙論中。明諸根等緣識緣緣識所增隨眠之文。非一唯或唯就有漏緣識論緣緣識所增隨眠。或通就無漏緣識論緣緣識所增隨眠也。所詮一段論文不必盡理歟

問。苦智唯知苦聖諦法歟　答。唯知苦聖諦法也　兩方。若唯知苦聖諦法者。苦·集一物因果義分者。性相之所定也。苦智何唯知苦聖諦法哉。是以。見今論文述十智建立云。三行相故立苦集智。此二智境體無別故文若苦·集二智所緣別者。何偏依行相可立苦集二智哉。況衆事分十二云。卽苦諦所攝法非智知文此文無諦苦智兼知集聖諦法見加之。品類足論十八云。唯苦聖諦所攝法。非隨眠隨增文以隨眠隨增思智品所知其義可同哉　若依之爾者。以道理思之苦智唯知苦聖諦法可云也

答。苦·集·滅·道四智作各別行相深悟四諦各別之理。故苦智作非常·苦·空·非我四行相。唯觀苦聖諦理不知集聖諦法。集智作因·集·生·緣四行相。❺唯觀集聖諦理不知苦聖諦法也。故品類足論十八云。唯苦聖諦所攝法一智知。謂苦智。唯集聖諦所攝法一智知。謂集智文前後之文取意攝之苦智唯知苦聖諦法。集智唯知集聖諦法云事。此文實分明也。但於苦集一物因果義分理者。有漏法必具爲因❻爲果義故。　苦·集二諦雖其體一物。無漏智品明差別因果義邊觀❼之故。無苦智兼知集諦。集智兼知苦諦之義也。次於三行相故等今論文者。苦·集二諦其義異故。雖述法類由境別立苦等四名。其體❽是一物故。不云由境差別立苦集智也。次於衆事分文者。是❾舊譯之謬也。既背品類足論文。更不可依用之。次於品類足論文者。煩惱於相應所緣之法隨增之時。只縛彼法體無差別因果之義故。設雖非遍行隨眠。同於苦·集二諦法隨增故。云唯苦聖諦法非隨眠隨增也。　非如無漏智品明觀諦理。故全非相例歟

重難云。見品類足論九文云。苦·集聖諦十八界·十二處·五蘊攝。八智知。除滅道智文如此文者。苦·集聖諦法各八智知。除滅道二智見若爾。是非苦智亦知集聖諦法。集智亦知苦聖諦法哉是一　加之。見婆沙論百四十七文云。謂苦智·集智行相無雜。所緣有雜。滅智·道智行相無雜。所緣無雜文此文意。苦智❿作非常·苦·空·非我行相。集智作因·集·生·緣行相。故彼行相雖無雜亂。所緣苦·集二諦。其體一物故。混⓫雜互緣之見若苦智⓬唯知苦聖諦法。集智唯知集聖諦法者。苦·集二智所緣無雜。寧云所緣有⓭雜哉是二

答。品類足論文。實雖難思暫會之者。苦·集二諦各別論者。苦聖諦七智知。除集·滅道智。

❶此＋(等)㊄　❷集＋(類)㊄　❸次＝以㊄　❹又＝文㊄　❺〔唯〕－㊄　❻〔爲〕－㊄　❼之＝也㊄*　❽〔是〕－㊄　❾舊＝譯㊄　❿〔作〕－㊄　⓫雜＝亂㊄　⓬唯＝性㊄　⓭雜＋(難)㊄

集聚諦七智知。除苦・滅道智可云也。然今合論苦・集二諦故。云八智知除滅道智歟。次於婆沙論文者。由苦・集二諦其體一物之邊。云所緣有雜歟。故婆沙論百四十七中。釋苦・集二智行相無雜所緣有雜之相云。離苦無集。離集無苦故。謂一一有漏事。果義名苦。因義名集。卽於一一有漏事中。若智作苦等四行相轉名苦智。若智作集等四行相轉名集智。故苦・集智行相無雜。所緣有雜文

問。道法智可緣苦・集・滅三諦耶　進云。今論中云。　法類由境別立苦等四名。道智唯緣道諦判也　付之。婆沙論十八中。見道道法智位。　有知同類因不知彼所緣等四句不同之中。出知彼所緣不知同類因之句。云。謂知未來四法智品文　如此文者。道法智緣苦・集・滅三諦見如何

答。分四諦智差別。各別緣苦・集・滅・道四諦境故也。道法智何可有緣苦・集・滅三諦之義哉。法類由境別立苦等四名之性相。更不可疑*之。但於婆沙論文者。具文云。謂住見道道法智時。有此四句。知同類因不知彼所緣者。謂爾時知過去苦・集・滅三法智品。知彼所緣不知同類因者。謂知未來四法智品。知同類因亦知彼所緣者。謂知過去道法忍品文於第一・第三句者。其義易知。了簡第二句。雖有學者異義。暫可任婆沙抄解釋。故彼抄二本云。論云。知彼所緣不知同類因者。謂知未來四法智品者。謂道法智不知自體。故名不知同類因。卽此道法智緣未來四法忍及法智。故名知彼所緣文此釋意云。現在道法智與未來四法智品爲同類因。故名同類因。未來四法智品與現在道法智爲所緣。故名同類因之所緣。而現在道法智不知自體。故名不知。同類因。然緣未來四法智品。故名知彼同❶類之所緣云也。如此了簡之時。道法智全非云緣苦・集・滅三諦也

重難云。婆沙抄釋難思。道法智位作此四句之時。以自體望未來四法智品名同類因。而爲知彼所緣不知同類因句之事。太難信哉是一　次雜心論六中。釋四諦智相云。境界苦諦說苦智。境界集・滅・道諦說道智文　如此文者。道智緣集・滅二諦見是二

答。婆沙論中。於一刹那頃知同類因不知彼所緣等四句。欲分別之時。擧道法智位而欲作❷立句數之日。以道法智望未來四法智品爲同類因事。有其義勢。故以之爲第二句體。何强可有疑哉。次於雜心論文者。禪那院一義云。彼文具可云境界集・滅・道諦說集・滅・道智。然唯擧道智者。暫擧後也。故阿毘曇心論四云。苦諦境界故說苦智。如是集・滅・道諦境界故名集・滅・道智文准此文可了簡雜心論文也

尋云。婆沙論中。道類智位可有彼四句。何唯出道法智位耶

答。暫出一位也。實道類智位可有此義也。准道法智位作此四句易知之

問。偈頌文云。初唯苦・集類文爾者。爲唯緣有頂苦・集。爲當可通緣下地苦・集耶

答。唯可緣有頂苦・集也　兩方。若唯緣有頂苦集者。金剛喩定廣通滅・道法智。初起盡智唯緣有頂苦・集。是無超緣多地之過。哉　若依之爾者。見今論長行文云。此二初生唯苦・集類。以緣苦・集六種行相。觀有頂蘊爲境界故文唯緣有頂苦・集云事。論判尤分明也。如何

答。有頂苦・集從無始來未斷之。今時創斷之。故初起盡無生智。先唯緣有頂苦集。自生慶慰此位何可緣下地苦・集哉　若緣下地苦・集者。更非初唯苦・集類之本意哉。是以見今論文云。此二初生唯苦・集類。以緣苦・集六種行相。觀有頂蘊爲境界。故文光法師。釋此文云。然此二智最初生時。唯苦・集類。以緣苦・集六種行相。觀有頂蘊爲境界故。問。何緣初位唯緣有頂苦・集爲境解云。有頂苦・集從無始來。不能得斷。今時創斷。故先緣彼自生慶慰文實師・神泰・圓暉等解釋。其意同之。任此等定判。初唯苦・集類者。唯限有頂苦・集云事。甚分明也。更不可異求之。但於金剛喩定廣通滅・道法智初起盡智唯緣有頂苦・集。是無超緣多地之過云難者。凡於超緣可有念作意不念作意之二種。不念作意之時。雖超緣一地。念作意之時。超緣多地❸之義全不可遮之也。故滅・道法智無間所起盡無生智。唯緣

❶類十(因)(乙)　❷立＝三(甲)　❸之義＝意(甲)

非想之苦集可有何相違哉

重難云。超緣通多地云事。不可然。見今論餘處二十八文云。類智無間能生無色。法智不然。依緣下故文若有超緣多地之義者。何法智無間不生無色等❶時哉。卽光法師釋此文。述超有二種。一者超定。二者超緣。此二種超俱至第三不至第四畢。引婆沙論百六十五於中唯能超緣一地之文。明知。超緣者唯❷超一地云事已上 何況光法師餘處所引婆沙論中。明超定相云。如不能越二地。所緣超定亦爾。故不入第四文而勘婆沙論百六十五說。問。何故不能超入第四。答。過殑伽沙數諸佛世尊及聖弟子超入諸定法。皆如是故不應問。既於超定唯超一地定同是超緣。寧可超多地哉已上加之。見婆沙論百六十五文云。有說。法智品但緣欲界及彼滅道。緣欲界及彼滅道無間不得卽緣無色地。境以❸極遠故。由此法智品非無色等無間緣文如此文者。滅道法智無間。爭可生緣有頂苦集初盡智哉已上

答。念作意之時超緣多地云事。先重如成之。但於今論餘處法智不然依緣下故之文者。法智唯緣欲界境。無色等至唯緣無色界境故。法智無間生無色等至者。頓超色界四地。必可背不念作意超緣之相。故法智無間不生無色等至也。故光法師釋此文二十八云。以法智緣欲界境。無色等至緣無色境。不可頓超色界四地故。法智無間不生無色文 滅道法智無間生緣有頂苦集初盡智事。總見盡智之時或緣初靜慮或緣第二靜慮。盡智法智無間現起事。不背不念作意之超緣相故法智無間生盡智也。其中念作意之時。法智無間生緣有頂苦集初盡智事。無其過也。緣四靜慮空無邊處滅道之類智無間生緣有頂苦集初盡智。准之可思。次於光法師此二種超俱至第三等釋。幷婆沙論於中唯能超緣一地之文者。依不念作意論之也。故婆沙論云。有說。如所緣緣故唯超一。謂觀行者不念作意。於所緣緣唯能超一。問。云何觀行者於所緣超。答。彼由不念作意以初靜慮於九地境一一別緣於中唯能超緣一地文雜心論九云。超越三摩提上下至第三及不念思惟於超緣亦然文彼論子注云。不念思惟者。率爾能緣超至三也文任此等論判。超緣唯超一地者。就不念作意論之云事。尤分明也。次於光法師所引婆沙論如不能越二地所緣超定亦爾之文者。以不念作意超緣望超定❹之時。超一地之義是同。故云超定亦爾也。全非遮念作意之時超緣多地之義歟。次於婆沙論有說法智品但緣欲界等文者。念作意之時超緣多地云義意。不許法智無間生無色等至故。此文更非疑也。若法智無間生無色等至者。必可背不念作意超緣之相。故如此云也。滅道法智無間生盡智中。有不背不念作意超緣相之類。故念作意時自亦滅道法智無間生緣有頂苦集初盡智。有❺頂何相違哉

一義云。超緣不超多地者。且就繫法論之也。滅道是不繫法故。滅道法智緣欲界。滅道全非緣欲界繫故。彼無間生緣有頂苦集初盡智。更不背超緣之法也。但就此義會類智無間能生無色法智不然依緣下地故之論文者。法智唯緣欲界境。無色等至唯緣無色境。而苦集法智無間決定不可生無色等至。滅道法智雖緣不繫滅道。滅道法智以苦集法智爲首故。又不生無色心也。以婆沙論二十八謂生上二界必不起法智❻以厭下苦集諦故。不欲重觀。既不觀下苦集。亦不觀下滅道。以滅道智用苦集智爲上首故之文。可爲例證也。於盡智者。總見盡智之時。緣初靜慮第二靜慮等之類有之。故假令苦集法智無間生彼盡智事。非理可遮之。故亦滅道法智無間生緣有頂苦集初起盡智所不遮之也

問。未曾得他心智。可知曾得心心所法耶

答。可有或未曾得他心智知曾得心心所法或不知云二義邊也　兩方。若未曾得他心智知曾得心心所法者。光法師所引婆沙論九十九中。雖述曾得他心智知曾得心心所法。未曾得他心智知未曾得心心所法之旨。未云未曾得他心智知曾得心心所法。定知。不知之云事　若依之爾者。未曾得勝❼曾得劣也。何未曾得他心智不知曾得心心所法哉

答。此事雖難測。暫廻❽慕推云。❾義未曾得

❶時＝至㊥　❷超＋（緣）㊥　❸（遠）＋極㊥　❹〔之〕－㊥　❺〔頂〕－㊥　❻以＋（彼）カ㊥　❼〔曾得〕－㊥　❽慕＝愚？　❾義＝或㊥

他心智知曾得心。或未曾得他心智不知曾得心云二義邊隨義門可有其通局歟。所謂以獨覺所起未曾得他心智可云知聲聞所起曾得心心所法。餘乘相望之時。其智用勝劣雲泥故。曾得・未曾得是不同類。而雖似難知之。以勝乘最勝品之智猶可知劣乘微弱之心也。是以。如來他心智知聲聞所起見道心之時。如來他心智定可曾得。如來無未曾得功德故。見道心定可未曾得。見道必念念未曾得故。若爾。餘乘相望之時。是[1]豈以曾得他心智非知未曾得心哉。而又餘乘相望之時。以未曾得他心智知曾得心事。何理能遮之哉。若就自乘中論之時。未曾得他心智不可知曾得心。曾未曾得是不同類。而以勝劣不雲泥之智難知之故也。是以光[2]法所引婆沙論九十九云。曾得有漏心心所法有十五種。謂欲界及四靜慮。各有下中上三品心心所法。曾得有漏他心智有十二。謂四靜慮各有下中上三品他心智。此中初靜慮曾得有漏他心智下品者。能知欲界三品及初靜慮下品曾得有漏心心所法。如是展轉乃至第四靜慮曾得有漏上品他心智。能知欲界及四靜慮各三品曾得有漏心心所法。如曾得有漏他心智知曾得有漏心心所法。未曾得有漏十二種他心智。知十五種未曾得有漏心心所法亦爾 文 取意 又婆沙論百云。然他心智能知同類心心所法。非不同類。謂有漏者知有漏。無漏者知無漏。曾得者知曾得。未曾得者知未曾得。法智品者知法智品。類智品者知類智品 文 此等文。是暫就自乘中論之。故不云曾得・未曾得互知之也。全非遮餘乘相望互知之邊也。如此了簡之時。總束[3]云之。或曾得他心智知曾得心。或未曾得智知未曾得心。或曾得智知未曾得心。或未曾得智知曾得心之四類不同可有之也

重難云。就自乘中。未曾得他心智不知曾得心云事難思。依何理能遮未曾得他心智不知曾得心哉。依[4]之勝地根位之他心智知劣地根位之心。例可等哉 是一

次餘乘相望時。勝乘未曾得他心智知劣乘曾得心者。又就自乘中。何勝根未曾得他心智不知劣根曾得心哉 是二

次獨覺未曾得他心智知聲聞曾得心者。又獨覺曾得他心智知聲聞未曾得心哉 否 是三

次婆沙論第百卷文。標然他心智能知同類心心所法非不同類。猶其所簡不同類中。所舉有漏・無漏法智品・類智品之四種者。互不相知事。決定而無有改轉。此一具所[5]列舉之曾得・未曾得。依所望有互相知云事。太難思哉 是四

次光法師所引婆沙論中。偏就有漏他心智有漏心心所法。分曾・未曾得。約無漏不分之。其意如何 是五

答。心心所法一實自相。幽隱頗難現量證知故。他心智證知之時。有種種決定相。其中曾得・未曾得。是不同類心故。以自乘中智輒不知不同類心也。但於勝地根位之他心智知劣地根位心云例難者。雖上地・下地異。上地勝下地劣故。於同類心中。以上地勝智知下地劣心事。何可為難義哉。重意云。以勝地根位望劣地根位之時。只以勝劣為各別。故勝智易知劣心。依之能知之。曾得・未曾得相望之時。其不同類之義。非依勝劣分之。只曾得種姓是異故。名之不同類故。今此不同類義互難知之也。次於就自乘中何勝根未曾得他[6]心智不知劣根曾得心哉云難者。自乘中勝劣非如餘乘懸隔故猶不知之也。次於獨覺曾得他心智知聲聞未曾得心歟云疑者。佛最上利根故。以佛曾得他心智雖知餘乘未曾得心。獨覺其根不及如來。故以獨覺曾得他心智難知聲聞未曾得心歟。次於婆沙論簡不同類心中。於有漏・無漏・法智品・類智品之四種者。不相知事。決定無改轉。何一具所列曾・未曾得。又可許相知義哉云難者。彼婆沙論所簡六種不同類心。悉皆非舉一切時不相知之[7]類。設有時而云不同類心不相知之義者。舉之故。隨應有一切時不相知。又時而不相知之類事。何強可痛之哉。次於無漏他心智不分曾得・未曾得事。上已就有漏分別曾得・未曾得故。准之可知。故略不論之也　一義云。無簡別自乘・餘乘。若未曾得他心智欲知曾得心心所法者。可知之。然不知者。起易起曾得他心智。是知曾得心心所法。何煩起難

[1]〔豈〕－㊥　[2]法＋（師）㊥　[3]〔云〕－㊥＊　[4]〔之〕－㊥＊　[5]列＝引㊥　[6]〔心〕－㊥　[7]類＋（歟）㊥

❶起末曾得他心智可知之哉。故不云未曾得他心智知曾得心也。是以。光法師釋無漏他心智不知有漏心云。無漏心勝難可知。故有漏他心智不能知彼。要起無漏心方能知彼。所以知他無漏心。作道下四行相。有漏心劣易可知故。有漏他心智足能知彼。故不起彼無漏他心智。所以者何。有漏他心智從無始來數數修習。起時卽易。無漏他心智從無始來不多修習。起時卽難。有漏起易故。知他有漏心。還起有漏他心智。無漏起難故。知他有漏心。不作苦集八行觀。起易足知。誰復捨易從難文以此釋可爲其例證也。❷如此了簡之時。諸難皆被遮畢。就此義重難答。其趣只可❸如解釋問答。可見彼解釋問答也

此義宜歟

問。上地下品無漏他心智。可知下地三品心耶　進云。光法師所引婆沙論九十九云。上地下中品無漏他心智。不知下地中上品無漏心心所法文　付之。上地勝下地劣也。何上地下品無漏他心智。不知下地三品❹心耶。是以。上地下品有漏他心智。知下地三品心見相例可同哉。如何

答。無漏三品者。依根姓*之差別分三品不同。故以上地下品無漏他心智望下地中上品無漏心。彼下地無漏心。依地雖劣其根品勝。故上地下品他心智。不知下地中上品無漏心也。但於上地下品有漏他心智知下地三品有漏心云例難者。有漏心亦依三根雖分三品。有漏種姓似而非眞。故一相續身中成就三品有漏心心所法。其品類非有懸隔差降。有漏繫地堅牢故。依地上下其勝劣雲泥也。故上地下品他心智。知下地三品心也。故光法師所引婆沙論中。釋今例難云。有漏無漏心心所法建立各異。謂有漏心心所法依相續建立。有一身相續中成就三品有漏心心所法。無漏心心所法依根品建立。無一身相續中成就二品無漏心心所法。況有成就三者。建立既別。故知有異文

尋云。光法師所引正理論七十三云。如何說一補特伽羅成就九品道斷九品惑。此道差別❺九根有異。由因漸❻增長後道轉增。如次能令多品惑斷。或諸種姓各有九品。成一九品必不成餘。故前後言無相違失文任此文。於一種姓中成九品無漏心見若爾約此九品上地下品他心智。可知下地三品無漏心耶

答。見光法師餘處解釋。❼或云。問。如上忍現行未來下忍任不生法。非等流攝。應是剎那。如何但取現忍。解云。苦忍名一剎那由具二義。一者現行。二非等流。如不生下忍雖非等流而闕現行文此釋。明上品忍與下品忍不爲同類因見或六云。若依德光論師解。九地各能修九地聖道。九九八十一種聖道展轉相望。❽皆得爲因。此亦據同性同品應。依九地修者說故。得展轉爲因文任此釋。亦九地所修聖道互爲同類因者。付同性同品道論之。若異品相望之時。設雖上地所修。設雖下地所修。上品道與下品不爲同類因見既同性內九品道相望之時。上品與下品不❾爲同類因。准此思之。上地下品無漏他心智。不可知下地中品上品心也。重案其理。於同類因者。上地道與下地道爲同類因。於他心智者。下地他心智不知上地心。是則爲同類因之法。上地猶不緣之。況下地上品與上地下品不爲同類因。豈❿還有上地下品他心智知下地上品心哉。此是無漏⓫法眞實種姓。雖下地上品勝上地下品之故也

重難云。就一種姓內九品。上地下品無漏他心智。猶不知下地中上品心云事不可然。同一種姓所成就九品也。何上地下品他心智。不知下地三品心哉。是以。於有漏心心所法者。一相續身成就三品心心所法。故上地下品有漏他心智知下地三品心定。以之准知。一相續身所成九品。無漏心心所法也。尤上地下品他心智。可知下地三品心哉。若雖一相續身所成就九品。猶上地下品他心智。不知下地中上品心者。以一相續身成三品有漏心爲其由。成上地下品有漏他心智知下地三品心。頗難得其理哉

是一

抑就有漏心心所法中可有殊加行生三品差降懸隔。所謂如順決擇分善根等也。彼位專修相應行地轉根。止劣品種姓現行令起勝品種姓心。故依不捨劣得勝。雖

❶〔起〕－（甲）　❷（若）＋如（甲）　❸如＋（今）（甲）　❹〔心〕－（甲）　❺九＝非（甲）　❻〔增〕－（甲）　❼或＋（二）傍註（甲）　❽〔皆〕－（甲）　❾〔爲〕－（甲）*　❿〔還〕－（甲）　⓫法＋（者）（甲）

一身成三品於其勝劣者雲泥也。而於此乍許上地下品他心智知下地三品心。於一種姓中無漏九品上地下品他心智。不知下地中上品云事。甚難思哉是二

況今論中。簡劣品他心智不知勝品心之時。雖述於勝地根位未簡就同姓中九品。下品等他心智不知上品等心。若實不可知之者。何論文一具不簡之哉是三

加之光法師所引婆沙論九十九中。雖述無漏心心所法依根品建立。無一身相續中成就二品無漏心心所法。況有成就三者。建立既別。故知有異。未云同根中九品相望之時。下品他心智不知上品心哉是四

答。無漏法其種姓異而非似故。設雖一種姓所成就九品。其差降分明也。故上地下品他心智不可知下地上品心。有漏法其種姓似而非異。故三品勝劣強無差降。故三根所起有漏心。一相續身成就之。其體性繫地堅牢。故依地上下其勝劣雲泥也。故上地下品他心智。知下地三品心。更不可例無漏。但於有漏心心所法。以一相續身成三品爲其由成上地下品他心智。知下地三品心之義。若爾。一種姓中九品之一相續身成就之。何上地下品他心智。不知下地三品心哉云難者。無❶漏三根所起無漏一相續身無成就之。而有漏法三根所起有漏一相續身成就之。故知。有漏心三根所起強。無差降云事。此則以一相續身成就三品測之。知其品類無其差降云事。故以一相續身所成就邊爲由❷成上地下品他心智。知下地三品心之義也。無漏法設一身所成就設一身不成就其性自本勝劣分明。故更不可例有漏。所詮以一相續身所成就爲由事。三根所起其勝劣雲泥者。一身不可成之。而已成之。定知。無懸隔勝劣云事爲言　非云一切皆一身成立無勝劣也。次於許順決擇分善根三根勝劣可雲泥。猶上地下品他心智知下地三❸品。何一身所成就無漏九品上地下品他心智。不知下地中上品哉云難者。順決擇分善根。猶有漏法三❹根所起一身成就之故。不可似無漏。故猶上地下品智知下地三品也。次於今論於勝地根位之文者。暫就大都勝劣舉地根位也。非許云爾一種中九品下品他心智。知上中品心也。若以文不簡云知之者。又未得曾得未曾得不相知之旨。豈以不簡可云相知哉。次於婆沙論中不簡之❺云難者。是又暫略不論之也

問。下地上品無漏他心智。可知上地下品心耶　進云。今論云。地謂下地智不知上地心文　付之。無漏法不繫故。依地上下分勝劣不及根勝劣。若爾。下地上品他心智。何不知上地下品心哉。是以。九地道互爲同類因定相例可同哉。何況上地下品有漏他心智。知下地三品心見此則有漏根三品勝劣不及地上下勝劣故也。准之思之。下地上品無漏他心智。尤可知上地下品心哉。如何

答。縁境義。下地心縁上地心少難。就中。他心智現量證知幽隱他心。其義稍難。故下地上品他心智。不知上地下品也。況於有漏他心智者。下地上品有漏他心智。不知上地下品心。其理決定。一具所建立無漏他心智。豈可有知上地之義哉。是以。今論中。或云地謂下地智不知上地心。或定五依四靜慮自下地爲境。此意也。但於無漏法不繫故。依地上下勝劣不可及根勝劣故。下地上品他心智可知上地下品心云難者。無漏❻雖不繫縁境義。下地智知上地心稍難。故下地上品他心智。不知上地下品心也。次於九地聖道互爲同類因云例難者。同類因不簡地上下。❼與等勝爲因故。設雖上地與下地等勝可爲因也。縁境義。下地智知上地難。而不似同類因。故下地上品他心智。不知上地下品心也。故光法師餘處六解釋中。釋此疑云。縁境義別。爲因義別。不可爲例文　次於有漏根三品勝劣不及地上下勝劣故上地下品他心智。知下❽地三品心。准之無漏地上下勝劣不及根三品勝劣故。下地上品他心智。可知上地下品心云難者。自本縁境義。下地智知上地心難。故下地上品他心智不知上地下品心也。全不可准例上地下品有漏他心智知下地三品心也

問。見道十五心悉可爲聲聞他心智所縁耶　進云。光法師釋云。且據初說。❾但言二念後十三念皆亦容作他心智所縁文　付之。

❶漏＋（法）　❷成＝義　❸品＋（心）　❹根＝品　❺〔云難〕－　❻〔雖〕－　❼〔與〕－　❽〔地〕－　❾但＝俱

見今論文云。聲聞法分加行。若滿知彼見道初二念❶心。若為更知類分心故。別修加行至加行滿。彼已度至第十六心。雖知此心非知見道文如此文者。聲聞他心智唯知見道初二念心見何況婆沙論云。若他心智知見道者。決定先起無漏法智文若十五心悉為他心智所緣者。爭可有決定先起無漏法智之義哉

答。聲聞所起他心智。知一有情所起見道心。唯雖限二念。知多有情所起見道心之時。何無十五心皆為他心智所緣之義哉。光法師❷此師後十三念皆亦容作他心智所緣之解釋顯此意也。但於今論文者。光法師釋此文云。且據初說但言二念文次於婆沙論決定先起無漏法智之文者。起他心智始欲知見道心之時。要先自初念可知之。故云決定先起無漏法智也。云爾後重起他心智知見道心之時。起類分他心智之義。全非所遮也

問。麟喩獨覺所起他心智。可知麟喩獨覺心耶　答。不可知之也　兩方。若知之者。麟喩獨覺無並出之義。爭可有麟喩獨覺所起他心智知麟喩獨覺心之義哉　若依之爾者。見今論文。述麟喩法分加行若滿知彼見❸道初二念心。何可嫌知麟喩獨覺心之義哉。是以見婆沙論九十九文云。麟喩獨覺亦❹定得緣麟喩獨覺他心智。亦說能緣亦說現起。餘世界中有麟角喩獨覺出世無理遮故文麟喩獨覺所起他心智。緣麟喩獨覺心云事。此文尤分明也。如何

答。麟喩獨覺者。最上利根之人。唯樂獨出。故不可有二麟喩並出之義。是以今論餘處十三文云。麟角喩者。謂如獨居文光法師釋此文。引婆沙論三十云。麟角喩者。根極勝故。樂獨出。故當知。如佛如無有二並出世間文❺既無並出之義。爭可有麟喩獨覺可起他心智。知麟喩獨覺心之義哉。依之見光法師餘處十二解釋云。又婆沙九十九云。問。佛得緣佛他心智不。有說不得。所以者何。無二如來俱出世故。復有說者得。此說能緣不說現起。問。獨覺得緣獨覺他心智不。答。麟角喩者。准佛應知。又一說云。有作是說。麟角喩獨覺亦定得緣麟角喩獨覺他心智。亦說能緣。亦說現起。餘世界中有麟角喩獨覺出世。無理遮故。雖有二說。然無評家。前❻既不言有說。且以前說為正文任此釋。就麟喩獨覺緣麟喩獨覺他心智。得不得有三師異說之中。以或云不得麟喩獨覺緣麟喩獨覺他心智。或云雖得之說能緣不說現起之二說中。前說為正判。麟喩獨覺所起他心智。不知麟喩獨覺心云事。此解釋尤分明也。但於今論麟喩獨覺知見道心云文者。且就容有談之歟。次於婆沙論麟喩獨覺亦定得緣麟喩獨覺他心智。亦❼說現起之文者。光法師既判不正義之上者。不及❽劬勞之也

尋云。不得麟喩獨覺緣麟喩獨覺他心智云師意。麟喩獨覺知見道心者。知誰人心❾乎　答

問。今論意。麟喩獨覺他心智。可知見道四念心耶　進云。今論中。述二三念一切麟喩獨覺唯判知見道二念心也　付之。麟喩獨覺起他心智。用五念加行見若爾。知第八心畢。更五念加行滿。何無知第十四念之義哉。尤可云知四念心也。依之見正理論七十三文云。有說麟喩知四刹那。謂初二心第八十四。此言應理文設雖今論意何不許此義

答。今論中。述麟喩獨覺他心智知見道心。偈頌云。聲聞麟喩佛。如次知見道二三念。一切。長行述。麟喩法分加行。若滿知彼見道初二念心。若為更知類分心故。別修加行至加行滿。知彼第八集類智心。以此但由下加行故。有說。知初二及第十五心。雖界二說。俱云知三念。不界知四念之義。明知。今論意。不存知四念之旨云事。但於知第八心畢。更五念加行滿。知第十四❿心者。何無知四念義哉云難者。光法師釋此事。作四解釋。即⓫彼釋云。解云。欲知亦得。而不知者。見道位心總有二分。一法分。二類分。知初二念是法分。如第八念是類分。既具知二其心萎歇故不更知。又解。欲知亦不得。初修加行知初二念。第二復以五心為加行知第八心。至第三更修加行。其力微劣。以五六心為加行。不能成也。又解。前⓬心稍劣。五心加行即能得知。後心漸勝。以五六心

❶〔心〕一　❷〔此師〕一　❸道＋（知）　❹定＝言　❺〔既無…之〕二十五字一　❻既＋（說）　❼說＋（能緣亦說）　❽勞＝身　❾乎＝果　❿心＝念　⓫彼＝後　⓬心＝一

為其加行不能知也。又解。知初二念已。❶意欲知彼第三苦類❷忍心五心加行。至加行滿乘知第八集類智心。以彼第三第八所緣苦集一物因果義分。知時卽易。雖不能知第三❸能知第八。知第八已。更欲知彼第九滅法忍心。用五心為加行。不知第十四道法智心。以彼二心所緣各別。一緣有為。一緣無為。非是一物。知❹時卽難。故不能知。設用六心為其加行。亦不能知第十五心文。任此解釋可思其意也。次於正理論說者。論師所存各別也。不及和會之。故光法師引正理論今文畢云。正理故違此論。卽取第三文

尋云。今論二師中。以何師為正義耶

答。禪那院云。以初師可為正歟。又正理論中。上如次舉今論初二師畢。次述第三師義云。有說麟喩知四刹那。謂初二心・第八・十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已唯隔五念知第八心。若復更修法分加行。經五念頃加行應成。何不許知第十四念文。此文闕第二師難初師。而光法師引此文畢云。正理故違此論。卽取第❺三文以之思之。今論意。初師為正見

又尋云。正理師意。如以知四念云師為所存歟

答。正理顯宗兩論中。俱許取知四念云師也

難云。若爾。何故顯宗論中。不改二・三念・一切之偈頌耶

答。顯宗論中長行中雖許取之。不改偈頌常有之歟。❻卽

問。我已知苦等四行相。卽我生已盡等四行相歟　答。暫可各別行相也　兩方。若各別行相者。同盡無生智後得智所作行相也。何可云各別行相哉。況彼兩種之行相。名言雖不同。難之其義門有異哉　若依之爾者。既諸論各別舉之。尤可各別行相也如何

答。我已知苦等四行相。與我生已盡等四行相同異事。諸論說相幽玄暗。雖難測其實義。先案兩種之行相。其四種行相之相頗難全同歟。凡觀行者。依先加行位要期意樂各別。證羅漢果之後。至後得智中所作之行相。我已知苦等與我生已盡等兩箇四種行相是異歟。所謂觀行者先加行位。謂我當證羅漢果之時。要❼應起於四諦理已知・已斷・已證・已修之審察智。依此意樂力。證果之後至後得智中作知我已知等。不應更知等之行相。分別盡無生智之差別也。是以正理論七十三❽中。釋依先加行要期心。作我已知苦等四行相云。諸觀行者。本修行時。定起如斯要期意樂。謂我當證阿羅漢時。要應起此自審察智。故今出觀此智必生。為令此生所起之智。隨應建立盡無生名文又觀行者。先加行位起如此欣求意樂。謂云何當令我生永盡。乃至云何當更不受後有。而證果時。彼所欣求已果遂故。至後得智中。作我生已盡等之行相。自生慶慰也。故婆沙論二十九中釋依先加行意樂。有我生已盡等行相云。一由意樂。謂加行時起此意樂。云何當令我生永盡。廣說乃至不受後有文。依先加行意樂不同。兩箇四種行相各別作之云事。今正理・❾婆沙論文分明歟。況見婆沙論❿二十九文。問。十六行相外有無漏慧不。若無者。品類足論復云何通。如說。云何盡智。謂如實知我已知苦已斷集已證滅已修道。云何無生智。謂如實知我已知苦不復知。乃至我已修道不⓫復修。如是二智何行相。檢契經所說復云何通。如說實可知。我生已盡。梵行已立。所作已辨不受後有。是何行相取要若我已知苦等四行相。卽我生已盡等四行相者。何引經論文各別可舉難之哉⓬隨答此問之時。各別儲答。若同行相者。兩段各別可答之哉。同論第百二卷有此問答。其旨如問答。任此等文。我已知苦等與我生已盡等。各別行相云事分明也。但於同盡無生智後得智行相。何可各別哉云難者。雖同盡無生智後得智行相。意樂各異故各⓭別作之。何有所背哉。次於兩箇四種行相名言雖異。難之其義有異哉云難者。兩箇四種行相相望之時。我已證滅我已修道與梵行已立所作已辨。雖似其義不異。引彼兩箇四行相先加行意樂其趣異。故所引行相中。雖有相似更不可混亂也

問。正理論意。得非擇滅時。無生智轉可云耶　答。不可云正得非擇滅剎那無生智轉也　進云。光法師所引正理論七十三云。得彼滅時此智方轉文　付之。或於煩惱或

❶意＋(道)㊂　❷〔忍心〕－㊂　❸能＝就㊂　❹〔時卽…任〕二十五字－㊂　❺三＝二㊂　❻〔卽〕－㊂，此下原本白闕　❼應＝進㊂　❽(於)＋中㊂　❾〔婆沙〕－㊂　❿〔二十九〕－㊂　⓫復＝修㊂　⓬〔隨〕－㊂　⓭〔別〕－㊂

於生得非擇滅者。尤可❶在金剛心位。若爾。得彼滅之時。爭可有無生智轉之義哉。是以見婆沙論三十二文。述或於煩惱或於所潤生。得非擇滅云。若不起定者。離非想非非想處染加行道時。得非擇滅。若起定者。至第九無間道時。得非擇滅云云兩處之文取意抄之設難正理論意。何可許得非擇滅之時。無生智轉義哉。如何

答。披婆沙論第三十二卷。或述煩惱非擇滅得時云。聖於修道不退法者。離欲染時。不起定者。加行道時。於欲界修所斷煩惱得非擇滅。若起定者。隨至彼彼無間道時得非擇滅。〇乃至離非想非非想處染。隨❷所應當說文或述生非擇滅得時云。不退法者。離非想非非想處染時。不起定者。加行道時。於非想非非想處一生得非擇滅。若起定者。要至第九無間道時。於非想非非想處一生得非擇滅文任此等文。得煩惱幷所潤生非擇滅。無至金剛心以後。設雖正理論意。更不可背此理。若爾正得非擇滅之剎那。更不可有無生智轉義❸也。但於正理論。得擇滅時。此智方轉之文者。時解脫聖者。金剛心位不得煩惱非擇滅。故無無生智起義。對之。不時解脫聖者。金剛心位得彼滅。故得無生智起。故云得彼滅時此智方轉也。全非云正得❹彼滅之剎那即此智方轉也

問。無生智後得智可緣非擇滅耶　答。可緣非擇滅也　兩方。若緣非擇滅者。見婆沙論二十九文釋我已知❺苦不復更知等行相云。實知我已知苦不復知者。緣苦二行相攝。謂苦非常。我已斷集不復斷者。緣集四行相攝。我已證滅不復證者。緣滅四行相攝。我已修道不復修者。緣道四行相攝文此文已以盡無生智後得智。攝屬四諦智。定知。不可緣非擇滅云事　若依之爾者。見光法師所引正理論文。會有餘於此作是難言。若說無生名無生智。則無生智緣非諦法。是則所說違害自宗之難云。彼不審察。設此難詞。我上已言。於出觀後方起如是分別智故文此文分明無生智後得智緣非擇滅見如何

答。無生智後得智作不復更知等解。故兼可緣非擇滅云事。道理尤必然也。即一方難。所學之正理❻論文。其旨實分明哉。但於婆沙論配釋四諦智之文者。入觀之時。於盡無生智上有我已知苦不復更知等之理。故出觀之後得智中。作此分別也。故觀內四諦智中義分而備之故。以我已知等判屬四諦智也。正出觀之時所作之我已知苦等之行相。非云即四諦智攝歟

問。光法師意。依身欲界依無色界證羅漢果人。無生智現前位。可緣非擇滅得耶　答。不可緣之也　兩方。若緣之者。非擇滅得隨命根衆同分判性類。若爾。彼得定可欲界繫。何無色界心可有緣欲界繫法之義哉。況又不背初唯苦集類之理哉　若依之爾者。光法師所引正理❼論中。會若說無生名無生智。則無生智緣非諦法之難。云。或許此智緣無生得。此苦諦攝非非諦故文若彼位無生智不緣非擇滅得者。此釋意約彼位。如何可會有餘之難哉。如何

答。依身欲界依無色界證羅漢果人。無生智現前位。不可緣非擇滅得也。其理即如一方疑難之趣。但於光法師所引正理論文者。或許此智緣無生得之釋意。有餘付說無生云言。若爾。無生智可緣非諦法難故。爲救此難。說無生者緣無生得也。全非緣非諦法救許也。一切時無生智。皆非云緣無生得也。但彼位無生智。雖不緣非擇滅得。緣無生得之智種類故。說無生名無生智云事。全不可有相違也

問。論文云。然說見言乘言便故。或於諦理現照轉故文爾者。光法師意。今此文爲有部會通。爲當經部釋歟　答。光法師意有部會通可云也　兩方。若有部會通者。見論文。上云。有說無漏智亦作如是知文光法師釋此文云。西方沙門經部等計文隣此文云。然說見言乘言便故。或於諦理現照轉故文文相起盡無諍可云經部師義哉。是以見寶法師解釋。一具牒具此文畢云。述異釋也文若依之爾者。盡無生非見者。專薩婆多宗所談也。而本論中。於盡無生智說見言故。爲會之云然說見言乘言便故等。定是可有部會通哉。如何

答。光法師意。然說見言乘言便故等之論文專有部會通可云也。所以然者。有宗意。

❶在＝有(甲)　❷〔所〕－(甲)　❸也＝哉(甲)　❹〔彼〕－(甲)　❺苦＋(等)(甲)　❻〔論〕－(甲)　❼論＋(文)(甲)

定盡無生非見。而本論中。於盡無生智說見言故。專所可痛也。依之會然說見言乘言便故等。是非有部會通哉。故光法師於有說無漏智亦作如是知之文者。雖判西方沙門經部等計。於然說見言等文者。只云通本論文不云經部計。定知。不存經部師釋云事。何況見正理論七十三文。問。是❶不二一智非見性攝。如何乃言智見明等。答。有作是釋。乘言便故等。此則就薩婆多自義中致今問答。明知。今論然說見言等文。非經部義云事。但於隣有說無漏智亦作如是知之文。云然說見言等故。可經部義云難者。雖文相相續更不可云一師義見論文上引本論文畢。致如何無漏智亦作如是知之問難釋此問難學二師說。所謂迦濕彌羅諸論師說。從二智出後得智中。作如是知故無有失者薩婆多宗義也有說無漏智亦作如是知者。述經部宗義也已上二師義畢後然說見言等者。又還薩婆多宗本義。會本論文。故以隣次即不可云經部義也。次於寶法師解釋者。以文相隣次一具牒之判述異釋也。此則人師異釋也。更不及和會矣

問。無生智與盡智可為同❷類耶　答。可為同類因也　兩方。若為同類因者。同類因名等勝為果之義。無生智與盡智何可為同類因哉。是以見光法師解釋云。或彼盡智非無生智為因故生。不名因圓文加之。披今論餘處❸六文云。諸無生智唯與等類為同類因。更無勝故文此等文無諍無生智與盡智不為同類因見　若依之爾者。正理論中。見・修・無學三道互為同類因見准而思之。無生智與盡智何不為同類因哉。

答。無學勝進道位。九智・十智隨應現修者。今論疏定判也。若爾。已生無生智與可生不生盡智。尤可為同類因也。故正理論七十三云。謂有盡智非無生智為因故生。無無生智不以盡智為因故起文　謂有盡智非無生智為因故生者。指初盡智也。翻之思之。有盡智以無生智為因故生云事。尤分明也。但於可背等勝為果之義云難者。同是第六種性。無學所得盡智無生智也。何可有勝劣差異哉。次於光法師解釋者無生智必以盡智為同類因。盡智之中有以無生智不為同類因之類。故如此云也。次於今論餘處文者。暫據一相漸次進修之類。云唯與等類為同類因也。以實云之。無生智與盡智為同類因之義可有也

問。離繫得能證道。唯限無間道歟　答。唯限無間道也　兩方。❹若唯限無間道者。離繫得能證道種類萬差也。何唯限無間道哉。是以。光法師所引婆沙論百五十八中。以滅道法智離色・無色界修所斷染時。所得無漏離繫得類智品攝判。若隨能證無間道判性類者。寧非法智品攝哉。何況道類智位及初盡智位所得離繫得。隨無間道判性類者。是不見道・修道雜亂。學・無學道混濫哉　若依之爾者。婆沙論百五十八中。判離繫得性類云。擇滅得隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得故文此文意由道作用引起離繫得名能證道。故能證道唯限無間道云事分明也。如何

可見次下論義

問。唯隨能證道判離繫得性類歟　答。唯隨能證道判離繫得性類也　兩方。若唯隨能證道判離繫得性類者。離繫得種類萬差也。何唯隨能證道可判其性類哉。是以。光法師所引婆沙論百五十八中。以滅道法智離色・無色界修所斷染時。所得無漏離繫得類智品攝判。若隨能證無間道判性類者。寧非法智品攝哉。何況道類智位及初盡智位所得離繫得。隨能證道判性類者。是不見道・修道雜亂。學・無學道混濫哉

若依之爾者。已於離繫得有能證之功。尤隨能證道可判性類哉。依之披婆沙論百五十八文云。擇滅得隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得故文唯隨能證道判離繫得性類云事。此文尤分明也。如何

答。能證道者。是無間道也。彼道現❺起能斷惑障。與離繫得為同類因。能引起離繫得故。名能證道。故唯隨此能證無間道所判離繫得性類也。是以婆沙論百五十八云。擇滅得隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得故文隨能證道判性類事。立理釋成之旨。此文尤分

❶不＝可㊙　❷類＋（因）㊙　❸六＝二㊙　❹若＋（若）㊙　❺〔起〕－㊙

明也。更不可異求之。況見今論餘處四文云。若有學道所引擇滅得卽有學。若無學道所引擇滅得卽無學文 此文亦隨能引無間道判性類之旨分明也。光法師釋此文云。若有學道所引擇滅得卽有學。隨能證道是有學故。若無學道轉根時所引擇滅得卽無學。隨能證道是無學故文 解釋文炳焉者哉。加之。見婆沙論百五十七文。或明有漏離繫得界繫云。擇滅者謂欲界下三靜慮五蘊擇滅。彼世俗道類。得皆色界繫。以下地擇滅有漏得。皆上地近分攝故文 若有隨能證無間道不判性類之義者。下地法上擇滅有漏得。是不通上地根本地攝哉。或百五十八述欲界見修所斷法無漏離繫得。唯未至定攝義云。評曰。此中初說爲善。諸離繫得必由斷對治力所引起故文 若有隨能證道不判性類義者。是爲成唯未至定攝義可儲。必由斷對治力所引起故之由哉。但於光法師所引婆沙論中。以滅道法智離色無色界修所斷染時所得無漏離繫得類智品攝云文者。以實云之。彼無漏離繫得可法智品攝。故婆沙論云。若類智品攝亦不應理。❶彼斷及得法智所證故文但評曰。此中初說爲善。以類智品是彼不共決定對治故者。論彼離繫得正性類。雖是法智品攝。由類智不共決定對治義邊。且攝❷屬類智品中。猶實是法智品攝故。專順隨能證道判離繫得性類之義也。次於道類智位及初盡智位所得離繫得者。現起無間解脫道見道修道相替。有學無學各別之時。不隨現起無間道判離繫得性類。道類智位未來修擬無間道修道攝道品。初盡智位未來修擬無間道無學道攝道品。故隨彼未來所修無間道判離繫得性類。故無見修無學三道雜亂之過。亦不背隨能證無間道判離繫得性類之理也

重難云。光法師所引婆沙論文。會通之旨不可然。以滅道法智離色無色界修所斷染時所得無漏離繫得。實法智品攝者。評家可嘆後說爲善。何判初說爲善哉是一

次道類智位及初盡智位。隨未來所修無間道判離繫得性類云事。甚難思。以能證道名引因道。而光法師餘處三解釋中。引因義云。引因謂同類因。能引彼離繫得起爲等流士用果文 以未來所修道不可名引因。未來無同類因故也是二

何說婆沙論六十六中。述有漏道證中間二果名沙門果。擧尊者僧伽筏蘇說云。以世俗道離❸染時。亦修未來諸無漏道所得二果。是彼果故亦得建立沙門果❹名文正義家破之云。彼不應作是說。所以者何。未來聖道未有作用。如何於彼此得果名文 若以未來所修道爲引因。以離繫得爲其果者。可同僧伽筏蘇義勢。是不蒙婆沙論正義家難破哉是三

加之。無❺間道是向道攝。故得果位如捨之。若道類智位及初盡智位。未來修無❻間攝道品者。寧無向果雜亂之過哉是四

就中。得果位未來修無間道攝道品云事。論家定判人師解釋中。未見其證據。若無分明依憑者。誰可信用之哉是五

次勘婆沙論百五十八文云。苦類智忍四得俱生三道得一離繫得。苦類智忍與彼四得互不爲因。苦法智忍爲四得因。苦法智爲三得因。除苦法智忍得。以加行苦法勝非劣因故。有爲法得隨法勝劣故文如此文者苦法智與苦類忍俱生。欲界見苦所斷煩惱上離繫得爲同類因見若唯隨能證道判離繫得性類者。欲界見苦所斷煩惱上離繫得。隨苦法忍可判共性類。苦法智何與彼爲同類因哉。例如苦法智不與苦類忍俱生苦法忍得爲同類因是六

答。光法師所引婆沙論意。以滅道法智離色無色界修所斷染時。能證引因現起無間道。是法智故。彼所引離繫得可法智品攝之理雖必然。由類智是不共決定對治故。以彼法智所引離繫得。類智品中且可攝屬之義門。榜亦有之。法智品攝云後師說意。不存此義門。故評家雖判初說爲善理實而言。彼離繫得可法智品攝也。次現起無間道與離繫得爲同類因。引起彼離繫得是其引因本故。光法師餘處釋引因謂同類因也。雖然修容起能證引因用。未來斷對治道之時。由彼所修未來斷對治道力引起離繫得故。雖正不起能證引因用。❼以彼未來所修斷對治道。亦名能證引因道也。故光法師餘處四釋各二離繫得之義云。無漏道斷惑雖亦能引有漏得。有漏

❶彼＋（轉）㊥　❷〔屬〕－㊥　❸染時＝繫得㊥　❹名＝故㊥　❺間＝見㊥　❻間＋（道）㊥　❼以＝次㊥

道斷惑雖亦能引無漏得。而非正引。但是彙引故。不互隨二道判性。但隨自道。彼能證道雖復不起。然互相修。而由彼力擇滅得起。故各隨自能證道判文以未來所修斷對治道爲能證引因。隨彼判性類之旨。此釋尤炳然也。次於婆沙論中。破尊者僧伽筏蘇說之文者。僧伽筏蘇意。未來所修無漏道。實以中間二果爲果云。故正義家破之云。未來聖道未有作用。如何於彼此得果名。也。今以未來所修斷對治道爲引因者。由修彼道力得。容爲彼所引果離繋得故。以彼爲能證引因道。判離繋得性類。爲書非云未來所修斷對治道。正起引因用。以離繋得爲果。異僧伽筏蘇意也。次無間道是向道攝。故得果位必捨之者。長途所定也。不可異求之。今道類智位及初盡智位。隨現起無間道判離繋得性類[1]者。可有大過。故未來修擬無間道果道攝道品。隨彼未來所修果道攝無間道判離繋得性類。故向果二道全不雜亂也。次得果位未來修擬無間道果道攝道品云事。人師解釋中。粗有所見。故泰法師餘處二十一釋云。今言一味者。是一類義。現實而得果之時。修過恒沙四法四類對治智故。得隨治道亦過恒沙法類得也文淨影大師大乘義章十七釋云。言定體者。須陀洹果聖德爲體。聖德不同。汎論有三。一是果體。依如毘曇行修分別。唯第十六道比智[2]心。是其果體。得修分別。通攝見諦十六聖心悉爲果體文任此等定判得果位未來修果道。攝無間道之旨分明也。今論餘處二十四文云。集斷得八智。頓修十六行[3]相。卽此意歟。次隨能證無間道雖判離繋得性類。離繋得者。解脫道位始現起。故其品類與解脫道同。不可云隨無間道判其性類。故品類自解脫道劣。品類分齊既與解脫道同。故苦法智與苦類忍俱生欲界見苦所斷煩惱[4]上離繋得爲同類因也。有爲法得隨法勝劣。故苦法智不與苦類忍俱生苦法忍得爲同類因。其理尤可然。文非相例歟

問。以滅道法智斷上二界修惑時。所得無漏離繋得。爲法智品攝。爲當類智品攝歟

此疑可見上論義

問。以滅道法智斷上二界修惑時。所得無漏離繋得。法類二智中。何智所知可云耶

答。類智所知也　兩方。若法智所知者。法智緣欲界四諦境。而婆沙論評家意。以彼得類智品攝定。明知。上界道諦攝法云事。若爾。法智何可緣彼得哉　若依之爾者。彼離繋得既法智所證也。尤可法智所知。何可類智所知哉。是以。見光法師所引婆沙論文。難以彼離繋得可非類智品攝之時。云豈不彼斷及得法智所證耶。難可非法智品攝之時。述豈不彼法及斷類智所智耶。若彼得類智所知者。何不云豈不彼斷及得類智所知耶。可云彼法及斷哉。以之知。非類智所知云事。如[5]何

答。以滅道法智斷色無色界修惑之時。所得無漏離繋得類智。是上二界不共決定對治故。隨彼類智品攝所定也。故光法師所引婆沙論中。嘆類智品攝云初師義云。評曰。此中初說爲善。以類智品是彼不共決定對治故文若爾。彼得既類智品攝。上界道諦所攝法也。法智何可知之哉。是以。光法師所引婆沙論中。舉初師義云。有作是說。彼離繋得類智品攝文難。[6]此師義云。豈不彼斷及得法智所證耶文此師答今難云。雖法智所證。而類智所知故文任此難答之文彼離繋得類智所知云事。尤分明哉。但於彼離繋得已法智所證。何可類智所知哉云難者。彼得雖法智所證。隨不共決定對治類智品攝定。故爲類智所知也。次於婆沙論豈不彼法及斷類智所知耶之文者。論所證之時。斷與得二法正爲其所證。[7]故唯學[8]此二法。難豈不彼斷及得法智所證耶。論所知之時。上二界諸行幷斷皆爲類智所知。故難之時。述豈不彼法及斷類智所知耶也。全非彼離繋得非類智所知。故爲簡之不云彼斷及得類智所知耶也。若爾。此文全非相違也

問。遠法師意。無漏他心智。以道智爲加行云義。光法師如何破之耶　進云。光法師違本論有學八智展轉相望皆容得作等無間緣之文破也　付之。於他心智有漏無漏二類之中。設雖無漏他心智以道智爲加行。有漏他心智以餘七智爲等無間緣者。遠法師解釋更不可違本論文。若爾。光法

[1]〔者〕－㊞　[2]心＝忍㊞　[3]〔相〕－㊞　[4]〔上〕－㊞　[5]何＋(類智品證耶)㊞　[6]此＋(法)㊞　[7]故＝及㊞　[8]〔此〕－㊞

師能破有何深意哉。如何
答。光法師解釋中。述遠法師義云。遠法師云、知他無漏心道智爲加行。故作道❶心行。知他有漏心不以苦集智爲加行。所以不作苦集八行相文❷法師意。有漏無漏他心智。俱正知他心之根本❸終成之位有漏智也。然知他無漏心之時以道智爲加行。剋論*終成非道智。然近道似道故約加行。并似道之邊名爲道智。*終成非正道體也。知他有漏心之時。不以苦集智爲加行。故加行*終成皆是有漏。故偏名有漏爲體。故有漏他心智不作苦❹集八行相。無漏他心智作道❺四行相云也。*法師意。既云有漏他心智不以苦集智爲加行。無漏他心智唯以道智爲加行。故漏無漏他心智俱無有苦集智無間生義。故光法師破此義之時。本論中。既云有學八智展轉相望❻皆得作等無間緣。此則非苦集智無間生他心智哉。若爾。汝云漏無漏他心智俱無苦集智無間生義。豈不相違此本論文破也
雖不見古筆跡。任愚意記此一義了。重可尋之
問。有漏他心智無間。可生無漏他心智耶
答。有漏他心智無間。可生無漏他心智也 兩方。若生之者。見今論餘處二十八文云。唯第四分能生無漏。唯順決擇分生無漏定。而婆沙論百六十七中。明有漏他心智相攝四分定云。此唯攝順住分文明知。有漏他心智無間。不生無漏他心智云事 若依之爾者。光法師破云。遠法師義云。本論既言有學八智展轉相望。皆容得作等無間緣文此文明於有學八智者。無所簡展轉相望爲等無間緣見依之。見婆沙論百七文。釋發智論他心智與苦集智爲四緣云文云。若有漏他心智與苦集智爲所緣者。定非因緣。有漏不與無漏爲因緣故文此文既雖簡有漏他心智與苦集智非因緣。不簡等無間緣。明知。爲等無間緣云事。若與苦集智爲等無間緣者。豈可遮與無漏他心智作等無間緣之義哉。如何
答。光法師破無漏他心智唯以道智爲加行云遠法師義云。本論既言有學八智展轉相望。皆容得作等無間緣。而言道智他心加行。是不相違文此本論文。既無簡有漏無漏他心智。云八智展轉爲等無間緣。明知。有漏他心智與無漏他心智爲等無間緣云事。就中。光法師意。以此❼論文。破無漏他心智唯以道智爲加行云義。明知。光法師意。存此本論文顯不簡有漏智無漏智。有學八智悉與無漏他心智作等無間緣云義云事。何況婆沙論中。釋發智論百七他心智與苦集智作四緣云文云。與苦集智爲四緣等者謂無漏他心智。與苦集智爲一同類因者。定非所緣。彼緣有漏故。若有漏他心智與苦集智爲所緣者。定非因緣。有漏不與無漏爲因緣故文上總句牒他心智與苦集智爲❽心緣云本論文畢。下簡差別之時云。若有漏他心智與苦集智爲所緣者。定非因緣。雖簡因緣不簡等無間緣。有漏他心智與苦集智爲等無間緣云事。此文太分明也。若爾。又與無漏他心智可爲等無間緣云事。道理頗必然也。但於婆沙論中有漏他心智唯住分定攝故。不可生無漏他心智云難者。五通等功德。多是順住分攝故。從多分云唯攝順住分也。全不可遮小分通順決擇分之義邊。故有漏他心❾智生無漏他心智之義。更非相違也
重難云。見今論餘處二十七文。述五通體云。解脫道慧攝文而見當卷論文。述五通無間道現修智。或云學位修通。五無間道現修俗智。未來修七。或述無學修通。五無間道六現修如學。已無間道位唯現修俗智。若爾。如何可有有漏他心智無間。直生無漏他心智之義哉是一
況見諸論說。於二乘者。有漏無漏他心智現起之時。各別用加行定。若爾。於二乘者。如何可有有漏他心智無間。直生無漏他心智之義哉是二
次光法師餘處。有學八智展轉相望。皆容得作等無間緣之釋。全非誠證。總見他心智之時。無漏他心智與無漏他心智爲等無間緣故云爾也。更不可云有漏他心智無間生無漏他心智也。次婆沙論。若有漏他心智與苦集智爲所緣者。定非因緣等之文。雖有漏他心智與苦集智不爲等無間緣

❶心＝四㊥ ❷法＝此㊥* ❸終＝修㊥* ❹〔集〕－㊥ ❺四＝心㊥ ❻皆＋(容)㊥ ❼(本)＋論㊥ ❽心＝四㊥ ❾智＋(無間)㊥

無漏他心智與苦・集智爲等無間緣故。暫簡殘等無間緣也。依之勘婆沙論以下文云。與滅智爲三緣。除所緣者。彼緣無爲故文此文以有漏他心智❶望滅智無簡因緣。若以不簡爲其證者。寧云有漏他心智與滅智爲因緣哉。若爾。此等論判全非誠證者哉是三

次婆沙論唯順住分攝之文。從多分論之云會通不可然。見婆沙論具文。明他心智攝世俗智少分云。世俗智在十八地。謂欲界・靜慮中間・四靜慮・四無色及彼近分。此唯攝四靜慮。於四靜慮中有善・染汚・無覆無記。此唯攝善。於善中有生得・聞所成・修所成。此唯攝修所成。於修所成中有加行・無間・解脫・勝進道。此唯攝勝進道。於勝進道中有順退分・順住分・順勝進分・順決擇分。此唯攝順住分文此文既自麁向細。委簡其差別之時。云此唯攝順住分。云文勢次第。云唯言簡別。誰向此文。輒可會從多分說哉是四

況設可許有漏他心智生無漏他心智之義者。可云❷乍住分定生無漏。何强會難遮之文。可成通決擇分之義哉。所以然者。許劣品聞思散善尙生無漏定。勝品修慧攝住分定豈無生無漏之義哉是五

加之若許有漏他心智通餘分者。又可通順退分耶。若云通退分者。婆沙論中。慧解脫阿羅漢。退初禪煩惱之時。於五通不出少分得。若通退分者。尤可有少分得。何不出之哉。若云不通退分者。婆沙論百七十中五通與味定相生見豈非通退分哉是六

答。解脫道慧攝者。光法師餘處二十七所引正理論中。釋此頌文云。解脫道言顯出障義勝進道中亦容有故文加之令論云。五通勝進道。有學八智。隨應現修。無學九智・十智。隨應現修云云取意此等文。勝進道位他心智現起云事。分明也。而勝進道位所現起之他心智何可用無間道哉。若爾。雖定五通無間道唯世俗智現修。更不可違有漏他心智生無漏他心智之義也。次二乘有漏無漏他心智現起之時。各別用加行者。初起未練之位分也。後後數習之位。易現起故。不用加行歟。若爾。至後後現起之位。有漏他心智無間。可生無漏他心智也。次有學八智展轉相望等之文。總見他心智之時。無漏他心智與無漏他心智爲等無間緣故云爾。更非有漏他心智生無漏他心智云難勢不可然。若如今了簡者。豈光法師以此文可破遠法師無漏他心智唯以道智爲加行云義哉。恐員外了簡也。就中。本論一段之文分別八智相望作四緣通局之時。所可簡委簡之無濫。不簡之而無簡別。云他心智與他心智作等無簡緣。定知。有漏無漏他心智互相望爲等無間緣云事。委細旨如次上疑記之。次婆沙論。若有漏他心智與苦集智爲所緣者。定非因緣之文。不簡等無間緣❸事。無漏他心智與苦集智爲等無間緣故。且簡殘之云事。又不可然。具文云。與苦・集智爲四緣等者。謂無漏他心智。與苦・集智爲一同類因者。定非所緣。彼緣有漏故。若有漏他心智與苦・集智爲所緣者。定非因緣。有漏不與無漏爲因緣故文見此文。於所緣緣・因緣者。漏・無漏他心智互具互闕。故學簡其差別。於等無間緣・增上緣者。二他心智通具。故無簡差別。若爾。於有漏他心智簡殘等無間緣云事。太背文。若於有漏他心智可簡等無間緣者。尤可云無漏他心智與苦・集智爲因等無間。定非所緣。有漏他心智與苦・集智爲所緣。定非因等無間。例可❹如。述法智與他心智爲❺四緣之時云。與自相續他心智爲因等無間。非所緣。與他相續他心智爲所緣。非因等無間。就中。無漏他心智之外。別述若有漏他心智與苦・集智爲所緣者。定非因緣。而寄事於無漏他心智與苦・集智爲等無間緣之義邊。有漏他心智望苦・集智簡殘等無間緣云事。頗文外難勢也。次於有漏他心智望滅智無簡因緣云難者。全非相例。他心智與苦・集智爲四緣之時。不合論漏・無漏他心智者。望苦・集智不可具四緣。故漏・無漏合論之時。互望於緣有闕具。故對簡其差別也。他心智與滅智爲三緣之時。無漏他心智獨與滅智爲三緣故。設不待有漏他心智爲三緣之義無所闕。故望滅智爲三緣之時。無相對可簡別緣闕具也。故有漏他心智不與滅智爲因緣。不及簡之也。次於婆沙論唯

❶望＝與㊥　❷乍＋(順)㊢　❸(云)＋事㊥　❹如＝知？　❺四＝所㊥

攝順住分之文。云一段文勢云唯言簡別輒難會從多分說云難者從多分❶置唯言論家人師之解釋常習也。即如因明大疏❷上中。釋入正理論及似唯悟他之文云。故此頌中據其多分皆悟證者。言唯悟❸多不言自悟也。就中今婆沙論文。雖述唯勝進道攝。非定解脫道慧攝哉。若爾此文從多分論之云事。證據在傍。唯攝順住分之文亦從多分云事。何可疑之哉。次於有漏他心智作住分定可生無漏云難者。今論餘處云。於此中唯第四分能生無漏文光法師釋此文云。若依婆沙一百六十五。淨生無漏中云。此但從順決擇分。有說。亦從順勝進分。雖無評家以前解為正。故正理七十八云。應知此中決定義者。謂諸聖道必此無間生○又諸論皆言順決擇分能生聖道文此等定判　唯順決擇分生無漏定。故不可云順住分生無漏也。次於聞思散善生無漏云難者。定散相望之時。雖定善勝散善劣。定善之中。有能順煩惱能順自地能順上地能順無漏之四類不同。故以順決擇分已順無漏。唯此無間生無漏。餘三分以不順無漏。雖定善無生無漏之義。聞思散善其性雖劣。加行所起力用殊勝故。有順無漏之類。彼無間生無漏更不可遮之也。次有漏他心智通順退分耶否事。　且存一義者。不可通順退分也。則婆沙論中。慧解脫阿羅漢。退初靜慮煩惱之時。於五通不出少分。得其證據也。　但於與味定相生者。有漏他心智等順住分攝。故與味定相生事可有何相違哉

問。無漏定等無間。生有漏他心智歟

　與上論義表裏也。仍略之

問。無漏他心智可知有漏心耶　進云。今論云。他心智無漏唯四。謂緣道無漏他心智。不知有漏心判也　付之。劣品他心智雖不能知勝品心。不嫌勝品他心智知劣品心。　若爾。何無無漏他心智知有漏心之義哉

答。光法師釋無漏他心智不知有漏心。作二解釋。初釋云。有漏心劣易可知。故有漏他心智足能知彼。故不起彼無漏他心智知。所以者何。有漏他心智從無始來數數修習。起時即易。無漏他心智從無始來不多修習。起時即難。有漏起易。故知他有漏心。還起有漏他心智。無漏起難。故知他有漏心不作苦集八行相觀。起易足知。誰復捨易從難。問。但應初定他心智知欲界心。起時易故。　二定已上他心智應不能知欲界他心。起時難故。誰復捨易從難。解云。欲知欲界心。必不故起二定已上他心智知。但為餘事入二定等。因入彼定便起彼他心智知欲界心也。　難云。　亦可因為餘事起無漏心。便起無漏他心智知他❹心有漏心。解云。從無漏心起有漏他心智易。起無漏他心智難。起易足知。故不起難。　問。入二定等知欲❺界心時。　何故不還起初定他心智知欲界心。而起二定等知欲心耶。　解云。當地起易。故起❻當。異地起難。不起初定文解釋已盡。數重之問答。其意顯也。次第二釋云。　欣觀容可別知故。知他無漏心作道下四行相。厭觀必欲總遣故。知他有漏心不作苦集八行觀。　故正理七十三云○何緣己身無漏他心智。不能知他有漏心心所。　於有漏境無漏智生。行相所緣異此智故。　謂無漏智緣有漏時。　必是總緣厭背行相。是故決定不能別緣他心心所。成他心智。以諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭背。　樂總棄捨。不樂別觀。緣無漏時生❼欣樂故。既總觀已亦樂別觀。如有見聞非所愛事。總緣便捨不樂別緣。於所愛中則不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等。　必無聖智一一別觀成緣有漏心無漏他心智。　以他心智決定於❽他心心所法別別知故。　豈不亦有三念住攝苦集忍智。雖有而非但緣一法。　緣多體故文此釋引證據釋成之旨分明也。任此二釋可知無漏他心智不知有漏心之義也

重難云。就初釋疑云。何因起無漏他心智知他無漏心之便。無起無漏他心智知他有漏心之義哉。次就第二釋正理論雖有而非但緣一法緣多體之文有疑。見光法師餘處二十❾三解釋。述別相念住成滿相云。以一極微以一剎那。　各別觀身名身念住滿文任此釋。於別相念住者。　別觀一剎那一極微色見若爾。　設雖苦集忍❿法智攝身念住。何無一⓫法別緣⓬之義哉。　雖有而非但

❶置＝並㊊　❷〔上〕一㊊　❸多＝他？　❹〔心〕一㊊　❺〔界〕一㊊　❻當＋（地）㊊　❼欣＋（求）㊊　❽〔他〕一㊊　❾三＝二㊊　❿〔法〕一㊊
⓫法＋（之）㊊　⓬〔之〕一㊊

緣一法之文難思哉
答。就初釋意、因起無漏他心智知他無漏心之便、起無漏他心智知他有漏心之義。是難也。所以然者、雖前後同無漏他心智、所緣已異故。定知。起知無漏心之他心智、畢。次起知有漏心之無漏他心智之時。可用別加行。若爾只可起易起有漏他心智、誰可起難無漏他心智哉。次就第二釋、於正理論雖有而非但緣一法之文者、於別相念住者。別觀自相共相。故有別緣一法之義。於苦集忍智攝念住者、唯觀共相故。無別緣一法義歟。可尋之
問。論中述有貪心離貪心相。出三師說中。釋第二師不擧離貪心故、光法師作二解釋。爾者初釋意如何釋之耶　進云。光法師初釋云、其離貪心同第一師故不別說文
付之。第二師意。異初師意貪相應名有貪心之義。成貪所繫名有貪心之旨。定知。*法師意。諸有漏心貪所繫故名有貪心。不繫無漏心對治貪故名離貪心云事。若爾。何可判同離貪心通漏無漏云初師義哉。就中。以有漏心名離貪心者、豈無一心通有貪離貪之過哉。是以。論中就西方師眠相應者名爲聚心云義、擧毘婆沙師能破云此不應理。諸染污心若與眠相應。可通聚散故文以此能破思之。一心通有貪離貪者。寧可招其過哉。何況今論中。難第三師意貪相應名有貪心。貪不相應名離貪心云義云。若爾。何故餘契經言離貪嗔癡心不還墮三有文光法師釋此文云。第二師難。若言離貪嗔癡心亦通有漏、何故經言離貪嗔癡心不還墮三有。既言不墮三有。明知 離貪心等唯是無漏文任此論疏解釋。第二師意。離貪心限無漏云事。分明也。加之婆沙論百九十中。述第二師義云。有說。此中依二種有貪而作論。所以者何。若唯依相雜有貪而作論者。有漏善及無覆無記心等應亦名離貪心。然彼亦是有貪心。貪所繫故文此文分明。於有漏善者悉名有貪心見若爾。離貪心唯限無漏云事。自明也。如何
答。光法師初釋意。論中述第二師義之時。雖云是故應許。餘師所說爲貪所繫名有貪心。不擧離貪心。然*法師當婆沙論正義。而婆沙論百九十中。述正義云。如是說者好。謂貪所繫故名有貪心。貪對治故名離貪心。以貪對治名離貪心之義。同今論初師也。故光法師釋其離貪心同第一師故不別說。尤有其謂哉。就中。婆沙論以下文正義意。難貪相應名有貪心。貪對治名離貪心之義云。若說貪相應故名有貪心。貪對治故名離貪心者。則貪不相應染污心及無覆無記一分善心。應非有貪心亦❶非離貪心。然彼亦是有貪心。貪所繫故文此文既雖難貪不相應染污心及無覆無記心。幷非貪對治一分善心。貪所繫故。應名有貪心。更不難貪對治一分善心猶貪所繫故。應非離貪心。明知。正義意。對治貪有漏善心名離貪心云事。加之。見次下文云 離貪心如實知離貪心。此四智。謂法・類・世俗・道皆知前釋文而見婆沙❷論七卷文出樂受能知智。擧法・類・世俗・道四智畢云。雖無一樂受四智所知。謂有漏者一智知。無漏者三智知。然以總說故言四智如實知樂受文此文意。今能知智者。漏・無漏各知自類不知他類見而出彼離貪心能知智之文。皆如前釋者。指今文也。若爾離貪心能知四智。各可知自類云事。分明也。而能知智已擧世俗智。定知。所知離貪心通有漏云事。但於*法師意異初師貪所繫名有貪心故。諸有漏心皆可名有貪心云難者。*法師意。以治貪心名離貪心故設雖有漏心、對治貪皆名離貪心。以其餘有漏心名有貪心也。如此存之時。不可有一心更通有貪離貪之義。次於毘婆沙師應通聚散故之能❸破文者。毘婆沙師意。染污心名散心。善心名聚心。故聚心散心都無雜濫之義。而西方師以眠相應心名聚心。故於染汚相應眠者。決定可有其雜濫。故以自義決定不雜濫難他師雜❹亂之義。諸❺師立破之常習也。但於有貪心離貪心之雜❻濫者。離貪心者。專以無雜*濫無漏心名離貪心之上。兼以治貪有漏心名離貪心。強不可有其痛。於聚心者。西方師意。偏以眠相應心名聚心。故此外無有無所濫之聚心。已於聚心者。偏有雜*濫義。故專難之歟。次於不還墮三有等之論文幷光法師釋者。初釋意。離貪心雖通有漏無漏。契經暫爲眞對治之離貪心

❶［非］－(甲)　❷論＋（上）(甲)　❸破＋（之）(甲)　❹亂＝濫(甲)　❺師＋（之）(甲)　❻濫＝亂(甲)*

故云不還隨三有也。是能順貪對治故名離貪心之義。汝若云貪不相應名離貪心者。有何故契經偏出離貪心等之時唯擧無漏哉。故汝義違此經文破也私言非云爾謂離貪心限無漏也。私案一義云。光法師已釋第二師義。作或云離貪心通漏無漏。或云限無漏之二釋。而今離貪嗔癡不還隨三有之文。順第二釋意。故今暫以第二釋意消文故。云明知離貪心等唯是無漏也。但就初釋意了簡不還隨三有之經文者。經文暫擧偏非貪所繫專爲眞對治之離貪心故。云離貪嗔癡不還隨三有。是則能順貪所繫名有貪心。貪對治名離貪心之義。汝謂貪相應名有貪心。❶不相應名離貪心者。此經文如何可消之哉。難也。次於婆沙論有漏善悉名有貪心云難者。彼文有漏善及無覆無記等應亦名離貪心者。以貪相應名有貪心師意。除貪相應餘一切有漏心悉名離貪心。故任牒彼師義也。次然彼亦是有貪心。貪所繫故者。雖似上❷句所牒之法悉名有貪心。是言總意別也。意可云一分非對❸治有漏善心無覆無記心貪不相應染汚心。貪所繫故名有貪心也

問。論中述有貪心離貪心相。出三師說中。釋第二師不擧離貪心故。光法師作二解釋。爾者第二釋意如何釋之耶　進云。光法師第二釋云。又解。後師既說爲貪所繫名有貪心。明知。貪對治故名離貪心。唯取無漏文　付之。*法師以貪對治名離貪心。若爾設雖有漏心有對治貪義者。尤可名離貪心也。依之論中。述此師意之時。終不擧離貪心。若異初師存離貪心限無漏者。尤可顯其起盡。然已不別顯之。定知。同初師故不別顯之云事。何況婆沙論❹百九十云。如實知離貪心此四智。謂法類世俗道文 而今此能知智。有漏知有漏無漏知無漏者。上卷定判也。明知離貪心通有漏云事。加之。婆沙論百九十評家意。破貪相應名有貪心貪對治名離貪心云義之時。雖述❺則貪不相應染汚心及無覆無記一分善心。應非有貪心亦非離貪心。然彼亦是有貪心。貪所繫故。不破以一分有漏善心名離貪心之邊。許離貪心通有漏義云事。此文又明也。如何

答。第二釋意。第二師意。以貪所繫名有貪心故。諸有漏心皆貪所繫也。皆悉可名有貪心。其無漏心是非貪所繫。然眞對治也。偏以之可名離貪心存。故離貪心限無漏釋也。況若以有漏心名離貪心。可有一心通有貪離貪之過。更難消破西方師應通聚散故之文哉。加之。第二師既引離貪嗔癡心不還墮三有之契經文難第三師義。第二師意。離貪心限無漏云事。尤分明哉。依此等文理。作離貪心限無漏云釋也。但於婆沙論兩文者。初釋意。任婆沙論文。雖存離貪心通有漏無漏之旨。第二釋意。婆沙論外作別釋也。此則今論文限無漏見故也。退勘光法師餘處解釋。就斷善述頓斷師義之時。今論❻中。能斷邪見不云何品。婆沙論中。上上品邪見頓斷云云 而光法師向今論文婆沙論文外。作文既不別說。雖起何品邪見皆頓斷之釋。是爲其例證歟

問。婆沙論評家意。❼離貪心可通有漏無漏耶

准上二箇條論義可思之。仍略之

問。論中。述有貪心離貪心相。擧三師說中。述初師意云。有貪心者。唯說第一貪相應心。離貪心者。謂治貪心文 爾者。如何破*法師義耶　進云。論中破云。非貪對治不染汚性。應許此心非有貪心離貪心等文 付之。設雖非貪對治不染汚性無覆無記心并一分善心。非有貪心離貪等。可有何過哉。是以。於聚心散心等八對心者。雖唯攝善染汚心。不攝無覆無記心。全無出攝心不盡之過。例可同哉。抑此文中。可付攝心不盡之過者。尤擧貪不相應餘染汚心可難之。何唯可限不染汚心哉。如何

答。立十一對分別有貪離貪等。專廣爲顯諸心差別相也。若於此不攝盡心者。豈經中廣分別其差別之本意哉。故婆沙論今論等中。付攝心不盡之過。尤顯契經旨者哉。但於聚心散心❽等八對心。雖不攝無覆無記心無付攝心不盡之過云難者。論中。述若爾有心非貪對治不染汚性。應許此心非有貪心離貪心等。光法師判。若非攝者。卽有十一對攝心不盡。是非云十一對心各可攝盡心。今能破意。初師意。若有貪

❶(貪)＋不㊎　❷句＋(有)㊎　❸治＋(對治)㊎　❹[百九十]－㊎　❺[則]－㊎　❻中＋(云)㊎　❼離＝染㊎　❽等＝者㊎

心・離貪心❶等初三對心。不攝不染汚性無覆無記心等者。於下聚心・散心等八對心者決定不攝無覆無記心。若爾。總見十一對心之時。❷總有不攝盡心之過為言若爾。例難全非相違也。次於不攝盡之心中。尤可舉貪不相應餘瞋等相應染汚心云難者。光法師釋能破論文。非有貪心・離貪心等之等言云。等者等取有❸瞋心等文若爾。此能破之文。一具舉初三對心難之。故且出無濫三對所不攝之不染汚心破之也。貪與餘染汚心可難之也。是以。婆沙論百五十中云。若說貪相應故名有貪心。貪對治故名離貪❹心者。則貪不相應染汚心及無覆無記一分善心。應非有貪心亦非離貪心文此則暫就有貪心離貪心一對加能破之時。無所濫故舉貪不相應染汚心也

重難云。攝心不盡者。總見十一對之時。有終不攝盡心者。可付此過。非十一對各付此過云事分明。見能破論文云。若爾。有心非貪對治不染汚性。應許此心非有貪心・離貪等文此文既難貪不相應不染汚性心。可有貪心・離貪心所不攝。全不難此不染汚心總十一對中所不攝。明知。各約一對中付攝心不盡之過云事。是以。寶法師釋此文云。不治❺貪不染汚心不與貪相應故非有貪心。不治貪故非離貪心。此二心攝不盡文此二心攝不盡之言。❻約一對付攝心不盡之過云事。此釋尤分明也。次論中。唯舉不染汚心不舉。❼離貪不相應餘瞋等相應染汚心者。彼有瞋心等所攝故。依有所濫且不舉之云事不可然。若爾。不可舉一分善心。彼聚心等攝可有所濫故。若爾。會通之旨太不可然哉。如何

答。攝心不盡之過。總見十一對付之云事。委前重成之畢。若十一對各可攝盡心者。聚心・散心等八對。是無攝心不盡之過哉。但於今論幷寶法師釋者。不染汚心若不攝初對者。以後諸對又不可攝之故。終可為十一對不攝心。故上就初對顯不攝義。欲總成十一對不攝之義也。次於不可舉❽難一分善心聚心等攝故云難者。今初三對一具舉難之。故於初三對中可有濫且除之故不舉瞋等相應染汚心。於一分善心者。雖聚心等所攝。初三對中無所濫所不攝法故舉難之也

問。論中釋十一對心中散心云❾法與散動相應起故❿文爾者。光法師如何釋此文耶

進云。光法師釋云。散動即是散亂異名。體即是定文　付之。定者心一境性法也。散亂何以定可為體哉。是以。無明不以慧為體。不信不以信為體。相例可同。如何

答。見今論餘處四文釋本論所說心亂云。染汚等持名為心亂文婆沙論中。或四十二云心亂即彼三摩地文或云四十三應知此中有二種三摩地。一染汚。二不染汚。染汚已名三摩地亦名散亂文此文。散亂以定為體云事。分明也。故光法師依此等論判意。釋散動即是散亂異名。體即是定。約相續位數散動故立散動名也。但於定是心一境性法也。散亂何以定可為體哉云難者。定心所一剎那中。雖一境恒住。多剎那間於境轉易。故以剎那相續其義不同一體之上得。立定及與散亂之二名也。故光法師釋云。如三摩地一剎那中於境恒住。有時若與掉舉相應。令多剎那於境轉易說名為亂文次於無明不以慧為體云例難者。光法師問答此事云。問。定能除散動。散動定為體。智慧遣無明。無明慧為體。解云。約相續位說定散動。若約剎那⓫定不散。無明不爾。相續剎那皆無智故。故體非慧文次不信不以信為體云例難准之可會也

重難云。一剎那中。於境恒住故雖名定。多剎那相續之時。於境轉易故名散亂者。一剎那中於境決斷故雖名智。多剎那相續之時。於境猶預故即以智可為疑體哉是一況一剎那中。既於境有恒住性。設雖多念相續更依定心所不可成散動之義。而令⓬定於境轉易。是與掉舉相應故。尤以掉舉可為散亂體哉是二加之。今論中。釋十一對中定心不定心云。不定心者。謂染心散動相應故。定心者。謂善心能治彼故文光法師釋此文云。謂能治彼散動之心即是定心。故婆沙云不定心者。謂染汚心散亂相應故。定心者。謂善心等持相應故文任此文。是不定心相應散動還可以定為體哉是三

答。無一剎那中於境恒住之義者。多剎那

❶〔等〕―㊞　❷終＝修㊌　❸瞋＝貪㊞　❹〔心〕―㊞　❺〔貪〕―㊞　❻約＝初㊞　❼〔離〕―㊞　❽〔難〕―？　❾法＝此？　❿〔文〕―㊞　⓫定＋（亦）㊞　⓬定＋（非）㊞

相續之時。更不可有於境轉易之義。所以然者。於境既無恒住義。望何可有轉易義哉。若爾更散亂義不可成。而定心所於一刹那中。有住境義故。多刹那相續之時。有轉易之義。故散亂終以定爲體也。但於智慧者。一刹那中雖有決斷義。依此決斷多念相續之時非成猶預性。猶預刹那相續俱猶預性。而與決斷義相違故。以智不爲疑體也。如此了簡之時。初二難勢皆以被遮畢。次於釋定心不❶定之文者。定心者。非散心相應定心所。是以。定中名定心也。對之染汚相應定心。皆名散動名不定心也。全非相違也

問。經部宗意。聚心可限眠相應耶　答。可限眠相應也　兩方。若限眠相應者。今論中。經部師釋聚心相引經文云。經言。此心云何內聚。謂心若與惛眠俱行。或內相應有止無觀文如此文者。聚心不限眠相應見　若依之爾者。今論云。西方諸師作如是說。眠相應者。名爲聚心文聚心限眠相應云事。此文尤分明也。如何

答。經部宗意。聚心可限眠相應也。是以。今論云。西方諸師作如是說。眠相應者。名爲聚心文　毘婆沙師難此義云。又應違害本論所言。如實知聚心具足有四智。謂法智・類智・世俗智・道智文經部宗意。若聚心不限眠相應通餘心者。更不可違本論文。毘婆沙師豈可致此能破哉。隨經部師救此難云。寧違論文。勿違經說文自宗義。若不違本論文者。豈可云寧違論文哉。加之。婆沙論百五❷十中。述經部師義云。健馱羅國諸師言。眠相應心說名爲略心。以世尊說眠夢眠名心略故。如契經說。云何眠夢。謂眠夢位略聚心文此文明引以眠位名略心之契經說。證眠相應心名略心之義。任此等論判。聚心唯限眠相應❸心云事。尤分明也。但於云何內聚。謂心若與惛眠俱行。或內相應有止無觀之經文者。此文廣雖說內聚。取其中眠俱行心名內聚之邊。證十一對中之聚心也。故於婆沙論所引契經文者。述云何眠夢。謂眠夢位略聚心。偏說眠相應心名略心。明知。今論中。經部師引云何內聚等經文。偏取眠俱行心名聚之邊也。何況今經內聚中。所擧法。皆是聚心云云者。又外散中。所擧法皆可散心。若內相應有觀無止等法是散心者。散心能知智更不可限世俗一智。若爾。何故婆沙論中。出經部師意略心・散心能知智云略心・散心等。一智如實知。謂世俗智哉。又今論等中。何不難汝散心不限染汚心者。不違本論中出散心能知智中。唯擧世俗一智之文哉。任此等義相思之。今經中所擧法。悉不可云聚心・散心云事。頗炳然也

重難云。寶法師釋又應違❹害本論所言。如實知聚心具足有四智。謂法智・類智・世俗智・道智之論文云。卽違本論類智・道智二智知也。類智知上界。道智知無漏道故文任此釋。彼經部師❺此智知聚心見若爾。聚心豈可限眠相應哉

答。寶法師具釋云。若謂聚心是眠相應是卽唯欲界有漏心。卽違本論類智道智二智知也。類智知上界。道智知無漏道故文已云。若謂聚心是眠相應是卽唯欲界有漏心聚心唯限眠相應云事。分明也。但不云違法智知事。實今所擧法智道法智故。雖可云違聚心法智知之文。總見法智之時。知欲界境故。聚心又欲界法故。且不云違法智知之文。而唯擧無濫類智道智歟。委❻論之時可擧法智也

問。有貪心・離貪心等爲他心智所緣歟　進云。今論疏中。他心智緣有貪心等判也　付之。知有貪心者。知心有貪義也。專心與貪一時緣之時。可知其義。而他心智心心所各別緣之。如何可有如實知有貪心義哉。是以。婆沙論百九十中云。如實知有貪心。此一智。謂世俗智。如實知離貪心。此四智。謂法・類・世俗・道取詮全不出他心智也。何況光法師所引婆沙論中。雖聚心能知智擧法・類・世俗・道四智。略心能知智擧世俗一智。更無擧他心智例可同哉。如何

答。他心智廣緣他有漏・無漏心心所法。設雖有貪心等何不緣之哉。是以。見今論文上述他心智心心❼所一一別緣之旨畢。次問若爾。何故薄伽梵說如實了知有貪心等。答此問云。非俱時取食等及心。如不俱時取衣及垢文光法師釋此文云。若他心智心心所法一一別緣。何故佛說如實了知

❶定十(心)甲　❷十十(一)？　❸〔心〕一甲*　❹害＝容甲　❺此＝法甲　❻〔論〕一甲　❼所十(法)甲

有貪心等。准此經文。貪等與心俱時取也文次釋答文云。如取衣不取垢。取垢不取衣。取貪等心。前後別取。非俱時取也文此等定判。他心智知有貪心等云事。太分明也。但於他心智心心所別知故。如實難知有貪心等云難者。他心智雖心心所一一別知。如實了知所緣境相之時。設雖一念不合緣貪心。一念心所備之諸義。明知。此一心之時皆可知之。故雖心王・心所差別緣之。可知有貪等義也。次於婆沙論中有貪心等能知智中。不舉他心智云難者。實可舉他心智。然不舉者。[1]依別意趣也。故光法師解釋中。上引婆沙論第百九十卷。略心如實知略心。此[2]四智。謂法智・類智・世俗智・道智。散心如實知散心。此一智。謂世俗智。此隨所應。如前釋[3]之文畢云。婆沙前卷釋云。問。何故此中不說他心智。答。他心智[4]知他相續心心所法。此中如實智知自相續心心所法。是故不說。復次他心智知現在心心所法。此中如實智知過去心心所法。廣如彼釋文。准此文可思。有貪・離貪心能知智中。不舉他心智也。若爾。聚心・散心能知智中。不舉他心智。今文委釋之。故彼文有。[5]別。故且不舉之也。實廣論能知智之時。聚心・散心文可出他心智。[6]也。爾[7]者。聚心・散心能知智。不舉他心智云例難。自被遮畢

重難云。他心智實知有貪心等者。以貪所繫名有貪心云第二師意。如何可會然他心智不緣貪得。亦不可說緣緣心貪。寧知他[8]心是有貪等。故非貪繫名有貪心之論主難哉

答第二師意。論主能難尤難遁歟。學者爭暗可測之哉。但彼師意。一念心體上。貪繫不繫之義相備。而可在之。設雖不緣心之能緣貪。此心貪所繫耶。非貪所[9]繫耶。其堺畔心上義而可備之故。猶可令知有貪心等義歟

[10]四聖坊越前得業草也

覺杲新講師卷

[11]俱舍論第二十六卷抄 下

問題

問。今論中釋有貪心離貪心有三師說見爾者。論主意。以何師義為所存耶

問。他心智所知法。悉以業為因歟

問。今論文云。一實自相為所緣境文爾者。今此自所緣境者。限有漏他心智耶

問。除他心智餘無漏心中。可有唯緣一法類耶

問。盡無生智。不作空非我二行相故。如何釋之耶

問。不受後有者。限悲想有耶

問。盡智無生智。俱具我生已盡等四行相耶

問。西方師意。十六行相外。有餘無漏行相云義。引何論文證之耶

問。今論中引本論文云。惑故疑故猶豫故文光法師釋此文。作二解釋。爾者。第二解意。如何釋之耶

問。付四諦名言。唯名滅諦不名靜等三諦。有何故耶

問。薩婆多宗意。有為法體可生滅耶

問。經部宗意。於當別我可起無執耶

問。今論中述經部師義云。執續生我等亦有四種異文爾者。此文所等取我當限二我中何耶

問。薩婆多宗意。行相體可限慧心所耶

問。今論文云。慧通行相能行所行。餘心心所唯能引文作光法師二釋。初釋意。此文述論主義釋耶

問。光法師所引正理論中。釋唯依欲界依身起法智舉三故。爾者。初故如何釋之耶

問。今論中出總緣非我觀所緣法云。謂自體相應俱有法文今此俱有法中。可攝法俱得耶

問。今論意。總緣非我觀體不通修慧故。如何釋之耶

問。光法師所引婆沙論中。釋聞慧依地舉三師異說。爾者。第二師意。末至地可有聞慧耶

問。依身在色界可初起總緣非我觀耶

問。光法師意。依身在下地可起上地聞慧耶

問。欲界聞思所成非我行相。唯限加行得歟

問。外法異生可論總緣非我觀耶

問。依身在色界。所起定心非我觀。可緣三

[1]依別＝別依(甲) [2]〔四〕－(甲) [3]〔之〕－(甲) [4]〔知他〕－(甲) [5]別＋(意趣)(甲) [6]也＝若(甲) [7]〔者〕－(甲) [8]心＋(智)(甲) [9]繫＋(名)(甲) [10]〔四聖…卷〕十五字＝(相傳金陵青龍門人英憲)十字(甲) [11]甲東大寺藏古寫本

界耶

問。依身無色聖者可成就他心智耶

問今論中述遍事現觀相云。謂於苦集滅可遍智斷證文爾者。於集滅兩現觀邊已有遍斷遍證我故。名遍事現觀耶

問三類智邊俗智。於苦集滅三諦可有遍事現觀耶

問。三類智位所修俗智。爲十六行相攝智爲當可六行智攝耶

問。三類智邊俗智。唯限不生法耶

問。三類智邊俗智可有法智繫屬類耶

問。三類智邊世俗智所依身與見道所依身可同耶

問三類智邊世俗智。本來可得非擇滅耶

問經部宗意。無漏法可熏有漏種子耶

問。下地見道現前可修上地見道耶

問無漏法隨所依地上下。可有勝劣不同耶

問。斷欲界煩惱位不修類智斷上二界煩惱位不修苦集法智者可有何過耶

問斷上地煩惱無間解脫道位。可修下地非對治無漏耶

問斷欲界煩惱第九勝進道位。可現修他心智耶

問阿羅漢果聖者。勝進道位。初念可現修苦集法智耶

問聖者他心通解脫道現前位。所現修智。唯可限二智耶

問俱頌文云。勝進道亦然文爾者。亦然者。光師如何釋之耶

問。今論意微微心位。可有未來修耶

問。聞思慧無間生無漏智義可有耶

問。遊觀無漏智現前位。現修盡無生智義可有耶

問。六行智觀事觀現觀中何耶

問。異生斷惑勝進道。可現修他心智耶

問已離欲異生。依近分地離前勝進道。現前位。得修他心智耶

俱舍論第二十六卷抄　下

問今論中釋有貪心離貪心有三師說見爾者。論主意。以何師義爲所存耶進云。光法師釋云。論主第三正解。今評經意。貪相應故。名有貪心。貪不相應。名離貪心文付之破今論文云。是故應許餘師所說。爲貪所繫名有貪心文此文無諍。評取貪所繫名有貪心義見是以婆沙論評家意存貪所繫名有貪。對治名離貪心義。今論意。豈可背評家義哉。況貪不相應故名離心者。嗔等相應心可名離貪心若爾。爭可遮若貪不相應名離貪心者。餘惑相應者。應得離貪名之餘師難破哉如何

答。見今論一段前後文。初學貪相應名有貪心。貪對治名離貪心。云師義破若爾。有心非貪對治。不染汚性。應許此心非有貪心離貪心等。次就貪所繫名有貪心。云師義。加然他心智不染緣貪得。亦不可說緣緣心貪寧知他心是有貪等。故非貪繫名有貪心之難破畢。終述今評經意。貪相應故。名有貪心。貪不相應。名離貪等。以貪相應。名有貪心。貪不相應。名離貪心。云義。爲論主所存云事。一段前後。論文實以分明也。故光法師釋。今評經意至名離貪等者。論主第三正解。今評經意。貪相應故。名有貪心。貪不相應。名離貪心。尤叶論意哉。但於是故應許餘師所說。爲貪所繫名有貪心之論文者。此師是婆沙正義。故皆順婆沙。權雖許此義。終以第三師爲所存也。故光法師釋此文云。論主此文權難第一。立第二師。至後文中第二亦破文次於婆沙評家意存貪所繫名有貪心之義。今論意何可背評家義哉云難者。論主意。以理爲正。非必以婆沙評家爲定量也。故光法師釋此疑云。論主以理爲正。非以婆沙評家爲量。初師釋經攝心不盡。第二師不得經意。故今論主以此文爲正文次於此師如何可通。如貪不相應名離貪者。餘惑相應者。應得離貪名云餘師難破哉云難者。此師意。貪不相應。名離貪心之因以餘惑相應心。名離貪心。更非所痛。雖然以彼屬有瞋心。有癡心等故。且不名離貪心也。故論中釋此難云。若依此意。許亦無違。然不說爲離貪心者。彼屬有瞋有癡等故

文重難云。論主意會離貪嗔癡心。不還墮三有之經文云。依離得說故無有失文 光法師釋文云論主通經。依離三界煩惱得說故。言不墮三有受生。非唯無漏體不通彼三有所攝彼離得不還墮三有。名離貪等。我據貪不相應名離貪等。各據一義故無有失文任此論文解釋以今經文雖會成不遮離貪心通有漏之義。更不云以貪不相應名離貪心。若爾。貪不相應名離貪心云事。偏是論主自義。違經文歟。設雖論主爭背經文可被成自義哉。就中各據一義故無有失之釋有疑。離貪嗔癡心。不還墮三有者。是經文。貪不相應名離貪心者。是論主自義也。何以自義對經文可釋各據一義哉是一 次乍成貪不相應名離貪心之義。餘惑相應心。屬有嗔心等故不名離貪心云事。不明。凡論主。心攝不尤付一對中可論也。何依可屬餘對有嗔心等。此對之時。乍有貪不相應之義。可云不名離貪心哉是二

答。論主意。貪相應心。名有貪心之時。若爲順離貪嗔癡心。不遂墮三有之經文云對治貪心。名離貪心者。亦可如初師說。豈可❶道攝心不盡之過哉。若又爲*道攝心不盡之過。云貪所繫名有貪心者。亦可如第二師說。更不可*道論文所擧重重難破。故探經正意之時。貪相應名有貪相心。貪不相應名離貪心之義。當其實義。依之。論主探經正意所存此義也。已貪不相應名離貪心。是經正意故。對不遂墮三有之經文。釋各據一義故。亦無失。全無所背也。次於餘惑相應心。乍有貪不相應義。不名離貪心不可然云難者。凡見十一對心有貪心等十一種皆是染汚品。離貪心等十一種❷皆是染汚品。離貪心等十一種多分是善品少分攝無記。雖法師說不同。全離貪心等十一種。無攝染汚故。論主意以貪不相應名離貪心也。同義分所當。以餘惑相應心名離貪心。雖許無違已染汚。而餘對之時名有嗔心等。故不名離貪心云也

問。他心智所知法。悉以業爲因歟　答。悉以業爲因也。　兩方。若悉以業爲因者。他心智所知法非一准。何悉以業可爲因哉。是以品類足論中。出非業爲因法能知智擧十智明知。他心智所知法中。有以業不爲因之類云事　若依之爾者。他心智唯知心心所法。而心心所法中。更不可有非業爲因之類哉。如何答。他心智所知法者。是心心所法也。而諸心心所中。除初無漏心相應品之外。所餘有漏無漏諸心心所法。皆自同類因生故。皆悉以思業爲同類因。隨應可在之。就初無漏心相應品中。除思業餘心心所法。以思業爲相應因。以思業幷隨轉身語業爲俱有因。思心所以隨心轉身語業爲俱有因故。諸有漏心心所中。一法不有以業不爲因也。若爾。他心智所知法。悉以業可爲因云事。道理必然也。但於品類足論文者。彼論中以初無漏思非業爲因法中出之。故云非業爲因法十智知歟。然彼論中。以初無漏思。非業爲因法中出之者。且就本論一段之文可了簡也。所謂見本論文出業法云。謂身語業及思。進業爲所緣法云。謂三識身及相應法。准此等文。業法中廣取身語二業云事。尤分明也。而業俱有法。幷隨業轉法中。同置除思之言。無取思業以之思之。廣論業法之時。雖互三業。思是業之本。故以思爲業伴之門大忌之故。業俱有法。幷隨業轉法中。不取思也。以之准知。業爲因法中。又不取思也。云業爲因法之時。自法體業不釋以業爲因云故。其體是業之伴間。故以初無漏思暫云非業爲因法也。就中已業俱有法中無取思。即以思非業俱有法定　而俱有法定。而俱有因之習。有俱有法不爲俱有因。無非俱有法爲俱有因。取今論餘處文云。諸由俱有因。故成因。彼必俱有。或有俱有。非由俱有因故成因文若爾。乍云思是非業俱有法。如何亦可云思以業爲有因哉。依此義勢。品類足論中。暫以初無漏思。爲非業爲因法也。雖然以實論之時。彼論意。已業法互三業故。初無漏思。以隨心轉身語業爲俱有因之邊。更不遮之也

問。今論文云。一實自相爲所緣境文爾者。今此自相者。爲唯限有漏他心智。爲當可通無漏他心智耶　答。若依光法師意。可通漏無漏他心智。如依寶法師意。作或云通漏無漏他心智。或云唯限有漏之二釋也。兩

❶道＝通？＊　❷〔皆是…種〕十二字一？

方若唯限有漏他心智者。見今論文。上標諸他心智有決定相。廣擧漏無漏他心智畢。下述一實自相爲所緣境。更不可云限有漏他心智哉　若依之爾者。無漏他智作道等四行相。更不作自相行相。明知。今文所擧自相者。唯可限有漏他心智云事。如何
答。若依光法師意。并寶法師初釋意。一實自相爲所緣境者。今此自相之言。漏無漏二種他心智俱可說之也。故光法師釋云。自相簡共相以不知共相故。如識了別❶名自相等。無漏他心智。雖作共相。別觀一法。不觀多法故。亦名自相文寶法師初釋云。自相簡共相。不緣共相故。無漏他心智。雖作四行。唯緣一法文依此等解釋。見今論文起盡。上云諸他心智。爲決定相。廣標置漏無漏他心智。下述一實自相爲所緣境。通說漏無漏他心智云事。尤分明者哉。加之見正理論文七十三云。如觀一受體是非常。法智生時。以共相行相。觀一實自相。爲境極成。如是寧不許無漏他心智。以共相行相緣一實自相。謂知他心是異道等。即緣一實是道等相文無漏他心智緣自相爲境云事。此文又分明也。何況婆沙論百云。評曰。一切他心智。一剎那頃但緣一法。唯緣實物唯觀自相。唯觀現在文依此等文。一實自相者。通漏無漏他心智。尤有其謂哉。但於無漏他心智。作道等四行相云難者。雖作道樂行相。唯緣一法爲其境故。以之名自相也。雖作共相。別觀多法故。亦名自相也。光法師解釋此意也。次依寶法師第二釋意者。一實自相者。今自相之言。唯說有漏他心智也。故彼第二釋云。或可唯說有漏文此釋意。無漏他心智。唯作道等四行相故。是共相非自相。今文自相之言。何可說無漏他心智哉。故唯限有漏存也。但於今論文標句云諸他心智。下述一實自相。尤可亘漏無漏云難者。今文廣明漏無漏他心智決定相故。標句廣雖擧漏無漏他心智。下所列出之決定相中。隨應有通二他心智之句。又有限一種之句。不可云必每句通二他心智也。故今自相者。唯可限有漏他心智也。仍非相違矣
重難云。先就光法師解釋。并寶法師初釋有疑。無漏他心智。以道等四行相一一別觀心心所之時。設雖觀一法。於其道如等理者。更無失通諸道諦之謂。若爾。亦是可云共相別觀。何忽可立自相稱哉。抑雖爲實共相。依觀一法之邊。强名自相。其所詮如何。若云爲顯唯觀一法之義强名自相者。云一實自相之時。一一言已顯觀一法之義畢。重云自相。明無其所詮哉是一　是以見今論文。述諸智行相之時。偈頌云他心智無漏。唯四謂緣道。屬自相緣。俱但緣一事長行云。他心智中。爲無漏者。唯有緣道四種行相。由此有是道智攝故。若有漏者。取自所緣心心所法自相境故。如境自相。行相亦爾故此非前十六所攝。如是二種於一切時一念但緣一事爲境文此文起盡。明無漏作共相。有漏作自相。如是於行相者。漏無漏雖自共異。所緣境者。俱但緣一事[illegible]漏無漏行相俱自相者。何唯有漏云自相。又於行相。漏無漏俱自相者。至所緣之處。獨不可置俱言簡別。明知。無漏行相非自相云事。若爾至下結束之時。云一實自相爲所緣境。此自相言更不可云關無漏哉是二
次寶法師第二釋。又不明。論文已上標諸他心智。下無簡別云一實自相。何向此文可云限有漏哉是一　次正理論。如是寧不許無漏他心智。以共相行相緣一實自相之文。如何可消之哉是二
答。光法師解釋。并寶法師初釋意。其旨前重委成之畢。但於以道等行相別觀一法者。只可云共相別觀。何忽可名自相哉。乍實爲共相行相。强立自相稱。有何所詮哉云難者。凡爲無漏心唯別觀一法。是他心智不共之義相也。而顯此智不共一法別觀義之時。猶云行相是共相者。頗可濫多法通觀之義故。對依一法別觀之義門。强立自相名也。就中漏無漏雖異。他心智是一相之廢立也。豈可云有漏自相無漏共相哉。次於今論偈頌長行之文者。出漏無漏他心智。所作相行差別之時。無漏他心智。作緣道四行相。有漏他心智。隨所緣境各各自相。作如境自相之行相云也。此則出二他心智所作行相各各相貌也。全非論二他心智所作行相。自相共相門之時。致無漏共相。

❶名=各？

有漏自相之簡別也。論彼自相共相門之時。至下東漏無漏云一實自相是此意也。故上云有漏自相緣。下云一實自相。其趣異故。論文有其通局也。若爾上句已出二他心智各各行相差別故。對之下句云俱但緣一事。俱言簡別。又無相違也。次寶法師第二釋意。且任無漏自相行相之道理。且依有漏自相緣等之論文。自相者但限有漏。釋也。但於無簡別。述一實自相故。可含漏無漏云難者。凡上雖標諸他心智。下諸句一一非亘二他心智。所謂如欲色界繫之言。唯關有漏他心智及非所繫之言。偏限漏無漏他心智也。若爾。自相之言。何必可云通漏無漏哉。次於正理論文者。第二釋意。正理論之外哉。向今論文作別釋歟

問。除他心智。餘無漏心中。可有唯緣一法類耶　答不可有唯緣一法類也　兩方。若有唯緣一法類者。除他心智餘無漏心中。雖有唯緣一法類哉。是以於他心智述決定相之時。雖云一實自相為所緣境。於餘無漏智全無諸此義哉　若依之爾者。婆沙論百六十七中。明於他心智攝道智少分云。於緣心心所法中。有緣一法有緣多法。此唯攝緣一法。於緣一法中。有是他心智。有非他心智。此唯攝他心智文如此文者。除他心智餘無漏心中。可有唯緣一法類釋如何

答。無漏心中。於現在境。唯別緣一法。是他心智不共之義相也。除他心智之外。有何無漏心。可有唯緣一法之類哉。凡於他心智。立自相名。專依唯緣一法之義。若爾。無漏心中。有唯緣一法類者。於作共相行相無漏他心智。獨立自相稱。有何由哉。爰知。餘無漏心中。無唯緣一法之類云事。但於婆沙論。於緣一法中。有是他心智。有非他心智之文者。上述於他心智攝❶義道智少分云。緣一法中。有是他心智。有非他心智。此唯攝他心智文乘此言便。下述道智之時。亦如是云也。實緣一法道智中。不可有非他心智類也。例如婆沙論中。上出有學八支捨緣之中。舉得果捨故。乘此言便。下出十無學支捨緣之中。學得果捨也

問。盡無生智。不作空非我二行相故。如何釋之耶　進云。今論中。後得智中。作我生已盡等行相故。❷相故盡無生智。離空非我行相云也　付之。盡無生智。究竟圓滿果德也。何不作空非我行相哉。何況設後得智中。雖作我生已盡等行相。前觀內盡無生智。作空非我行相。可有何障礙哉。觀內出觀時分已異故也。加之空非我我所。離是實我。生已盡者。是假我也。假實已異也。彌不可有妨礙哉。是以考智論文云。法智・類智・世俗智・苦智・盡智・無生智。無常想・苦想・無我想相應文如此文者。盡無生智。作無我行相見如何

答。我生已盡等四行相者。作其行相。正雖後得智所作。其我生已盡等四義。正盡無生智法體上具之。故淨影大師釋云大乘義章四智義羅漢・辟支所得四智。有體有相。無學聖慧。是其體也。盡無生智。是無學慧。正說此慧為四智體。後出觀已。世俗心中。自緣向前所得聖慧。生其四智相。彼四智體具足四義。而無四緣。彼四智相。具足四緣。而無四義文若爾。盡無生智。既自體上具我生已盡等義。而又作空非我行相者。忽可相違故所不作空非我行相也。是以今論云。由此二智雖勝義攝。而涉於世俗故。離空非我。謂由彼力於出觀時。作如是言。我生已盡。梵行已立所作已辨不受後有文光法師釋此文云。由此二智雖勝義攝。而涉於世俗。我生已盡等故。在觀內離空非我。此卽前因涉於後果。謂由觀內盡無生力。於出觀時。後得智中。作如是言。我生已盡等。故在觀內離空非我。以空非我違於我故文但於盡無生智。圓滿果德也。尤可作空非我行相哉云難者。設雖圓滿果德。若作空非我者。可違我生已盡故不作之也。必不可依圓滿果德。　次於觀內出觀時別。故設出觀之時雖作我生已盡行相。何觀內不作空非我行相哉云難者。作我生已盡行相雖出觀時。我生已盡之義。卽盡無生智體上具之故自體忽不作空非我行相也　次於空非我之所離實我。我生已盡假我故。更不可有妨礙云難者。雖假實異。我名言已通故。自作具我生已盡之義。忽❸難作無我行相。此則於自餘無漏心者。更不具我生已盡之義。盡無生智獨具此義。是秀其餘之德相也。若不依我生已盡之義。猶作空

❶〔義〕ー？　❷〔相故〕ー？　❸難＝雖？

非我行相者。還似無我生已盡之德、豈非遍修因行所求之果德哉。故爲表不共果德、殊更不可作空非我行相也。次於智論文者。僧伽法師釋此文。問。前云盡無生智。不得與空三昧相應。此中何故得與無我想相應。答。此問云。此總擧六智與三想相應。若據別說。不與無我想相應。又解云。若就性。不與無我想相應。若就位。彼與無我想相應。以盡生中有無學等見智故文任此釋可會也

尋云。出觀後作我生已盡解事。唯爲限初起位、爲當復後位現起之位必作此行相歟

答

問。不受後有者、限非想有歟　答。不可限非想有也　兩方。若限非想有者。見光法師所引婆沙論文。雖述不受後有者。尊者妙音作如是說。諸阿羅漢、皆無後有故。通說爲不受後有。更不云限非想有哉。若依之爾者。同婆沙論中。我生已盡者、限非想生判。例可同哉。如何

答。凡案我生已盡等四行相。我生已盡者。雖限非想生。於餘三行相者。不可云限非想能治梵行。非想諸行滅。非想後有也。所以然者。我生已盡者。盡生死之集因之義也。而有學位。雖盡下八地煩惱。未能盡非想地惑障。斷盡有頂煩惱。獨限無學位。故至無學位。有我生已盡義者。盡下地集因也。有學位有其功。明知。今我生已盡者。專依盡有於集因也。故我生已盡者、限有頂生云也。次不受後有者。永不受後生死果報之義也。而有學位雖斷下八地惑、於所潤生、不得非擇滅也、至退所斷惑。還有可受下地生之義。證無學果之時。於有頂以下諸生、永不可受之義言故。於不受後有義者。不限非想有也。若爾。我生已盡者。限非想地生云例難。更不可來也。次梵行已立者。盡智位。不限非想地對治修三界見修二惑。對治修三界見修二惑。對治道故。又不限有頂能治梵行也。次所作已辨者。又盡智位。重得三界見修無爲。故不限非想諸行滅也。是以見婆沙論文。廣釋我生已盡等四行相之時。述我生已盡云。或有生名顯非想非非想處四蘊者。如此中說我生已盡。偏限非想生之旨成之。次述梵行已立云。梵行已立者。謂無漏行已立。問。爲學梵行已立、爲無學梵行已立耶。答。學梵行已立。非無學梵行。所以者何。無學梵行今始立故無簡別。雖述取學梵行之旨。全不云限非想梵行。次述所作已辨云所作已辨者。一切煩惱皆已斷故。一切所作已究竟故。一切道路已遮塞故。後次法界超生老死。皆畢竟盡故。名所作辨。廣取所作已辨之旨分明也。次述不受後有云。不受後有者。顯無生智。尊者妙音。作如是說。諸阿羅漢皆無後有故。通說爲不受後有。不說無生智爲不受後有。故不相違文雖擧云顯無生智。云通諸羅漢之二說。全不受後有者限有頂有也。任此婆沙論文。我生已盡者。限有頂生。自餘三行相。❶限有頂云事分明歟

問。盡智無生智。倶具我生已盡等四行相歟

答。倶可具四行相也　兩方。若倶具四行相者。婆沙百二論中。雖擧或云我生已盡是盡智。餘三是無生智。或云初二是盡智。後二是無生智。或云初三是盡智。不受後有是無生智。三師異說、無出四行相倶亘二智云義。明知。非二智倶具四行相云事　若依之爾者。見今論文云。由此二智。雖勝義攝、而涉於世俗故。離空非我。謂由彼力。於出觀時。作如是言。我生已盡。梵行已立、所作已辨。不受後有文如此文者。二智倶具四行相釋。如何

答。我生已盡等四行相。其義無違盡無生二智。尤二智倶可具四行相也。是以今論文。如一方疑難。光法師釋此文云。由此二智。雖勝義攝、而涉於世俗。我生已盡等故在觀內離空非我。此即前因涉於後果。謂由觀內盡無生力、於出觀時、後❷歸得智中、作如是言我生已盡等故。在觀內離空非我文此等論判解釋。盡智無生智。倶具四行相云事分明也。就中光法師解釋中。廣引婆沙論一百二卷文之時。本文於不受後有出或云顯無生智。或云通說一切阿羅漢之二師說而解釋中。唯引通說一切羅漢云。尊者妙❸智說。此則於前三行相者。婆沙論中。二智通局不見。故不及簡別也。於不受後有者。判二智通局也二智之說中。順今論故偏引之見。次婆沙論中　答我生已盡乃至

❶(不)＋限？　❷〔歸〕一？　❸智＝音？

不受後有。一一當言是何智觀之問。答或云。我生已盡。是盡智。後三是無生智。或云。初二是盡智。後二是無生智。或云。初三是盡智。不受後有。是無生智。乃至或已我生已盡是集智。梵行已立。是道智。所作已辨。是滅智。不受後有是苦智等如云。多異說。此中先擧三師。以四行相望二智。隨其所應配釋之。無四行相倶通二智。次以四行相❶配釋。四行相配釋四諦智之師意。四諦智皆亘盡無生智。若爾四行相。無偏頗。可通盡無生。如先師不可偏判屬存也。而解釋中。唯引配釋四諦智之所。此則此師順今論故也。若爾光法師意。存四行相倶亘二智之旨云事。頗分明者也。寶法師。引婆沙論一段文。全同光法師所引。加之見正理論文。或云。盡無生智。除空非我。各具有餘十四行相。由與出觀心轉相違故。在觀中無二行相。謂從二智出觀後時。必自了知我生盡等。此中意說。盡無生智。雖是勝義而涉世俗。我生盡等。是世俗故。空非我是勝義。必涉勝義。此觀後決定知空非我故。由此二智離空非我文或云。本意樂力。令此二智後必引生我生盡等。非由觀內此行相轉。令於後時起此行相。我生行相。觀內雖無而由不恐自證解脫義言。此位必已應背我生盡等行相勢分。先時世俗行相故。離十四無盡三生。此等正理論文。盡無生智。倶具四行相云事。太炳然也。加之見淨影大師解釋。或云大乘義章十九四智義　若依毘曇。盡智之中。別具四智。

無生智亦爾文或云同十七賢聖義　一念盡智。能盡集因。名我生盡。道行成滿。名梵行立。證滅窮極。名所作辨。永捨當苦。名不受後。無生智中。義別亦爾文此釋文明鏡也。何況攬婆沙抄釋云。盡無生智。皆作我生已盡不受後有所作已辨。梵行已立。四種行相。而差別者。無生智行相中。我生已盡。不後受盡。乃至梵行已立。不後更立。無生智行相也文此釋又分明也。但於婆沙論中。雖擧三師異說。無四行相倶亘二智云義云難者。已婆沙論中。擧以四行相配分四諦智之義。是豈非四行相倶通盡無生智云說哉。疑難頗不得文意歟。但先二師非必相違師歟。是暫隨義分相順。致一性配釋許也。以實論之時。不可遮四行相倶亘二智義也

重難云。婆沙論百二云。不受後有者。顯無生智文此文明不受後有。不通盡智釋是一

加之釋光法師所引正理論文。問。何緣論說無生智中。復作是言。我已知苦等理。但應說不後受知等。二行不應倶時轉故。若次第轉。前與盡智無差別故。不應重說。答。此問難云。應知此說意爲遣疑。恐有生疑。如時解脫。先起盡智。後得無生。如是應故。不時解脫。先起無生。後得盡知。爲顯一切盡智先起故。復先說已知等言。或先但言我已知等。顯時解脫唯有盡智。後又重言我已知等。顯不時解脫盡智後起無生。故。雖重言而無有失文任此論文。我已知苦等四行相。偏限盡智。不後受知等。是無生智行相見以之思之。我生已盡等四行相是當我已知苦等四行相。若爾無生智如何可具之哉是二

答。婆沙論不受後有者。顯無生智者。一師義也。是又一性依義分相順。暫顯無生智也。非盡理談歟。次於正理論文者。總而云之時。不應受知等者。我已知苦等之解一具行相也。必我已知苦等之後。不知復更等云義也。可立故也。故總奄論之時。不問我已知苦等。不復更知之別。皆束可云我已知等行相。此上細論之時分。二重行相差別分也。准之思之。就我生已盡等行相又可有二重。起盡如正理論今可答。任細論門者。可我生已盡等。是盡智行相。不復更盡等。無生智行相也。更不可雜亂。若依總相奄論門者。我生已盡之言。含不復更盡之義。總云我生已盡也。今論等無生智。具我生已盡等者。依此門也。若爾正理論今論等。據一門無相違歟

尋云。我生已盡等。四行相之上。有不復更盡等行相歟

答。我已知苦等解之上。更有不復更知等之解。准之我生已盡等行相之上。何無不復更盡之行相哉。故婆沙抄釋此事云。無生智行相中。我生已盡不復更盡。乃至梵行已立。不復更立文　此釋分明分之也。但於不受後有者。不簡鈍利。一切阿羅漢。皆不受後有故。更不可有不復更受行相歟。於婆沙抄乃至之言者。隨其所應可得心也

❶〔配釋四行相〕—?

問。西方師意。十六行相外。有餘無漏行相云義。引何論文證之耶　進云。引識身足論中。述不繫心了別欲界不繫法。出非常等八行相。外說有是處有是事言之文證之也　付之。見識身足論上下起盡。上擧八行相。下說有是處有是事之言。是顯上八行相稱合道理之旨也。全非出別行相。何以此文。可證今義哉。依之薩婆多宗意。存有是處有是事者。結上八行相之旨。西方師所釋。有何深意哉

答。西方師意。引識身足論文。證十六行相之外有餘無漏行相云義。非無其謂。所謂見識身足論文。問。頗有不繫心能了別欲界繫法耶。答之云。四能了別。謂非常故。苦故。空故。非我故。因故。集故。生故。緣故。有是處。有是事。如理所引了別文此文上擧非常等八行相畢。下別云有是處。有是事。明知八行相外出別行相云事。故今論中外國師。引此本論文證十六行相。外有無漏行相云義。也。但於有是處。有是事者。結上八行相之言也。更非出別行相云難者。此言若可結上者。於餘處皆可說有是處有是事言。而述釋所斷心了別欲界繫法。難擧我。我所。斷。常。無因。無作。損減。尊勝。上。第一。能清淨。能解脫。能出離。惑。疑。猶預。貪。瞋。慢。癡之二十一行相。結文無置有是處。有是事言。若此言必可結上者。何於今處不置有是處有是事之結言哉　明知此言是出別行相。非結言云事。是以今論中。破此言是結文云迦濕彌羅國師義云。此釋不然。餘不說故。謂若彼論依此意說。應於餘處亦說此言。然彼餘文。但作是說。頗有見斷心能了別欲界繫法耶。四能了別。謂我故。我所故。乃至慢故。癡故。不如理所引了別。此等亦應說有是處言。既無此言。故釋非理文文意顯也

重難云。　見所斷心了別欲界繫法之我我所等行相。皆是非理之執見也。何可置有是處。有是事之結言哉。若爾以此處無結言。不繫心了別欲界繫法之時。有是處等之言。非結文云了簡。太不可然哉。答。擧如理之行相之時。可置有是處等結言者。下如理所引了別之結文。上行相如理之義畢。何更可用有是處等之結言哉。　同義數二度結之豈非太無用哉

問。今論中。引本論文云。惑故。疑故。猶預故文光法師釋此文。作三解釋。爾者第二解意。如何釋之耶　進云。光法師第二釋云。又解。惑是欲界。疑是色界。猶豫是無色界文　付之。見今論所引本論文。上問頗有見斷心能了別欲界繫法耶。答之曰。能了別。出其行相之中云惑故。疑故。猶豫故文定可出見斷心了別欲界繫法也。何可擧上二界哉。抑今此釋。惑是欲界等者。云能緣疑煩惱。通三界歟。爲當云所緣境通三界歟。如何

答。光法師。惑是欲界。疑是色界。猶豫是無色界之釋。尤難思。未知解釋深旨。但見解釋一段。是一往配釋。而非盡理解釋歟。所以然者。見本論文。問。頗有見斷心。能了別欲界繫法耶。答此問云。能了別。謂我故。我所故。斷故。常故。無因故。無作故。損減故。尊故。勝故。上故。第一故。能清淨故。能解脫故。能出離故。惑故。疑故。猶豫故。貪故。瞋故。慢故。癡故。不如理所引了別文思此文意。能緣見所斷心者。今所出定可限欲界見所斷心。上界見斷心。不緣欲界繫法故。所緣欲界繫法。既定欲界繫故也。而光法師釋此文之中。釋無因故。無作故。損減故之文云。無因故。無作故。損減故。是邪見。或無因故。集下邪見。無作故。道下邪見。損減故。苦滅下邪見文此中第一釋。是盡理釋也。或無因故以下第二釋。是一往配釋也。其故者。已擧滅道下邪見。而彼邪見無漏緣惑。無緣欲界繫法。豈此中可出之哉。明知此釋。是一往釋也。次釋尊故勝故上故第一故之文云。尊故。勝故。上故。第一故。是見取惑。尊故。苦下見取。勝故。集下見取。上故。滅下見取。第一故。道下見取文此又初釋。是其實義第二釋一往配釋也。所以然者。釋本論十文。於四諦下見取。各擧尊故。勝故。上故。第一故之四行相。若爾何以此尊等四行相。如次可配釋四諦所斷見取哉。明知是又一往配釋也。次釋能清淨故。能解脫故。能出離故之文云。能清淨故。能解脫故。能出離故。是戒禁取惑。能清淨欲界。能解脫欲界。能出離無色界文此又初釋盡理釋。第二釋一往配釋也。所以然者。能解脫色界。❶結出離無色界者。出上緣戒禁取歟。而今了別欲界繫法心也。何可出上

❶結＝能？

緣惑哉。明知是又一往配釋也。次釋惑故。疑故。猶豫故之文云。惑故。疑故。猶豫故。是疑❶又解惑是欲界。疑是色界文此又初釋是其實義。第二釋一往配釋也。所以然者。疑是色界。猶豫是無色界者。擧上緣疑煩惱歟。豈了別欲界繫法之心中。可出之哉。明知此又一往配釋也。已雖一往配釋。其行相品。非實義之上者。解釋強不可及劬勞也。是以寶法師釋。今本論文云。無因故。無作故。損減故。是邪見。幷不取勝故。上故第一故。上故。上故第一故是見取非勝計勝故。能清淨故。能解脫故。能出離故。是戒取。非因計因故。惑疑故。猶預故。是疑文泰法師。釋此文云。無因故無作故。損減故。是邪見。尊勝上第一。是見取。能清淨。能解脫。能出離。是惑取。惑故疑故。猶豫故。是疑文此等師。偏依其實義門作釋。不及一往配釋也。次於惑是欲界。疑是色界等之釋。云能緣疑通三界歟。爲當所緣歟云尋者。是述能緣疑是欲界。而所緣通三界之旨也。所以然者。見上釋。釋戒禁取云。或能清淨欲界。能解脫色界。能出離無色界。或能清淨煩惱障。能解脫業障。能出離異熟障文此煩惱障等。是擧所緣法體也。以之准知。戒禁取幷疑煩惱之第二釋之處。擧三界皆是擧所緣也　滅道所斷邪見。緣見所斷法歟云疑付。光法師。無作故。道下邪見。損減故。苦滅下邪見之釋疑也。本論尊故。勝故等之文。光法師第二解。如何釋之云疑付。尊故等四行相如次配釋四諦下見取之釋疑也。而任今了簡者。此等之釋皆是一往配釋故非其實義。仍疑不爲難歟。依今了簡可開疑故以次配之矣

問。付四諦名言。唯明滅諦。不名靜等三諦。有何故耶

進云。光法師所引婆沙論云。滅名不共故立諦名文　付之。滅名既通非常。滅何無相濫之義哉。是以見今論餘處二十八文。釋重無相三摩地。不作滅行相云。濫非常滅故文如何

答。見光法師所引婆沙論一段文。述於四諦各有四行相之中。唯以苦集滅道四行相爲四諦名。不以餘行相爲四諦名故。四諦相望。簡其相濫之時。滅名不共。不濫餘諦靜名濫定。妙離濫道故。名滅諦不名靜妙離濫道故名滅諦。不名靜不名靜妙離諦云也。故婆沙論云。滅名不共故立諦名。滅名唯顯究竟滅故。靜名濫定妙離濫道故。不名爲靜妙離諦文　文意顯也。但於滅名可濫非常滅云難者。光法師。餘處二十八解釋問答云。緣擇滅時。亦應不作彼滅行相。濫無常滅故。解云。擇滅諦收聖心現證。雖作滅行尚無有濫。不同非擇滅文准此釋可會通也。次於今論餘處。濫非常滅故之文者。重無相三摩地。緣無學無相三摩地非擇滅爲境故。於滅靜妙離四行相不可作妙行相。是無記性故。不可爲離行相。非離繫果故云促成滅靜二行相釋之。有處說二滅。無處說二靜。故滅行相有濫。靜行相無濫云也。義門既別也。強非相例歟

問。薩婆多宗意。有爲法體可生滅耶。答。雖有二義暫可存生滅之義也　兩方。若生滅者薩婆多宗意。述三世實有之義若有爲法體生滅者。何可談三世實有之旨哉　是以釋婆沙論處處之文。或云二十一我說諸因以作用爲果。非以實體爲果。又說。諸果以作用爲因。非以實體爲因。諸法實體恒無轉變。非因果故文或云三十九若依自體變說者。應言諸行無有轉變。以彼自體無改易故文任此等論文。有爲法體三世恒有。無有生滅轉變之義見加之見光法師餘處解釋。或釋是能生長。彼作用義之論文云。法體先有。不可言生。俱能生長彼作用義文或五釋法若有此應是有爲之論文云。此宗諸法體。皆本有四相。於法但望用說。非據體論文寶法師餘處五解釋中云。心心所法。先有體性。由十二處令行世取果。名爲作用文圓暉法師。餘處解釋中云。依薩婆多宗。法體先有不可言生。俱生其用耳文有爲法❷師體不生滅云事。此等解釋。亦分明也若依之爾者。立有爲名由法體生滅之義若體不生滅者。與無爲法有何差異哉是以光法師釋十六行相中。非常行相云體生滅故非常文如何

答有爲法體生滅有無者。上古明匠猶爲未決下愚末學。輒雖難言深思道理。庶勘諸文。可存爲法體生滅云義也。其故。立有

❶〔又解〕－？　❷〔師〕－？

為名由造作遷流之義。若法體不生滅者、豈名有為哉。與無為法有何差異哉。是以見婆沙論處處之文。或三十九答諸有為法生時。為體是生法故生。為與生相合故生耶云。問。云。應作是說。體是生法故生。答。諸有為法滅時。為體是無常法故滅。為與無常相合故滅耶。云。應作是說。體是無常法故滅。畢。評家指此說云。應知此中初說為善文或百八十三 釋文發智論。諸生何世攝。答未來。諸滅何世攝。答現在之文云。復次為止執有為法唯轉變隱顯。而體無生滅。今說未來生現在滅故。即顯有為法。非但轉變。而實有生滅故作此論文有為法體生滅云事。此等論文尤分明也。加之見光法師處處解釋。當卷釋生滅故非常之論文云。體生滅故非常文有為法體生滅云事。此文尤分明也。餘處之中。或釋此有為法。亦名世路已行。正尤分明也。餘處之中。或釋此有為法亦名世路。已行正行當行性故。或為無常所呑食故之論文云。無常四相。是能呑食。諸有為法。是所呑食。是可破壞故名世。是無常所依故名路。即世名路持業釋也文若有為法體不生滅者。何云諸有為法是所呑食哉。或二釋即說彼為此法境界。心心所法。執彼而起。彼於心等名為所緣之論文云。又解。礙體義邊名所緣有對。礙用義邊名境界有對文所緣有對者。名心心所。託自所緣境界現起。若心心所法體不生滅者。寧有礙體之義哉。或二十釋。若許作用異法體者。可有此失。然無有異故不可言有此過失之論文云。體非常故。用亦非常文 有為法體生滅之旨。此釋實分明也。何況圓暉法師餘處五解釋云。謂相法體。令是有為文若許相法體者。豈不已生滅哉。雖此等文理。有為法體滅云事。誰可疑之哉。但於薩婆多宗意。談三世實有之旨云難者。是實難義也。云法體恒有談其性非常。倩案其意。尤以難思。經部師難許體恒有說性非常。如是義言所未之聞有。即此意也。試會之者。有為法體還流三世之時。其性實雖生滅。不如其用本無今有。有已還無故。云三世體恒有也。次於婆沙論諸法實體恒無轉變之文者。云我說作用以為因果 光取今文意所引之言也 作用雖為本無今有有已還無。於其體者。❶此義故如此云也。對我說作用以為因果。云諸法實體恒無轉變。此旨自炳然也。光法師。法體先有。不可言生之釋。此宗諸體皆本有之釋。寶法師。心心所法先有體性之釋。圓暉法師法體先有不可言生之釋。會通亦同也。有為法體雖還流三世。不如其用本無今有。有已還無故。諸師同述法體先有之旨也。非謂其法體實不生滅見次於婆沙論應言諸行無有轉變之文者。有之自性不轉。心。心之自性不轉有故。如此云也。以彼自體無改易故之文。此旨實分明也

重難云。見婆沙論處處之文。或十七答若未來世無同類因。及遍行因。過現乃有。則應無因而有因。亦應無果而有果。如是便壞三世有宗之問云。許亦無失。約位非體。以和合作用位果非體果。然位與體非即❷非即非離。體雖恒有而位非恒。故同類因及遍行因。本無今有。亦無有失文或三十一釋發智論。云何無常滅。答諸行散壞破沒已退之文云。諸有為法。自性恒有。由生相有作用起。由滅相故。無彼作用。名為散壞破沒已退文體雖恒有而位非恒之文。諸有為法自性恒有之言。有為法體不生滅也 是一加之南寺護命僧正研神章中。舉或云有為法體生滅。或云有為法體不生滅之二傳畢。自述本義云。今述本門不如當用。有為法體無生無滅。恒在不去。是此本義。代至像末人失本義。不可得悲也文 先德決判。誰不依用哉是二

答。有為法體生滅云事。道理證文前重成畢。重勘諸師解釋。嘉祥大師十二門論疏中中。或答有為法體是生故。生為與生合故生之問曰。體是生。但由生相顯發。如闇中。雖有瓶要須燈顯發。不說燈生。彼亦如是文或答法體本無生滅。而假四相生耶之問云。法體本有。生滅性但假四相發動之耳文凡曉法師起信論

問經部宗意。於當別我。可起無執耶　進云。可。今論中云。執當別我。有四種異。不出無執也　付之。有情異執非一。雖設當別我。何無執無之義哉。依之於現當總我者。出執無之句。例可同哉。如何

答。今論中云。執當別我。有四種異。一執我當別有。二執我當決定別有。三執我當如是

❶(無)十此？　❷[非即]一？

別有。四執我當變異別有。無學無執也。其故者。執別我者。於若人若天等中別欣求彼我。起堅固愛執故。於是不樂滅無故。不起無執也。但於總我者。其執稍寬堅。不欣不愛一法故。不起無執也。但於總我者。其執稍寬堅。不欣愛一法故愛執稍緩不遮起無執也。故光法師釋此事云。別執堅固故不言無總執稍寬容計無也文此釋其意分明也

問。今論中述經部師義云。執續生我等。亦有四種異文爾者。此文所等取造業我者。爲現我爲當可當我耶　答。隨光法師解釋有或云當我或云現我二意也　兩方。若現我者。見論文云。執續生我等。亦有四種異一執我亦當有。二執我亦當決定有。三執我亦當如是有。四執我亦當變異有文如此文者。當我見若依之爾者。既云造業我尤可現我哉。是以光法師釋。或執造業我。起造業時欲。今論文云。執造業我。起造業時欲。亦名於現別我起貪文　造業我者現我云事。此釋分明也。如何

答。光法師釋執續生我等。亦有四種異等之論文作三解釋。依初釋意者。造業我者。可當我也。故初釋云。執續生我等亦有四種異等者。等取執造業我。釋此四種。准前應知。准此中文造業時我。亦望當來。說四種異。此釋意任論文之顯相也。卽見論文上云執續生我等。亦有四種異標續生我造業我亦有四種異之旨畢。　下出其四種異云。一執我亦當有。二執我亦當決定有。三執我亦當如是有。四執我亦當變異有文已東出二我四種異之時。無簡別置當言。明知。造業我當我云事。准此文中。造業時我亦望當來。說四種異之解釋。専任此文也。但於已云造業我尤可現我哉云難者。造業我者。打任雖可現我。又非可遮當來造業時我。故任論文顯相釋當我。可有何過哉。次於光法師起造業時欲。亦名於現別我起貪云釋者。造業我者。打任可現我故。如此釋也。此則存今第二第三釋意也。若爾。對初釋不可及和會也。次依第二第三釋意。先造業我者。可現我也。凡造業我言。雖非可遮當來。既現在可在造業時何關現在造業我。途可執當來造業我哉。道理顯勿論哉。第二第三釋意。依此理釋現我也。但於今論文者。依第二釋意了簡今文者。云執續生我等。亦有四種異等文。面所擧四種異者。是續生我四種異也。造業我四種異。文下含而帶之故。文中總亦別亦合有五亦言。是皆意亦造業我也。所謂非但現在造業我有四種異。當來續生我亦有四種異爲言故第二釋云。又解。所言亦者。不但造業時我。於現在世。非有四種異。續生時我於當來世。亦有四種異文　依第三釋了簡今文者。第一總亦以續生造業兩我。亦當別我也。所謂如當別我有四種。續生我造業我。亦有四種異爲言後四別亦。以續生我。亦造業我也。所謂如造業我。於現在世。有四種異。續生我於當來世。亦有四種異爲言故第三釋云。又解。前一總亦。顯續生造業四種數同。前執當別我。後四別亦復顯續生時四數同。後造業時我。但當現不同　餘皆相似文此文中後造業時我者。續生我四種異也。文擧明也。造業我四種異。文下雖含之。未擧顯之故。續生我四種異明在前對也。以造業我四種異云後歟。但當現不同者。續生我四種。約當來。造業我四種。約現在。故云爾也。

重難云。就第二釋有疑。見今論文。上述於當別我有四種異畢。次云執續生我等。亦有四種異。文相起盡無諍。如當別我有四種異。續生我造業我。亦有四種異云也。何可云以續生我亦造業我哉是一況造業我有四種異云事。未上明之。何可有續生我四種異。亦造業我之義哉是二

答。凡置亦言。或亦前。今所擧之法。顯同前法之門在也。是如常。或亦後。裏所含之法顯同今所擧法之門在也。今第二釋意是也。意續生我。造業我。同可有四種異而擧續生我四種異之時。置亦言意。喩亦造業我有四種異。如是亦畢。以今亦言還彼所含法。有四種異事顯也。　今第二釋此意也。若爾。所來二難自被遮畢

問。薩婆多宗意。行相體可限慧心所耶　進云。今論云。此體唯是慧文　付之。諸心心所皆有取所緣境類差別之義。　何悉不名行相哉。何況行相。唯以慧爲體者。今論。若爾慧應非有行相。以慧與慧不相應故之難

破。如何可會之哉。如何
答。薩婆多宗意。慧心所於所緣境相簡擇而
轉故名爲行相。於餘心心所無簡擇之義
故。不名行相也。是以見今論文偈頌云行
相實十六。此體唯是慧長行云。如是行相以
慧爲體文婆沙論七十九云。評曰。應作是說
言行相者。自性是慧文正理論七十四云。由此
我宗所釋爲善。謂唯諸慧於境相中簡擇而
轉。名爲行相文但於諸心心所。取所明境
類差別相起。皆可名行相云難者。正理論
七十四中。破今論由此應言。諸心心所取境
類別。皆名行相之義云。理未必然。應思何
等名心心所取境類別。若謂境相品類差別。
一切能像。理必不成。境有青常等衆相差別
故。或諸色法亦行相收。色法亦能像餘相故。
若謂能取境差別相。則應五識行相不成。
不能取境差別相故。有分別識方能取境
青非黃等差別相故。然非所評起理不成文
任此文可會今難也。次於今論。若爾慧
非有行相。以慧與慧不相應故之能破者。
正理論七十四中。會此難作三釋。初云。非有
行相。唯慧相應心等。皆名有行相者。是心
心所等。於所緣品類相中。有能取義。若依
唯慧得行相名。則慧之餘心心所法與行相
等名有行相。如等漏故。得有漏名。是與漏
體同對治義。如是所餘心心所法等與行相
行於所緣。是倶時行。無前後義文意云。諸
心心所名有行相者。非與慧相應故有行
相。然彼心心所法。皆等於所緣境相中。有能

取義。故名行相也。若依唯慧名行相之義
邊論之時者。則慧相應之餘心心所。名有行
相也爲言第二釋云。或心心所有行相者。多
如已知根。總名有行相文意云。慧體實非
有行相。心心所是有行相也。然以少從多。
總名有行相也。例如已知根者。名已重知
義。而道類智。未重知道類忍。自性相應倶
有法。然以道類智名已知根。是以少從多
立已知根名也爲言第三釋云或依無間亦
說有名。如有所依。故無有過。謂如心心
所皆名有所依。意識相應諸心所依識亦倶
時生。識之所依唯無間滅。有行相理應知亦
然文意已以心心所名有所依者。意識相
應諸心所法。以同時識爲所依故名有所
依。彼意識以無間滅意爲所依故名有所
依故。總束名有所依。如是有行相義亦爾。
謂慧相應心心所法。有同時慧行相故。名
有行相。慧心心所。有無間滅慧故。名有行
相故。總諸心心所名有行相爲言
今正理論文。以泰法師第二十六卷解釋之
趣了簡之也。若依寶法師。第四偈解釋其
趣異也。凡寶泰兩師。釋今正理文。其趣是人
師異釋歟。但於寶法師釋者。依難思暫任
神泰釋所記之也
問。今論文云。慧通行相能行所行。餘心心
所。唯能所行文光法師釋此文作二解釋。
爾者初釋意。今此文述論主義歟
答。述論主義也　兩方。若述論主義者。見
今論文上述論主義云。由此應言。諸心心

所取境類別。皆名行相文而今文偏以慧
名行相。定知非論主義云事　若依之爾
者。光法師釋此文之時。第二釋云又解。論
主前雖難殺。今還歸宗明義文以此釋思
初釋。定述論主義可云也。如何
答。光法師釋。今論文云。慧是簡擇。名爲行
相。能取境故。名能行。爲他緣故。是所行。
所餘心心所。能取境故是能行。爲他緣
故是所行。非簡擇故。不名行相○若據
通名行相。諸心所法皆名行相。此據簡擇。
唯慧非餘。又解。論主前雖難殺。今還歸宗
明義文任此解釋起盡。初釋意。今論慧通行
相能行所行。餘心心所唯能所行之文。且就
論主義辨行相能行所行之通局見此則論
文起盡一段鉤鎖。併就論主義述下釋故
也。但於論主意。諸心心所皆名行相。今文
唯慧名行相定可非論主義云難者。論主
意。實廣論之時。諸心心所皆雖名行相。然
暫於慧有簡擇義故。具行相義專顯也。就
此篇暫令關行相。於慧一往分別共而已。
是非再往盡理義歟。若據通名行相。諸心
心所法皆名行相。此據簡擇唯慧非餘之
釋此意也。若爾。依一往有義問。旁雖致此
分別。全不可違上文也
問。光法師所引正理論中。釋唯依欲界依身
起法智舉三故。爾者。初故如何釋之耶
進云。光法師等。引正理論云。入出此智諸
有漏心。唯欲有故文付之入出法智諸有
漏心非一准。何唯可限欲界哉。是以婆沙

論八十九云。法界智生二心者。謂欲色界修所斷心文　法智出心通色界修所斷心云事。此文尤分明也。何況於有漏入出心者。設雖限欲界。若依身生色界起類智彼無間生法智者可有何過哉。如何

答。光法師所引正理論文。法智但依欲界身起。非上二界。入出此智諸有漏心。唯欲有故者。此入出心。遠方便心也。所謂欲起法智。必先加行位起欲界散善。其後漸法智。又欲出法智終必可出欲界散善也。故近生法智近從法智出心。設雖且色界心等最初終後之入出心。必可限欲界故。起法智所依身唯限欲界也。婆沙論百滅道法智。能斷色無色界結者。唯生欲界。非生色無色界。所以者何。入出法智方便心。唯欲界繫。生上二界者已捨此心必不起故之文。又此意也。如此了簡之時。所學之法難更非相違也。重案其意。五通無間道。色界修慧攝道品。豈他心通無間道無間。非生法智攝他心智哉。又雜修靜慮中間有漏心。非與法智入出哉。若爾論近入出心之時通色界云事。更不可疑也。爾知。入出心唯限欲界云今正理婆沙論文。就遠方便心論之云事。無子細也

問。今論中出非總緣。非我觀所緣法云。謂自體相應俱有法文　爾者今此俱有法中。可攝法俱得耶　答。可有或云攝法俱得。或云不攝之二意也　兩方。若攝之者。得是非俱有因法望俗智疎遠也。何不緣之哉。是以雜心論中云。亦不緣俱有同一果故。俱有言中不攝得見　若依之爾者。法俱得極相隣近法也。俗智更難緣哉。若爾俱有言中。尤可攝得也。如何。答。見光法師解釋云。今此俱有法。作三解釋。若依初釋意今此俱有言。不可攝得也。故初釋云。俱有謂俗智同時四相故。雜心雜品也。亦不緣俱有同一果故文　此釋意。雜心論文既云。同一果故。不緣俱有法故。於非同一果俱有法者。可緣之釋故。任雜心文。不攝得釋也。但於法俱得。極相隣近法云難者。法俱得雖同時俱起也。非同一果故。望所得法是疎遠也。故能可緣之。例如同時相應法上小相等。雖同時俱起可緣之也。若依第二第三釋意者。今此俱有言可攝得也。法俱得既極相隣近法也。俗智何可緣之哉。故光法師第二第三釋云。或可云此論言俱有法亦攝於得。以得亦是極相隣近故。雜心論說同一果者。不相應中。且據親說。或論意各別文　但於得非俱有因。俗智何不緣之哉云難者。雖非俱有因望所得法極相隣近故。不緣之也。次於雜心論文。三解釋自會之故。全非相違也

問。今論意。總緣非我觀體。不通修慧故。如何釋之耶　進云。今論云。修所成慧地別緣故。若異此者應頓離染文　付之。色界攝修所成慧。有總緣諸地之義。何可儲地別緣故哉。況斷煩惱。必依厭下欣上之觀。非我觀。唯是欣行相也。更不可有離染之功能。設雖通修慧。何可有應頓離染之過哉。加之四善根。雖作非我行相。無斷煩惱之義。例可等哉。依之婆沙論正理論中。通修慧判。如何

答。今論意。修所成慧。諸地別緣故。總緣非我觀。更不可通修慧也。若又通修慧者。修慧如實證境相。而如實觀境無我之道理之時。豈無頓離染之義哉。但於靜慮攝修所成慧。有諸地通緣之義云難者。此則正理論之能難之意也。光法師解釋中。俱舍師救今難云。修所成慧。有能總緣。亦非極成。我宗不解修總緣。故此乃宗別。無勞會釋文　次於斷煩惱。必依欣上厭下之觀。非我觀唯欣觀故。不可有離染之功云難者。必依欣上厭下之六行智觀斷煩惱者。是薩婆多宗自許之道理也。論主意不必然。設雖非欣上厭下之觀。其智叶實義者。何無斷惑功哉。非我觀已能證境相實義。若通修慧者。尤可有斷惑義也。就中非我觀。偏欣行相云事。未一之。十六行相中。更非我行相。豈可云欣行相哉。次於四善根。雖作非我行相。不斷煩惱云難者。十六行相。專是無漏智所作行相也。有漏智遍雖仰作之。其義不明了故。不能斷煩惱也。故婆沙論中釋此事云。設雖學作聖道行相。不明了故。不斷煩惱。如師子子未能容獸文　故四善根所作非我行相。不能斷煩惱也。總緣非我觀。非十六行相攝故。更非例證也。例如六行智中苦行相。雖似十六行相中苦行相。是非十六行相攝。故猶斷煩惱也。次於婆沙

正理論論文者。論意既界別。更不可及和
會也
問。光法師所引婆沙論中。釋聞慧依地學
三師異說。爾者第二師意。未至地可有聞
慧耶　答。可有聞慧也　兩方。若有聞慧
者。婆沙論中。述第二師義云。有說。在六
地。謂前五及靜慮中間文論文無諍。未至地
無聞慧見若依之爾者。此師意既許中間禪
有聞慧。未至地何無聞慧哉
答。第二師意。未至地有聞慧可云也。既許
中間禪有聞慧。未至地何可簡之哉。是以
光法師所引婆沙論三師異說畢。判其正不。
作二解釋之中。第二解云。又解。若據非我
觀等。殊勝聞慧。唯在五地。若據常途起者。
亦通未至中間。若作此解。俱容爲正文此釋
意。第二師意。未至地可有聞惠見但於婆沙
論。有說。在六地。謂前五及靜慮中間之文。
者。此師意。散善無近分根本不同故。初靜
慮聞慧之中攝屬未至地聞慧。別不開立。
中間靜慮。自初靜慮根本地勝故。彼地聞慧
別開之見　第三師意。修慧既有近分根本不
同故。從彼聞慧。亦可有近分根本不同。存
在七地云歟
問。依身在色界。可初起總緣非我觀耶
答。依身色界。不可初起非我觀也　兩方。
若依身在色界初起之者。婆沙論十中。述
起非我行相所依身云。　初起依欲界身文
如此文者。初起非我行相。唯限欲界依身
見若依之爾者。實法師依婆沙論意釋云。初
起者。此非我行相依欲色界身初起文依色
界身初起云事。此釋尤分明也。如何
答。欲界受道最勝處故。如此功德多。依欲
界依身初起故。總緣非我觀之初起。又唯可
依欲界身也。是以婆沙論十中。述起總緣
非我觀所依身云。所依者。此非我行相。依
欲色界身。初起依欲界身文初起限欲界身
云事。此文太分明也。但於實法師。初起者。
此非我行相依欲色界身初起之釋者。初
起者之言。依初起是根本。先言雖標初起
意。兼可含後起也。故下兼擧加色界依身
也。若此文實唯限初起者。婆沙論本文。廣
明初起後起所依身。而實法師引彼論意之
時。何論初起不明後起哉。以之知。初起
者之言。暫雖標初起意。廣可含後起也。故
下擧加色界依身。兼擧後起依身也
問。光法師意。依身在下地。可起上地聞慧
耶　進云。光法師釋云。身生下地。不起上
地聞慧文　付之。衆生種類萬差。心品現起
非一准。設雖聞慧善心。何無他地現起之
義哉。是以披婆沙論十文。述色界聞所成非
我行相。加行得義云。謂若此間。於自共相
善修習者。生彼便得文如此文者。依身在欲
界。修習色界聞所成非我行相見　加之婆
沙論中。明眼識後起分別意識云。善及染
汚分別意識。生自下地容現在前。非生上
地文晨旦人師引此文云。以此文證。身在
下地。亦能起上地聞慧文任此等定判。依身
在下地起上地聞慧云事分明也。如何
答。異地聞慧起不起者。先哲未決。古來難義
也。然而依一義意。可存婆沙論中。有異地
聞慧起不起二師異說。光法師成不起一說
意云義也。依此義聊了簡諸文者。釋光法
師當卷解釋。初引婆沙論十色界聞所成。非
我相行。可言加行得。可言生得。云何可言
加行得。謂若此間於自共相善修習者。生彼
便得。若不爾者。生彼不得。云何可言生得。
謂雖此間善修習已。若未生彼。終不能得。
生彼方得。彼聞所成非我行相。必依此問所
修加行。生彼得故之文云。婆沙既解色界
聞慧非我行相。若加行得者。生彼便得。若生
得者。亦言生彼方得。明知。身在下地不得
起上聞慧。若先已得。如何論言生彼便得。
古德皆言。身在欲界。修習色界聞慧非我
觀。生彼卽得者不然。若言先得。何須復言
生彼卽得文疑難之趣。當此古德之義意。若
言先得。何須復言生彼卽得者。出此古德
義之過非。而成依身在欲界。不起色界聞
慧之旨也。次引婆沙論十若生初靜慮。起
初靜慮非我行相不定者。亦能緣一切法。定
者唯緣從初靜慮。乃至有頂。起上三靜慮
非我行相。亦唯能緣從初靜慮乃至有頂。
若生第二靜慮。起第二靜慮非我行相。不
定者。能緣一切法。定者。唯緣從第二靜慮
乃至有頂。起第三第四靜慮非我行相。亦唯
能緣從第二靜慮乃至有頂。若生第三第
四靜慮。如理應說之文云。婆沙既言身生
此地。起此地非我觀。分定不定。若起上

地非我觀。唯約定心緣自上地不言不定。以此故知身生下地。不起上地聞慧非我觀。聞慧非我觀既不得起。所餘聞慧。准皆不起文此文成准非我觀聞慧。所餘聞慧皆在下地不起上地之旨也。而披餘處解釋云。身在下地非能起上生得善心。不起異地生得善心。正理有文。如下當引。亦不能起異地聞慧。此慧由彼生得導引。既不能起生得善心故。聞慧心亦不能起。不起異地聞慧善心。婆沙有文亦如下引文不起異地生得善心。正理有文如下當引者。讓光法師第七卷疏所引正理論二十無容起彼生得善心生在此間。不能令彼起現前故之文。此慧由彼生得導引者。述婆沙論應作是說若於三藏十二分教受持讀誦。究竟流布。是生得慧。依此發生聞所成慧之文意。不起異地聞慧善心。婆沙論有文。亦如下引者。指當卷疏所引婆沙論之二文也。光法師依婆沙論一師說意。成依身在下地不起上地聞慧之旨。立理引文其意如此。加之泰法師當卷解釋。引婆沙論今文云。若依此文身生下地。不得起上地聞慧。若依婆沙文引婆沙論今文證依身在下地不起上地聞慧之旨意。同光法師之解釋。兩師一同之所判。定有深由歟。但今泰法師解釋中。對亦云若依此文。身生下地不得起上地聞慧。下述若依婆沙。故知婆沙論中。亦有依身在下地。起上地聞慧云義云事。卽依婆沙論第七十二三兩卷中說眼識後起分別意識之文。其證雖甚多。且出一兩文者。或云七十二若諸異生。卽彼已離初靜慮染。未離第二靜慮染。以初靜慮眼見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。不退法者欲界二種初靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識不退法者。欲界初靜慮共唯善文或云七十三若諸聖者。卽彼若生欲界。卽彼已離初靜慮染。未離第二靜慮染。以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識不退法者欲界二種初靜慮唯善。見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識。此後於彼復起分別意識。欲界唯善初靜慮。不退法者唯善文　此等文。既依身在欲界。已離初靜慮染。未離第二靜慮染。不退法異生聖者。以初靜慮眼見欲界及初靜慮色。後起初靜慮分別意識故。依身欲界。起上地聞慧之旨。甚分明也。今此初靜慮善計度分別意識者可聞所成善心故也。遂至下文。述善及染汚分別意識生自下地容現在前。非生上地。依身❶在起上地聞慧云事。誰可疑之哉。婆沙抄四末中。引此文云。此文證身在下地。亦能起上地聞慧。若准第四十二卷文。如納息中金肘定。又不許下地起上地聞慧。若爾時違此文。勘定文此釋意。婆沙論中。有異地聞慧起不起二師異說見　若爾婆沙論文前後相違。各述一師說意。不可和會歟。

重難云。婆沙論中。有異地聞慧起不起二說者。光法師可述其旨。何唯成不起一說意哉是一　次婆沙論說眼識後起分別意識之文。可通定善。更非起異地聞慧之證據哉是二答。婆沙論中。雖有異地聞慧起不起二師說。今論意存不起異地❷聞云師義見故勘今論七餘處文。明十二心相生云。欲界善心無間生九。謂自界四。色界二心。於入定地及續生位。如其次第。生善染心。出欲界善心無間生色界善心位。唯擧入定地。若起異地聞慧者。何唯限入定時哉。爰知今論意。存依身在下地不起上地聞慧云師義云事。故光法師製今論疏之時。處處釋成不起異地聞慧之旨。餘處十解釋中云。必不能起異地散善故不別說。亦此意也。何況披婆沙論處處之文。多順不起異地聞慧之義。所謂或云百七然滅道法智能斷色界結者。唯生欲界。非生色無色界。所以者何。入出法智方便心。唯欲界繫。生上界已捨此心。必不起故文或云百十三生欲界者〇若起色界善心。及彼地無漏正見俱生心。由十善業道。俱生思究竟轉。若起彼地盡智無生智俱生心。由九善業道。俱生思究竟轉文若依身在欲界。起色界聞慧者。入出法智散心寧不通色界哉。依身欲界。何亦無色界三善業道俱生思究竟轉之義哉。此等論文。不起異地聞慮見歟。故光法師不順起異地聞慧之一處說。當處餘處之中。❸屢依身在下地不起上地聞慧之旨也。次婆沙論

❶在＋（下地）？　❷聞＋（慧）？　❸屢＋（成）？

說眼識後起分別意識之文。唯就散心論之也。故婆沙論云。問。此六識身。幾有分別幾無分別。答。前五識身。唯無分別。第六識身或有分別。或無分別。且在定者。皆無分別。不在定者。容有分別。計度分別。遍與不定意識俱。故此中且說眼識後起分別意識文 正理論云。應知此中且辨計度及與不定。隨念分別遍諸地。故文 任此兩論文。眼識後起分別意識。唯就散心論云事。甚分明也
重難云。光法師假設得起聞慧。亦不能生心威儀心。不能生加行善心。故之釋。可起異地聞慧見 何云光法師。偏成不起異地聞慧之旨哉
答。此釋顯假令事。非許起異地聞慧也
問。欲界聞思所成非我行相。唯限加行得歟 答。不限加行得也。進云。光法師所引婆沙論十云。欲界聞思所成非我行相。唯加行得文 付之。設雖欲界聞思所成非我行相。若有善串習之類者。何從上二界沒。生欲界之時。無得之義哉。依之於色界聞所成非我行相者通生得見 例可等哉。何況初盡智位。得聞思二慧者。性相之所定也。設雖非我觀。聞思慧何不得之哉。若爾欲界聞思所成非我行相。更不可限加行得哉
答。見光法師所引婆沙論文。述色界聞所成非我行相通生得云。謂雖此間善修習已。若未生彼終不能得。生彼方得。聞所成非我行相。必依此間所修加行。生彼得故文 既於欲界聞。依修習欲界聞慧自共相。於色界聞所成非我行相有生得定。若爾於欲界聞思慧自共相。善串習之類。從上二界沒。生欲界之時。可得聞思所成非我行相云事。其道理尤必然者哉。是以婆沙論十云。如是說者。外法異生。亦得此行相。然與內別。謂內法者。亦加行得亦生得○外法異生唯生得文 既云外法異生唯生得。外法異生所得欲界非我行相可生得云事。此文分明哉。加之勘光法師餘處七解釋云。問。界退還時。得欲界善心。唯得生得亦得加行。解云。唯得生得善。又解。加行串習者亦得。婆沙有此兩說。然無評文文 依此釋勘婆沙論處處文。或云。不善心生善俱起者。謂從色無色界沒生欲界。以不善心結生時。彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起。有說。彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起文 或述無色界沒。生欲界時云。善染汙法。曾得之者善。謂生得善四蘊有說。亦得串習聞思所成四蘊。此諸善法。先由越界地捨今界地。來還故得文 准此等定判。從上二界沒。生欲界之時。聞思二慧。善串習之類。得聞思二慧云事分明也。若爾設雖非我觀。聞思慧何不得之哉。但於婆沙論。欲界聞思所成非我行相。唯加行得之文者。暫就初起非我觀云唯加行得也。全不可遮後起通生得也。故婆沙抄一末中會此文云。又此云異生唯得故文 次任唯初盡遍修九地有滿德之理。初盡智位。可得聞思所成非我行相也。但婆沙論中。不舉離染得者。初盡智位雖得之。地地第九解脫道位。不得之故。暫不舉離染得也。故委論之者欲界聞思所成非我行相可通加行得生得。離染得也
問。外法異生可得總緣非我觀耶 進云。寶法師所引婆沙論十云。如是說者。外法異生亦得此行相文 付之。外法異生著我之執見轉深。何可得總緣非我觀哉。抑聞思修所成之中。得何非我觀哉
答。外法異生。得非我觀者。未成外法之位。起無我行之後。由惡友力起我見。雖成外法異生。依先數習力。生時猶得非我觀也。是以婆沙抄一末中。釋此事云。此身在欲界有情起無我行。後由惡友力起我見。而便命終。由先數習力故。生時卽得。或從上界沒。生下地時。由我見力不得起加行文 此身在欲界。乃至生時卽得者。述於依身欲界。起聞慧非我行相。後遇惡友。雖成外法異生。命終後生色界之時。依先欲界數習力。得色界非我行相之旨歟 或從上界乃至不得起加行者。述依先數習力。從上界生下地之時。得下地非我行相之旨也。但於外法異生著我執深。何可得非我觀哉云難者。成外法之後。雖著我依先數習力得之故。全無相違也。次三慧中。三慧所攝非我觀。俱可得之也。婆沙論中。內法異生。外法異生。所得非我觀。相對分別其差異之時。雖述然與內別。謂內法者亦加行得。亦生得。亦在身亦成就。亦現在前。外法異生。唯生得得。而不在

身成就不現在前。於三慧門者。不出其差異。定知於三慧門者。內法外法。俱成就之。無不同見故也。重難云。外法異生。既捨內法無我觀。起外法著我之執見。設雖有先數習之義。何入外法之後。可有得非我觀之義哉是一　況婆沙論中。欲界聞思所成非我行相。唯加行得定。若爾外法異生。更不可得欲界非我行相哉是二又外法異生所得通修慧者。何唯云限生得。不云通離染得哉是三

答。外法異生。暫遇惡友。雖起我見。由先數習力。得非我觀。何強可遮之哉。次於欲界聞思二慧非我行相。唯加行得云婆沙論文者。彼暫據初起論之也。更不可遮後起通生得也。次於若通修慧者。何不舉離染得云難者。略且不舉之也。其故者。婆沙論中。內法外法。所得非我觀。相對分別其差別之時。云謂內法者。前加行得亦生得。不舉離染得。是略不舉此也。對之云外法異生唯生得。又略不舉離染得也。實可出離染得也

問依身在色界所起定心非我觀。可緣三界耶　進云　光法師所引婆沙論中。依身在上界。上地所起非我觀。不緣下界下地判也　付之既總緣我觀也。設依身在色界雖起之。尤廣可緣三界法哉。是以依身在欲界。所起定心非我觀。非緣三界法哉。何況依身在色界。所起散心非我。觀緣三界法見例可同哉　如何

答。定心勝品。而其性背下地。若於已厭離地者。不欲別緣。彼地重令厭背。徒無緣已厭離地非我行相。又順斷惑道。依身上界地所起非我行相。輒難緣已厭離下界地。而於定心非我觀者。定心之己性。已背下地非我行相。又順斷惑道故。依身上界地所起定心非我觀。不緣已厭捨之下界地法也。但於依身欲界所起定心非我觀者。欲界未已厭捨故。猶緣欲界也。次於依身色界所起散心非我觀緣三界云例難者。散心劣而其性背下地不如定心。就中欲界散心非我觀。專廣緣三界法故。色界散心非我觀順彼欲界散心非我觀故。以彼欲界散心為本色界散心又廣緣三界也

問依身無色聖者可來成就他心智耶。答。可成就之也。兩方。若成就他心智者。婆沙論百七十述阿羅漢果聖者。極小成就十三等至云。即生非想非非想處。慧解脫阿羅漢。謂七無漏一淨四解脫。漏盡通所依。不舉他心通所依定。明知依身無色聖者。不成就他心智云事。若依之爾者。釋今論文。述十智定成就相云。如是諸位若已離欲。各各增一。謂他心智唯除異生生無色界文生無色界聖者。成他心智云事。此文尤分明也。如何

答無漏是不繫法故。生上地成就下地無漏云事。性相所定也。若爾依身無色聖者。可成就無漏他心智云事文理太必然也。但於婆沙論。生非想地慧解脫羅漢。極小成就十三等至之文者。無漏他心通所依定有無間解脫二道之中。無間道是有漏故生無色界聖者。不成就之故。從無間道論之。不成就無漏他心通所依定故。云生非想非非想處慧解脫阿羅漢。極少成就十三等至也。退勘今論餘處文。述天眼天耳通依四靜慮之義云。或云。此依通無間道說。通無間道依四地故文從無間道不成就無漏他心通所依定云事。以此論可為准例也

問。今論中述遍事觀相云。謂於苦集滅可遍智斷證文者爾於集滅兩現觀邊。已有遍斷遍證義故。為名事現觀。為當於未來當位。可有遍斷證義故。名遍事現觀歟　答。觀也。兩方。若集滅兩現觀邊。有遍斷證義故。名遍事現觀者。彼兩位斷集證滅之義未極。何望此位。可立遍事現觀之稱哉。是以釋今論文云。雖集滅邊未遍斷證文若依之爾者。既於彼兩現觀邊。修俗智。定知於彼位已有遍事現觀義云事。若未來可遍斷證故。立遍事現觀稱者。於彼遍斷證極位。可修俗智。何於兩類智位。可修之哉。是以釋今論文云。而於當位斷證已閑文　若當位者。指未來者何可云斷證已❶開哉。以已*閑之言思之。當位者指兩現觀位見依之晨且入師解釋中。釋此事云。當自諦下智等皆遍故。俱舍云。雖集滅邊未遍斷證。而於當位斷證已閑文當自諦下智等皆遍之言。兩類智邊有遍事現觀之義見如何

答。住兩現觀邊之時。於未來無學果證得

❶開＝閑？

位可遍斷遍證故。名有遍事現觀也。集類智。滅類智。現前之時。未遍斷遍證。何望其時可名有遍事現觀哉。是以釋論文云。雖集滅邊未遍斷證而於當位斷證已※聞文若集滅類智現前之位已有遍事現觀之義者。何可云雖集滅邊未遍斷證哉。以痛雖集滅邊未遍斷證知。下而於當位者。指未來當位也。全非指現在當時也。故光法師釋此文云。雖集諦邊未斷一切集盡而於當集位斷集已周。雖滅諦邊未遍證一切滅盡而於當滅位證滅已周文寶法師釋此文云。謂一有情於見道位知一切苦未斷一切集未證一切滅而於無學位必斷證故文當位名指未來云事。此等解釋尤分明也。況望當時以有一分斷證義可有遍斷證者。豈於道無一分修道義哉。何可云無遍事現觀哉。故知遍事現觀望未來論之云事。但於已兩現觀邊修俗智。定知於彼位有遍斷證義云事云難者。凡三類智位修俗智從無始來。數知苦斷集證滅三現觀邊。亦知苦斷集證滅同爲一事。而此俗智從無始來雖知苦斷集證滅未斷有。❶於苦集。今三現觀位正斷有頂故。俗智欣慶起得被成修也。三現觀位。修俗智之由緒如斯。就此三現觀位修俗智有二故中擧遍事現觀之許也。非謂云爾遍斷遍證之極位修俗智也。故光法師。釋三現觀位修俗智云。❷以世俗智云以世俗智。從無始來數曾知苦斷集證滅三現觀邊。亦

復知苦斷集證滅同爲事。又此俗智。從無始來。不斷非想。今斷非想。俗智欣慶。起得隨喜文次於今論斷證已周之文者。至當位之時。斷證已周取意不云現觀之位斷證已周者何可爲相違哉。此則道現觀邊修道不周故。對之殊置已周之言也。次於當自諦下智等皆遍之人師釋者。於當來自諦集位滅位斷集證滅智皆遍取意更非指現觀位也。若爾更非相違哉

問。三類智邊俗智。於苦集滅三諦。可有遍事現觀耶

答。不可有遍事現觀也　兩方。若有遍事現觀者。俗智於有頂三諦無智斷證義何可有遍事現觀哉。若依之爾者。見今論文。述道類智位不修俗智云。俗智曾於道無事現觀故。又必無於道遍事現觀故文　如此文者。俗智於道事現觀。遍事現觀。俱無之故道類智位不修之見。以之思之。俗智於三諦事現觀遍事現觀。俱有之故三類智位修之云事分明也。如何

答。俗智從無始來。於有頂苦集滅三諦。無知斷證之義何有遍事現觀哉。但於今論俗智曾於道無事現觀故。又必無於道遍事現觀故之文者。遍事現觀者。全於所修世俗智非論此義。專於結修無漏智上立遍事現觀故也。其故者。結修無漏智自所作遍盡畢剩可修世俗智故。三類智位。自所作遍故剩亦修俗智。道類智位。自所作不遍故不及修他世俗智也。故遍事現觀之義專於結修上談之。全於所修俗智不可及論遍事現觀之有無。若爾又必無於道遍事現觀故者。結修上事也。何關所修俗智可致❸可難哉

問。三類智位所修俗智。爲十六行相攝智將可六行智攝耶

答。可十六行相攝智也　兩方。若十六行相攝智者。見光法師解釋。述三類智位。修俗智所以❹已。以世俗智從。❺智無始來。數曾知苦斷集證滅。三現邊亦復知苦斷集證滅同爲一事文已云有斷集證滅故修之。定知六行智觀云事。若依之爾者。今論中述俗智行相所緣云。自諦行相境文　十六行相攝智云事。更不可疑之哉

答。見道位先未曾得種性。而勢力未廣故。不結集餘諦念行。設雖三類智邊所修俗智。唯修自諦行相智。更不可修六行智觀也。是以見今論文偈頌云。自諦行相境長行云隨於何諦現觀邊修。卽以此行相緣此諦爲境文　光法師釋此文。引正理論云。隨於何諦現觀邊修。卽以此行相緣此諦爲境。謂若苦諦現觀邊修。卽以緣苦四種行相。若欲界繫緣欲界。若色界繫者緣上界諦見婆沙論云。行相者。此智總有十二行相。謂苦現觀邊所修者。作苦四行相。集現觀邊所修者。作集四行相。滅現觀邊所修者。作滅四行相文任此等定判。彼俗智十六行相攝云事。更不可疑之。但於光法師。以世俗智。從無始來。數曾知苦斷集證滅之釋者。總釋世俗智之時有知苦斷集證滅之義故。依

❶於＝頂？　❷〔以世俗智云〕―？　❸〔可〕―？　❹已＝云？　❺〔智〕―？

與三類智作同事修之云也。正三類智所修俗智非云有斷集證滅之義故。樸楊大師釋云。未曾起據彼同類已前起者。名爲同也文意云。三類智所修俗智未曾起。然依爲彼俗智同類以前所起六行智。觀有斷集證滅之義。爲所作同之也

重難云。三類智位。依所作事同。可修俗智者。何不修。正有斷集證滅義之六行智觀而修諦觀行相智哉是一是以見淨影大師解釋云。凡夫本來曾依等智厭下苦集。欣求上滅。而不然得復入見道三法智時。斷上二界迷諦惑盡適彼所作故。能令彼等智增明文如此釋者。可修六行智觀見是二加之見樸楊大師解釋云。三類智者。謂苦集滅三諦類智起此類智。現觀復已。而能兼修有漏知苦斷集證滅所有俗智文斷集證滅所有俗智也言六行智觀云事分明也是三

答。俗智從無始來數曾知苦斷集證滅雖然未斷非想惑故。集證滅未究竟。而三類智位斷有頂故。俗智起得隨喜。此則以所作事同雖爲所修之由。見道位難修。非諦觀行相故。不修六行智也　是見道勢力不增廣故。不修餘諦念行故也。次於淨影大師解釋者。凡夫本來依欣上厭下觀。厭下苦集。雖欣非想滅。未得斷證非想集滅。至三類智位。❶斷位斷盡上二界迷諦惑之時。俗智欣慶令己體增明故。彼類智位修俗智爲背非謂云彌修六行智觀也　次於樸楊大師釋者。是又知苦斷集證滅所有俗智者。俗智有知苦斷集證滅之義。故修之云當釋也。非云所修俗智。正斷集證滅也

問。三類智邊俗智。唯限不生法歟　進云今論云。不生自下地文　付之。俗智從無始以來。有知苦斷集證滅之義。故三類智位修之見若修曾知苦斷集證滅智者。豈非已生類哉。是以見晨旦人師解釋。述三類智邊俗智相。問。彼曾起者。此時修不。答。據實亦修。以非希奇故。論不說。此釋無諍。三類智邊俗智通已生類見　何況婆沙論中。三類智邊俗智。有法倶得判。若限不生者。何可有法倶得哉

答。三類智邊俗智。以隨信隨法行依身爲所依。而見道位雖爲見道所依。隨行隨法行依身起。爲俗智所依隨信隨法行依身不起。所依已不生故。能依俗智又畢竟不生也。故今論云。此世俗智。是不生法。於一切時。無容起故文光法師釋此文引正理論云。此智依身定不生故　謂隨信行隨法行身。容有爲依引此智起在見道位。此無容生故。此依身住不生法。依不生故。此必不生文　婆沙論云。此智與見道現行相違故　遇見道位無容起故。設見道位中。見道須臾不現前者。此智便起。以見道無刹那斷義。是故此智無容現前文　但於俗智曾有知苦斷集證滅義故。三類智位修之見若爾豈非已生類哉云難者。俗智曾有知苦斷集證滅義故現觀邊修俗智之計也。非云所修俗智有斷集證滅義故。全非相違也。次於樸楊大師據實亦修之釋者。凡披一段解釋。二邊義門所釋也。所謂上問。此所修智已前起不。若無起者。云何論云兼修未來現觀俗智。若未曾起。復如何云與三類智知斷證同故兼修耶。答。此問難云。未曾起據彼同類已前起者。名爲同也文此一重問答。任倶舍論等所定性相。釋成之三類智邊俗智限不生之旨。全不背有宗義。次重問彼曾起者。此時修不。答。據實亦修。以非希奇故。論不說。如倶舍抄廣分別之文　此一重問答。已前曾所起六行智等。知苦斷集證滅之智。成就法後得起。暫名修也。善法皆有修習義故也。此又過去已起六行智。彼三類智位成就之事。又不背有宗義。若爾兩重問答。更非相違也。次婆沙論一師意。三類智邊俗智。有法倶得者。凡於有情數法。談得之同不。箇其可生不生。不可有無法倶得存故。此智有法倶得云也

蓋云。三類智邊俗智。雖畢竟不生。許有法倶得者。又可有法後歟　答。不可有法後得也。婆沙論中。雖舉或云有法前得。或云兼有法倶得二師說。終無有法後得之說。定知無法後得云事。此事一箇疑也。委細問答。如第四卷明思抄

問。三類智邊俗智。可有法智繫屬類耶

答。可有法智繫屬類耶　兩方。若有法智繫屬類者。既三類智邊所修俗智也。更不可有法智繫屬類哉。見道法類忍智現前之位。各修自類。不修他類。設雖未來所

❶〔斷位〕—？

修俗智。更類智現前位。不可修法智繫屬類故也。何況若有法智繫屬類者。尤法智現前位可修之。何類智位可修之哉　若依之爾者。光法師所引正理論中。述彼俗智所緣云。若欲界繫。緣欲界苦〇若欲界繫。緣欲界集〇若欲界繫。緣欲界滅文既三欲界繫俗智。緣欲界苦集滅三諦。豈非法智繫屬類哉

答。俗智無始以來。有知苦斷集證滅義。故三類智邊修之。若爾設望欲界法。依曾有知苦斷集證滅義。可修彼俗智。若爾望此義邊被修俗智。豈非法智繫屬類哉。是以光法師所引正理論云。謂若苦諦現觀邊修。卽以緣苦諦行相若欲界繫。緣欲界苦。色界繫者。緣上苦諦〇若欲界繫。緣欲界集。色界繫者。緣上集諦〇若欲界繫。緣欲界滅。色界繫者。緣上滅諦文此文明欲界俗智。法智繫攝。色界俗智類智繫屬見　加之。婆沙論中。述此智所緣云。答。別緣。謂欲界者。隨所應緣欲界三諦。色界者隨所應緣色無色界三諦。有說。總緣。謂欲界者。隨所應緣三界三諦。❶有界者亦爾。評曰前說者好。如無漏智法分類分各別緣故文　有法智繫屬類云事。此文又分明也。但於既三類智邊所緣俗智也。更不可有法智繫屬類云難者。凡見道位。法類忍智。各修自類者。暫就無漏智品論之。於世俗智者。設雖類智位所修可有法智繫屬類也。法類智位。或法智繫屬類或類智繫屬類。總皆修之故也。次於若有法智繫屬類者。尤法智現前位。可修之云難者。法智現前位等。未斷有頂。類智現前位。斷有頂故。俗智斷有頂位。起得隨喜也。仍法智位不修之。類智位修之也

尋云。何故欲界繫俗智中。無類智繫屬類哉。欲界俗智。廣緣上界。尤可有類智繫屬類哉。欲色界繫俗智中。何無法智繫屬類哉儀也。　見道依色界六地分法類二智差別。四善根依色界緣欲界境。非有法智繫屬類哉何此俗智不爾哉

答。此俗智依地既通欲界。故欲界繫俗智。順欲界緣欲界。故繫屬法智。色界俗智。順上界緣上界。故繫屬類智。四善根等。不依欲界故。如次以欲界色界四善根。可繫屬法智類智之義無之。故於色界善根中。又分欲界緣類歟。若爾彼俗智。與四善根。其廢立已異。更不可一准歟

問。三類智邊世俗智所依身。與見道所依身可同耶　答可各別也　兩方。若同者。俗智與見道有漏❷有漏無漏既別也。彼所依身豈同哉。是以光法師所引正理論云。此智依身定不生故。謂隨信行隨法❸行。容有爲依引此智起在見道位。此無容生文若此依身與見道同者。豈見道位不起哉。若依之爾者。見寶法師餘處解釋云。其勝緣者。正理論云。謂彼所依身。彼所依身。與見道同。在見道時。無容得起。出現觀時。所依已滅。既闕勝緣。故不得起文如此釋者。三類智邊❹依智所身。與見道所依身可同見如何

答。三類智邊俗智所依身。與見道所依身。其體可各別也。故婆沙論云。問。若不現前。云何可說此依隨信隨法行身。答。彼身有二種。一是見道所依。二是現觀邊世俗智所依。見道於見道所依身得。亦在身成就亦現前。現觀邊世俗智。於彼身得。而不在身成就不現前。現觀邊世俗智。於現觀邊世俗智所依身得。亦在身成就亦現前。見道於彼身得。而不在身成就不現前文　任此文。俗智所依身。與見道所依身。其體各別云事。甚分明也。但於寶法師。彼所依身與見道同之釋者。同隨信行隨法行依身。俱三類智容現起故。云彼所依身。與見道同也。非云三類智邊俗智所依身。與見道其體是同歟

問。三類智邊世俗智。本來可得非擇滅耶

答。本來不得非擇滅也　兩方。若本來得非擇滅者。見光法師解釋云。三現觀邊得非擇滅文　若依之爾者。見今論文。此世俗智。是不生法。於一切時。無容起故文若本來不生法者。何本來不得非擇滅哉。是以婆沙論云。如三類智邊世俗智等。非擇滅法。本來有得無有非得。以彼本來定不生故文如何

答。三類智邊世俗智。雖本來不生法。至見道三類智位。勝緣方闕。故彼位得非擇滅。本來不得之也。是以見光法師解釋云。問。何時得非擇滅。解云。三現觀邊得非擇滅故。正理云。謂於爾時。起得自在。餘緣障故。體不現前文　此釋意云。見道位中。不出觀故。

❶有＝色？　❷〔有漏〕一？　❸行＋（身）？　❹依智所＝俗智所依？

三類智邊世俗智。雖本來不生法、三類智位起得自在故。其體若容現起者。此位容現起故。前位勝緣未闕、三類智位。見道依身現起故。與之被障。俗智依身永不起故。此位俗智勝緣方闕。得非擇滅也。俗智勝緣者。卽彼依身也。餘緣障故。體不現前者。見道依身被障。俗智依身。永不現前（私言）光法師餘處。如現觀邊世俗智等。雖復體性畢竟不生。於前位中。亦不出觀。然此三諦現觀後邊勝緣闕故。得非擇滅之釋。亦此意也。但於今論文者。三類智邊世俗智。本來不生法云事。自本所許故。全非違文。次於婆沙論本來有得無有非得之文者。是一師不正義。故更不可及劬勞矣

問。經部宗意。無漏法可熏有漏種子可云哉

問。下地見道現前。可修上地見道耶　進云論云。能修未來自地下地。不修上地見道判也　付之。無漏道不繫法故。依地上下。不可有勝劣。何無下地見道之義哉。是以本論中云。依未至地入見道人。十五心頃。成就無漏四靜慮（云云取意）如此文者。下地見道現前。修上地見道（見）如何

答。設雖無漏法不繫。隨依地上下非可無其勝劣。況又見道是初得道。其勢力不增廣故。依下地見道現前不修上地見道也。是以光法師。引婆沙論云。又婆沙第四云。問。何故六地見道。上能修下。下不修上。答。上地法勝。現在前時。卽能修下。下地法劣。現在前時。不能修上。如劣朝勝。非勝朝劣。此亦如是（廣如彼釋）又婆沙一百六十八云。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故（文）但於本論文者。發智論生欲界梵世。色愛盡成就淨無漏四靜慮云文歟。於此文者。婆沙論中。問答此事云。問。色愛盡依未至定入正性離生十五心頃不成就無漏靜慮。至道類智。但成就一。卽彼乃至依第三靜慮入正性離生十六心頃但成就三。何故說四耶。有說。依漸次得果離染者說。❶有說歟。彼得果已。不久必起勝果道現前修無漏。是故於十六心時。雖未成就。必當可得故。亦說成就（文）

重難云。婆沙論。上地法勝。現在前時。卽能修下。下地法劣。現在前時。不能修上之文難思　此難次下疑可釋也

問。無漏法隨所依地上下。可有勝劣不同耶　答。勝劣不同有無可有二心也　兩方。若有勝劣不同者。無漏不繫法也。何隨所依地上下。可有勝劣不同哉。是以釋今論餘處（六文）云。道展轉九地。唯等勝爲果（文）如此文者。隨依地上下不可有勝劣不同（見）若依之爾者。光法師所引婆沙論云。上地法勝。現在前時。卽能修下。下地法劣。現在前時。不能修上（文）隨依地上下。無漏法有勝劣云事。此文尤分明也。何況正理論中。述九地聖道爲同類因相云。　於依自上有於依下地無（文）　依所依地上下有勝劣云事。此文又炳然也。如何

答。無漏法雖不繫。由依地上下。聊可有勝劣也。則光法師所引婆沙論上地法勝。現在前時。卽能修下。下地法劣。現在前時。不能修上。如劣朝勝。❷朝劣之文。其旨分明也。但於無漏不繫法也。何由依地上下可有勝劣哉云難者。無漏法雖不繫。自勝品者依上地。劣品者依下地也。全非云其體繫屬地。故依地有上下。其體隨有勝劣。只無漏法本有勝劣中。勝者自依上地。劣者自依下地也。非如有漏法也。次於道展轉九地。唯等勝爲果之今論文者。上地劣根劣品道。爲同類因故云爾也。非云就同姓同品。上地與下地爲因也　重難云。光法師餘處解釋中。釋九地聖道同類因相作二解釋中。第二釋云。若依德光論師解。九地各能修九地聖道。九九八十一聖道。展轉相望皆得爲因。此亦據同姓同品應依九地修者說故得展轉爲因（文）如此釋者。依依地上下。不可有勝劣（見）如何　答。由依地上下有其勝劣者。非妨同類因程之勝劣歟。喩如生得善法。雖有九品不同。互爲同類因也。故九地所修聖道。互爲同類因之釋意。不可遮依地上下有勝劣也　尋云正理論於依自上有等之文依地上下。有勝劣云證文歟

答。若依光法師餘處初釋者。是證文也。若依又解正理且據一相漸次進修諸地勝法故。言上非下因。以實而言。亦同德光之釋者。非證據歟　一義云。光法師餘處釋九地聖道互爲同類因相。作二解釋。初釋云。

❶有說歟＝歟有說？　❷（非勝）＋朝？

准正理師意。雖等是同姓同品。依上地者勝。依下地者劣故依上地者。不與依下地者為因。與依自上地者為因。依此釋意者。無漏法由依地上下可有勝劣也。即一方疑❶□。所擧婆沙論。并正理論文專其誠證也。但於無漏不繫法。何由依地上下。可有勝劣不同哉云難者。無漏法。本有勝劣之中。勝品者。自依上地。劣品者。自依下地故。依地上下。有勝劣云也。全非如有漏繫屬其地故由地上下判定其法勝劣也。重意。有漏墮界地故。依其依地勝劣。定其有漏定勝劣。無漏自本不墮界地。故非依地定其勝劣。只本有勝劣中。勝者自依上。劣者自依下為言次於今論。道展轉九地。唯等勝為果之文者。暫上地劣姓劣品道。與下地勝姓勝品道。為同類因。❷類因故。九地展轉為同類因云也。全非云就同姓同品道。上地道與下地道。為同類因也。第二釋云。若依德光論師解。九地各能修九地聖道。九九八十一聖道。展轉相望。皆得為因。此亦據同姓同品應依九地修者。說故得展轉為因文若依此釋者。由依地上下。不可有勝劣不同也。無漏不繫法故也。但於婆沙論上地法勝。現在前時之文者。見道初得道。作用不增廣故。欲述下地見道現前之時。不修上地見道之時。剩儲由之時。實有漏依地上下有勝劣。一往作其勝劣云許也。是非盡理之說歟。若依地上下實有勝劣者。何至修道位下地道現前之時。可修上地道哉。設雖修道位。作用增廣。劣品道現前。難修勝品道故也。次於正理論於依地上有等之文者。存此第二釋意之時。論意各別故。全不可及劬勞。或任又解正理且據一相。漸次進修諸地勝法故。言上非下因。以實而言。亦同德光之釋者。今正理之文全非違文也

重難云。第二釋意。無漏法由依地上下。無有勝劣者。何下地無漏他心智。不知上地無漏心哉。是以今論中。述他心智相云。於勝地根位。去來世不知文既以上地云勝地。豈非云上地無漏勝哉是一 何況寶法師地踈於位之解釋。無漏法由依地上下。有勝劣不同見是二 答他心智者。有漏他心智。既下地智不知上地心故無漏他心智又下地智不知上地心也。漏無漏他心智同一變之廢立故也。是則分地上下不同。專以有漏為本故有漏既不緣上故無漏又難緣上地也。光法師餘處。緣境義別。為因義別。不可為難之釋。此意歟。次於今論勝地之言者。專以有漏為本故。且以上地云勝地也。非云爾謂無漏有勝劣也。次於寶法師地踈於位之釋者。同光法師初釋意也。存第二釋意之內。全不可為難也

問。斷欲界煩惱位。不修類智。斷上二界煩惱位。不修苦集法智者。可有何過耶

進云。光法師所引正理論云。若斷欲染不修類智。斷上不修苦集二法。則漸次得不還果者。應無容起類智現前。阿羅漢應無起苦集法智。先所得者。皆已捨故。先未得者。非所修故文 付之。設雖斷欲界煩惱位不修類智。斷上二界煩惱位。不修苦集法智。有先同類因等力者。何次第證不還。後時起類智。羅漢果聖者。起苦集法智之義無之哉。若非前位所修故。後時不起之者。諸未曾得法。不可有現起之義哉。如何令未來類智品道引其體現前。法體尙依同類因力

答。今正理論一段之意。諸斷惑道現前前之位。未來所修法者。非悉必同治故修之故斷欲界煩惱位修類智。斷上界煩惱位修苦集法智者雖非同治。因力相資故修之。因力相資者。所謂斷欲界煩惱法智品道現前位。依同無漏姓類。與未來所修類智品道為同類因。依此為同類因力。令未來類智品道引其體現前。法體尙依同類因力。令引現前。況引起彼上得。令修得之。依何可為難哉。而若欲界能治法智現前位與未來類智。雖為同類因。此同類因無其力。而無修得類智之義者。爭此同類因可有引起猶可難法體之功哉。既成就同類因。猶無引起類智之功者。已捨同類因。何又可有引起類智之義哉。若解漸次得不還。遂不可起類智哉為言 羅漢不起苦集法智之義。准之可思之。正理論一段所存述此意也 但於非前位所修之法。後時不現起者。諸未曾得法。不可有現起之義云難者。斷欲界煩惱位。未來所修類智者。專其位可被修法也。而乍為可被修之

❶□＝勞？　❷〔類因〕一？

法。雖有爲同類因義。遂不修之者。成無因力相資之義。若爾其法體遂難起云也。未曾得之法。自本非先位可被修之法故。雖有同類因。何可修之哉。全非失因力相資義。重意云。未曾得法。爲先位可被修之法者。有同類因力可修之事。雖不可有障礙。其品類勝品。非先位可被修之物體故。依此別緣不修之也。全非失因力相資之義也。若爾更不可爲例難哉

問。斷上地煩惱無間解脫道位。可修下地非對治無漏耶　答。可修之也　兩方。若修之者。已斷上地煩惱。無間解脫道位也。爭可修下地非對治無漏哉。是以光法師所引顯宗論云。謂隨何地有漏無漏。加行道等正現前。爲欲斷除此地煩惱。未來修此及下無漏。下於上染同能治故文如此文者。斷上地煩惱無間解脫道位。修下地無漏者。唯限同對治見　若依之爾者。見今論文述斷上七地無間道未來所修智云。此上未來皆修七智。謂俗・法・類・苦・集・滅・道。擧解脫道所修智云。此上未來皆修八智。謂俗・法・類・四諦・他心文此文無所簡。既云斷上七地。無間道位。修苦集法智。解脫道位。修苦集法智。他心智。明知斷上地煩惱無間解脫道位可修下地非對治無漏云事。如何

答。斷上地煩惱無間解脫道位。可修下地非對治無漏也。所謂以下地無漏道。斷上地煩惱無間解脫道。豈不修所依地苦集法智。無漏他心智哉。依之今論中。斷上七地無間解脫道位。修苦集法智他心智云也。但於已斷上地煩惱位也。何可修下地非對治法哉云難者。以下地無間道斷上地煩惱之時。所依地非對治無漏。與能斷道同治故修之也。但斷惑道現起。修非對治無漏者。因力相資故修之也。是以光法師所引正理論中。問答此事云。四類不能斷欲界染。苦集二法。非上對治。何緣起彼治此智未來修。若許兼修非對治者。離有頂染等應兼修世俗。此難非理。唯同對治於未來修非所許故。謂亦許有相屬故修。如見道中修世俗智。或由因力相資故修。如斷欲時。兼修四類。斷上染位。修苦集法文次於光法師所引顯宗論。下於上染同能治故之文者。彼文專述爲離此地修之相故。擧同對治義也。雖然無間解脫道位。修非對治無漏不可遮之也

尋云。斷惑無間解脫道所修非對治無漏。若爲離此地修。爲當起此地修歟。若爲離此地修者。已非對治法。何可云爲離此地修哉。若起此地修者。已斷惑無間解脫位所修也。尤可云爲離此修哉是一　以有漏道斷上地煩惱無間解脫道位。可修下地非對治無漏耶是二　以第二禪無漏道斷四禪以上煩惱無間解脫道位。可修初禪第三禪非對治無漏耶。若修之者。初禪第三禪非對治無漏。已非同對治。亦非能斷道同地。如何可修之哉。若不修之者。無間解脫道位所修定可爲離此地修。而爲離此地修。必從所離地下地無漏悉修之。若爾何不修之哉是三

❶答。斷惑無間解脫道位。所修非對治無漏者。可非爲離此地修歟。凡爲離此地修必從所離地下地無漏悉修之。若爾何不修之哉是三

答。斷惑無間解脫道位。所修非對治無漏者。可非爲離此地修歟。凡爲離此地修者。現起能治斷此煩惱之時。未來同對治道被來修。此可爲離此地修非對治法也。無同治義。何可爲離此地修哉。故顯宗論爲欲斷除。未來修此及下無漏。下於上染同能治故之文。專非述此意哉。全以斷惑無間解脫道所修。不可皆云爲離此地修之。若云斷惑無間解脫所修。皆爲離此地修者。第九解脫道位所修。何可云得此地修哉。次以有漏道。斷上地煩惱無間解脫道位。不可修下地非對治無漏也。其故者。下地非對治無漏無問治故。非爲離此地故可修之。又起上地有漏斷道之時。非起此地故可修此。若爾無其由緒。何可修之哉。次以第二禪無漏道。斷四禪以上煩惱之時。不可修初靜慮。第三禪非對治無漏。其故者。非同治故。不可爲離此地修。無其由緒不可起此地修。凡起此地修者。或自地道品。以同地由緒修之。設雖非自地。如依上地練根道之時。修下地者。模本得果時之上下地道。皆於無知有能遮世之義故修之。是依有由緒。起此地之時。修下

❶〔答斷…是三〕五十二字一？

地也。今者已無其由緒。依何可修之哉。但述起此地修之時。修此下無漏者。一切起此地修之時。非云必修下無漏。隨其所應或可有唯修自地之時也。仍非相違歟

問。斷欲界煩惱第九勝進道位。可現修他心智耶　進云。今論云。斷欲修斷第九勝進〇俗四法類隨應現修。不舉他心智也。付之勝進道。是容預位也。何不現修他心智哉。是以斷上界煩惱勝進道位。現修他心智見例可等哉

答。光法師釋此事云。初離欲染猶未容預故。非現修上地。勝進是容預故。所以現修文解釋已儲由釋例難之上者。不可及學者劬勞者也

問。阿羅漢果聖者。勝進道初念。可現修苦集法智耶

答。不可。❶限修苦集法智也　兩方。若現修苦集法智者。初唯苦集類者。性相所定也。而勝進道初念。現修苦集法智者。豈無多地超緣之過哉　若依之爾者。❷釋今論文云。勝進九十。隨應現修文此文無簡初念勝進道以知勝進道初念。可苦集法智現修云事如何

答。若利根羅漢。勝進道初念者。卽無生智也。彼位苦集法智現修者。豈不背初唯苦集類之理哉　若鈍根阿羅漢。勝進道初念。苦集法智現修者。可有多地超緣之過故。無學聖者勝進道初念。不可苦集法❸法智修云事。道理必然也。但於今論勝進九十。隨應現修之文者。總於勝進道位。現修智故。云勝進九十隨應現修也。既置隨應之言。顯其簡別。設雖勝進道初念不現修苦集法智。何可爲違文哉。若堅如疑難執此文者。豈利根無學。勝進道初念。可云有滅智道智世俗智他心智現修之義哉。恐簡外了簡也

問。偈頌文云。勝進道亦然文爾者。亦然者。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。現修與前解脫道。得修數同故言亦然文　付之釋偈頌文云。無學初刹那。修九或修十。鈍利根別故。勝進道亦然文　上學無學初刹那未來所修智品數了。下云勝進道亦然。文相起盡無諍。令例同勝進道未來所修智品見何可云例同現修智品哉。是以見光法師下解釋云。頌文窄故。但說修未來。長行文寬。兼說修現在文如此釋者。頌文無說現修智品見若爾前後解釋豈不相違哉

答。光法師今解釋尤似難思。試加了簡云。今論長行釋云無學初念。謂斷有頂第九解脫。苦集類盡隨應現修。緣有頂故。勝進九十。隨應現修。未來隨應修九修十。謂鈍根者。唯除無生。利根亦修無生智故文　*釋此文起盡。無學初念乃至緣有頂故者。釋偈頌無學初刹那句。*釋勝進九十隨應現修者。釋勝進道亦然第四句歟。未來隨應修九修十。謂鈍根者。唯除無生。利根亦修無生智故者。釋修九或修十。鈍利根別故之第二第三句見若未來隨應修九修十以下之文。釋第二第三第四之三句者。文相起盡專偏順第二第三之句釋也。上勝進九十隨應現修之文。可云釋何句哉。故以此長行文釋偈頌文者。勝進道亦然者。以勝進道現修智令等初念得修智見　故光法師釋此文云。論曰至緣有頂故者。釋初句〇勝進九十隨應現修者。釋第四句。第二念後。諸勝進道。九智十智隨應現修。現修與前解脫道得修數同故。言亦然。未來隨應至無生智故者。釋第二第三句文❹隨釋泰法師解釋云。二釋第四句。第二念後諸勝進道。九智十智隨應現修。勝進道得修。與解脫道。得修九十數同前云亦然文　兩師一同解釋。定有深由歟。如此了簡之時。頌文起盡聊非無共意歟。但於光法師頌文窄故。但說修未來之釋者。今於明修一段之文。多分偈頌唯說未來修云爾也。不遮少分說現修歟。但於光法師今解釋或本云。現修與前解脫道異得修數同故言亦然文如此本者。全非相違哉。任下頌文窄故。但說修未來之釋。此異本可爲證本歟。就中釋一段之論文。頌文中餘處聊無說現修至今文何獨可說現修哉。旁以今本令爲指南哉

重難云。就現修與前解脫道異義本有其疑。若得修數同故言亦然者。令同勝進道得修智者。今此釋段釋現修之釋段也。何遮可釋得修事哉是一若如此本者。長行未來隨應修九修十以下之文。初刹那幷勝進道。未來所修智。一具舉之故。定可釋第

❶限＝現？　❷〔釋〕－？*　❸法智＝智現？　❹隨＝隋？

二三四之三句。何光法師可釋未來隨應至無生智故者。釋第二第三句哉是二　答。釋現修之段中。置得修數同故。亦然之言事。初念現修智數。與勝進道現修智數。定是可不同歟。勝進道亦然之言。令同彼言現修智歟。云所濫可有之故。爲遣言所濫。現修與前解脫道雖異。得修數同故。就得修云亦然。全非令等現修爲言。次於光法師未來隨應至無生智故者。釋第二第三句。之釋者。實可云釋第二第三第四。然今文之文相根本釋第二三句。故就爲本云釋。第二第三句也。若實存不釋第四句者。何次下云解脫勝進。未來隨應。修九修十。可釋加勝進道未來所修智哉。　第二第三句中。未舉勝進道未來所修故也

問。聖者他心通解脫道現前位所現修智。唯可限二智耶　答。不可限二智也　兩方。若限二智者。聖者所起他心智。亘漏無漏。彼解脫道位所現修智。何可限二智哉。是以今論中。述他心通解脫道位所現修智。❶何可限二智哉。是以今論中。述他心通。解脫道位。所現修智云。他心解脫法類道俗及他心智文　若依之爾者。*釋婆沙論文。述他心通解脫道。現修及未來修智云。一解脫道中。未來修以智。現在唯修世俗他心智文如此文者。唯限二智釋。如何

答。聖者所起他心通亘漏無漏故。若有漏他心通解脫道位世俗他心二智現修。若無漏他心通解脫道位。法智類智之隨一。并道智他心智之二智。可現修也。是以光法師。釋今論他心解脫法道俗及他心智之文云　他心解脫通有漏無漏。若無漏者。法類道他心智隨應現修。若有漏者。俗他心智。隨應現修文　但於婆沙論現在唯修世俗他心智之文者。彼婆沙論一段文。述五通解脫道所修智相故。與餘通同。暫他心通言就有漏他心通。出現修智歟。故唯舉世俗他心二智也。是以次下舉有說義云。有說。亦修道法道類。隨二他心智文　此則舉加無漏他心通解脫道現修智也。是非相違師。前師上更云添之也。若爾前師意。終不可云限二智也。

問。今論意微微心位。可有未來修耶　答。可有未來修也　兩方。若有未來修者。微微心微劣位也。何可有未來修哉　若依之爾者。微微心既未曾得善心也。設雖今論意。何不許未來修哉。是以*釋今論文云。無學未來鈍九利十。除微微心。此於未來。唯修俗故文彼位有未來修云事。論判尤分明也。如何

答。婆沙論中。述微微心唯未曾得。微微心是未曾得勝品功德故。必可有未來修也。故勘婆沙處處文。或云百七起入滅盡定微微心時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智文或云。微微現在前時。法念住現在修。未來修三。除身念住文任此等文。思今論意。同可得此旨。是以一方疑難所舉今論文。共旨尤分明也。光法師釋此文云。臨入滅定心。名微微心。羸劣現未唯俗。不修無漏文正理論文。全同今論說故。實法師釋之。此論及正理。皆定微微心未來唯修有漏文任此等定判。微微心位。有未來修云事諸論一同之所判也。何獨限今論可疑之哉

重難云。如來初盡智位。悉得所有❷一功德故。微微心定可曾得法。豈有未來修哉。婆沙論云微微心定未曾得。所難思也

答。如來微微心。實雖曾得法。勝曾得功德故可有未來修也。准光法師。得勝曾得名未曾得也。釋可思也。已如來微微心。是勝曾得法。可得未曾得名。故婆沙論文。亦無相違耶

重難云。若爾。光法師論意各別之釋意。今論意勝曾得法。無未來修釋。依此釋意之時。今論意。如來微微心。何可有未來修哉。問題標今論意即爲疑此釋也

答。論意各別釋之意。今論意實雖曾得法。勝曾得法。與未曾得名。許未來修。婆沙論意。勝曾得法。雖不與未曾得名。作曾得法有未來修爲言此釋意非謂今論意勝曾得法無未來修歟

尋云。微微心位。許未來修者。可修無漏智耶　答。微微心未曾得故。雖有未來修。其性羸劣故。不修無漏智也。故光法師釋云。臨入滅定心。名微微心。此心羸劣。現未唯俗。不修無漏故。婆沙一百五十五云。若起微心時。若起聞思慧等時。於無漏根非捨非得非滅非起。准彼婆沙。微微及聞思慧等。不修無漏文

❶〔何可…智〕二十三字一？　❷一＝十（切）？

重難云。婆沙論於無漏根。非捨非得之文。微微心位。不得不修無漏智之論文哉
答。婆沙論中。或生相名得。或現在名得之二門在之。而今文就現在名得之門論已也。以何知之者。婆沙論九十四中。明通行得捨云。若未離欲染聖者。起諸相似無量解脫勝處遍處及不淨觀持息念念住等諸功德時。皆無捨得一文今此相似功德者。是可欲界聞思慧。此功德現前之時。已云得一通行。是就生相得論之已。而今光所引婆沙論文云非捨非得。就得現在可論之。若此文就生相非捨非得者。兩文豈不相違哉。故知是就現在論之也。欲界散善現前位。得無漏智尤云疑。准今義可思也
問。聞慧無間。生無漏智義可有耶。答。可有此義也　兩方。若有此義者。*釋光法師所引婆沙論文云。若起聞❶亦慧等時。於無漏根。非捨非得非滅非起文已云非起。定知不生之云事。何況*釋婆沙論文云。欲界唯思所成無間聖道現在前乃至色界唯修所成無間聖道現在前文聞慧無間。不生無漏❷漏智云事。此文又分明也。加之光法師餘處解釋中。❸引此理婆沙文。雖述思慧無間。起煩善根之旨。不云聞慧無間生煩善根。若聞慧無間不生煩善根者。爭又可生勝品無漏道哉　若依之爾者。*釋今論餘處文云。此中五種作意無間聖道現前。除生❹所得。聞慧無間。生無漏智見如何
答。聞慧無間。生無漏智云事。今論餘處定判分明也。即如一方疑難。是以光法師餘處解釋中。會俱舍婆沙兩論相違云。婆沙據鈍根者說。此論等通約利根者說。又解。婆沙約初修次第起者說。此論等通約純熟位說。故不相違文此釋意俱舍婆沙兩論意同。聞慧無間生聖道云事。更不可疑之。但於光法師所引婆沙論非滅非起之文者。聞思二慧無間。多分無漏心不現起故。從多分云於無漏根非滅非起也。今婆沙論一段之文。從多分云爾也。即如彼五品雜修靜慮相續現起之類。第三刹那無漏心之無間。雖可有無漏根現起之義。云第三刹那時。如初刹那說也。若今文如文執之者。豈可云思慧無間不生無漏智哉　次於婆沙論。欲界唯思所成無間聖道現在前之文者。據鈍根者。約初修次第起者說故。非相違也　次於聞慧無間。不生煩善根云例難者。彼亦初入煩善根非極難故。就初入不云聞慧無間。不起煩善根也。煩善根純熟之位。聞慧無間起事更非所遮也
重難云。四分定中。唯順決擇分無間生無漏住分等無間不生無漏見。而聞慧望彼住分定等。勝劣遙異也。何可生無漏哉　答。就總亦類釋之。住分定等勝聞慧劣事。是非必然也。但彼不云其品類劣不生無漏。四分定之廢立。自本就有漏慧分分生無漏名順決擇分。順上地順勝進分。順自地名順住分。順煩惱名順退分。故順住分等無間不生無漏云也。聞慧是雖散善。其中亦有生無漏之類。何有所遮哉
問。遊觀無漏智現前位。現修盡無生智義可有耶　答。不可有此義也　兩方。若有此義者。❺可論疏中。遊觀無漏智現前位。不現修盡無生智見若依之爾者。設雖遊觀無漏智現前位　何不現修盡無生智哉。是以*釋今論文。斷惑解脫勝進道。練根解脫勝進道。雜修靜慮勝進道。修通勝進道位。隨其所應。現修盡無生智見相例可同。何況義辨二無礙解。盡無生智爲體見彼無礙解現起者。豈非遊觀位盡無生智現修哉　如何
答。斷惑練根等解脫勝進道位。至所欣求之位有息求義故。可現修盡無生智也　遊觀位。無此義故。是釋品攝。不現修盡無生智也。是以見今論文。釋聖起餘功德之偈頌文云。若起所餘無漏功德靜慮攝者。四法類智。隨應現修。無色攝者。唯四類智。隨應現修文此文更不云現修盡無生智。光法師釋此文云。問。盡無生智。此中何故不言現修。解云。此明遊觀無漏功德。皆是釋性。盡無生智。息求非見。故此不說文遊觀無漏智現前位。不現修盡無生智云事。論倶解釋尤分明也。但於斷惑等之四位。現修盡無生智云例難者。彼四位解脫道勝進道之中。隨其所應。有息求之義故。現修盡無生智也。遊觀不爾。故不能現修之也。次於盡無生智攝無礙解❻脫現前。豈非遊觀位。盡無生智現修哉云難者。四礙解體。何必可限遊觀功德哉。若不限遊觀功德者。義辨無礙解。設雖盡

❶亦＝思？　❷［漏］一？　❸引此理＝所引？　❹［所］一？　❺可＝見？　❻［脫］一？

無礙智爲體何可爲違文哉

尋云、見光法師解釋、答盡無生智、此中何故不言現修之問、作三解釋之中、第二釋云、又解盡無生智前已論故。今者所明云起餘德文此釋意、遊觀位盡無生智起不起如何答。此釋意、遊觀位盡無生智不現起之歟。所以然者、論上文、於盡無生智現修位舉四。所謂斷惑解脫道勝進道位。是一位。練根解脫道勝進道位、是二位。雜修靜慮勝進道位。是三位修通勝進道位。是四位。盡無生智現修位、分不過此四位。此四位、盡無生智現前位。十智現修。未來修相已說之故、聖起餘功德者。說前已說之外功德故。此中不云盡無生智現修言故此釋意、不許遊觀位盡無生智現修之義也

重難云。上說盡無生智者。彼二智十智之隨一故。述斷惑練根雜修之通之四位。被現修得修之相許也。全無立盡無生智現起之一箇位。而述彼位現未來修之相。若爾何聖起餘功德者。盡無生智餘功德可心得哉。若如此了簡者。四諦智。法智類智現前位現未來修之相上。已顯之了。聖起餘功德者。可云彼四諦智等外功德哉。彼若不爾者。是何爾哉　答。盡無生智。雖十智隨一。是四諦智。法類智所成之一箇功德。而不似四諦法類智。非餘智所成故。彼盡無生智上四位現修旨述畢。　即盡無生智現前位修智相顯畢。此外指餘功德。定可盡無生智外。於四諦法類智者。別非餘智所成。一箇功德故。餘功德之言。不可云四諦法類智外功德也❶

❷倶舍論第二十七卷抄　上

問題

問。論文云。如是已辨諸智差別。智所成德今當顯示文爾者。能成智與所成德。其體同可言耶

問。頌文云。瞻部男佛身文爾者。光法師如何釋之耶

問。當處付明佛十力相。且初處非處智力一種與後業異熟智力等九種。彼此相望時。爲開合爲異爲當作用各別可云耶

問。光法師釋根上下智力。根言作二解釋。爾者。第二釋意云何釋之耶

問。於死生智力根本攝天耳通可云耶

問。以天眼他心宿住漏盡四通爲十力攝可云耶

問。宿住隨念智力通四念住可云耶

問。死生智力通四念住可云耶

問。論文云。如舍利子捨求度人不能觀❸智鷹所逐鴿前後二際生多少等文爾者。智過去八萬劫事者爲宿住通力爲當願智力可云耶

問。論文云。如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等文爾者。知未來八萬劫事者。爲死生智力爲當願智力可云耶

問。於聲聞乘人。有二生得脫類可云耶

問。論中明如來身力相舉三師異說爾者。以何說爲正判耶

問。論中明身力體舉三師異說爾者。初師意如何釋之耶

問。論中明身力體舉三師異說爾者。第二師意如何釋之耶

問。光法師釋如是身力觸處爲性謂所觸中大種差別論文。作或云有宗義。或云經部義二解釋。爾者何釋爲正判耶

問。今論意判四無畏以何爲體耶

問。光法師解理實無畏是智所成。不應說言體即是智云論文作二解釋。爾者。第二釋意如何釋之耶

問。諸佛因位必修百大劫行可云耶

問。諸佛利他必同可云耶

問。論文云如來三種圓德文爾者。如何烈之耶

問。光法師釋智圓德中一切智一切種智不同。作三解釋。爾者。第二釋意如何釋之耶

問。論文云。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四再習斷文爾者。光法師意。一切煩惱斷者。爲唯限自性斷。爲當通緣縛斷可云耶

問。論文云。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷等文爾者。今此定障體光法師云何釋之耶

◎　❶以下缺丁　❷◎永享十年寫東大寺藏本　❸智＝知？*

問。論文云、斷圓德有四種乃至二一切定障斷文爾者、今此斷體光法師如何釋之耶

問。論文云。斷圓德有四種乃至四并習斷文爾者、光法師意。於習氣有別體可云耶

問。論文云、斷圓德有四種乃至四并習斷文爾者。光法師意。於今此斷有別體可云耶

問。光法師當解釋中云。又准此中所明斷德通於二滅。或正斷德唯是擇滅。若據兼說。通非擇滅。此文斷德據正及兼故通二滅。前明斷德。據正以論故唯擇滅文爾者於今此文中。爲有二釋。爲當如何

問。論中明威勢圓德開二箇四種。爾者。初四種中第二圓德。光法師如何釋之耶

問。論文云。彼恩圓德亦有四種。謂令永解脫三惡趣生死。或能安置善趣三乘文爾者。於今此文開四種方。光法師如何釋之耶

問。論中引薄伽梵所說頌云。若於佛福田。能殖少分善。初獲勝善趣。後必得涅槃文爾者。今此少分善者。指解脫分善根可云耶

問。無諍智以第四靜慮爲所依所以。論家如何判之耶

●問。無諍智所緣惑者。唯限有事惑可云耶

問。無諍智所依定通下地可云耶

問。願智知無色界法可云耶

問。願智知未來事可云耶

問。當處付明法無礙解所緣境。且文身不詮義可云耶

問。今論意。法無礙解者。爲唯緣自地名等。爲當緣下地名等義可有之耶

問。論中明詞無礙解相云。緣方言詞立爲第三文爾者。光法師如何釋之耶

問。論文云。詞此無礙解唯依二地。謂欲界初靜慮文爾者。依二地所以光法師如何釋之耶

問。論中付明四無礙解相。且辨無礙解依地云何判之耶

問。頌文云。義十六辨九。皆依一切地文爾者。一切地者爲指八近分八根本及中間欲界。爲當除上八地近分并中間靜慮。指餘地可云耶

問。當處付明四無礙解相。且辨無礙解緣何境判耶

問。施設足論意。名等離語聲獨起可云耶

問。論中明四無礙解加行非一、二師異說。爾者。彼正不光法師如何判之耶

問。光法師釋相得必具四論文。引正理論有餘師云有無具得無理得一必令得四說。爾者正義可云耶

俱舍論第二十七卷抄　上

問。論文云。如是已辨諸智差別。智所成德今當顯示文爾者。能成智與所成德。其體同可云耶　答。同不同二門可有之也　爾方若同者。既稱能成智。云所成德。明知。其體不同云事。若夫其體同者。何可分能所簡智德哉　若依之爾者。凡智所成之德者不共佛法及共聖共凡之德是也。而論中說不共佛法之德或結力處非處十。業八除滅道。定根解界九遍趣九或十。宿住死生俗盡六或十智。或述四無畏如次。初十二七力或判三念住念慧或云大悲唯俗智文舉共聖共凡二德云。謂無諍願智。無礙解等德無諍世俗智乃至願智能遍緣。餘如無諍說。無礙解有四。謂法義詞辨○法詞唯俗智○義十六辨九乃至通六謂神境天眼耳他心宿住漏盡通。解脫道慧攝。四俗他心五。漏盡通如力文若爾。能成之智・所成之德。其體同云事。偈頌之施設明鏡者歟

答。凡今宗意。談智品不過十智。以一切智攝在十智中。而能成所成同以智爲體故。俱以十智可爲其體也。約此門之時。所成能成其體同云義可有之也。然前後念不同。刹那體體各別也。何不云其體是異哉。何況餘卷明十智之體故云明諸智差別。當卷明十智之用故云明智所成德。然體不必具用故偏說智。用必具體故兼說智。若爾辨智體之邊是同。辨智用之邊是異也。故於能成所成有同異二門也。其體者。世法類四諦他心盡無生是也。然末云有共不共等之德用其用者。於彼十智之上有共不共等之德用之旨成之。是當處

●此問題原本無記之，今准抄文補載之

兩卷之不同也。如此得意之時。兩方之疑難遮爲二義之潤色者歟。重難云。披餘卷之論判。或以十智約四道二道之門判之。或以十智就斷惑練根之相談之。或以十智望雜修五通之義論之。皆是用門。更非體門。何餘卷唯明體不明用之旨成之哉。當卷雖明用門。以十智爲本。於其上說諸德故。其相不異餘卷之說。抑餘卷以體爲正。當卷以用爲正之文在何耶。又體用之不同如何　答。餘卷之說相偏明智體。更不欲明智用。彼於四道二道等之施設者。明十智成就不成就。及未來修之多少等之時。非斷惑練根等之不同者。其相難顯。故兼明之。全非正宗也。當卷之所說唯明智用。更不欲明智體。彼於法類等之施設者。爲明用以明體也。故是而非正。混而不可致難勢。　次於餘卷明體當卷明用之文者。餘卷之初標聖慧忍非智。盡無生非見。餘二有漏慧。皆智六見性。當卷標十八不共法。謂佛十力等。誰上舉用下烈體可云哉。自餘廣之委之。其旨必然也。雖凡體者曰自性。用者曰功能。所謂暫十智之體性廣亘三乘無學全不限如來一人。而十八不共法唯限佛果不通餘乘。如無諍願智四無礙解唯限利根無學。不通鈍根無學。如漏盡一通唯限三乘無學。不通一切有學。如五通唯限離欲。不通未離凡聖。若爾。於體用有差異云事必然也。何可疑之哉

又難云。如來成就十智者。其體是最勝也。獨覺成就十智者。其體是漸劣也。聲聞成就十智者。其體是最劣也。故於三乘所成就之功德有其勝劣。何以體性亘三乘。以功能分三乘哉。准今此道理。用勝劣必依體勝劣。如云用不離體。體不離用。若爾。體用既一致也。何以體爲能成。以用爲所成可云哉

答。此難尤可然。但法門之廢立非一准。或約實義而談之。或約假說而論之。則難勢之趣約實義論之。故非今談答之趣。約假說論之也。其假設門者。如來所得功德者。隨應一切悉超二乘凡夫之所得。如圓暉法師判。雖佛功德超過一切。然依類同故說爲共。故無諍願智四無礙解等。全非三乘共得之功德。勝劣大各別故。況於異生所得之五通哉。然而以三乘及異生所得功德。隨應名共聖共凡之德。以三乘所得之功德。名共聖之德。此則約實義之時。佛所得之無諍願智等不共二乘。麟喩所得之無諍願智等不共聲聞。聲聞所得之五通等不共凡夫故也。爰以名相之同爲由。以五通等名共凡之德。以無諍願智四無礙解三明一通等名共聖之德。此則假施之分齊也。准之思之。約實義考十智體性。三乘及凡夫之所得是體體各別。雖勝劣不同。假施設之時。三乘凡夫所應之十智。名相皆同故。宜云共德之智。故餘卷中約四道三道等。明十智成就不成就。述彼修不修之時。雖十智互相望論共不同。更無於一智之上判三乘之差異。爰知餘卷之廢立者。佛所得俗智與乃至異生所得俗智是同。佛所得法智與乃至聲聞所得法智是同。乃至佛所得盡智與二乘所得盡智是同。佛所得無生智與麟喩及利根聲聞所得無生智是同之旨顯之也。此則顯以十智爲體之義故也。當卷之廢立者。十智體三乘凡夫隨應雖是同於其用者非無差異。所謂於十智體之上各暫分三品功用。一者上品。不共佛法是也。二者中品。共聖德是也。三者下品。共凡德是也。若爾。以十智爲能成體。以不共佛法等爲所成德云事炳然也

又難云。體本無差別。用始有差別者。是以實相爲體。以諸法爲用之宗之所談也。今宗體用俱各各別別也。何成今義哉

答。凡雖談三世實有之旨。於過未者有體無用。於現在者體用俱有也。若爾。於過未雖有體既無用故。如無差別。於現在有用故。於體亦有差別。以之思之。何不許體無差別用有差別之義哉。況當部宗談四大種之時。有體增用增二家之中。用增家是其正義也。而用增家意。於體者雖無增減。於用者有增減之旨存之。豈不爲今例證哉

一義云。當處兩卷雖同明十智體用。餘卷明因位十智故顯體隱用。體順因用順果故。當卷明果位十智故顯用隱體。用順果體順因故。以之爲兩卷之異。然用是德也德是果也。又因是能成。果是所成也。其旨

炳然也可思之
尋云。只云德與云功德差異如何
答。只云德者。指果用之當相。云功德者。借因體之名置果用之上云爾也。所以然者。爲欲顯此果用酬因依體之理也。功者力也可思之
一義云。以事爲體爲因爲結成。瓶衣爲用爲果爲所成。以之爲例。可測智德兩法也。重意云。於智德二法之上。各自分體用因果之義非無之。然而今智德相對論之故非疑。況以總合爲所成。以別離爲結成可思之。加之立名既異也。是其證也。雖有衆義。以後義爲勝。但前之義不可遮之
問。頌文云。贍部男佛身文爾者。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋之以一句。依處依身文　付之。後有菩薩生贍部州受男身著金剛座成正覺者。出處處之論判。是以或結。從修妙相業。菩薩得定名。生善趣貴家。具男念堅因文或云。唯此州中有金剛座。上窮地際下據金輪。一切菩薩將登正覺。皆座此座上起金剛定。以無餘依及餘處所有堅固力能持此故文取要之偈頌中。何可煩置贍部男之言哉。就中云謂佛十力等之時。十力以佛身爲所依云事已明也。寧可重安佛身之語哉。何況上問起之中。唯云且佛十力相別云何。唯問功德體相。不問依處依身見如何
答。粗案。六百行之偈頌。未見佛果依身在南州之文。并彼依身爲男身之文設難爲取要之偈頌。何不說之哉。彼於唯此州中有金剛座等文者。是長行之說故。全不足爲病。於生善趣貴家。具男念堅因之偈頌者。述因位百大劫間之相貌故爾也。何爲違文哉。若爾。今說不共法之時頌贍部男。何足爲疑哉。次於謂佛十力等之佛之言者。是顯果位。非指依身。更不可指繫重之難。次於且佛十力相別云何之問者。設雖問外轉勢頌之。更不可有苦。諸經論中有其例故。又設雖問意廣含依處依身故。頌答中明之旨成之。可有何相違哉。相別云何之言。未限一事故。可思之
問。當處付明佛十力相。且初處非處智力一種。與後業異熟智力等九種。彼此相望時。爲開合爲異。爲當作用各別可云耶　答。開合差異可云也　兩方。若開合差異者。凡如來之衆德皆對諸境施功能。設雖十力何不對十種境施十種德哉。是以如四無畏。酬答梵士沙門等之四種外難。如三念住。緣順違俱三種有情住正念正知見相例可同。何況若強以開合爲異者。宜立初一種不立餘九種。或可開餘九種不用初一種。十力之廢立豈非無用哉　若依之爾者光法師所引顯宗論中。以開合爲異立十力功德見如何
答。凡十力者。是十智之體。非十智所成之身語二業等。故十力中悉所案智之稱也。而初處非處智力正以十智爲體。而知一切法之上處非處之道理故。則得其名。若爾。業異熟智力等九種皆攝在第一智力中故。處非處智力之外。有餘業異熟智力等之作用之義全不可有之。然開出餘九種智力者只云處非處智之時。其相不顯了故。爲令其相分明也。故光法師所引顯宗論第三十六云。知一切法自性功能理定是有。名爲處智。知一切法自性功能理定非有。名非處智。此智通緣情非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟。故復此中折出餘九文文意顯也。但於如來衆德對諸境施功能云難者。云處非處智力之時。總於一切法顯能緣智之功能。云業異熟智力之時。唯於業果法顯能緣智之功能。乃至云漏盡智力之時。唯於漏盡及漏盡身顯能緣智之功能。若爾。緣總別境之諸智。各各對總別境顯自功能。何於十種智力可有從然之類哉。次於四無畏之例難者。如來舉無滯語言。說諸法覺知之相。暢漏盡證明之旨。杜煩惱障難之義。唱修道出苦之理。是皆智所成之德。全非能成智之體。何爲相例哉。或初正等覺無畏與後漏永盡無畏等。亦是開合爲異。云正等覺無畏之時。攝漏永盡等無畏故。然約無畏之外立後三無畏者。從初一開後三故也　所以然者。云能發智之時。述初・十・二・七力。正等覺無畏以處非處智力爲體。乃至說出苦道無畏以遍行智力爲體見能發智既爾也。所發語豈不爾哉。次於三念住之例難者。彼緣順

達倶之三境故 能縁智亦各別也。更不可准例

一義云。處非處智力唯縁一切法之上處非處之道理。不縁彼事。餘九種智力各各隨應縁彼事相不縁共道理。故第一與餘九作用全各別也。但於顯宗論之説者。彼爲遣今論之説相故。故云故復此中折出餘九也

難云。處非處智力若不縁諸法事相者。何於各各諸法知處非處之理哉

答。加行縁事根本縁理。何相違可有之哉

又難云佛不用加行。云何

答。佛不用加行者約大都。亦❶會二乘之意也。依法用加行之義可有之也。所謂欲入滅定之時。豈不用想心微細心及微微心直入滅定哉

問。論中明如來身力相。擧三師異説。爾者。以何説爲正倒耶　進云。論中述於所説中唯多應理。以第三大德法救之説爲正見

付之。披倶舍一部之始末勘大德法救之所説。多是爲不正義。是以論心所多少之時。存三大地法之義。無表及命根假實之時。同述假立之旨。談中有❷住時之時。説生縁未合中有恒存。明三世相之時。成轉變之義。同數論之計。何今至論如來身力之門。忽可以彼説關正義哉。何況以初二之説擧偈頌之中。結身那羅延力。或節節皆然。於法救之説者。全無頌之。三師之正不共旨炳然者歟。如何

答。凡至如大德之集如來所説之苦無常頌。以與衆生除樂常見之病。苦空無我頌與衆生除我我所之病。顯行殆等菩薩之化道。法救之稱號誰輕之哉。就中爲四種薩婆多之第一。備大毘婆沙會之證誠。有部之爲有部。何非彼法基哉。爰談如來身力之時。論中擧三師異説。第一師云。佛生身力等那羅延文則釋身那羅延力之頌。第二師之有餘師言。佛身支節一一皆具那羅延力文則釋或節節皆然之頌。今此二師之説。倶存於如來身力有邊量之義。全不違道理。第三之大德法救説。諸如來身力無邊猶如心力。若異此者。則諸佛身應不能持無邊心力文既存道理。尤足爲正義。故光法師釋云。於所説中唯多應理者。上來總有三種説如來身力。論主許取法救所説故。言於三説中唯多應理。正理顯宗亦同此説文但於今論處處説者。爲顯義多途。釋者法救於婆沙會中。擧達有宗本義之説。今論隨而爲立正義故。引彼擧之。以邪義少相交爲由勿疑正義。次於偈頌中不擧之云難者。初二師之説爲有宗之本義。故偈頌中擧之。法救之説非本義　故偈頌中不擧之可云也。豈無其謂哉　例如餘處論中。以互爲果釋倶有因者。有宗之古義故。偈頌中擧之以同一果釋倶有因者。非有宗之古義故。不擧之偈頌中。然論主以同一果釋倶有因是順理之旨顯之也

重難云　佛者覺也。覺者在心非身。而十力等是心品非身體。心力設雖無邊。身力何可無邊哉

答。欲色二界大者。以色身爲所依能發起心品。所依色身若劣之時。能依心品隨而是劣也。例如以肉眼爲所依之眼識。不能縁被障細遠色。以天眼爲所依之眼識。能縁被障細遠色加之。餘處論中云。唯此州中有金剛座。上窮地際下據金輪。一切菩薩將登正覺。皆座此座上起金剛喩定。以無餘依及餘處所有堅固力能此故文准例可思之

尋云唯多❸道理之多言如何

答。顯無量無邊義也

問。論中明身力體。擧二師異説。爾者。初師意如何釋之耶　進云。論中出初師之説云。如是身力觸處爲性。謂所觸中大種差別文　付之。今此師意云。有一類勝大種得力之稱也。凡建立大種者。爲造所造色也而有不造所造色之一類大種云事。豈不違極成之道理哉　是以婆沙論中云。以非現在大種無果故文如何

答。凡身力者。欲色界有情之所成就也。故是色法非非色被得。於色法中非五根四境及無表色云事。亦理在絶言。若爾以觸處爲身力體云事必然。故所結此觸處爲性也。而於觸處能造所造相分。其今此初師意云。以能造大種爲身力體。然五根四境及輕重滑澁冷飢渴等之能造大種。各各皆造所造色故。其力羸劣也不可以之爲

❶會＝論？　❷住＝倶イ㊙　❸道＝應？

身力體。故別建立不造所造色之一類勝大種、則以之爲身力體爲言。故光法師釋云。此中多說、一說是所觸中大種差別。若大種勝卽名爲力。異餘大種故名差別文。但於爲造所造色建立大種云難者。誠雖難知。倩案此師意。一身俱生大種無量無邊中。多方造所造色。少分不造所造色之類有之可有何失哉爲言。例如光法師餘處解釋中。述等流既容現在獨住。異熟容有何理能遮於現在。既有等流異熟二類大種獨住之義。爲身力之大種於現在有獨住之義。有何理可遮之哉。次於婆沙論文者。從多分說之義。可成之也。所以然者。光法師餘處解釋中。於別解脫初念俱生大種作一具二具多具之三解之中之有二具大種云第二釋意。會今此婆沙文云從多分說故。云據造有對故之二釋亦作之。其中以從多分說故之會通、遮誠證故也

重難云。今會婆沙文之趣、雖順光法師餘處從多分說故之釋、違據造有對故之釋。如何

答。從多分說故。據造有對故。已及二釋。若爾存從多分說故之釋之日、何以違據造有對故之釋爲病哉

尋云。此師意。何以所造觸不爲身力體耶

答。滑澁冷飢渴之非身力體其理必然也。諸論諸師不云以五種爲身力體。輕亦爾也。於重者雖有異說不同、大種之是强故不存爲身力體歟

問。論中明身力體擧二師異說。爾者第二師意如何釋之耶　進云。論中出第二師之說云。有說、是造觸離七外別有文　付之。按餘處論判、或結觸十一爲性。或云觸界中有二文明知。輕重滑澁冷飢渴七種觸之外無所造觸云事。離外別有云說、豈不殘疑哉　若夫强有其體者爲是大種所造。爲非大種所造。若是大種所造者。有何大種造之哉　若非大種所造者。何得云所造觸哉。況婆沙論亦非現在所造色無因故之文、如何可消之哉　若又輕重能造大種兼造之者。所造觸互可爲俱有因。豈不招有對造色展轉爲俱有因之過哉

答。光法師釋今此第二師之說云。有說、力是所造觸　離七別有力觸。此非正義文　既爲不正義。何足立義通難哉

問。光法師釋如是身力觸處爲性。謂所觸中大種差別論文。作或云有宗義。或云經部義。二解釋。爾者以何釋爲正判耶　進云。光法師釋云。論主意朋經部。故叙彼宗。此解似勝文　付之。依解釋案論文。述此觸處爲性之頌文長行中。擧二師之說、而於觸處中能造所造相分。初師簡所造取能造。第二師簡能造取所造。此則大種造觸對望互取捨之見明知。二師說俱有宗義云事。若夫初師之說是經部義非有宗義者。宜偈頌之外設別義。既爲釋偈頌之一說。寧可關經部之義哉。何況正見光法師所引婆沙論之文。解身力體總擧五師異說。而今論初師同婆沙初說。此論第二師說同彼論第四說見明知。取彼初說置此初師。云事。若爾光法師以今論初師存經部宗義。豈不違此等文理哉

答。偈頌中或云此上十七處。或云假實有不成。或云感劫生天等或云後色起從心等。此皆擧經部宗之義者。正出圓暉法師之所判。若爾。此觸處爲性之頌文設雖直擧經部義之旨成之。何强病之哉。況向頌文之時。更不云擧經部義。至長行擧二師異說之中。先成初見是爲有宗之義旨畢。剩設釋之時。以初師亦爲經部義之由成之。何可背道理哉。就中彼部意以能造觸許實有。以所造觸存假立。而初師既云謂所觸中大種差別。豈不關經部之義哉。但於故叙彼宗此解似勝之正不者。何雖文無簡別。探論主意判爾歟被得。何爲强疑哉。次於今此初師當婆沙論初師之說云難者。光法師初釋意則存此意。故彼釋云。倶舍初說當婆沙初說文至第二釋始作是經部義云釋。可有何失哉

問。光法師釋根上下智力。根言作二解釋。爾者。第二釋意云何釋之耶　進云。光法師第二釋云。或目意等文　付之。凡根上下智力者。日如來之知衆生利鈍之智品。尤可日信等五根也。何可目意根等哉。是以初釋意及顯宗論之說。以根之言目信等五根見如何

答。云根上下智力之時。根之言專順信等

五根。故顯宗論則顯此意。述此中根名爲目何法。謂目信等。光法師以此文爲依憑作初釋云。知信等根上下差別名根上下智力文。然而根之言未限信等。亦通意喜樂捨三無漏等。故兼作此釋歟。然於此等諸根非上下差別。何爲強疑哉

問。於死生智力根本。攝天耳通可云耶

進云。光法師所引顯宗論中。述神境天耳。設在佛身亦無大用。故不名力。不攝之見

付之。天眼通雖唯緣現在不緣未來。引起緣未來之眷屬通故。名之死生智力。准例思之。天耳通設雖緣現在不緣未來。若引起能緣未來之眷屬通者。何不立死生智之稱哉。依之廣考諸經之所說。或說若佛不出世間。一切有情受大苦。卽無人天。雖惡趣但聞種種苦音聲。或云。八百眼功德。千二百耳功德文。准此等之金言。天耳通猶勝天眼通彼得。而以天眼通號勝立死生智力。以天耳通稱劣不立死生智力。豈不違此等文理哉

答。此事雖非捨疑。誠所可思有之歟。所謂眼根之見色是方明故。後起意識隨而明了也。耳根之聞聲是暗昧故。後起意識隨而昧劣也。天眼天耳之見色聞聲。准例而可知者歟。如外書中云。千聞不如一見。良以天眼通前起照善根惡趣死此生彼之有情。眷屬通後起知隨業所感勝劣醜好之異熟。此是雖不聞聲見道了之。天耳通雖聞聲不見色故。爲此之相不分明故。無別建立眷屬通。仍所不立力也。但於一經之說者。雖不分明。宜亦云但見種種苦邪相。然不云者。略故爾也。或影略之。次於一經之說者。是他宗所依之經文。非常部所宗之經說。何足會之哉。鼻舌身三根取被障細遠之香味觸三境之旨談之。豈性相之所談哉

問。以天眼他心宿住漏盡四通爲十力攝可云耶　答。可爲十力攝也　兩方。於爲十力攝者。凡十力者不共佛法之隨一也。而彼天眼等四通者。爲共聖共凡之德體。寧可得相攝哉。是以披今論文云。十八不共法。謂佛　力等乃至復有餘佛法。共餘聖異生乃至通六謂神境天眼耳他心宿住漏盡通文　若依之爾者。光法師所引顯宗論中云。此後三力卽是三通。以六通中此三殊勝。在無學位立爲三明。在如來身亦名爲力乃至然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心心所故文　如此文者。十力中攝天眼等四通見　如何

答。此事誠以難知。暫迴暗推。十力中前七力。自元不共二乘凡夫故。得不共之稱。故不足爲疑。於後三力及他心通者。雖爲六通之攝。任圓暉法師雖佛功德超過一切。然依類同故說爲共之解釋。佛所得六通既非二乘凡夫之境界。以何知者運身勝解之二通　猶及他三千界。超二乘等之分域。況於意勢通哉。故神境一通宜云不共。於天眼天耳二通者。橫見聞無境世界。其旨同前他心通等。於二乘等者。有上故不知上心。有二千三千之堺畔故。不知三千無數之人心。於如來者。無上故無不知上心。❶二千三千堺畔故。知無數世界之人心。於宿住死生之二通者。二乘等者竪知過未八萬劫事。如來者知過未無量劫事。於橫竪既超二乘分齊。豈不得不共之稱哉。強攝之爲十力之攝者。不共法中未明三世及他心了達之智故。攝之十力。以所爲不共法之體也。又强攝之力者。爲滿大數也。或約多分以爲不共之義。可有之也。但於今此四通爲共聖共凡之德云難者。六通之時。雖爲共聖共凡之德。既約用之無礙改名於十力之上者。更不可致此難勢。次於論文之前後者。併顯上所成之意故宜云誠證。何爲違文哉

問。宿住隨念智力通四念住可云耶

此事至下帖可悉之。仍第二重等略之

問　死生智力通四念住可云耶　進云。光法師所引婆沙論中云。死生智力唯身念住文

付之。死生智力緣一切有情未來善惡二趣苦樂等事。豈不通四念住哉。若夫强限身念住者。寧可緣未來有情同分命根苦樂憂喜等之事哉。若不緣云者。何得爲衆生說未來事令生欣厭心哉

答。此事誠難測。然而暫可存通四念住之義也。其旨則如難勢。但於進釋者。死生智力以天眼通爲本。而引起緣未來之眷屬通以立其名故。眷屬通別緣四境之義有

❶（無）十二？

之故。雖通四念住根本通唯緣現在有情諸色。故約本以限身念住之旨成之也。故今論中云。非天眼通能知此事。有別勝智。是通眷屬依聖身起。能如是知。是天眼通力所引故。與通合立死生智名文何可爲相違哉

問。論文云。如舍利子捨求度人。不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等文　爾者。知過去八萬劫事者。爲宿住通力。爲當願智力可云耶　答。雖有所可思。暫可存願智力之義也　兩方。若宿住通力者。凡宿住通者。唯緣曾所領受之境。不緣未曾領受之境。如今論述諸所憶事。要曾領受。憶淨居者。昔曾聞故。婆沙論云。雖未曾見五淨居事。而曾聞故。亦能憶知。而彼過去八萬劫鴿鳥之事者。全非身子尊曾所領受之境。寧可云宿住通之所知哉。尤可云願智之所知也。　是以知未來八萬劫鴿事者由願智之力見　若依之爾者。光法師所引智論中釋此事云。舍利弗卽時入宿命智三昧。觀見此鴿。從鴿中來。如是一二三世乃至八萬大劫。常作鴿身。過是已往不復能見文如何

答。見今論當卷之下文偈頌。結願智能遍緣長行云。以願爲先。引妙智起。如願而了。故名願智文　舊俱舍論第二十卷云。願智亦如此。但緣一切境文　雜心論第六云。妙願知亦在第四禪。是有漏依。　三方不動者得

○如願而知故說願智。欲知而知。是其事也。成實論第二十四云。願知者。於諸法中無障礙知。名爲願知文　攝論十四云。論曰。無功用無著無礙恒寂靜。釋曰。此中偈時。願知於三世一切事欲知爲願〇於三世境如量能知文　准此等自部他部大小二論之所說。願知能知爲無爲漏無漏過現當曾所受未曾受自他身情非情色非色心無心蘊處界自共相等之境。都無所不知被得。然身子生三洲爲第六種姓波羅蜜多之聲聞。無諍願智四無礙解邊際定等之功德。悉成就之。而彼鴿鳥事。既非曾所領受之境。尤起願智可知之也。若非願智者。以何智可知之哉。然則知未來之時用願智。知過去之時用宿命智。豈可然哉。其旨且如一方之難勢。但於大智度論之說者。誠以難知。情案之辭測之。只是於知過去事之願智之上。立宿命智之名被得。所以然者。知過去之願知與宿住通。其相頗相似故也。是以披婆沙論百七十九卷。宿住隨念智。與緣過去之願智。相對以顯其差異。他心智與緣現在之願智。相對以顯其差異。亦繁故不引之。委文後學必悉之。若爾。智論文非強相違者歟

重難云。若於知過去之願智之上。立宿住隨念智之名者。宜於知未來之願智之上。立死生智之名。既不爾。以知過去之智。名宿命智。以知未來之智名願智。明知宿住通直知過去鴿鳥事云事。如何　答。死生智是天眼通之眷屬。非六通之攝。既非根本通。故不以死生智之名立願智之上歟。可思之

問。論文云。如舍利子捨求度人。不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等文　爾者。知未來八萬劫事者。爲死生智力。爲當願智力可云耶　答。是願智之力。非死生智之力可云也　兩方。若死生智之力者。光法師所引智度論中云。舍利弗卽入願智三昧觀見此鴿一二三世乃至八萬大劫未脫鴿身。過是已往亦不能知文　如此文者。是願智之力非死生智之力見　若依之爾者。身子既爲無學聖者。具足三明死生智明。除未來際之愚。尤以死生智可知未來八萬之鴿事。何可借願智之力哉。若夫強以願智知之者。成就死生智。豈非無用哉

答。此事極有委曲。所謂死生智通與天眼通合立故。必前起天眼通見被障細遠等有情色身。然後起死生智以觀諸有情修因感果善惡二趣死此生彼等事也。故若不起天眼通者。更不可起死生智之義。其旨必然也。而今身子親以肉眼見鴿鳥故。全不及起天眼故。　欲知此鴿鳥未來事之時。直入邊際定。終起願智照鴿鳥死此生彼之相也。故智度論入願智三昧觀見此鴿一二三世乃至八萬之決判存此道理。尤是爲指南者歟。　如此成之時。難勢更不可來也

問。於聲聞乘人。有三生得脫類可云耶

答。不可有此類也　兩方。若有此義者。

披餘處之論判。偈頌結前順解脫分。速三生解脫長行云極速三生方得解脫。謂初生起順解脫分。第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫文無二生得脫之義之事。誰可疑之哉。若依之爾者。聲聞之種類分萬差。修行之長短非一准。何無此類可云哉。是以初生起順解脫分。第二生斷欲界煩惱依根本地順決擇分之人。今生何無入聖得果之義哉。若許此義者。可有二生得脫之類云事。其旨實炳然也。依之光法師今解釋中。釋如舍利子捨求度人之論文上述。舍利子等觀知此人八萬劫來未種解脫分善。○後佛來見。度令出家。說法獲果○佛告彼曰○定光如來○臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘而不憶。乃云南無城中欲所迎者。卽名種順解脫分善文准今釋。無央數劫之前。以稱南無爲順解脫分善根。今遇釋尊起順決擇分入聖得果被得。若爾。何不云聲聞乘中。二生得脫之類哉

答。凡極速三生極遲六十劫者。聲聞善根成就圓滿之時量。法爾必然。不增不減之道理也。故光法師餘處解釋中云。聲聞三生。獨覺四生。非要利根亦通鈍根。若極利者。要經六十要經百劫文更不可疑之。但於聲聞之種類非一准等之難者。上窮六十劫下在三生。是其施設也。中間多少亦而可知者歟。次於初生起解脫分第二生依根本地趣決擇分等之難者。此則正理論餘處文救云。若依根本起煩等者。必於前生已起煩等故。不與前文相違。亦復無有減三生失文文意顯也。何及再釋哉。次於光法師今解釋者。此亦光法師自問難之趣也。故彼釋。彼亦曾起順決分善故。於今生入聖獲果文可有何相違哉

重難云。此人昔奉遇定光如來唱南無之生。是解脫分一生也。今奉值釋迦如來得聖果之生。是得脫之一生也。若爾。初後合論只是二生。更非三生。光法師何會之云彼昔亦曾起順決擇分善哉。如何

答。昔初得順解脫分之生。與今入聖獲果之生。其中間既過八萬劫及無量劫。故其昔何不起順決擇分哉云推釋歟。尤難審定。可尋之

尋云。既云聲聞極遲六十劫。何初得順解脫分之後經無央數劫入聖得果耶

答。此亦光法師之問答也。故疏主問。聲聞極疾三生。極遲六十劫。如何八萬劫不入聖耶。解云。三生六十據相續修。若有間斷無妨多劫文

問。今論意判四無畏以何爲體耶　進云。頌文判四無畏如次。初十二七力。正等覺無畏以十智爲體。漏永盡無畏以六智或十智爲體。說障法無畏以八智爲體。說出苦道無畏以九智或十智爲體見　付之。凡四無畏者。如來對梵王沙門等。不怯懼他摧破外難之功德也。尤可以如來無滯之言說爲其體。何以諸法類四諦等諸智爲體可云哉。若夫强以智爲體者。爲言說之能發故。宜以俗智爲體。更不可關無漏智者哉。依之披長行之說云。理實無畏是智所成。不應說言體卽是智文如何

答。偈頌雖擧唯以智爲體云師之說。至長行出二師之說。初師則與偈頌是同。則可有宗之本義。第二師則論主之正說也。難勢所擧之文是也。故光法師釋此文云。理實無畏至體卽是智者。論主解。理實無畏是智所成。智卽是因。無畏卽是果。不應說言實體卽是智文文意顯也。何及再論哉。若爾。進之釋既爲別師之說。勿以論主之正解意難之。若以初師意通難勢者。無漏智與無畏言說爲遠因○等故。俗智與彼言說爲遠因等起故。十智皆因等起之體也。然於因之上立果之名故也。以智爲無畏之體爲言歟。例如餘處論中云。應言如轉心表成善等性。然非如彼見斷轉心修斷轉心爲有漏也

重難云。餘處頌文云。無漏異熟非文無漏智豈遠因等起之攝哉　答。疑簡近因等起不簡遠因等起可云也

問。光法師解理實無畏是智所成。不應說言體卽是智之論文。作二解釋。爾者。第二釋意如何判之耶　進云。又解。論主叙經部解。離智有無畏體性。是何。正理若言離智別有其體是何文　付之。今此論主之解意。對上述故無畏名目諸智體。唯以智爲無畏體之師。以顯以智所成之言說爲無畏體云義也。尤是有宗之義。可非經部之說。

○等十(起)?

若夫强成經部宗之義者。彼部意存表業以思爲體之旨。何可還簡智取語哉。若如此者。與初師無有差異。寧云爲二說之不同哉

答

問。諸佛利他益必同可云耶　進云。論中述三由利他等究竟故必同見付之於諸佛譬量既有多少不同。利益他隨而可不同。何可判等究竟故哉

答。預諸佛化導聞聖教說者。必隨應證得三乘菩提更無空其益者。名之等究竟歟被得。故光法師釋云。三由利他所化有情等究竟故文退見下論文云。如薄伽梵自說頌曰。若於佛福田能殖少分善。初獲勝善趣後必得涅槃文若爾。勿就有情多少致難勢矣

問。諸佛因位必修百大劫行可云耶　答必修之可云也　兩方。若必修之者。見今論文。答諸佛相望法皆等不之問。偈頌結由資糧法身利他佛相似。長行云。由三事故諸佛皆等。一由資糧等圓滿故文光法師釋之云。由三事等。一由三無數劫福德智慧二種資糧等圓滿故文如解釋者。雖必修三祇行不必修百劫行見若夫必修之者。何不與三祇修行同擧之哉

答。於百大劫修行者。雖自他部異論也。有宗一家意與相好圓滿必修之見是以披餘處論文云。從修妙相業菩薩得定名生善趣貴家。具界念堅固。贍部男對佛。佛思思所成餘百劫方修。各百福嚴飾文若夫有不修之菩薩者。於果位可有相好不圓滿之。佛豈圓滿德本意哉。何況披同論判。述釋迦菩薩超劫之相云。諸佛因中法應如是。唯薄伽梵精進熾盛。能超九劫。九十一劫妙相業成文諸佛因中法應如是者。一切菩薩三祇修行之後。修百大劫行。爲相好業。是法不改之軌則也爲言餘文可知。但於光法師今解釋者。三祇之行與百劫行相望之時。三祇是其本。百劫是其末也。所以然者。佛果者。目智斷恩之三德。以其智德斷德爲自利之德。以其恩德爲利他德。若無智慧者。自利德何得成乎。若無福德者。利他德寧可具乎。而三祇之間專行福德智慧二種資糧。豈非菩薩根本之要路哉。餘處論判中。述菩薩要經三劫無數修大福德智慧資糧六波羅蜜多百千苦行。方證無上正等菩提則此意也。於相好者。雖生儀智。凡情之愛樂遂施見者無厭之功用。更非自行化他之直道。何比之福智之二門哉。故今擧爲本之三祇修因。不云百大劫之行也。或於三祇修行者。諸佛因中必終其功。更不滅也。於相好業者。諸佛多分雖滿百大劫。釋迦菩薩一人超九劫行九十一劫。滿不滿不齊故。云由資糧法身利他佛相似之時。不擧相好業也。或云由資糧法身。云一由資糧之時。云資糧者自本指三祇之行。不指百劫之行。何足爲疑哉

尋云。六度行者限三祇歟。通百劫歟

答。自初發心至最後身修之。如餘處論文

問。論文云。如來三種圓德文爾者。如何烈之耶　進云。論中云。一因圓德。二果圓德。三恩圓德文　付之。於第二第三兩種圓德者。尤可謂如來之所具。於初因圓德者。是菩薩之妙行。非果位之具德。何乍表如來二德忽可烈因位之所行哉。若夫强烈之者。豈不招因果雜亂之過哉

答。此事誠以難思。暫迴愚推云。凡圓德者。源目佛果之功德。如餘處論判中云。佛無一德由加行得。暫起欲樂現在前時。一切圓滿隨樂而起故。佛衆德皆離染得。然以無餘長時等之四修名圓德者。於因之上立果之名也。故以菩薩所行之四修名因圓德。而今擧如來所具三種圓德之中。烈因圓德者。遵更取因體備果德也。所以然者。若不修因行者不可得果德。有果德者。依因行故也。重意云。圓德之因故因之上立果之名。以名因圓德。是一重依主釋也。又因之圓德故。果之上立因之名。以名因圓德。是第二重依主釋也。例如法之對故。淨慧之上立法之名。以名對法。是一重依主釋也。又對之法故。四諦涅槃之上立對之名。以名對法。是第二重依主釋也。如此得意之時。義通結成。難勢亦被遮

問。光法師釋智圓德中一切智一切種智不同。作三解釋。爾者。第二釋意如何釋之耶

進云。解釋中云。或一切智知諸法自相。一

切種智知諸法共相文　付之一切智形理。一切種智形事者。大小常途之施設也。尤可云一切智知諸法共相。一切種智知諸法自相也。是以於初後兩釋者。存此旨且加之緣一切法之無差別共相。故只云一切智。不云一切種智。緣一切法之差別自相故名一切種智。不名一切智被得。例如不知見修所斷諸境名諸冥。不知微細差別一切法名一切種冥。則可謂斷諸冥得一切智。斷一切種冥得一切種智者哉

答。凡體順理用順事故。初釋意。以體用分二智。第三釋意。正約理事以顯其差異。是則約多分就大都如此判也。第二釋意。異前後兩釋。以自共二相如次分一切智・一切種智。此是設雖一切智。何隔事哉。設雖一切種智。豈忘理哉為言是以光法師餘處解釋中云。迷自相迷共相。是染汚無知文染汚無知既迷事。不染無知豈知理哉。然則見所斷中重迷惑。再修所斷惑。皆緣自相法見諸冥既迷自共。一切種冥何不爾哉。諸冥一切種冥既爾也。一切智一切種智相翻而可知。如此得意之時。第二釋意斯顯。諸難勢悉被會者歟

問。論文云。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四并習斷文爾者。光法師意。一切煩惱斷者。為唯限自性斷。為當通緣縛斷可云耶　答。可通自性・緣縛二斷也　兩方。若限自性斷者。一切煩惱斷之言是廣。何限自性斷可云哉。是以披光法師當解釋述今此四斷文之時。於後三斷者舉非擇滅為其體。更無出緣縛斷。還知初一切煩惱斷攝自性緣縛二斷云事。若夫不以緣縛斷攝初一切煩惱斷者。何不被攝後三斷哉。若依之爾者。光法師餘處解釋之中。引今此四斷之文釋斷德相之時。作三解釋之中。第二・第三多釋之意同。後三斷中皆唯舉擇滅不舉非擇滅。定是初一斷唯攝自性斷無為。後三斷兼攝緣縛斷無為歟被得。如何

答。既言一切煩惱斷。定是自性・緣縛二斷俱可攝之被得。若夫唯限自性斷不通緣縛斷者。一切之言如何可得之哉。是以光法師今解釋中。於斷圓德開四種之時。以擇滅為一切煩惱斷之體。以非擇滅為二一切定障斷等之體。餘處解釋中。初釋意。總以一切擇滅非擇滅為斷德之體。明知兩處所云也。擇滅者不限自性斷無為。兼取緣縛無為云事。若今此擇滅中唯攝自性斷不攝緣縛斷者。於如來斷圓德可有闕減之義。若有闕減之義者。圓之言豈非無用哉。故當卷之解釋云。二斷圓德復四種。一一切煩惱障斷得擇滅。二一切定障不染無知斷得非擇滅。三卽前二障斷已不退名畢竟斷。簡異鈍根。四不但斷煩惱。并煩惱習氣亦斷。簡異二乘文餘處之初釋云。斷德從強擇滅為體。若據其兼通非擇滅。故不相違文然當卷之一段與餘處之初釋。是開合之異也。則當卷開餘處之斷德以為四斷。餘處合當處之四斷以為斷德。所以有開合者。當處對開餘處之智德以為四智故。開餘處之斷德以為四斷也。餘處對合當處之四智以為智德故。合當處之四斷以為斷德也。又所以當處加圓之字。餘處略圓之字者。當處顯舉衆德而具之義故云圓。餘處只談三德不論衆德故不云圓也。次於餘處第二・第三之兩釋者。其意異當處之一段與餘處之初釋。所謂不染無知障智德。染汚無知障斷德故。斷不染無知則得智德。斷染汚無知則得斷德也。然云其二無知之斷其體不同也。不染無知斷以非擇滅為體。染汚無知斷以擇滅為體。爰以斷德唯以擇滅為體。不以非擇滅為體云事。此則依第一卷之論文會第二十七之文也。故餘處第二・第三之釋云。又解。斷德唯以擇滅為體。然有定障等擇滅不顯。定障等若無。擇滅卽顯。能顯斷故名斷圓德。又解。彼文四斷皆是擇滅。若煩惱斷是自性斷・緣縛斷。若定障斷再習斷是緣縛斷。若畢竟斷通自性斷・緣縛斷。第二釋意云。非只不染無知及習氣障定根解脫等功德。染汚無知緣縛亦障定根解脫等功德。故菩薩金剛心位。非只斷不染無知。兼斷染汚無知。故初盡智位。佛得勝定勝根勝解脫等之功德也。其中不染無知斷非擇滅之體。染汚無知斷是斷德體為言第三釋意云。前斷德分為二斷。一自性斷。二緣縛斷也。二十七卷開四斷顯二斷。具不具也為言重意云。第二釋意

雖顯斷德唯以擇滅爲體之義。未分自生緣縛二斷。第三釋意顯斷德唯以擇滅爲體之上。顯二斷不同示四斷通局也。如此成之時。當處餘處之廢立悉顯。兩方邊邊之難勢皆被會乎

重難云。就當處餘處之釋。疑端是多。然而大都被會之。仍擱之。但不審之所未開者。若於一切煩惱斷悉攝自性緣縛二斷者。於後三斷更不可攝緣縛斷。若於後三斷攝緣縛斷者。於初一斷不可攝緣縛斷。云事必然也。雖然有定障等擇滅不顯。定障等若無。擇滅即顯之釋。甚難思。定障等是不染無知之所攝。非染汚無知之所攝。何據定障等有無。可論擇滅顯不顯哉。次以煩惱縛用名定障根障等之事。甚不可。然煩惱縛用是煩惱障。非定障等。又是染汚無知。非不染無知。若以煩惱縛用爲定障等者。煩惱障定障等而致混亂。染汚無知不染無知方爲一致。豈非亂一宗之性相哉

答。緣縛斷之種類非一准。或在自相續他相續。或在色不相應行。或在善無記法。或在心心所法。其中以不染無知之上緣縛斷。及習氣之上緣縛斷。隨應後三斷中攝之。以其餘緣縛斷。總悉初一斷中攝之。何爲強疑哉。次以煩惱體名煩惱障。以此之上擇滅名自性斷。例之思之。以煩惱用之縛勝定勝根勝解脫等。名定障根障解脫障等。以斷此障所得之擇滅名緣縛斷云義。何無之哉。然此用是數習煩惱之氣分也。豈不得云習氣哉。若爾。就有定障等擇滅不顯。定障等若無。擇滅即顯之釋。何無其謂哉。或以不染無知之上緣縛斷無爲爲一切定障斷體。以習氣之上緣縛斷無爲爲并習斷體。又以煩惱之上自性斷無爲與定障根障等之上緣縛斷無爲。爲畢竟斷。以習氣之上緣縛斷無爲。爲并習斷之義。可有之也。次煩惱體不縛定根等。彼用能縛之故。名之定障等。斷之得擇滅也。不染無知與習氣不縛定根等不障定根等故。雖不斷之不得擇滅之義有之。名雖同義是異也。何可致混亂哉。又能順餘處第二釋之文相著哉　此事重能能可案之

問。論文云。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷文爾者。今此定障體光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。不染無知文　付之。依光法師今解釋考餘處之定判云。不染無知劣慧爲體文　准例思之。定障宜以劣定爲體被得。何可判不染無知哉。依之。正見下解釋云。此中亦應別說斷根障等。言斷定障。影顯可知。以類同故。或略不說文若爾。今解釋非只背道理。專違自定判。如何

答。凡慧心所可知諸境之法也。然劣慧不知之故。名之無知。其體非煩惱故名不染。故總名之不染無知也。故圓暉釋云。不染無知劣慧爲體。三性門中。善無記攝。體非煩惱故名不染。於境不悟。稱曰無知文此是光法師餘處之定判之意也。故不染無知是勝慧之障也。名勝慧於覺。覺是佛果也。所以菩薩金剛心位斷不染無知。初盡智位成佛果也。以之思之。定障者以劣慧爲體。能障勝定。根障者以劣慧爲體。能障勝定信進念慧。如此乃至劣勝解障勝解。名之解脫障。及有心劣定障滅盡定慧。名之解脫障。如此一切也。准例而可知。如此一切之劣心心所。總以名習氣。故習氣是廣。不染無知是狹。所障之勝慧是功德之最長。能障之不染無知是習氣中之最長也。故今擧習氣之最長故。云不染無知。實非定障之體也。定障與不染無知其相相似。類同故云定障不染無知也。則是擧二類。更非擧一類。故光法師下解釋。爲顯此意。判此中亦應別說斷根障等。言斷定障。影顯可知。以類同故。或略不說也。若爾。難勢還爲答之潤色者歟

問。論文云。斷圓德有四種乃至二一切定障斷文爾者。今此斷體。光法師如何釋之耶　進云。解釋中云。非擇滅文　付之。設雖定障。設雖不染無知。宜帶緣縛斷無爲尤以擇滅爲體可云哉。是以光法師餘處所引正理論中云。不染無知雖復三乘同斷。緣縛文依之。光法師同釋斷德體之時。引當處四斷之文作三解釋之中。第一第三之釋意。以緣縛斷無爲爲斷德體見　云非擇滅之釋。非只背文理。似違自定判。如何

答。光法師當處釋斷圓德四種之一段。與

餘處釋斷德體之初釋。同以擇滅非擇滅爲其體。故當處四斷之體。隨應或是擇滅。或是非擇滅也。其中云佛之斷定障不染無知等之時。約非擇滅談之。不約緣縛斷論之。所以然者。約緣縛斷論之時。二乘皆斷之故。佛德未顯。約非擇滅云之時。如來獨得非擇滅故。佛德斯顯。故今明斷圓德四種之時。出一切定障斷體用非擇滅。尤有其謂者歟。如此得意之時。光法師餘處所引正理論文自被會者歟。彼二乘中於金剛心位。於不染無知少分得非擇之類。雖有之。是少分非全分。故餘處解釋中云。不染無知。若菩薩三無數劫隨位漸斷。至金剛喩定方總斷盡。若二乘等雖有分斷。而非斷盡 文 但於光法師餘處第二第三之釋者。自本異當處之一段與餘處之初釋。成四斷體唯限擇滅不通非擇滅之旨。故云爾也。何不辨解釋之不同。混而可致難勢哉

問。論文云斷圓德有四種 乃至 四幷習斷 文 爾者。光法師意。於習氣有別體可云耶　答。可有別體也　兩方。若有別體者。光法師今解釋中。述幷習斷之相云。惑之習氣無有別體 文 如今此釋者。無別體被得。若依之爾者。披光法師餘處之解釋云。正理意說。不染無知劣慧爲體。無知狹。習氣寬。然解習氣二解不同。一解劣慧俱生心心所法總名習氣。一解習氣不但通心心所法。亦通相續身 文 如何

答。於習氣可有別體云事。如一方之難勢。重披同下文云。或名習氣故正理云。此不染無知卽說名習氣。言習氣者。習謂數習。氣謂氣分。有諸煩惱及劣智等數習氣分故名習氣。習之氣分故名習氣。依主釋也。又解。卽習名氣。有諸煩惱等所習氣。持業釋也 文 誰可疑之哉。但於當處之解釋者。定障根障解脫障不染無知等習氣。皆悉第二斷之中擧之盡故。云第四斷之時。上所云之定障根障等之外。別可擧之習氣之體無之 爲言 更非謂總於習氣無其體。何來爲難勢哉

重難云。總合第一一切煩惱斷與第二一切定障斷爲第三畢竟斷。全不云無別體。而明第四斷之中習氣之時。始云無有別體。明知。於習氣者總無別體之義。存之云事

答。總以煩惱障之上之非擇滅爲第三畢竟斷體之中定障之上之非擇滅。第二斷定障非擇滅之外。雖無其體。初煩惱障之上之非擇滅。始爲之畢竟斷體故。第一一切煩惱斷之擇滅體之外。有別體故。類之擧第三斷故。不云無有別體也。何無其謂哉。故光法師明第三斷之相云。三卽前二障斷已不退名畢竟斷 文 於第四幷習斷者。其相更不超第二斷之分齊故。釋無有別體。何無其謂哉

問。論文云。斷圓德有四種 乃至 四幷習斷 文 爾者。光法師意。於今此斷有別體可云耶　答。可有別體也　兩方。若有別體者。光法師今解釋中、明幷習斷之相云。但習無時。說名爲斷。斷無別體 文 文相云起盡。無爭無別體被得。若依之爾者。以擇滅攝斷圓德者。光法師當處之定判。餘處之解釋之所顯也。設雖習氣之上之非擇滅。何不得爲斷圓德之體哉

答。於幷習斷可有別體云事。更不可及異論。其旨如一方之疑難。但於光法師之解釋者。於之可有二意也。所謂習氣上之非擇滅。第二斷之中攝之畢故。第二斷非擇滅之外無別體 爲言 或煩惱無之時。必擇滅顯故。以彼擇滅則爲斷之體也。而擇滅雖與煩惱爲所覆。不與習氣爲所覆故。習氣無之時。無擇滅顯故。云但習無時說名爲斷。斷無別體也。然非擇滅非習無之時始顯。習氣緣闕之時得之也。是以菩薩自煖善根初念或不淨觀。雖不起習氣無得非擇滅。至金剛心位彼緣闕故始得之也。或佛果位雖無習氣及習氣得。無有替處之擇滅故。述但緣習無時說名爲斷。斷無別體也。是無其謂哉

問。光法師當解釋中云。又准此中所明斷德通於二滅。或正斷德唯是擇滅。若據兼說。通非擇滅。此文斷德據正及兼故通二滅。前明斷德據正以論。故唯擇滅 文 爾者。於今此文引爲有二釋。爲當如何　答。有二釋可云也　兩方。若有二釋者。云又准此中等。云或正斷德等。述若據兼說等。述前

明斷德等。各皆顯別意趣見若爾。有四釋敟被得。或判又准此中等。述或正斷德等。云前明斷德等。故有三釋見或以又准此中等之文爲標。以或正斷德之下文爲釋。前明斷德等文別指餘處之第二第三釋敟被得。若依之爾者。以又准此中等文爲第一釋。以或正斷德以下文爲第二釋。前明斷德等文爲第二釋之攝。而會違文敟被得。如何

答。今此解釋之一段。誠不分明。然而一方之難勢順文相敟。仍可存有二釋云義也。所謂以又准此中等之文爲初釋意云。今此四斷之文。無兼正之不同。以擇滅非擇滅。總爲斷圓德之體爲言以或正斷德以下文爲第二釋意云。以擇滅爲正。以非擇滅爲兼。而爲之四斷之體爲言前明斷德等之文。爲第二釋之攝而會其違文也。所謂今第二釋以擇滅爲正。以非擇滅爲兼。以爲斷圓德之體云義存之。而釋一一切煩惱斷之論文。上已述一一切煩惱障斷得擇滅。唯取擇滅故。宜會之也。則以擇滅爲一切煩惱斷體者。約正以論之爲言如此得意之時。一段之解釋更非相違。若如一方之難勢得其意者。皆背文相。悉違道理。就中前明斷德之文。不指第一卷三釋之中之第二第三之兩釋可云也。彼此是別釋故。又非當段之別釋。不言又。不云或故。況正之言忽爲無用。又上兩釋大都亦同。餘處之初釋。當處與彼初釋同故。又不能一一返難。恐繁故。可思之

問。論中明威勢圓德開二箇四種。爾者。初四種中第二圓德。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。二於壽量或促至八十。或劫延三月自在威勢。付之。凡延促壽者。是邊際定之功力。非佛世尊威勢。何可以之備如來之圓德哉。是以披餘處之論文。述延促壽之相云。謂阿羅漢成就神通得心自在乃至即入第四邊際靜慮文光法師釋此文云。顯俱解脫簡慧解脫文聲聞既行留捨二門明知。是法力非人力。亦共德非不共云事。如何

答。准正理論。雖佛身中一切功德行相淸淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊勝。然依類同故說爲共定判。設雖定力實有所勝。二乘者何不爲圓德之攝哉。是以如第三於容障極遠小大相入自在威勢。雖是神境通之攝。以勝二乘等爲佛德之體被得。何況勘餘處之論判云。世尊擧意遍知諸法。非比非占。此說爲善。如世尊說。諸佛德用不可思議文如此文者。諸佛神力未必簡定散。設雖留捨之行。何可強借邊際定之力哉。如一處之論文。述佛無一德由加行得暫起欲樂現在前時。一切圓德隨樂而起。故佛衆德皆離染得。若爾。如結六依邊際得。邊際六後定。兼順至究竟。約二乘論之被得歟。何可致是定力非佛力亦法力非人力等云難哉。況佛者專目智品。何可簡定哉。人者還目諸法。豈別體哉。彼於謂阿羅漢成就神通之文。及顯俱解脫簡慧解脫之釋者。爲今義之潤色。何還可備難勢哉

重難云。答之趣雖端多。取要擧難。若如今義者。定散亂。或漏無漏失體。豈談性相之本意哉。退勘婆沙論之說云。佛定成就五十七部行者。如欲界聲聞麟角喩者如佛文佛既除八味定成就餘五十七等至見六十五等之成就不成就。以如此。又今論餘處中云。毘婆沙師作如是釋。此顯佛意若不樂散心。即於四威儀能成在之然於餘位非無威儀及異熟生通果心起文散心亦如此。背此等之明文。何恣改義哉

答。前重以邊邊之由成圓德之相了。今難勢之趣。則攝在其中。何重爲難哉。但所來之難勢者。就諸佛德用諸佛境界不可思議文意擧之歟。凡三祇百大劫之間。漸漸除不染無知。金剛心位。總斷之故。於初盡智位成就圓滿一切圓德故。於三世十方自身他身有情非情大小多少事理麁細之境不漏剎那極微等覺知之。如見掌故。擧心緣法利他益物之化儀。更非二乘凡夫之所測。何例纔斷煩惱障之二乘分齊可測二無知永斷之諸佛境界哉故於諸佛之上分別漏無漏定散善無記等者。約二乘凡夫之境界以准例之也。今諸論諸師之論釋中明之說之者。如大海之一滴。九牛之一毛。故餘處述諸佛德用諸佛境界不可思議。今論文云總說如來圓德如是。若別分折則

無邊。唯佛世尊能知能說。要留命行經多大劫阿僧祇耶說。乃可盡文非謂如此成故。亂漏無漏失定散破善無記。今顯延促壽是爲佛力之旨故。設雖爲散心何無留捨之義哉。遠借邊際靜慮力者。約功德不自在之二乘論之故云意也。豈無其謂哉

問。論文云。後恩圓德亦有四種。謂令永解脫三惡趣生死。或能安置善趣三乘文爾者。於今此文開四種方。光法師如何釋之耶

進云。光法師釋云。謂令永解脫三惡趣爲三。令安置三乘爲❶三。故名爲四文　付之。若開上三惡趣爲三者。須開下三乘爲三。若開下三乘爲三者。宜開上三惡趣爲三。若爾。方成六種非四種。若合上三惡趣爲一者。亦合下三乘可爲一。若合下三乘爲一者。同合上三惡趣可爲一。若爾忽成二種非四種。而今爲成四種於上下之文各開三一之不同。尤可謂八種。豈不違後恩圓德亦有四種之標句哉。就中上論文之中無有善趣之言。設雖以三惡趣爲三無處。于以善趣爲一。令永解脫善趣生死爲一之釋。依憑在何處哉。抑見論文。前後明智斷威勢等之圓德之時。記標烈數。至恩圓德何不如標烈之耶

答。倩案論文之起盡。於恩圓德開兩重四種也。例如於威勢圓德烈二箇四種。所謂令永解脫三惡趣生死者。一重四種也。一永解脫地獄趣。二永解脫傍生趣。三永解脫鬼趣。四永解脫人天趣也。上文之中云生死者。卽指善趣也。雖不表善趣。其理必然也。或能案置善趣三乘者。一受生於人天善趣。二證聲聞果。三證獨覺果。四證菩薩果也。如此得意之時。難勢更不可來。何足爲疑哉。重意云。上文中不置善趣之言者。讓下善趣之言。或以下影顯上也

問。論中引薄伽梵所說頌云。若於佛福田。能殖少分善。初獲勝善趣。後必得涅槃文爾者。今此少分善者。指解脫分善根可云耶　答。然也　兩方。若順解脫分善根者。既云初獲勝善趣。定知。是順福分善根云事。又結後必得涅槃。豈不關煗善根哉。何況光法師餘處所引正理論文。述初殖順解脫分之相云。有佛出世。若無佛時。俱能種殖順解脫分文寶法師解釋中云。或親見佛或遇教法。便名種殖順解脫分文而今文云若於佛福田。正指見佛之時見若爾。非解脫分善根被得。若依之爾者。見次上論文云。諸有智者聞說如斯。生信重心。徹於骨髓。彼由一念極信重心乃至攝受殊勝人天涅槃。故說如來出現於世等文　文相之起盡無爭述初殖順解脫分之相見依之披餘處之論文。或判遇佛出世殖此善根。或云。若有聞說生死有過。諸法無我。涅槃有德。身毛爲竪。直信隨渡。當知彼已殖順解脫分善文如何

答。今此頌顯順解脫分善根可云也。既說若於佛福田能殖少分善乃至後必得涅槃。其旨實炳然也。則如一方之難勢。是以重見今論餘處文云。又施一食持一戒等深樂解脫迴求涅槃願力所持。便名種殖順解脫分文尤符合今文者歟。但於初獲勝善趣之句者。設雖順解脫分善根。是有漏而善也。何遮近感人天善趣哉。若不生人天者。爭得亦解脫分善增長哉。爰知。雖遠得涅槃果。近感善趣果云事。例如順決擇分善根。正雖感聖道果善有兼亦受色界滿果。次於後必得涅槃之句者。依得涅槃之果受解脫分之稱。何足爲疑哉。但疑云。肝要在必之言歟。煗善根不久必得涅槃解脫分雖久遂得涅槃也。必之言更不可爲相違。若於解脫分無必之義者。得名豈非無用哉。誰可亦幾之哉。次於光法師餘處所引正理論文者。彼若無佛時者。顯遇獨覺起解脫分善之類也。此則當今論中云有餘師說。或遇獨覺之師歟。若爾。既爲不正義。何足會之哉。或顯逢遺教起解脫文類歟。如寶法師之解釋。此等亦可爲別師之義更非病之限者也

問。無諍智以第四靜慮爲所依所以。論家如何判之耶　進云。論中云。樂通行中最爲勝故文付之。凡無諍世俗智者。今偈頌之所定也。而通行者。是聖道之異名也。是以光法師餘處解釋中。或述通謂通達。行謂行迹。能正通達名通。趣向涅槃名行。或云。依本靜慮止觀均平。所有聖道起時任運。名樂通行文無諍智更不趣向涅槃。亦非聖道之體。寧可改樂通行中最爲勝故之所以哉

❶三=一?

答。此事誠似難思。不限論文。光法師亦述。第四靜慮爲其所依。四樂通行中最勝故。定有深所以歟。夫通行者聖道。聖道之依地者。未至・中・四本靜慮・下三無色是也。其中四根本靜慮定慧均平。起時任運故。名之樂。未至・中間兩地慧多定少。下三無色定多慧少。俱起時難事故。靜慮名樂通行。依未至中間三無色名苦通行。如餘處頌文云。通行有四種。樂依本靜慮。苦依所餘地。遲速鈍利根。叐四靜慮下地次第劣也。上地次第勝也。故第四靜慮聖道是最勝也。又如餘處論文云。第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故。堪爲麟角喩・無上覺所依。以之故知。今云樂通行中最爲勝故者。以無漏第四靜慮之最勝。證有漏第四靜慮之最勝也。所謂第四靜慮之無漏定既是最上也。第四靜慮有漏是豈非最上哉爲言故論文述第四靜慮爲其所依。樂通行中最爲勝故。光法師云。第四靜慮爲其所依。四樂通行中最爲勝故文如此得意之時。文義能成立。疑難還被遮也

問。無諍智所緣惑者。唯限有事惑可云耶

答。爾也　兩方。若限有事惑者。凡以煩惱名諍者。未必限有事惑。兼通無事惑見是以光法師所引正理論中云。煩惱諍謂百八煩惱文明知。不限有事惑。可通無事惑云事。若依之爾者。正見今論文。偈頌結三洲緣未生欲界有事惑。長行云。緣欲未來有事煩惱。勿他煩惱緣己生故。諸無事惑不可遮防。內起隨應總緣境故文如何

答。凡無諍智以他身所起之煩惱爲所緣者。爲遮防彼惑也。而過去現在煩惱。設雖有緣三洲利根無學聖者。是已生法故。不能緣彼而遮防色無色界煩惱。曾無緣欲界見所斷迷理惑。不緣他身事法。彼重迷惑緣見惑故。亦不緣彼身故。無諍智無緣此等諸惑。唯緣欲界未來修所斷有事惑以爲境界也。其旨如一方疑難之中所出之論文。光法師釋此事云。謂緣欲界有事修斷煩惱。勿他煩惱緣己生故。諸見所斷無事煩惱不可遮防。迷理生。內起隨應總緣境故文但於煩惱名諍者。未必限有事惑云等之難勢者。煩惱諍之廣中。唯緣欲界修斷未來之事惑以遮防之。依之立名稱。無諍智可有何苦哉。此則言總意別之謂也。何足爲疑哉。次於正理論文者。會通之趣如前。況見一具。上文標然一切諍總有三種。次擧蘊諍・言諍・煩惱諍之三種釋也終結之云。由此俗智力能止息煩惱諍故得無諍名文還知。煩惱諍謂百八煩惱者。廣總擧百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故者。隨唯指欲界修所斷未來有事惑云事。言總意別也。誠證何可如之哉

重難云。光法師釋未來有事修所斷煩惱。判諸見所斷無事煩惱。尤殘疑。所謂見惑中見取・戒禁取雖疎迷理惑。正取身見・邊見・邪見・疑爲境。貪・瞋・慢重迷惑故。緣五見・疑等惑爲境。此等皆緣事故。可有事惑云事炳然也。況如邪見依道共戒。戒取以有漏戒爲出離想因。親迷理疎迷理同緣事法。事可云無事惑哉。若爾。論中述諸無事惑不可遮防。內起隨應總緣境故。彌招疑者歟

答。凡以見惑名迷理惑。以修惑名迷事惑者。是二論之大綱。二斷之總相也。所以然者。修惑總不緣理故。不及論之。見惑雖有疎迷重迷等之不同。以親迷理惑爲本建立之故。以身見・邊見・邪見・疑・無明正名親迷理惑。如見取之取身見等爲勝。戒取之取之爲道。則名之疎迷理惑。如貪瞋慢等之緣五見・疑・無明等生愛生恚等。亦名之重迷理惑。今此見取・戒取・貪・瞋・慢等之煩惱。雖緣惑體事法而起。緣迷理惑親迷理惑故。皆從迷理惑爲迷理惑之所攝全不名迷事惑也。故寶法師餘處釋之中。判苦・集貪・瞋・慢等雖不親迷諦理之上而起。然所緣境是苦集故。苦集忍起緣苦集諦。彼即斷故。此則餘處偈頌之中。結遍知所緣故。斷彼能緣故。斷彼所緣故之意也。故以見惑名無事惑。以修惑名有事惑。誰可疑之哉。次於色法別緣之類者。是爲一個之疑。設雖有此類既是爲少分。何依之可亂法之大綱哉。況邪見・戒取等。若兼緣心心所及得・四相等之義有之者。寧可遺總緣境故之文哉

尋云。無諍智唯緣貪瞋等之惑體歟。又兼緣相應俱有法等歟。答。雖不分明。可兼

緣相應俱有等諸法歟

問。無諍智所依定通下地可云耶　答。不通下地可云也　兩方。若通下地者。披今論之文。偈頌結無諍世俗智。後靜慮不動。長行述第四靜慮爲其所依。樂行中最爲勝故。不通下地見　若依之爾者。願智能遍緣。餘如無諍說者。今偈頌之所定也。而光法師下解釋中云。願智若依殊勝及依初起。但依第四。若依非勝及依後起。亦通下地乃至欲界文　願智之依地既通下地。無諍智之所依豈不爾哉

答。凡無諍智者。令他身所起煩惱止息之功德。故難得之中之難得法。難起之中之難起法也。誠是定力不思議之至極。第四果利根之所作者歟。是以論述不動應果能起非餘。餘尚不能自防起惑。況能止息他身煩惱。光法師云。第六種姓不動應果能起。非餘五種姓及有學人能起。餘尚不能自防起惑。況能止息他身煩惱文　故以第四靜慮爲今智所依。不依下地之旨。大都如一邊之難勢。但於願智之例難者。以殊勝及初起之願智例無諍智也。全非以非勝及後起之願智比無諍智。何爲強相違哉　重意云。無諍智之唯緣未來有惑之邊。雖劣於願智。令他相續惑止息之邊。還勝於願智故。以自身智知諸法相是易故。非勝與後起通下地。令他身惑止息遮防是難故。初後皆依第四不依下地也。尤有其謂者哉

問。願智知無色界法可云耶　答。可知之也　兩方。若知之者。凡案三界九地之勝立。上界上地次第勝。下界下地次第劣也。故無色法細於色界法。色界法麁於無色法。設雖願智之力是殊勝。既以第四靜慮爲所依。爭得知無色界法哉。是以下論中。明五通之依緣云。五依四靜慮。自下地爲境文　相例可同。依之俱舍婆沙兩論中。各擧一師之說云。願智是比量智非現量智云云取意　若依之爾者願智既與定心相應。無色界法豈非現量境哉

答。凡以五識相應慧并定心相應慧名現量智者。大小常途之施設也。而願智既以第四禪定爲所依所起之勝智也。設雖無色界法是極微細。何無知之義哉。例如下地無漏心知上地無漏法也。若夫願智不知無色界法者。如來猶不可知無色界法。況於二乘等哉。說法化導更不可有其實。如理師言顯利他德。能方便說如理聖教。從生死泥拔衆生出之明文。頗爲虛說者歟。若願智不知之者。以何智可知之哉。就中無色界之果報者。纔有漏四無色定之業感也。設雖建立無漏是聲聞之分齊。非獨覺之所屬三洲利根羅漢豈不知彼哉。況於大覺世尊哉。其能知之智者。則是可願智。若非願智者。彼界四蘊二處。三界之漏無漏。爲無爲。三性因果。凡聖利鈍。乃至自相共相之無量體用義理。都不可知之。二乘之斷三界九地得無漏九地非強之勝能。如來之具一切智備一切種智。豈非無用哉。何況願智者。目欲知而知。如願而了之義。若此智唯知欲色界法。不知無色界法者。願之言豈非虛稱哉。是以廣考諸論之定判。今論中偈頌。結願智能遍緣。長行云。以願爲先引妙智起。如願而了。故名願智乃至以一切法爲所緣故文　又云。如先願力引正智起。於所求境皆如實知文　舊俱舍論云。願智亦如此。但緣一切境文　雜心論云。如願而知故說願智。欲知而知是其事文　加之光法師所引婆沙論中云。問。云何願智知無色界。有說。由觀等流及行差別。如觀行路之人。知所從至。有說。若爾。願智應是比量智。非現量智。應作是說。此願智不觀因而知果。不觀果而知因。故此願智是現量智。非比量智文　此外可勘文有之。然亦繁不引之。准此等之論說。願智爲現量智。直知無色界法云事明鏡也。但於上地次第勝。下地次第劣也云難者。若唯就定一種論之者。非無其義。若約慧門談之者。未必如此。餘處論判中云。樂定那含生無色。樂慧那含生色究竟。豈無其旨哉。就中於定地有三種不同。一定多慧少。如四無色根本。雖寂靜闕審慮。二慧多定少。如八近分及中間禪。三定慧均等。如四根本靜慮。寂靜審慮相兼。靜慮之名言偏在斯。餘處論中。述諸靜慮中有遍緣智。無色根本必不下緣故。二所修所緣有別。則顯此意者歟。其靜慮地中。第四靜慮既爲最勝。依彼之願智豈不勝諸地智品哉。故願智之知無色法。勿依上下

差異生疑。次於五依四靜慮自下地爲境之說者。五通自本專緣色法以爲加行故。以欲色界五蘊。隨應爲所緣境。其爲所緣境之欲界四靜慮。下地次第麁。上地次第細也。又五通以四根本靜慮爲依地。此亦上地次第勝。下地次第劣也。故如此判也。全不可例願智之知無色者歟。次於俱舍婆沙兩論中所擧之一師說者。彼是不正義也。何以遣彼爲病哉。故光法師釋今論毘婆沙者作如是言。願智不能證知無色乃至如田夫類之文云。毘婆沙者至如田夫類者。有作是言。願智不能證知無色。觀彼將入無色因行寂靜相別。卽能比知無色界果乃至此非正義文於婆沙論之說者。旣擧三師異說之中。初二師云有說。三師云應作是說。正不旣顯然也。何及細論哉

尋云。光法師意。依身下地願智知無色界法歟　答。此事難測。暫可存不知之云義也可思之

問。願智知未來事可云耶

此事准前論義可知之也。又上就鴿鳥事粗記之了。仍第二重以下略之

問。常處付明法無礙解所緣境。且文身不詮義可云耶　答。可有二意也　兩方。若詮之者。光法師所引正理論中。述名句文三身之相云。趣所詮義。說之爲名。卽是表白法自性義。辨所詮義。說之爲句。卽是辨法差別義。不待義聲能獨爲覺生所依託。說之爲文乃至理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境。說之爲文文如此說者。名句二身雖詮義。於文身者不詮義見　若依之爾者。以諸法體爲所詮義。以詮之名句文爲能詮體者。諸論一同之定判也。設雖正理論意。何可云文身不詮義哉。依之見下說云。此三能持諸所詮義。及軌生解。故名爲法文如何

答。如前重成之。可有二意也。所謂文身近顯能詮名句。遠顯所詮義。故以文身望所詮義之時。近不詮之故。正理一文云。不待義聲獨能爲覺生所依託。遠能詮之故。彼一文云。此三能持諸所詮義。及軌生解。以是邊邊之門也。兩處之說更非相違。退案名句文之廢立。名身詮義之自性。句身詮義之差別。文身近詮前名句二身。遠詮義之自性差別也。所以然者。一經一論始中終之語聲。無非文身故。總名之文身。其中別詮義之性。名之名身。如云色云聲等。別詮義之差別。名之句身。如云色可見爲性。云聲可聞爲性等。自性差別豈無其不同哉。名句二身其是如此。一一之字爲之文身之體。一字未必詮自性。一字未必詮差別。故非無文身之體。況其不詮自性不詮差別之字者。詮自性詮差別之字之外。如云之云異云也等之字可見。雖非名句二身之體。然借名句二身之力有顯義之功故。雖無直詮義之能。而終顯義之由。豈非文身之體哉。就中字之總說爲文身故。名句二身必攝在文身中故。若分出名句之時。其餘之字正是爲文身之體。未分名句之時。一一之字總爲文身。又句中有名故。名還攝在句中。准前可知。然此三種有實體故。名身亦有三種不同。則名名・句名・文名也。句身有二種。句句・文句也。知之名覺其覺中暫緣名名想。故以想釋名也。章與句其義相隣。故以章釋句。字之遍在一部一卷名之總說。故以字總說釋文也。故今論餘處中偈頌結名身等所謂想章字總說　長行云。等者等取句身文身。應知此中名謂作想。如說色聲香味等想。句者謂章。詮義究竟。如說諸行無常等章。文者謂字。如說哀・阿・壹・伊等字文光法師釋云。梵言那去聲摩。唐言名。是隨義歸義赴義召義謂隨音聲歸赴於境。召呼色等。名能詮義。然非義合。聲非詮義。亦非義合。梵云鉢陀。唐言迹。如一象身有四足迹。亦如一頌總四句成故。今就義翻之爲句。句能詮義究竟。梵云薄迦吉何反。唐言章。還是詮義究竟。如說諸行無常等章。以章釋句。章卽句之異目○以字釋文。梵云便膳那。唐言文。是能彰顯義。近顯名句。遠顯於義。西國風俗呼扇鹽酢等亦名便膳那。亦是能顯義。扇能顯風。鹽酢等能顯食中味也。舊譯爲味。譯者謬也。梵言惡剎羅。唐言字。是不流轉義。謂不隨方流轉改易。亦是能彰顯義。能彰名句遠顯義也。故以字用釋其文。字卽文異稱也。是則哀・阿等字。是不相應行攝。非同此方墨書等字也。又字無詮表。有詮表者

即是名句。即是名句所依。能顯彼二體無詮表文當解釋中引正理論云。趣所詮義。說之為名。即是表召法自性義辨所詮義。說之為句。即是辨法之差別義、不待義聲獨能為覺生所依託。說之為文。即是迦遮・多・波等。理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之為文。文謂不能親目於義。但與名句為詮義依。此三能持諸所詮義。及軌生解故名為法。即三自性說之為身。自性體身名差別故。三與聲義極相隣雜。為境生覺別相難知。故說身言。顯有別體文准此等諸文可思合上義也。又案之。一一語聲之上。悉名句文三身可俱轉。若不爾者。三身一體還可似立豈順一宗之本意哉。此意定可見于諸論師之所判。然依不違。因不考之光法師之解釋。九牛之一毛引之。後學必悉之。如此得意之時。兩方之難勢還為二意之潤色何為疑之端哉

問。今論意。法無礙解者為唯緣自他名等。為當緣下地名等義可有耶　答。可有二意也　兩方。若唯緣自地名等者。正見今論文。偈頌結法詞唯俗智。五二地為依。長行云。法無礙解通依五地。謂欲界四靜慮。若爾。於欲界初靜慮法無礙解者。設雖緣自地名等。於上三靜慮法無礙解者。尤可云緣下地名等哉。依之光法師餘處解釋中。引正理論名等隨身隨語二師異說畢云。問二師中何者為正。答。隨語為正。問。何故此論下文言法無礙解通五地耶。答。據能緣心通於五地。理實名等隨語二地　若依之爾者。光法師釋以於上地無名等故之論文。述以於上地無名等故。彼不別緣下名等故畢。引明法無礙解依地之婆沙三師之解云。初說據名隨語繫故。說法無礙解但依二地。後二說據名隨身繫。說法無礙解通依上地。以緣法難。要依自他智緣自他法。此論正理顯宗。並同婆沙第二說。以五地為正文解釋之起盡。無爭法無礙解緣自地名等被得　如何

答。光法師當處餘處。誠以水火相返。今論之深致難取證於一邊。然而任光法師之解釋。今論意存以名等或云為隨身繫。或云為隨語繫之二邊可得意。隨而自下地緣事。宜依彼也。所以然者。披當處之論文。述法無礙解通依五地。謂欲界四靜慮之時。隨身隨語之二繫未聞故。自下地緣事隨而是不定也。而次下述法無礙解之依地。唯限欲界四靜慮不通無色之所以云。以於上地無名等故文爰知。今論意存名等是隨身繫非隨語繫云事。若不爾者。何可顯無色地無名等故非法無礙解依地之旨哉。因茲法無礙解亦唯緣自地名等。❶緣下地名等之義。自能成者歟。故光法師今解釋❷中。當論文云。法無礙解通依五地謂依欲界四本靜慮。以於上地無名等故。彼不別緣下地名等故。又婆沙一百八十云〇後二說據名隨身繫。說法無礙解通依上地。以緣法難。要自地智緣自地法。此論乃至同婆沙第二說。以五地為正文見餘處之論文。偈頌結欲界有情攝。長行述之云。此名身等唯是欲色二界所繫。有說。亦通無色界繫。然不可說文此文中雖簡無色界有名等之說。於欲界四靜慮之中。未分別之故。隨身隨語之二義未聞。況於自下地緣之意哉。故光法師餘處解釋之中。釋今此文之時則判此論二說後說為正畢。引婆沙評家之說證也。次下云。就前說中復有二說。一說名隨語二地繫。一說名隨身五地繫文此是就云唯是欲色二界所繫之前師正義家。光法師自或約此論之始終。或准餘論之說相開隨身隨語之二義也。次下云。婆沙正理俱有二說。茲無評文文次引正理文畢云。問二說之中何者為正。解云隨語應正。以語親能發名等故。又經部等說名等即是語故。問。何故此論下文言法無礙解通五地耶。解云。據能緣心通於五地。理實名等隨語二地文是則餘處之論文不分明故。引婆沙正理之二說。今論亦有二意之旨成也。而尋正不之時。答之作三釋。今難勢所出之文。是初釋意也。雖無明證以以語親能發名等故之道理。最前作隨語應正之釋也。彼釋與當處之釋相望之時。誠雖為難義。至次下會當處之文云。又解。言法無礙解通五地者。此是隨身繫家無身之釋文何足設會通哉。次下云。又解。即准彼文隨身繫者應可為正文當處之論文既為

❶（不）＋緣？　❷中＋（云）？

正義。若有顯隨語繫之文者。暫可顯不正義意。何及會通哉。次於光法師餘處之初釋者。餘處之論文不分明故。暫就彼一往釋之旨可成之。或自本各別之釋故。敢不可知會重意云。餘處之論文不分明故及三釋。當處之論文是分明故。不及異釋也

重難云。凡名句文三身與語聲俱轉。與語聲俱生者。諸論一同之定判。諸師一際之釋義也。是併雖有語離名而生。全無名離語而生之謂也。故以名等云隨語繫義順道理。云隨身繫違背實義。若夫强成隨身繫之義者。其道理如何。若名等離語聲而生之義有之耶。若有此義者。其文理如何。若無其義者。隨身繫頗難立者歟。依之勘諸論諸師之定判。遍雖有見隨身繫文。未見成其道理之說。爰知。一師不正義意。不顯邊道理存此義云事是一論主若朋經部義故顯隨身繫之旨者不然。經部存名語一體之義故。尤可云隨語繫。何可云隨身繫哉。若强云爾者。爲有名之離語而生。豈順彼宗計哉是二何況當處論中云謂欲界四靜慮以於上地無名等故。與餘處論中云此名身等唯是欲色二界所繫。其意全是同。彼文云名等在欲色界。此說云名等不在無色。只是表裏之二門。更非別義之所顯也。若餘處之文非顯隨身繫者。當處之文不遮隨語繫之條勿論也。何云今文分明說隨身繫彼說二繫不分明哉。良以。今云謂欲界四靜慮。同彼云唯是欲色二界所繫。今云以於上地無名等故。破彼第二師云無色界有名等也。如何是云抑今解釋之中。述以緣法難。要依自地智緣自地法。豈不違餘處據能緣心通於五地。理實名等隨語二地之釋意哉

答。凡名等與語聲不離俱生之義。更非疑設雖不離俱生法。以一法屬上地。以一法屬下地。何爲强難勢哉。例如依身在欲界起六地無漏之時。道戒與大種俱生之中。所造定地之所屬。能造散地之所繫。名等隨身隨語相例可同。次於隨自繫之道理者。誠以難思。然而試案一兩義云。或名實雖與語聲俱生。世情思名在所詮法之上。語在能發人之口故。約世情以名云隨身繫。以語聲云口業被得。或論主朋經部意故。以隨身繫義爲所存歟。所謂彼部意存名語一體之旨。而語必是隨身繫也。名豈不爾哉。若以名爲隨語繫者。忽爲名語各別。何順彼宗之本意哉。故論主顯隨身繫之義也。若爾。約經部意可云隨語繫之難。更不可來者歟。次於當處餘處論文之同異者。彼直論名等之界繫故。設雖初靜慮之名等。宜爲色界之攝。正明法無礙之依地故。先不可全同之條勿論也。況云謂色界四靜慮。以於上地無名等故。故自色界至第四靜慮。可有名等被得。何可必例同之哉。次於當處以緣法難要依自他智緣自地法之釋者。就隨身繫之義設此由何令彼隨語爲正之初釋可難之哉等云以於上地無名等故者。法無礙解依地之限五地之所以歟。不通無色之所以歟

答。於之有深意。思而可知之

問。論中明詞無礙解相云。緣方言詞立爲第三文爾者。光法師如何釋之耶　進云。光法師釋云。緣諸方域種種言詞。立爲第三詞無礙解文付之。凡方者方隅。域者城域也。詞無礙解何可必緣方城域之言詞哉。是以於法無礙解者。未必緣方隅城域之名等見相例可同。如何

答。凡方者方隅方角。方者四方六方八方十方是也。隅角准之可思。言者言詞。言者一言二言多言乃至無量無邊之言說。詞者世間出世間等乃至千差萬別之詞語也。則是自劫初從衆生之情量所立來之言詞也。非如限方限隅。非必限城限域。則呼一切之言說詞語故。云種種言詞。云諸方域也。例如金陵大師作三論釋之中云。方言有三種文學者傳方言兩字之時。有兩三之義。其中一傳意云。約衆生之方域所設之言說。名之方言云傳意也。不可有相違也

問。論文云。詞無礙解唯依二地。謂色界初靜慮文爾者。光法師依二地所以。如何釋之耶　進云。光法師釋云。以緣詞難唯自地故文付之。凡言詞者。以語聲爲體也。有對質礙色故是麁顯易了之法也。利根無學所起之無退智。何可以之爲難知之境哉。彼

名句文之爲不相應行爲微細難了之法猶與他地法無礙爲所緣之義有之見設雖詞無礙解建立上三靜慮。何不緣欲界初靜慮之言詞哉

答。光法師今解釋。誠其意趣難測。然而試案一義云。詞無礙解親緣言詞故。其觀解之行相。只如言詞能發心故。此智必可與尋伺俱也。是以論述詞無礙解依地不通上三靜慮之所以。云以於上地無尋伺故兼顯此意也。然其言詞之難緣者。與語俱生之中。法無礙解既分取名等緣之故。詞無礙解唯取語聲緣之。以之爲難。若通緣名語之時。語助名名助語故。其相顯了而易緣。既不如此。法無礙解簡俱生之語聲。而緣其上之名等。詞無礙解遮俱起名等。而緣其下之語聲。豈俱是易哉。故光法師釋法無礙解之時。述以緣法難唯依自地智。述詞無礙解之時云。以緣詞難唯自地故文尤有其謂者歟。餘處解釋中。亦述詞無礙解之相云。以緣言詞難。要自地心緣文其意是同。但於語聲是麁色也。何難緣哉云難者。或自本不與名俱之外器非情之聲。或雖與名俱强總緣之聲。此等皆易知之境故。全不可例詞無礙解之語者歟。若爾設雖利根無學所起之無退智。何强是易緣哉。次上地法無礙解緣下地名等者。此是光法師餘處作三解釋之中。初釋云據能緣心通於五地。理實名等隨語二地之文意歟。彼自本別解意故。更來不可爲難勢。若依彼釋意者。全不可云以緣法難唯依自地智者也

重難云。答之趣頗以難思。先論以於上地無尋伺故者。二禪以上無尋伺故無語。無語故無詞無礙解爲言何顯詞無礙解與尋伺相應之所以可知哉是一次光法師以緣詞難之釋意者。言詞難緣法故。以自地心緣之。不以他地心緣之爲言何約名語之離不離論之可云哉是二次若分名語故爲難知者。他地之名等彌以可難緣。設雖餘處之初釋意。何可許上地法無礙解緣下地名等之義哉是三

答。三難勢之中。初二准前可會之委尋之。只如答之料簡。何重可疑之哉。次於後難者。雖分語之名雖下地之名。既爲利根無學所起之上地無退智能知之故。更非難故。云據能緣心通於五地。理實名等隨語二地也。豈不爾哉

問。論中付明四無礙解相。且辨無礙解依地。如何判之耶 進言。論中云。義十六辨九。皆依一切地文 付之。凡辨無礙解以說道爲所緣境。而言說既限色界初靜慮。無通餘地。能緣無礙解何可通二禪以上哉。是以披當論疏之定判。法詞二無礙。如次緣自地名語故。以五地二地爲所依地見相例可同如何

答。凡辨無礙解之所緣不限言說。亦通定惠道。其道不限色界初靜慮定慧。廣通二禪以上諸地定惠。而於辨無礙解之中。緣說道隨一之智起之時。九地辨無礙解悉起得爲所修故。雖緣言說之智。限欲界初靜慮不通上地。緣定慧之智是九地故。所判皆依一切地也。此是但得必具四之道理之所至極也。更不可疑之。故論中上述此二通依一切地起。謂依色界乃至有頂畢。下云。辨無礙解於諸道中。許隨緣一皆得起故文

問。頌文云。義十六辨九。皆依一切地文爾者。一切地者。爲指八近分八根本及中間欲界。爲當除上八地近分及中間禪。指於餘地可言耶 答。難測。暫除上八地近分及中間禪。於八根本及欲界之九地云一切可云也 兩方。若於八近分八根本及中間欲界者。光法師解釋中。出法無礙解之依地述法無礙解通依五地。謂依欲界四本靜慮。擧詞無礙解之依地云。詞無礙解唯依二地。謂欲界初本靜慮文乘之云義辨二無礙解依地之時。述皆依一切地明知除上八地近分及中間禪指餘地云事。若夫兼取上八地近分及中間禪者。云法詞二無礙解依地之時何不取四靜慮之近分及中間禪哉。若依之爾者。既云皆依一切地一切之言中何可涉上八地近分及中間禪哉

答。凡如此之勝功德之依地。多限八根本及欲界。不通近分中間等之邊地故。指八根本及欲界云一切也。是以光法師今解釋中。擧一個問難云。言說唯在欲一切定中。辨無礙解如何通歟文 答之云。辨無礙解

於說及道。許隨緣一皆得起故。故通九地文問答之起盡。無爭以八根本地及欲界爲辨無礙之依地被得　若爾。皆依一切地之一切者。唯限八根本及欲界之九地。不通八近分并中間禪云事炳然也。但於一切之言中。何可涉上八地近分并中間禪哉云難者。是小分之一切。非全分之一切也。或八近分及中間禪自本可非爲此之依地故。全非其所論。故是全分之一切。非少分之一切之義可有之也

重難云。光法師所引婆沙論中。出法無礙解之依地。或云二地。或云五地。或云七地。云云取意其七地者。欲界四靜慮之上。加未至中間也。若爾。辨無礙解之依地。豈不通近分中間哉

答。於法無礙解之依地。雖有三師之異說。以五地之說可爲正也。若爾。辨無礙解依地可通未至中間云難。更不可來者哉

問。當處付明四無礙解相。且辨無礙解緣何境判耶　進云。論中云。緣應正理無滯礙說。及緣自在定惠二道文　付之。案四無礙解之相。尤可各各以別別境爲所緣被得　是以於前三無礙解者。皆以各別法爲所緣境見而第四辨無礙解若以言說爲所緣者。豈不混第三之解無礙解哉。次云緣說道之時之道者。定是可指言說之能發心而彼能發心者。是欲界初靜慮之繫。更非上地之所屬。何可通二禪以上之心哉。就中。思心所是言說之能發。全非定慧二法發彼。寧可以定慧望言說立道之稱哉。若夫緣言說之定慧能與言說爲道者。欲色二界之定慧。設雖緣言說故得道之名。無色界之定慧不緣言說故。更難成道之號。若雖不緣言說定慧二法與言說爲道者。其所以如何。抑今此定慧者。漏無漏之中何可言耶

答。凡欲開今此疑問者。須作無礙次第也。所謂四無礙者。是說法化導之智德也。故先緣能詮名句文可明其體。則法無礙解起而知之。次緣所詮法可知其體。則義無礙解起而解其。次緣語聲體可得其相。則詞無礙解起而了之。次緣無滯語及定慧二道可起心說法門。則辨無礙解起而强用。故今論所引施設足論云。緣名句文此所詮義。卽此一二多男女等言別此無滯說及所依道無退轉智。如次建立法義詞辨無礙解名。由此顯成四種次第文第三無礙緣汎爾言說。第四無礙緣無滯言說。何無辭辨二無礙之不同哉。況辭無礙解唯緣言說辨無礙解兼緣說道。其差異彌炳然者歟。次定慧窮微盡念照之。又分滅斷空解之故。說之外兼緣道也。於道之稱者。欲界初靜慮意識相應發慧。與近因等起發語思相應故。與言說爲直道。初禪以上定中之慧。與言說遠因等起思相應故。與言說爲遠道。例如修惑相應思與表業爲近因等起。見惑相應思爲遠因等起。然言說□此等之定慧而立故。以名道。豈不爾哉。次今以定慧名道者。是限有漏非通無漏。則如云無漏道不與表業爲轉因隨轉因也

問。施設足論意。名等離語聲獨起可云耶

答。不可獨起也　兩方。若獨起者。凡名等依語聲而轉。非語聲不轉者。有宗一家之性相。諸論一同之施設也。設雖施設足論意。何可存離語聲獨起之義哉。如因明法師餘處解釋中云。謂名身等依聲而起。非是心力。故唯無記。聲是心力親能發起。通三性也。若依之爾者。光法師釋今論所引施設足論中明四無礙解次第云文云。先起能詮次方取義。更取義已方乃有言說無滯礙。由此先後顯四次第文如此釋者。名等前起。語聲後起被得如何

答。名等離語聲而不獨起云事。頗勿論也。更不足爲疑。其旨如一方之難勢。但於光法師所釋施設足論之文者。是顯爲能緣之無礙智之次第。非述爲所緣之多等境之次第。何來爲難勢哉。所謂先起能詮□□。先起緣能詮名等之法無礙解云意也乃至更取義已方乃有言者。更起緣義之義無礙解已。方有緣言之詞無礙解爲言餘文可知。以何知者。正見今論所引施設足論之文云。緣名句文此所詮義等文緣名句文者。明法無礙解。此所詮義等者。明義無礙解等故也。更無有起之字。何爲違文哉。設雖有起之字。最初既置緣之言。定知。是顯能緣智非顯所緣境云事

問。論中明四無礙解加行。擧二師異說。爾

者。彼正不光法師如何判之耶　進云。光法師解釋中。以云傳說此四無礙生等之前師。判此非正義。以云理實一切無礙解生等之後師。判論主述正義也　付之以串習名句文爲法無礙加行。以串習佛語解諸法義爲義無礙解加行。以串習聲明論爲詞無礙解加行。以串習因明論爲辨無礙解加行云初師之意。非無其謂。何可判此非正義哉。次云唯學佛語能爲加行之第二師之意。尤招疑。所謂麟喩大覺俱成四無礙解。如前論中云。佛定成就五十七部行者。如欲界聲聞麟喩。以前如佛。而無二佛並出之義故。不可聞佛語。具自然智無師智故。不可案教隨欲現前故。不可借加行。據何如來所起之無礙解可以學佛語爲加行哉。麟喩獨覺出無佛世離教力如何以學佛語爲加行可云哉。若除佛麟喩云爾者。唯之言豈非無用哉　就中今第二師者。婆沙論評家之說也。故光法師釋云。故婆沙一百八十評家云。如是說者。四無礙解皆以習佛語爲加行文若爾。論主述正義之決判。傍似背文理。如何

答。光法師以初師判此非正義者。違婆沙之評家故也。所謂評家意。四無礙解悉以學佛語爲加行之旨存之。而初師意。唯限義無礙解。以學佛語爲加行云。故判此非正義也。次第二師意。聲聞中三洲利根無學聖者之起四無礙之時。必學佛語以爲加行故云爾也。於佛獨覺者。自本不案教故。非今所論。何來爲難勢哉。唯之言且約此門故。非相違者歟

重難云。凡三乘賢聖學佛語者。就順解脫分位及入聖依身之初。隨應而所談也。如餘處偈頌中。結將趣見諦道。應住戒勤修聞思修所成。謂名俱義境而於入聖以後者。不限有漏定。兼得無漏定故。於事理二法得照了明眼。況於利根無學哉。而至四無礙解始學佛語爲其加行云事。更不能信用。如何

答。見道已前學三惠習名等者。是斷惑證果菩提涅槃之方便。非說法化導利他濟物之善巧。此是染不染無知別所得之功德故。至無學始習學之。尤以佛語爲指南所成之智品者歟。若爾。彼師意豈非存道理哉

又難云。婆沙論中云。如是說者。若決定可得者。彼離染得盡時始得故文而三洲利根無學聖者。決定可得四無礙解故。初盡智位必可得四無礙解。何後時學佛語始得之可云哉

答。此事倶舍婆沙兩論之異說也。別可論之

問。光法師釋但得必具四論文。引正理論有餘師云有不具得無理得一必令得四說爾者。正義可云耶　答。非正義可云也

兩方。若不正義者。凡但得必具四者。諸論一同之定判。有部一家之性相也。而今此師意。既無得一無礙之時。得餘無礙之義之旨成之。明知。非正義云事。若依之爾者。四無礙解雖是一類功德。其相既各別也。何得一之時。必得餘之義。可成之哉。是以如四無量。未必一時成之見相例可同。若爾。今師意。寧可非正義哉

答。凡第六種姓三洲無學聖者所得一類之功德故。尤得隨一之時。必兼得餘可云也。例如論中述辨無礙解之相云。於說道中許隨緣一皆得起故。　此是但得必具四云道理之令然之所以也。或如無諍願智四無礙解之六種功德。同依邊際定得之故。婆沙論中云。若決定可得者。彼離染得盡智時得故。或如聖者之得飲食喜足聖種衣服喜足聖種臥具喜足聖種樂斷樂修聖種是一時也。如是成之時。其相各別也。何得一之時。兼得餘哉云難勢更不可來者歟

次於四無量之例難者。今論意述喜。喜捨無貪喜無量。以喜受爲體云義存之。故重緣喜。初二靜慮餘六或五十生。第三第四靜慮之人。雖成慈悲捨三無量不成喜無量云也。故至下明現起之依身與成就之依身三人起定成三文其定成三者。則指生後二靜慮之人云爾也。彼此相例不等。何混可致難哉

倶舍論第二十七卷抄上

觀應元年庚寅六月十八日未時於東大寺藏輪院之草庵終四十五條結集之微功畢

夫身雖泛末法一萬歲之濁波志猶思在世四十五年之給仕良以倦筆拙書之少量操

文綴義也微望何不送五九之年序乎宛如勝軍論師之經四十餘年立云諸大乘應是佛說兩俱極成非諸佛語所不攝故如增一等阿笈摩經之比量矣　抑今日者歷劫仕佛之大士閣淨土之聖衆救穢國之群萌之良辰也仍捧當卷上帖草案之微思奉資慈悲施無畏者之法味必授福智二財於貧愚之衆生兼奉飾垂迹和光神宮皇居之威光嘗施擁灌哀悲於鑽仰之學宗迴功德之餘薰遂往詣知是之望達世親解見之願乃至法界平等利益而已

右筆仁和寺傳法會學頭權律師圓範年齡六十三夏臘四十九

于時永享十年戊午於東大寺北室密乘坊四月上旬比始筆　同五月二日卯時八幡宮談義坊微功畢

抑此卷世希也然此夏中於案坊撰出三百條分每日講可被行由開賢聚等者三百條內雖簡此卷不有仍借得次本末兩帖分悉寫之畢至惡筆雖兩其源依事闕書斗也依此功者二世願望圓滿大小性相如思成就而已

南無八幡大菩薩知見照明給

三論宗　英祐生年二十二

傳領三論沙門英憲之

❶俱舍論第二十七卷抄　下

問題

問。今論意、麟喻獨覺及三州利根無學聖者、初盡智位。得無諍願智・四無礙解可云耶

問。婆沙論意。麟喻獨覺及三州利根無學聖者、初盡智位。得無諍願智・四無礙解可云耶

問。以詞無礙解爲邊際智攝可云耶

問。頌文云邊際六後定文爾者。爲四禪究竟處故得邊際名、爲當遍順至究竟故得邊際名可云耶

問。當處付明六通相。且以漏盡通爲共聖德可云耶

問。今論意於五通立勝進道可云耶

問。論中答何緣此五不依無色問、初三別緣色爲境故乃至故此五通不依無色文爾者。光法師如何牒釋之耶

問。從無色界沒生欲色界人。依自相續初起宿住通義可有耶

❷問。從上三靜慮沒生下三靜慮等人。依自相續初起宿住通義可有耶

問。異生所起天眼通緣五淨居天事可云耶

問。當處付明六通相且正理論意。神境等五通勝。漏盡一通劣可云耶

問。天眼・天耳二通緣上地境可云耶

問。天眼・天耳二通者。爲唯限初禪繫。爲當通上三禪繫可云耶

問。二乘聖者及異生所起神境等三通。同緣現在三千界境可云耶

問。於他心通宿住通境。有三千世界不同可云耶

問。麟喻獨覺得知麟喻獨覺心他心智可云耶

問。麟喻獨覺於十方世界中有並出義可云耶

問。二乘聖者及異生。於離染時、得未曾得五通可云耶

❸問。凡夫二乘起曾得五通現前時。用加行可云耶

問。今論意。宿住通者唯限法念住可云耶

問。神境通者唯限善性可云耶

問。頌文云天眼耳無記文爾者。異熟等諸無記中。何可云耶

問。依身在初靜慮所起天眼天耳二通、通善可云耶

問。正理論意。天眼天耳二通以眼耳二識相應慧爲體可云耶

問。當處付明三明相。且於六通中以何通爲死生智明體判耶

問。死生智明。善・無記二性中。何可云耶

問。光法師付釋天眼通與死生智差異。且死生智明唯緣未來可云耶

問。論文云。是天眼通力所引故。與通合立死生智明文爾者。爲天眼通無間起死生

❶據永享十二年寫東大寺藏本　❷此問題原本無之、今准抄文補載之　❸此問題原本無之、今准抄文補載之

智明。爲當餘心間隔可云耶
問。以他心通攝三明可云耶
問。正理論意。漏盡智明治中際愚可云耶
問不以他心通攝三示導中可云耶
問正理論意。於勝解通無遠行義可云耶
問。今論意。於意勢通有中間間斷義可云耶
問。光法師定判中。答若非間斷。如至極遠。度一極微經一刹那。如何擧心身至彼
問。作三解釋。爾者。初釋意如何述之耶
問。光法師定判中。答若非間斷。如至極遠。度一極微經一刹那。如何擧心身卽至彼問。作三解釋。爾者。第二釋意如何述之耶
問。婆沙論中。以運身·勝解·意勢三通。約聲聞·獨覺·世尊三乘。明成就不成就相。擧二師異說見爾者。光法師以何師說爲正判耶
問。論中擧依身在色界作欲界化時。或云化香味二境。或云不化之二師異說見爾者。光法師以何說爲正判耶
問。光法師意。自身化·他身化·卽身化·離身化所攝色·觸二處。悉成就可云耶
問。今論意。於所化境立通果名可云耶
問。頌文云。化事由自地文爾者。自地者指所依定可云耶
問。今論意。化人所發語唯由自地心發可云耶
問。光法師意。變化心化聲處可云耶
問。他化自在天化聲境可云耶
問。生得業得化心化五根可云耶
問。生得業得化心五根可云耶
問。變化心緣未來境可云耶
問。發業通果心緣現在境可云耶
問。正理論意。於天眼天耳二根。有彼同分時可云耶
問。天眼天耳二通者。爲唯限色界繫。爲當通欲界繫可云耶
問。論中以修得業得等六義釋五通云。除修皆三性文　爾者。於生得業得中非善非不善通者。爲異熟無記。爲當如何

俱舍論第二十七卷抄　下

問。今論意。麟喩獨覺及三州利根無學聖者。初盡智位。得無諍願智·四無礙解可云耶
答。得之可云也　兩方。若得之者。凡二乘聖者。雖纔斷染汚無知。未得斷不染無知。如餘處論判中述。聲聞·獨覺雖滅諸冥。非染無知畢竟斷故。非一切種。而於無諍願智等六種之功德者。是最勝究極之智品故。不除定障根障等之無知。更無得之。設雖麟喩獨覺及三州利根無學聖者。於初盡智位何可有得之義哉。依之勘今論處處之定判。當處偈頌結六依邊際得。邊際六後定。遍順至究竟。佛餘加行得。長行云。除佛所餘一切聖者。所說六種唯加行得。非離染得。非皆得故文　餘處明滅盡定之相偈。結滅盡定亦然。爲靜住有頂乃至聖由加行得。長行述此滅盡定唯聖者得乃至要由加行方證得故。顯非離染得之者。或定品偈頌之中說第八解脫之相云。滅定如前辨文豈非指根品之前文哉。且有學無學通利根鈍根之滅盡定。猶限加行得。不通離染之得見。限無學不通有學。限利根不通鈍根之六種功德。寧可云初盡智位得之哉　若依之爾者。婆沙論中述正義家之義云。如是說者。若決定可得者。彼離染得盡智時得故文　而麟喩獨覺及三州利根無學聖者。可得無諍願智·四無礙解云事。其義決定。設雖今論意。何可云以彼六種功德非離染得哉。是以彼論中明六十五等至成就不成就之相云。佛定成就五十七。部行者如欲界聲聞。麟角喩者如佛文　麟喩獨覺若初盡智位。不得無諍願智·四無礙解者。寧可云如佛定成就五十七等至哉。麟喩既爾也。利根聲聞相例可同。如何
答。凡二乘聖者。雖不能悉斷不染無知。得分除之。如光法師餘處解釋之中。述不染無知。若菩薩三無數劫隨位漸斷。至金剛喩定方總斷盡。若二乘等雖有分斷而非斷盡。其於所除不染無知之中。何無定障·根障·解脫障等之類哉。若於定障·根障等之中有分斷之義者。於定·根·解脫等。可有分得之義云事炳然也。況麟喩獨覺是三乘中之中根。聲聞利根是六種姓中之第六

也。何況於斷二輪之惑障證無學之應果哉。就中如十八不共法。自本非二乘境界故。設麟喩獨覺設利根聲聞不可得之。如無諍願智等。既許為共聖之功德。若部行獨覺若鈍根聲聞雖不得之。於麟喩獨覺及三州利根無學者可得之云事必然也。若許得之者須初盡智之位得之。何至後時始得之哉。彼婆沙論中述。若決定可得者。彼離染得。盡智時得故。則所顯此等之道理也。今論意寧可違本論婆沙之說哉。如此得意之時。二乘聖者纔斷染汚無知。未斷不染無知云難更不可來者歟。次於今論餘處以染無知畢竟斷故非一切種之文者。是分斷非全斷故。云非一切種也。全非不許分斷。何來為難勢哉。如此成之時。亦不除定障根障等難得無諍願智云難。自被遮畢。但於當處偈頌長行之說者。光法師正引合婆沙論如是說者若決定可得者。彼離染得。盡智時得故之文。於今論意其相違云。解云。婆沙通據少分故說二乘亦有離染。倶舍以二乘離染得不定故。但言加行得文文意云。婆沙論意。離染位得無諍願智等六種功德之類。是少分得之類是多。然以少分被多。云二乘聖者離染時得彼功德。倶舍論意。麟喩獨覺三州利根無學聖者。離染時得彼六種功德。雖是決定。部行獨覺幷三州鈍根無學。及餘天中利鈍一切無學。不限離染時後時亦不得之。既總見二乘之時。得不得不定故。處二乘於劣是異佛。以云加行得不名離染得為言豈不爾哉。次於滅盡定之例難者。婆沙論中既述佛定成就五十七乃至麟角喩者如佛。而滅定亦為五十七等至之隨一。麟喩獨覺離染時可得之云事必然也。若爾。會倶舍婆沙之相違之者。准光法師之解釋可思之。但於第八解脫者。不限利根亦通鈍根。不限無學亦通有學。不限人趣亦通天中。不限欲界亦通色界。不限□處通異熟處而成熟。然鈍根有學等之諸類。是加行得非離染得故。倶舍約多分名加行得之義。可有之也

重難云。光法師會兩論之相違。述婆沙通據少分故說等。判倶舍以二乘離染得不定故等。頗無其謂。所以然者。倶舍論正標除佛所餘一切聖者。則結唯加行得非離染得。標句之中遮除佛。表一切聖者。結句之中表唯加行得。遮非離染得。一文之上下一段之廢立。設雖麟喩獨覺。設雖三州利根無學。於初盡智位不得彼六種功德云事。實以明鏡也。況於一切之語哉。何況於唯之言哉。因明理門論中釋唯之言云。以簡持為功云云取意何可輙改簡持之義哉。加之。次下文云。唯佛於此亦離染得。諸佛功德初盡智時。由離染故。乃至於一切法自在轉故文此亦置唯之言。簡二乘有離染得之義。顯佛有離染得之義。其旨彌炳然也。何況上文中。明四無礙解加行。舉二師異說之中。說論主正解云。理實一切無礙解生。唯學佛語能為加行文二乘聖者若初盡智時得四無礙解者。至後位欲起之時。更不可用加行。若於二乘聖者者。有未得退故現起必用。未簡得者宜就定心。獨覺用下加行。聲聞用下加行或中加行。何可同薄地底下之凡夫。用為生得善所作之教學為其加行哉。既以教學為加行。還知初盡智時不得四無礙解云事。無礙解既爾也。無諍願智亦可爾。若爾。倶舍論意以彼六種功德望二乘時。是加行得非離染得云事。頗勿論者歟。次婆沙論既云若決定可得者。彼離染得盡智時後故。故於麟喩幷三州利根無學者。為決定可得之類故。盡智位得六種功德云事無疑。宜作論意各別之釋。何可假及和會之釋哉。就中婆沙論雖云若決定可得者。彼離染得。未云聲聞獨覺盡智位得六種功德。何可判二乘亦有離染得哉。況雖有以少從多立名之談。未見以多從少立名之談。如何。次就滅盡定重披光法師處處之解釋。第五卷疏。釋此亦如前是非離染得之論文。判明此滅定如前無想非離染得。第二十九卷疏。述滅定如先辨之頌意云。第八解脫如先根品已辨。此中解脫滅盡定故。佛唯離染得餘。皆加行得文今論意滅盡定亦限加行得。不通離染得云事。處處之定判頗炳然也。何可對婆沙論佛定成就五十七乃至麟角喩者如佛之文設和會釋哉。隨而粗見彼解釋。未和會之哉。於學者之會通

也。更不可用之。抑光法師會兩說。得俱舍論意之時。宜云俱舍二乘得不得雖不定。暫以不得為本故。不得六種功德。得婆沙論意之時。須云婆沙二乘得不得雖不定。暫以得為本故。得六種功德。何為會婆沙少分離染時得六種功德故。云二乘離染得。俱舍二乘離染得不定故。云加行得哉。若依俱舍意時。離染得雖不定。加行得是決定故。云加行得者。二乘中離染時不得彼功德。後時修加行之時始得彼功德之類誰人耶。又不待加行離染時得彼功德之類誰人耶。若離染時得之類後時修加行起之後時修加行起之類離染時得之者。離染加行二得更不相違。何可判俱舍以二乘離染得不定故。但言加行得哉。次答中。二乘得不得不定故。處二乘於劣是異佛。以但言加行得之旨成之。頗背解釋之文相。如何

答。於光法師之解釋極有深意。所謂婆沙論意。不以二乘對佛。只於二乘中判離染加行二得有無。故若獨覺若聲聞。初盡智位得六種功德之類有之者。欲嘆之稱離染得。而麟喩及三州利根無學決定可得之類故。盡智得之。然約一切二乘。是九牛之一毛也。然而為二乘勝事故。以少省多。總云二乘離染得。為言俱舍論意。以二乘對世尊。論二得有無之時。佛一切功德。不借加行。隨樂而起故。非加行得云事決定。是離染得云事亦決定。於二乘中。麟喩及三州利根無學初盡智時。可得彼功德之理有之歟。然而正起六種功德之時。隨應起下加行中加行。借邊際定力故。加行得之義無疑。既現起之時。用加行故。還知。於離染時者不得之歟被得。故二乘加行得是決定。離染得是不定也。此則讚如來毀二乘之意也為言故光法師云。水火相反。兩論之文。述婆沙通據少分故。說二乘亦有離染得。俱舍以二乘離染得不定故。但言加行得。誠以玄妙者歟。如此成之時。婆沙論意。以多從少立名之疑。還自被遮了。但於今論一切聖者之一切之言者。是少分之一切。非全分之一切。何為違文哉。次於唯加行得之唯之言者。誠雖難思。約一切二乘校六種功德之時。多分不得之。少分亦得之。就得之類辞二得之時。加行得是決定。離染得似不定。為顯此二門可云唯。凡念唯之言。義門非一。餘處婆沙論中云。唯於增時輪王出世文今此唯之言。約多分所謂之也。所謂輪王之出世通增減兩位也。增劫者。後十九劫中上至八萬之時。減劫者。初一劫中八萬以上之時。然云唯於增時。是非約多分哉。又慈恩因明疏中有其證。恐繁之。如十二卷抄致引之。以唯佛於此亦離染得之論文。可會之也。次於明四無礙解加行之論文者。雖難思。二乘聖者自本於功德不得自在故。設雖離染時得四無礙解。至後位彼正起之時。借致力修加行。何為強相違哉。例如離欲第九解脫道位。雖得五通。後位起之時。必入根本定除通障發之。餘處正理論中。述謂聲聞獨覺無自在功力。是准知者歟。況婆沙論意。雖正述彼離染得盡智時得故。與今論同述。如是說。四無礙解皆以習佛語為加行等。何至今論可疑之哉。次於以今論對婆沙。宜作論意各別之釋云難者。此論出於彼論。何可輒違本論之誠說哉。彼如判非以婆沙評家為是。兩論及異端之時。就難和會所來也。何思彼釋恣可致此難哉。次於彼論中末云二乘聖者離染時得六種功德云難者。既云若決定可得者。豈非指麟喩獨覺并三州利根無學聖者云爾哉。若爾聲聞獨覺離染時得無諍願智等云事。理在絕言。何可異求之哉。次於滅盡定之例難者。會通只如前。論文并光法師解釋。誠雖分明。光法師既會無諍願智等之相違。述婆沙通據少分故。俱舍以二乘離染得不定故之釋者。准彼可思之。但彼正和會。此未和會云難。尤可然。如此之解釋不必以難學者。以此文為證得彼義意常執則也。何為強疑哉。次就光法師之會通被舉種種難勢者。是例難非實難。況先已委光法師解釋意趣之時。此等之疑悉開畢。何可設劬勞會之哉

尋云。四無礙解者是說法智也。而麟喩所說法何得之耶

答。麟喩今雖不說法。若說法者。以四無礙力可說法故得之也。例如婆沙一師意。云

麟喩得知麟喩心云他心智也思之

問。婆沙論意、麟喩獨覺及三州利根無學聖者。初盡智位。不得無諍願智・四無礙解可云耶

准以前論義可知之。　仍第二重以下略之

問。以詞無礙解爲邊際智攝可云耶　答。不爲邊際智攝可云也　兩方。若爲邊際智攝者。邊際智者以第四靜慮爲依地。詞無礙解者以欲界初定爲所依。所依地既別也。能依智豈同哉　若依之爾者。披今論之前後明。共聖德上標無諍願智無礙解等畢。下結六依邊際得。邊際六後定。明知無諍願智・四無礙解之六種功德。爲邊際智之攝云事。如何

答。無諍願智・四無礙解六種功德。以第四邊際靜慮爲加行。爲能引所起之智品也。故所依邊際定唯限第四靜慮。不通餘地。能依六種德隨應在諸地。所謂無諍智幷願智之殊勝與初起。在第四靜慮。非殊勝與後起之願。在下三靜慮及欲界。法無礙解之少分在第四靜慮。多分在下三靜慮及欲界。辭無礙解在欲界與初靜慮義。辨二無礙俱通在九地。此中四無礙解一類之功德故。依第四靜慮得一無礙之時。諸地四無礙同時得之。但得必具四者　則此意也。若爾辭無礙解依第四靜慮力而得之。　地繫不同故。非邊際智之攝也。　然論邊際定體亦有六種。所謂無諍願智。三無礙解。除辭無礙解。加延促壽。故成六種也。故頌中云六依邊際得者。明得無諍願智・四無礙解之方便。云邊際六後定者。明邊際靜慮之體也。故長行中述之云。無諍願智之四無礙解六種。皆依邊際定得。邊際靜慮體有六種。前六除詞加餘邊際辭無礙解。　詞無礙解雖依彼得。而體非彼靜慮所收文　光法師釋此文云。論曰至邊際定得者。釋初句。此明六種依邊際得。邊際力引發故。　邊際靜慮至靜慮所收者。釋第二句邊際六。總而言之。邊際靜慮體有六種。於前六中除辭無礙。以在欲界及初定故。取五少分。以五有通非邊際故。故取少分加餘邊際。即延促等文　又云願智若依殊勝及初起但依第四。若依非勝及依後起。亦通下地乃至欲界文　如此成之時。更非論義者歟。　恐繁不引餘文。委可見光法師之解釋也

問。頌文云邊際六後定文爾者。爲四禪究竟處故得邊際名。爲當遍順至究竟故得邊際名可云耶　答。此事難測。暫遍順至究竟故得邊際名云義可存也　兩方。若勝下三靜慮故得邊際名者。不淨觀・四善根・見道・修道・無學・及練根道品・乃至無量解脫勝處・邊處・幷雜修靜慮等。專以第四靜慮爲規模之中。未立邊際之名。明知。非四禪究竟處之所以云事。若夫四禪究竟處故以第四定名邊際者。明此等功德之中何不說邊際之稱哉　若依之爾者。正見論文云。邊際名但依第四靜慮故文如此文者。四禪究竟處故。　以第四定名邊際靜慮被得如何

答。此事雖有所可思。暫任論判解釋之顯。遍順至究竟之所以。立邊際之名云義　所成之也。則彼論文之前後。述此一切地遍所隨順故。增至究竟故。得邊際名以二所以立邊際之名見　故光法師釋此文云。釋第三句。總開三章。一此一切地遍所隨順。二增至究竟故。三得邊際名文　既於釋遍順至究竟頌文者長行開所以立其名。誰可疑之哉。至下以釋三章。恐繁不引之後學必悉之。若夫對下三靜慮以第四靜慮直名邊際者。何可立遍所隨順。增至究竟之二所以哉。但於邊際名但依第四靜慮故之論文者。顯得邊際名之地也。文意云。得邊際名之地。在第四禪不在餘地爲言　故光法師解今文云。釋後定文後定者。牒邊際六後定之後定也。不可有相違

一義云。依二所以於第四靜慮立邊際名也。准上可思也

問。當處付明六通相。且以漏盡通爲共聖德可云耶　進云。披論疏文。共凡德中烈漏盡通見付之。凡漏盡通者。六通之最極。無學之所得也。尤可以之備共聖德。何可共凡德中烈之哉　若夫以漏盡通攝共凡德者。異生忽爲斷三界見・修二惑證有餘・無餘二涅槃。豈非成違教理之大過哉

答。以漏盡通尤可共聖德中擧之。共凡德中不烈也。然共聖德中不擧之者。上所擧

之共聖德。是三州利根無學之所得。非自餘
聖者之所得。而於漏盡通者。三界二趣利根
鈍無學之所得故。大異無諍願智・四無礙解
等之相故。上所云之功德中不烈之也。今
共凡德中烈之者。可有二所以。一六通中。
前五是共凡德後一是共聖德也。然從多分
名共凡德。以烈此中也。二六通是一類功
德故。不可離之故。見之一種之時。亦通
聖亦通凡故。烈之共凡德中也。是以光法
師解釋中云。於六通中。第六唯聖。前五通
凡。從多據總言共異生文。如此成之時。難
勢更不爲重矣
問。今論意。於五通立勝進道可云耶。答。
可立之也。兩方。若立之者。見今論之前
後於加行・無間・解脫三道者。其義自所見
也。於勝進道者。未得其證者哉。是以雖
述解脫道言顯出障義。全不言有勝進道
依之勘正理論之文云。勝進道中亦容有
故文。豈非顯故違此論之義哉。若依之
爾者。光法師解釋中。今論意。於五通可有
勝進道之旨釋成。如何
答。凡斷通障得五通故。可有加行・無間・
解脫三道云事。其旨理在絕言。而五通既不
限一念。亦通多念。初念已爲解脫道。第
二念以後豈非勝進哉。是以光法師釋。如
是六通解脫道攝。慧爲自性。如沙門果。解
脫道言顯出障義之論文云。且言解脫顯
出障初。理實亦容勝進道起文。此亦非不得
依憑於今論。所謂餘卷偈頌中。明十智未
來修之相云。雜修通無間。學七應八九。餘
道學修八。應九或一切文。長行中釋餘道學
修八之句云。宿住神境二解脫道。五加行
道現修俗智。他心解脫法類道俗及他心智。
一切勝進并苦集滅道。隨應現修。此上未
來皆修八智文。釋餘道應九或一切之頌云。
解脫加行現修如學。未來所修鈍九利十。諸
勝進道與練根同文。於五通立勝進道云
事。論文實炳然也。故光法師釋今此二段文
云。宿住神境至皆修八智者。釋第三句○解
脫加行至與練根同者。釋餘道應九或一
切○文。於五道立勝進道文明鏡也。仍可
致於勝進道者未得其證云難哉。但於
雖述解脫道言顯出障義。全不云有勝進
道云難者。雖以難思。粗推之。對煩惱繫
縛專立解脫名故。就斷惑道所談之也。
對通障立解脫事微隱故。故今所述解脫
道言顯出障義也。況明六通之四行偈頌
中。不說餘三道名。只結解脫道慧攝。豈無
深由哉。是以正見論文云。如是六通解脫
道攝。慧爲自性。如沙門果。解脫道言顯出
障義文。可思之。次於正理論文者。設雖含
故違此論之意趣。若有所同此論者。宜引
爲證。故光法師爲顯此論說勝進道之義。
云故正理七十六云。引解脫道言顯出障
義。勝進道中亦容有故之文也。不可有相
違
重難云。就五通。於神境・他心・宿住三通者。
且擱之。天眼・天耳二通勝進道其相如何。凡
解脫道者。日最初一念。以第二以後名勝
進道。而二通俱皆以眼耳二識相應慧爲
體。於彼寧可得分二道差異哉。就中勝
進道・解脫道之謂也。是顯彼道轉增之義。
宜就善品立勝進之名。何可關無記通
哉。是以光法師餘卷疏中。述五通現修未來
之相云。天眼・天耳二解脫道無記性故不名
爲修文。准此釋。設雖二通經百念千念。其
間於第二念以後不立勝進名。觖被得。然
以初念名解脫者。日解脫通障之義故
爾也。如何
答。二通體是慧故。雖無記得道之名。後念
亦爾也。初念如得果。初念故得解脫之名。
後念如得果後念故可名勝進云事。道理
必然也。但於不可有初後不同云難者。不
可然。初念是出障之最前故名之解脫。第
二念以去次第轉勝彌明朗故。得勝之名。其
理彌極成。疑是悟之津故。就難勢其義猶
分明也。次於光法師之釋者。解脫道唯限
一念故。決定是無記。不可有未來之旨顯
也。勝進道通多念故。任如從門入還從門
出之軌則。止通之時并入定。是猶可勝進道
之所屬。此定若曾得者。雖可得現修之稱。
若未曾得者。兼可有未來修故。今不云
勝進道也。依之見次上文云。五勝進道。俗・
他心二隨應現修。此上未來一切皆修俗・他
心二文。今論四行頌中。唯唱解脫道之名者。
舉一道顯三道也。如此得意之時。疑難彌
被遮者也

問。論中答何緣此五不依無色問云。初三別緣色爲境故乃至故此五通不依無色文爾者。光法師如何牒釋之耶　進云。光法師釋云。初三別緣至無如是能者。總答〇諸有欲修至能如實知者。此下別明修五通加行。此則明修他心通加行。〇諸有欲修至自相續起者。別明修宿住通加行。〇修神境等至不依無色者。次明修餘三通加行。〇文付之。依解釋見論文。答何緣此五不依無色之問。大學二解。初解意云。五通中前三通直緣色法爲境界。後二通緣色法爲入門。而無色界無色法。故無五通之旨成之。或五通加行皆緣色法。無色心不緣色故無五通爲言第二解云。五通以止觀均等地爲所依。而無色定多慧少也。近分中間慧多定少故不爲所依爲言若爾釋此文之時。尤可云此下有二解。此則初解也。何不云爾。如此可科文哉。若强如此牒釋者。牒結文云修神境等至不依無色者。明修餘三通加行之時。豈不違故此五通不依無色之論文哉。爰知。今此故此五通不依無色之論文。總廣結上諸文云事。依之光法師牒釋以下又諸無色觀滅止增。五通必依止觀均地。未至等地由此已遮之論文。云。又諸無色至由此已遮者第二解文然者今科釋牒文之次第。非只背論文之前後。深亦違自解釋之起盡者哉

答。此疑尤爲珍重。所未曾見及也。仍文義俱如向壁。更無所商。併可如難勢得其意。全不可加別料簡者也。但所可促會通者。不云此下有二解。此別初解事歟。此是略故爾也。或見次文之時。方云第二解故。述前文之時。雖不云初解。其義自聞者歟。故不云爾。或以下影顯也。次於一段文開重重之科者。於今一段或有總明五通之不可在無色界之所以文。或有別明他心通之不可在彼界之所以之文。或有別明宿住通之不可在彼界之所以文。或有別明神境等三通之不可在彼界之所以之文。故別所分小科也。既不背大科。何爲强苦哉。次於故此五通不依無色之結文者。雖勢彌可然。但此文既前文之所屬也。何別科之哉。故明神境等三通之文中科加之也。如此之例太是多。豈爲難勢之規模哉。次牒釋觀滅止增等之文之時。故云第二解者。於初三別緣色爲境故等之前文者。其理故不云初師。若至第二文不云第二解者。有二解云事。其義忽可唐捐。仍牒釋此文之時。故判第二解也。不可有相違者歟

尋云。第二解之論文云未至等地文　未至者。廣指八近分歟。唯指初禪近分歟　答。雖可有二義。暫指八近分可云也

此疑者。雖非指事論文。既及一紙解釋。亦餘一打半。又明五通之總別。辨色無色之不同。故法門多籠。器量之仁可翫之。於文段論義者。爲當卷之仲美矣

問。從無色界沒生欲色界人。依自相續初起宿住通義可有耶　答。不可有此義也

兩方。若有此義者。正見論文云。從無色沒來生此者。依他相續初起此通。所餘亦依自相續起文　如此文者。不可有此義見　若依之爾者。凡起宿住通者。爲專知自相續前生事也。設雖從無色界沒生欲色界之人。何可有依他相續初起宿住通之義哉。何況宿住通必緣曾所更事。而起者。論判之所定也。他相續身若非曾所更事者。宿住通爭可緣彼爲所緣境哉。設雖緣他相續爲所緣境。何可知自相續事哉。加之。設雖依自下地爲境之理。不緣前生無色身。何不得知無色以前欲界之身哉

答。此事未存知。粗推論意趣。凡自相續他相續現世所攝中・生二有之諸法。是今生所屬之法故。非宿住事。始自次前生死有之一念。乃至無量生中・生二有之法。是其可宿住事。於其事中。宿住通唯緣曾所更事。不緣非曾所更事。若爾。於自相續前生身者。是無色界身故。依四靜慮之通力不可知之。設雖他相續身。在欲色界而爲曾所更事者。何無由此初起宿住通之義哉。又初起是不自在故。更不可有超劫知前生之義。故今知無色已前生之義。不可有之也。故論云。諸有欲修宿住通者。先自審察次前滅心。漸後逆觀此生分位前前差別。至結生心。乃至能憶知中有前一念。名自宿住

加行已成、爲憶念他加行亦爾。此通初起唯次第知。串習成時亦能超憶。諸所憶事要曾領受乃至從無色沒來生此者。依他相續初起此通、所餘亦依自相續起文 如此成之時。諸難悉被遮者歟

問。從上三靜慮沒生下三靜慮等人。依自相續初起宿住通義可有耶　答。可有二意也　兩方。若有此義者。見光法師之解釋。上述若彼自身從無色沒來生欲色者。依自相續修加行滿。依他相續初起此通畢。下云。若依下地起宿住通、從上地沒來生下者。類此應知文 如解釋者。不可有此義被得　若依之云爾者。正披今論文云。從無色沒來生此者。依他相續初起此通、所餘亦依自相續起文 准此說、依他相續初起宿住通者。唯限從無色界沒生欲色之人。不通餘見　若夫從上三靜慮沒生下三靜慮等之人。亦依他相續初起宿住通者。寧可判所餘亦依自相續起哉

答。任五依四靜慮自下地爲境之理故。從上三靜慮沒生下三靜慮等之人。若以下地爲所依者。依自相續初起宿住通之義。不可有之、所以然者。今此人之相。只如從無色界沒生欲色界之人之相故也。其旨如一方疑難所致出之。光法師定判又如前疑之答中委成之。但於斥難之論文者。就欲色界中。從自地沒還生自地及從下地沒生上地之人。依自相續初起宿住通、故對云從無色沒來生此者。依他相續初起此通。云所餘亦依自相續起也故光法師釋所餘亦依自相續起之論文云。若從所餘欲色界沒還生欲色界者。亦依自相續初起此通文 若爾者。今此論文更非違文。何備難勢哉。若此人以上地爲所依者。可有此義也。思而可知

重難云。以難勢所擧之光法師解釋爲證成從上三靜慮沒生下三靜慮等之人。依他相續初起宿住通云義。頗不可然。難勢暫略其中間之文引之。何不改之以爲證哉。則見次上之釋云。若從所餘欲色界沒還生欲色界者。亦依自相續初起此通文 因之次下述若依下地起宿住通、從上地沒來生下者。類此應知。而次上之釋既云亦依自相續初起此通畢。隣後結類此應知。豈非顯從上三靜慮沒生下三靜慮等人。依下地初起宿住通之時。依自相續之義哉。次若以上地爲所依者依自相續之義可有之云事。其義暫可然。仍略難勢也

答。如前重成之爲難勢料簡。光法師解釋其旨順道理故。所讓文段料簡曰第二重一方之難也。則光法師初云若彼自身從無色沒來生欲色者。依自相續修加行滿。依他相續初起此通之釋。論從無色沒來生此者。依他相續初起此通文也。次若從所餘欲色界沒還生欲色界者。亦依自相續初起此通者。釋論所餘亦依自相續起之文也。後云。若依下地起宿住通。從上地沒來生下者。類此應知者。論文之外。光法師勘出此評。如此釋也。此是不類問文還類上文也。若夫類問文不類上文之光法師之勘出。豈非無用哉。可思之

問。異生所起天眼通緣五淨居天事可云耶　答。雖有學者異義暫可存緣彼云義也　兩方。若緣之者。凡五淨居天者唯聖非凡之境界也　異生所起天眼通如何可緣彼事哉。是以今論中述宿住通之相云。諸所憶事。要曾領受憶淨居者。昔曾聞故文 婆沙論中云。曾所更事亦有二種。一者曾見。二者曾聞。雖未曾見五淨居事。而曾聞故亦能憶知文 若夫異生所起天眼通緣淨居天事者。何可會曾見云曾聞哉　若依之爾者。異生既成就第四靜慮。生廣果以下三天。設雖不生五淨居天、何不云以同一繫縛地之所以緣彼事哉

答。異生所起天眼通可緣五淨居天事云事。道理頗炳然也、其旨如一方之難勢。重成其旨趣者。如初禪三天。色相大小雖悉各別。王❶徙補佐雖亦絕異。依同一繫縛地。梵補梵衆同敬大梵。初二天衆亦禮梵王。又如欲界六天。三十三天等五天往夜摩天等五天之❷導一見彼色相。是爲同一繫縛地之所以也。准彼等思此等。廣果以下三天乘自生得通。隨應昇無煩等上五天見彼有情及器界事。又上五天衆隨應自下下三天中之時。亦三天衆見五天衆。又下三天

❶徙＝從？　❷導＝隨？

衆隨餘得通人往上五天等之義。可有之。然教中下天不見上天者。約地別界別門云爾也。以何知者。餘處論中云。三十三天由自通力能從本處昇夜摩天。或復依他謂得通者及上天衆昇往夜摩。所餘諸天昇上例爾。若來若至。下見上天。然下眼不能觀上界上地。非其境界故。如不覺彼觸。是故從上地來下地時。非自身來。要化下地他文其旨炳然也。生得通之勢用猶如此。況於修得天眼之勢力强盛哉。廣果以下三天及餘地異生。以第四靜慮爲所依。定所起之天眼通。隨應可見五淨居天內外一切之色法。❶應事。理在絕言者歟。但於彼天唯聖非凡之境界云難者。無雜修之業不感彼天異熟故爾也。何可遮異生乘通力至彼而彼衆交雜。以生得通修得通見彼色等之義哉。就中凡之不及聖。聖之隔於凡者。約心品觀解等所論也。於色等諸法者。只如福生天之勝無雲天。廣果天之勝福生天。可無煩天勝廣果天也。以何知者。無雲天身量是一百二十五踰繕那。彼天壽量亦一百二十五大劫也。福生天身壽二量。俱於無雲天同增一倍。所謂身量二百五十踰繕那。壽量二百五十大劫也。廣果天身壽二量。俱於福生天亦同增一倍。所謂身量五百踰繕那。壽量五百大劫也。無煩天身壽二量。俱於廣果天亦同增一倍。所謂身量一千踰繕那。壽量一千大劫也。上四天之勝無煩天等准例可知。若爾。聖者所成就色不相應等。未必勝異生所成就色不相應等歟被得。次於俱舍婆沙兩論之說者。異生肉眼及下地天眼未見天色故。約此門以云爾歟。若非盡理之說者。非强苦也

重難云。兩論意。若實許異生所起天眼緣五淨居天事者。宜舉答中所致成之義相作曾見之門。既不爾。則無曾見之義云事。治定也。以曾聞之義成憶知之旨故。俱舍婆沙意。必定致異生所起天眼不見五淨居天事云義被得。況退案道理。無雜修有漏善業之所感。與有雜修有漏善業之所感相望之時。豈無麁細之不同哉。是以品類足論中。出不共異生法體之時。舉五淨居天蘊處界。尤有深所以者哉

答。重難勢之趣。尤可然。但於兩論之所致者。爲顯淨居天之隔凡界。雜修力之勝餘定之義云爾歟被得。若夫强云聖身障凡見。凡見隔聖身者。設雖於廣果以下諸天乃至人中離往可不能異生見聖身。既感見之。何可至淨居身始隔凡見哉。次於有雜修無雜修之所成元異者。雖似有其謂有雜修無雜修者。只是樂定樂慧之不同也。所感異熟者。凡身聖身俱是有漏業之所招也。何可由此分見不見之域哉。次於品類足論之所說者。異生不成淨居天蘊處界故。名之不共異生法也。更非謂彼蘊處界不爲異生之所見。何來爲難勢哉

尋云。俱舍婆沙中云曾聞不云曾見有何意耶

答。雖不並見淨居天事。由聞教知彼天事云意也

問。當處付明六通相。且正理論意。神境等五通勝。漏盡一通劣可云耶　答爾也　兩方。若五通勝。漏盡通劣者。神境等五通之有學異生漏盡之一通唯限無學所得。設雖正理意。何可云五通勝漏盡劣哉　若依之爾者。光法師所引正理論中云。若爾。何緣有漏盡通。樂苦遲速地皆能盡漏故。五是別修殊勝功德。要殊勝地方能發起文　准此文。五通勝漏盡劣也被得如何

答。任正理之一文。似五通勝漏盡。仍前重所成其旨也。倩案之。依邊邊義門。勝劣互可具之也。所謂若以有學異生所得之五通望漏盡通論勝劣者。漏盡通勝。五神通劣可云也。所以然者。如頌文判漏盡通如力。一說意。以無學十智悉爲漏盡通體見其十智中則攝無學所得五通故。漏盡通可勝有學異生五通云事炳然也。若無學五通與漏盡通互所相攝而論勝劣者。五通以四靜慮爲所依。除通障得之故是勝。漏盡通未必以四靜慮爲所依。未必除無知得之故。是劣可云也。況後五通亦離煩惱繫縛。其旨彌必然也。正理論述五是別修殊勝功德。要殊勝地方能發起。顯此門歟被得。如此得意時。兩方之難勢還爲答之潤色。何及設會通哉

重難云。以有學異生之五通望無學五通所不攝之漏盡通判勝劣事如何。有學異生之

❶應＝云？

五通隨應雖被煩惱繫縛。依四靜慮除通障而得之。無學五通所不攝之漏盡通。不必依四靜慮。不必除無知而得之。誰知。有學異生所得之五通猶勝漏盡通被得。何可限無學五通哉。次無學五通勝五通所不攝之漏盡通云事如何。若以無諍願智・四無礙解等勝功德望漏盡通者。豈不云五通所不攝之漏盡智勝無學五通哉

答。有學異生之五通雖依四靜慮除通障而得者。帶惑障故。是可劣。無學五通所不攝之漏盡通離惑障故。猶可勝。以何知者。論中說三明之體。上述通六謂神境。天眼・天耳・他心。宿住・漏盡通。解脫道慧攝。乃至下云。第五二六明。治三際愚故。後眞二假說。學有闇非明文 可思之 次六通互一切無學成就之。無諍願智・四無礙解等。唯限三州利根無學不通餘。何可以之備疑之端哉

問。天眼・天耳二通緣上地境可云耶　答。緣上地境者。五依四靜慮。自下地爲境者。偈頌之所定也。而二通既爲五通之所攝。何可有緣上地以爲境之義哉。是以於神境等三通者。無緣上地境之義見 相例可同　若依之云爾者。披今論前後。當處述天眼・天耳無記性攝。許此二體是眼耳識相應慧故。餘處云。生上三靜慮起三識表心皆初靜慮攝文 天眼・天耳二通。若有緣二禪以上色聲二境者。豈不緣上地境哉

答。凡自下地爲境者。以五通之所緣境對五通之所依定之自・上・下三地之時。若在自地。若在下地。更不在上地爲言若爾。敢勿以自下地爲境之法。疑二通之緣境。凡二通既以眼耳二識相應慧爲體故。論其地繫。是限初靜慮地。不通上三禪地。若緣二禪以上色聲之時。以上地爲境云事。更不可疑之。其旨如一方之難勢。但於神境・他心・宿住三通之例難者。定天眼耳無記餘四通唯善故。彼三通卽與所依定相應。更不分異地故。所無下地三通緣上地境之義也。此二通與所依定分善無記故。能依在下地。所依在上地之謂有之。豈無緣上境之義哉　仍不足爲相例者歟

問。天眼・天耳二通者。爲唯限初禪繫。爲當通上三禪繫可云耶　答。唯限初禪繫。不通上三禪繫可云也　兩方。若限初禪繫者。披今論文偈頌結五依四靜慮。長行云。前之五通依四靜慮文 如文相者。天眼天耳二通可通上三禪繫歟　被得例如神境等三通之不限初禪繫。加之。勘餘處論文云。有餘師言。上靜慮亦有無覆無記表業文 若於上三靜慮許有發表心之義者。何於上靜慮不許有眼耳二識之義哉　若依之云爾者。生上三靜慮起三識表心。皆初靜慮攝。唯無覆無記者。餘處論判之所定也。明知。天眼天耳二通者。唯限初禪繫云事。如何

答。天眼天耳無記性攝。許此二體是眼耳識相應慧故者。今論之定判。五識唯尋伺者。餘處之偈頌也。而定品結下有尋伺中唯伺上無界品云。若在欲界初靜慮中。有尋有伺。若在靜慮中間。無尋唯伺。若在第二靜慮以上乃至有頂。無尋無伺文 天眼天耳二通唯限初禪繫。不通上三禪繫云事。誰可疑之哉。但於當處偈頌長行之說者。五通無間道在四根本靜慮。除通障而是得之故云爾也。或眼耳二通之所依根在四靜慮。故云爾也。是以正見今論文。上述天眼天耳無記性攝。此二體是眼耳識相應慧故乃至。下擧一箇之問云。若爾寧說依四靜慮文 答之云。隨根說故亦無有失。謂所依止眼耳二根。由四靜慮力所引起。則彼地攝故。依四地通依根故。說依四言。或此依通無間道說。通無間道依四地故文 何爲相違哉。次於神境等三通之例難者。彼善性也。此無記也。彼與靜慮識相應。此與五識相應。何足爲相例哉。次於餘處論文者。彼既爲有餘師之說。存生上靜慮起三識表心皆初靜慮攝之正義之日。更不可依用之。況彼師之說是餘論之意也。故光法師餘處解釋中。釋彼文云。此是雜心師釋文

問。二乘聖者及異生所起神境等三通。同緣現在三千界境可云耶　答。不同緣三千界之境也　兩方。若不同緣之者。凡五通是共凡之德故。未必分二乘異生差異。設雖神境等三通。何不同緣三千界之境哉　是以於二乘聖者所起宿住・死生之二通者。

同緣過未八萬劫事更無遠近之不同見相例可同　若依之云爾者。見今論文云。卽此五通於世界境作用廣狹諸聖不同。謂大聲聞・麟喩・大覺。不極作意。如次能於一・二・三千諸世界境起行化等自在作用。若極作意。如次能於二千・三千・無數世界文准今此說。於聲聞・獨覺所起之三通者。悉可有廣狹之不同被得。凡夫所起之三通。例而可知者哉

答。此事難義之中之難義。不審之中之不審也。仍年來之間思案之。未得其意。今驚此疑始迴愚推云。於神境通有行住二門。亦就行門有意勢・勝解・運身三通。意勢通唯限佛故。今不論之。就餘二通。且運身之相者。或運三肘半及四肘身。或運八射身。或運十六射等之身。若陵百踰繕那之空。若陵千踰繕那之空。若陵萬踰繕那等之空。豈非極難之事哉。天眼見被障細遠色。天耳聞被障細遠聲。其能取二根所取二境。皆悉障礙有對法也。況根不往境不來。而隔四寶金鐵之九山土石瓦礫之說。山等成無擁之通體。誠是難思之至極也。而於二乘凡夫之三人者。利鈍有階級。無知有厚薄。獨覺最利根。無知是薄。神通最勝故。是遍三通於三千界之間。聲聞其根稍鈍。無知深厚。神通非勝故。是施三通於二千界之內。凡夫其機至下。無知異深。神通最劣故。只起三通於一千界之分。若爾以凡夫・聲聞・麟喩之通力。配小千・中千・大千之世界。尤有其謂。更不可疑之。是以惠暉法師之疏中云。現在鐵圍山障隔故。凡夫二乘知境利文但於宿住・死生二通緣境之例難者。過去八萬劫未來八萬劫之中無分在此在彼別別方處。亦無立一劫二劫之時體故。二乘・凡夫同知八萬劫事故。不論遠近不同也。故惠暉釋中云。過未無山障隔故。凡夫・二乘同知八萬文重意云。神境等三通與宿住・死生二通行相遙異也。混而不可致難勢歟

重難云。凡以現在能測過未以過未還知現在者。三世實有之宗之所習也。而於現在既有在此在彼之別。亦有前後相生之理。設雖過未二世。何無二千三千等之不同哉。何無一劫二劫等之差異哉。若爾。於過未八萬劫之境分二乘凡夫等之通。准例尤可足。仍於現在與過未可替三通與二通哉。次惠暉法師之釋未足爲指南。云有周匝一千界之鐵圍山。云有周匝二千界之鐵圍山。云有周匝三千界之鐵圍山之依憑。有宗所依經論之中有之耶。如何。若無其證者。何可云鐵圍山障隔故。凡夫二乘知境別哉。若以一四天下之中之第九山云爾者。每四天下有之。何可以之分二乘凡夫之差異哉。加之。若鐵圍山能障通力者。天眼天耳二通之勢用。不可越一四下之分齊。何可有一・二・三千之不同哉。若凡夫二乘之通力可限一・二・三千之分齊者。設雖無彼鐵圍山。不可及二・三千・無數之世界者哉。次於過未者。自本無方處。何可論鐵圍山之有無哉。設雖於過未有鐵圍山者。更不可障宿住・死生之二通法可說過未無山之由哉。抑云二乘凡夫二通之所及之時。同以八萬劫爲窮極。云彼三通之樞量之時。唯以一千界爲定限。豈無其疑耶

答。於現在色法者。有作用故。衆微衆集故。有說山等之別。亦有在此在彼之別。於過未色法者。無作用故。衆微散故。無諸山等之別。無在此在彼之別也。未知三世實有之談故。致如此之難歟。若爾。於過未無一千界二千界等之不同也。又於未來者。總不可有前後不同。於過去法者。約現在雖付前後之劾望法法之時。實無前後不同也。此是法之外無時別體故也。重意云。於過未法者。無作用故。不能假立時。於現在法者。有作用故。得能假立方。有宗之學者能能可審察之。次於惠暉之釋者。誠有疑。然而大意無相違故引而成之。於文言者。宜助成之。所謂如緣現在境之神境等三通。於周匝一千界。周匝二千界。周匝三千界之鐵圍山者。宜如次凡夫・聲聞・獨覺所起之神通。於其分齊施其作用。不及二千・三千・無數世界私言故云現在鐵圍山障隔故。凡夫二乘知境別也。又如緣過未境之宿住・死生二通。無於過未八萬劫之間。有如鐵圍山之物之分時劫之法故。凡夫二乘所起之通力。同遍八萬劫。不出其解私言故云過未無山障隔故。

凡夫二乘同知八萬也。全非謂現在有三重鐵圍山。並隔凡夫二乘三通故。不及二千三千無數。又非謂過未無三重鐵圍山故。始凡夫二乘之通力是同。何來爲難勢哉。但於三重鐵圍山之有無者。誠有疑。大乘經之中。自有小鐵圍山大鐵圍山等云文。則准彼爲定凡夫二乘通力之分齊。暫成有三重鐵圍山之旨歟。於小乘經之說者。未勘得之。可尋之。退案之。乘迷盧七金山以立鐵圍山。若爾。於三千界分齊者。更難建立之哉。爰知。只數居一風輪之上萬億九山八海。至一千。名之小千界。至十億名之中千界。至萬億名之大千界。被事。或惠暉意。一四天下以輪圍爲邊際。小千中千大千之邊際亦爾云義。存之故云爾。不如依別誠證歟。次於過未者。八萬劫爲窮極。於現在者。一千界爲慨量者。誠以不辨其所以。又古不疑之。古不明者。仍只如向璧。然而今驚此尋。乍憚成數寄之一義者。三界中以有頂爲極。三千中以大梵爲主。而凡聖倶生有頂。知一期八萬劫事。是生得等慧力。更非通力。於下界者。以知八萬劫事爲神通。異生之大梵緣領一千界。是亦大梵生得果報力。全非神通力。於下界者。以異生之知一千界事爲神通故。二乘凡夫以同知八萬劫爲極。異生以唯知一千界爲極也。重意云。八萬劫亘二乘凡夫。一千界唯限凡夫也。誠有其所以者哉

尋云。凡夫通力遍一千界云事。有其證耶。
答。聲聞既不極作意之時。以一千界爲所至。准知凡夫不極作意之時。不及一千界。極作意之時。豈不及千世界哉。且以之爲證矣

難云。梵補以下異生。設雖以一千界爲極。二禪以上異生。以一千界爲極哉

答

問。於他心通宿住通境。有三千世界不同可云耶　答。不可有此不同也　兩方。若有三千世界不同者。凡論三千世界之不同者。約現在色法之積集九山八海等之器界。而他心通以心心所爲境。宿住通以過去事爲境。於過去未來無表無色等之法。無方處者。餘處論判之所定也。何於彼二通之境。可論三千界之不同哉　若依之云爾者。正見今論文云。卽此五通於世界境作用廣陜諸聖不同。謂大聲聞麟喩大覺不極作意如次能於一二三千諸世界境。起行化等自在作用。若極作意。如次能於二千三千無數世界文　如此文者。於他心宿住二通之境。可有三千世界之不同見如何

答。於他心通宿住通之境。不可有三千世界之不同云事。道理頗炳然也。其旨如一方之難勢。但於論文之起盡者。就神境天眼天耳三通判爾也。全非約宿住他心二通云爾者哉。然而卽此五通者是言總意別之施設也。何爲難勢之端哉。或於他心宿住二通之根本者。緣心心所及過去法故。雖無三千界之不同。彼加行位有緣自他色法之義故云爾也。以何知者。上論文云。諸有欲修他心通者。先審觀己身心相。由此加行漸次得成成已不觀自心諸色。於他心等能如實知文光法師釋此文云。此卽明修他心通加行文　又論云。諸有欲修宿住通者。先自審察次前滅心。漸復逆觀此生分位前前差別。至結生心乃至憶知中有前一念。名自宿住加行已成。爲憶念他加行亦爾乃至從無色沒來生此者。依他相續初起此通所餘亦依自相續起文光法師又釋云。別明修宿住通加行文

重難云。從他三千界沒生自三千界人。起宿住通憶在他三千界之昔。此是可緣他三千界之宿住通。從自三千界沒生自三千界之人。起宿住通憶在自三千界之昔。此是可緣自三千界之宿住通。何於宿住通境無自界他界之不同哉

答。宿住通加行之初位。緣自相續他相續色身等故。緣自三千界境可云也。若加行若根本。設自相續設他相續。屬過去生者。更不可論自界他界之不同。於過未法無方處故也。不辨此理致強難之條。太不可然

先年於當時東南院被行當處倶舍三十講之時。故賢乘擬講評定云。論文既云卽此五通於世界境等故。於宿住通境可有三千界之不同云事勿論也。然二乘凡夫之通力不及他三千界故。從他三千

界沒生自三千界之人起宿住通憶在他三千界之昔之義不可有也云云此義頗不可也

問。麟喩獨覺得知麟喩獨覺心他心智可云耶

此事十二卷抄中已被記之畢。仍略之

問。麟喩獨覺於十方世界中有並出義可云耶　答。雖古成不並出之義暫任今案之旨可存並出云義也　兩方。若有並出之義者。麟喩獨覺是最上利根之人也。設雖約十方世界何可有並出之義哉。是以於大覺世尊者無並出之義見　相例可等。依之光法師餘處所引婆沙論中云。麟角喩者根極勝故樂獨出故。當知如佛必無有二並出世間文　若依之云爾者。今論中述聲聞麟喩佛二三千無數。他三千界非麟喩之境界見　約十方世界之時。何可遮並出之義哉。是❶以

答。凡論三乘輪王等之並不並者。須據行化等勢用之及不及也。彼於十方世界論佛之並出不並出者。雖當部他部之諍有宗之意。立勿薄伽梵功能有礙。唯一世尊普於十方能教化故之道理。遂成不並出之義。此是無一切所有世界之非佛境界之故也。准例思之。麟喩之勢用若及他三千界者。宜自界他界合論談獨出之義。彼勢用若不及他世界者。獨出之義可唯限自界。不通餘界。而麟喩之行化既限自界不宜餘界。自他兩界合論之時。豈無並出之義哉。是以婆沙論中云。餘世界中。有麟喩獨覺出世。無理遮故文　但於麟喩獨覺是最上利根之人也云難者。於二乘凡夫之中者。雖最上利根。對大覺世尊之時者。下中下二根。何爲難勢之規模哉。次於光法師餘處所引婆沙論文者。以三千世界比十方世界。以麟喩獨覺類大覺世尊云爾也。明知。麟喩之三千界與如來之十方界相對云如佛云事。若夫以十方比十方。以獨覺類大覺者。十方與十方雖同獨覺與大覺是異也。於所例有一分不齊之過。豈得云如佛哉。是以披餘處之論判。述輪王並出之相偈頌結一二三四州。逆次獨如佛。長行云。如說如來。輪王亦爾文　是則以一四天下類十方世界。以轉輪聖王比無上大覺。以云如佛也。若如難勢者。雖云一二三四州。輪王猶於十方世界獨出云義。可成之歟。其理豈可爾哉

重難云。會前婆沙論文之旨猶不順文相。況見結文云。如舍利子尚無並出。況麟角喩勝彼多倍文　文意云。劣於麟喩之身子。尚於無數世界而猶無出。況於勝於身子之麟喩哉爲言　或云。劣於麟喩之身子。三千界而獨出。勝於身子之麟喩。於十方界而獨出爲言若爾。麟喩獨覺於十方無並之世界不並出云事。一段之論文實分明也。何只妄設會通哉。次重披光法師餘處解釋云。又婆沙九十九云。問。佛得緣佛他心智不。有說。不得。所以者何。無二如來俱出世故。復有說者。得。此說能緣不說現起。問。獨覺得緣獨覺他心智不。答。麟角喩者。准佛應知。又一說云。有作是說。麟角喩獨覺亦定得緣麟喩獨覺他心智。亦說能緣亦說現起。餘世界中有麟角喩獨覺出世。無理遮故。雖有二說。然無評家。前說不言有說。且以前說爲正。又同婆沙前文文　光法師於麟喩他心智之二說判正不之時云前說爲正。而前師不云他三千界同獨覺出世。後師云他三千界同獨覺出世。明知。於十方世界麟喩不並出云師。是正非邪。並出云師。是邪非正云事。若爾。今義意既同第二師之說。豈不違光法師之正不哉。又以此師之說爲證。彌不足信用者歟。況又同婆沙前文云。結釋無諍指同麟角喩者。根極勝故。樂獨出故。當知如佛必無有二並出世間之文見　明知。今前師之說與前婆沙文其意是同云事。會前文。約一大三千界論無並出之義之旨成之。彌以違光法師之定判。加之婆沙抄中釋上婆沙文云○麟角獨覺亦有二說。前說爲勝。在他界中亦無獨覺故○文　其意全同光法師之解釋。如何

答。於如舍利子尚無並出。況麟角喩勝彼多倍之文加二料簡以爲難勢。太不可然。先就初之料簡。身子雖利根。約三乘之時。是聲聞也。則是下根也。故云其起行化等者纔滿一三千界不及三千界。以此分齊爭於無數世界獨出云義。可成之哉　頗不足

❶此下缺文

言之難勢之歟。就後料簡。今學劣之身子以況勝之麟喩也。而論身子與麟喩之勝劣身子於二千界得自在。麟喩於三千界得自在。其勝劣只是一千界增減之分齊也。何乍成身子二三千界中獨出之義。至麟喩忽與佛同。於無數世界獨出之義。可成之哉。論如來與麟喩之不同者。螢燭與日光尙足相對。迷廬與芥子可及校量。大覺與獨覺更非所歟。況尙之字與況之字。於一界之間顯二千三千之差異見文意云。於二千界得自在之身子。尙三千界中不並出。況於三千界得自在之麟喩。此界中得並出哉爲言故尙況之二字。就今文尤爲肝要。而後料簡中。不用彼二字。頗爲無念者歟。次於麟喩他心智二說之正不者。凡他三千界非麟喩之境故。設雖於他三千界有麟喩出世。他心智加行不可緣彼故。不可起知麟喩心之他心智。云事必然也。　故初師意。或云總不得之。或云雖得而不現起。是正義非不正義。後師意。於決定不起之智品云。亦說能緣亦說現起故。是不正義非正義也。若爾。光法師之正不尤殊勝也。會通之趣何可致相違哉。就中全非簡他三千界有麟喩出世云義。何不得引彼爲今義之證哉。　又初師更不云他三千界無麟喩出世之義。何爲違文哉。　次婆沙抄之釋准前可會之也

尋云。婆沙抄上文云。問。佛得緣佛他心智不。有說。不得。無二如來俱出世故。有說。得緣。此說能緣不說現起。雖無評家。前說爲善文　光法師意同此釋耶

答。光法師意不同彼也

難云。於獨覺之二說判正不者。是同也。今何異哉

答。獨覺之初師中含云不得與云得而不起之二師之義故。云准佛應知故。是正義也。後師云亦說能緣亦說現起故。是不正義也。而開獨覺之初師意。顯如來之二師說故。述如來他心智之二師俱是正義也。然無評文故。光法師不判正不示俱正之旨。爰淨達法師不辨深致。無左右判正不。恐不足爲指南矣

又難云。婆沙論中。於有頂無上緣惑。無上地。有說有上緣惑。說能緣不說現起云云取意然評家破第二師見　准例思之。今云得而不起之第二師。豈非不正義哉。若爾。淨達師之正不。尤有其謂。如何

答。於功德者。未來藏中雖有過恒沙之法體不串習之故。或云不得之。或云不起之。皆有其謂。於惑品生。無始以來極串習之法故。無乍有不得之。無乍有不起之。而第二師於煩惱說能緣不說現起之旨存之故。評家破之也。染淨之廢立粗必一准。混而不可難之。此是相承之實義也　後學敢云可忽諸矣

此事第十二卷抄中雖被記之。　今存別義之間故錄之

問。二乘聖者及異生。於離染時得未曾得五通可云耶

答。二乘聖者得之。異生不定也。可云歟兩方。若得之者。凡五通是難起難得功德故。別除通障所起得之也。何於離染時可輒得未曾得之類哉。是以正見偈頌之文云。未曾由加行。曾修離染得文　若依之爾者。二乘異生之種類分萬差。未曾修習之五通非一准。設雖離染時。豈無得之義哉。依之廣勘性相之決判可得之歟被得。如何

答。　次第證之人斷欲界煩惱之第九解脫。得不還果之時。　兼得未曾得五通可云也。若不爾者。聖者之乍斷欲界煩惱可不成自乘所得五通。寧得有是處哉。若唯還得異生所得之五通者。彼是可無始所受之五通。何可云自乘所得哉。例如離欲者第十六心得無漏他心智。又二乘聖者初盡智位必可得無學所得之五通。豈非未曾得之類哉。若不爾者。亦無有是處。准前可思之。以何知者。餘卷偈頌中。或結無學初剎那修九或修十。鈍利根別故。或云。無學鈍利根定成九成十文　若猶殘疑者。於無學初念。寧可得他心智哉。何況無諍願智四無礙解等。之爲極難思議之功德。猶於麟喩獨覺及三州利根無學之聖者者。初盡智位得之。況爲共凡德之五通。設雖未曾得之類。何不云金剛心無間得之哉。又於異生中後有菩薩。在菩提樹下著金剛座上。預以六行智之觀門斷下八地之煩惱

之時。至欲界第九解脫道、豈不得未曾得之五通哉。若不爾者。更無有是處。亦准前可思之。故光法師所引正理論中云。三乘聖者。後有異生。通得曾得未曾得者。所餘異生唯得曾得文 但於五通是難起難得之功德也云難者。二乘既爲斷惑證果之聖人。異生亦爲三祇百劫極滿之大士。何以得之爲難哉。故於離染時。兼得未曾得五通也。次於未曾由加行曾修離染得之頌文者。是大綱之說。非盡理之談。所以然者。雖未曾得之類。離染時亦得之。雖曾得之類。現起必依加行故。故如是五通。若有殊勝勢用猛利未曾得者。由加行得。若過去世已曾串習無殊勝勢用。及未來世是彼種類。由離染得。二乘異生隨其所應。若加行得。若離染得。若起現前皆由加行文 未曾得之離染得。雖不見今文。准上可思之

問。凡夫二乘起曾得五通現前時。用加行可云耶　答。可用加行也　兩方。若用加行者。凡起五通之時。用加行者。爲引起無間道。令斷通障也。而曾得之通先已得之故。不可有除通障之義。寧可有用加行之義哉。若夫强成起曾得通之時用加行之旨者。與未曾得何差異可有之哉。是以於大覺世尊者。初盡智時。得一切功德故。後時起之時。不用加行釋。相例可同。若依之爾者。光法師解釋之中云。二乘異生隨其所應。若加行得。若離染得。若起現前。皆由加行文　如此文者。設雖起曾得通現前之時。可用加行被得。如何

答。凡夫二乘起曾得五通耶否事。未治定者歟。然者無左右起之云事。如何。然而准佛世尊。及例後有菩薩之解之。餘異生暫成二乘異生起之云義者。必借加行起之云義。可存之也。所以然者。如來爲上根之上。酬三祇百劫之修因。於一切功德得自在故。初盡智時悉得之。更無所不得。無所不得故。正起之時。全不借加行。彼餘異生所得唯限曾得。不通未曾得故。唯起曾得不起未曾得。　雖然是薄地底下之類故。　總不得功德自在故。　正起之時。必用加行也。得與起相望之時。得是易。起是難故也。二乘雖或是中根或是下根。由三生六十四生百劫之修因。不限曾得。兼得未曾得也。是猶不得功德自在故。正起之時。不限未曾得之類。於曾得之通亦用加行也。通餘異生可思之。後有異生在樹下離欲惑之後。起五通耶不起耶事。亦未治定。假令起之者。曾得耶未曾得耶事。亦未治。　設雖起曾得之通。准二乘及餘異生。必可起加行也。於諸功德不借加行者。就果位論之。故光法師上標二乘異生。下結若起現前皆由加行。其旨實炳然也。如此成之時。難勢自被遮畢。但於起曾得之時用加行者。與未曾得可有何差異哉云難者。未曾得之通是勝品也。曾得之通是劣也。設雖同用加行。何可其不同哉

尋云。光法師今解釋中。述若加行得。若離染得。若起現前。皆由加行之釋之起盡未得其意。若以加行得名加行者。宜招繁重過。若以離染得名加行者。名言既相違。如何

答。於此文可有多料簡。一以若加行得若離染得之句屬上二乘異生隨其所應之文故。無相違也。二以今句屬下若起現前皆由加行之文。其所以者。若加行得者。云若未曾得之意也。若離染得者。云若是曾得之意也。如云未曾由加行。曾修離染得。何招疑哉。　三上云若加行得若離染得者。是約得以論。下云若起現前皆由加行者。是約起以談。何爲相違哉。重意云。設雖加行得之通。設雖離染得之通。正起之時。必由加行爲言歟

問。今論意。宿住通唯限法念住可云耶　答。可通四念住也　兩方。若限法念住者。正見今論文。偈頌結念住初三身他心三餘四。長行云。宿住漏盡四念住攝　通緣五蘊一切境故文　宿住通不限法念住。廣通四念住云事。今論文實分明也。若依之爾者。光法師所引婆沙論中云。念住者。唯是雜緣法念住。尊者妙音作如是說。通四念住。如契經說。我念過去受樂受苦。既知樂苦。即是受念住。評曰。應作是說。念過去世諸樂苦具。名受樂苦。非但緣受。故彼非證。然宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念住攝文　設雖今論意。何可違婆沙之評家哉。加之。披正理論說云。而實宿住法念

住攝。雖契經說念曾領受苦樂等事。是憶
前生樂等受所領衆具。卽是雜緣法念住攝文
如何
答。凡於宿住之事。可有總別不同。其中若
總緣自他分位等之時。設雖隨應是雜緣
法念住攝。若別緣五根五境無表色等者。是
身念住。若緣五受三受等者。是可受念住。
若緣五識六識等者。是可心念住。若緣自
餘心品及不相應行者。是可法念住。寧可
云不通四念通哉。若無宿住通緣別法之
義者。不得願智之無學聖者。及離欲之凡
聖。終可不得知過去別事。豈可爾哉。世親
論主深得此意。判宿住漏盡四念住攝。通緣
五蘊一切境故歟。何況以無學所得之宿住
通。名宿住智證明。治過去際之愚見定知。
無學聖者緣過去總別二事云事。若夫緣總
不緣別者。設雖知總事。不知別事。如何
得治過去之愚哉。若不得治過去之愚
者。爭可得三明具足之稱哉。第五二六明。
治三際愚故之偈頌。顯炳然者哉。則符念
住初三身。他心三餘四之今頌。彌以爲四念
住之龜鏡。但於婆沙評家之說者。尤爲違
文。然而光法師既不作和會之釋。直述我
以理爲正非以婆沙評家爲量。雖同妙
音亦無有過經分明故。不應異釋。學者
何可致劬勞。次於正理論之文者。正理論
師故。違此論者。出光法師處處之解釋。何
以違彼論爲痛哉。況既不以違婆沙之評
家爲苦。寧可勞正理之文。何況俱舍師亦
救之云。我許宿住亦有別緣故通四念文
彌以非難矣
重難云。見上論文。述宿住隨念智力之時。
偈頌長行之中。同不云通四念住。還知。是
顯限法念住之旨云事。依之光法師釋彼
文之時。引婆沙論〇宿住隨念智力唯法念
住〇之文畢云。〇宿住隨念智力通緣過去
五蘊爲境。亦唯法念住〇文　明知。今論意
同婆沙之評家。　亦存唯法念住之義云事。
若爾。光法師釋今文之時。尤可作和會之
釋。何無左右可設論意各別之釋哉。次正
理論意既同婆沙之評家。何可以❶故違此
論之意會之哉。次光法師今解釋之中云。經
分明故文　還知。今論意不存理云事。若爾。
我以理爲正之釋。豈不招相違哉
答。於明處非處等十力之上論文者。偈
頌長行俱述十智與依地及依身等之相。
未致念住等之細釋。隨而光法師向彼文
之時。牒釋述宿住死生智。依靜慮餘通。贍
部男佛身之三句偈頌之長行云。已辨自性
至男子佛身者。釋第七第八第九句。第八
宿住隨念智力。第九死生智力。五通性故依
四本定。餘八通依十一地。俗智寬故。依身
可知文　光法師釋此文之時。全不云唯法念
住。何可疑論文疑解釋哉。次引婆沙加
自釋者。論文之解別爲顯才學勸餘論之
說也。故次下云。又約念住分別者。如婆沙
三十四云。　念住者〇宿住隨念智唯法念住
〇解云〇宿住隨念智力。通緣過去五蘊爲
境。亦唯法念住〇文　既向婆沙論判亦唯法
念住。故更非相違。次今就他心三餘四之偈
頌。並宿住漏盡四念住攝之長行。不作和
會之釋者。婆沙既上擧云限法念住。云通
四念住之二師之異說畢。下述評曰。應作
是說。念過去世乃至然宿住隨念智總觀。若
生分位差別。唯是雜緣法念住攝。故今論云
通四念住之文分明也。婆沙云限法念住
之旨必然也。誰敢得融會哉。若爾。今論前
後更不致相違。婆沙首尾亦能符合。光法師
釋分兩論之所說唯作論意各別之釋。實足
爲指南者歟。次經分明故者。理之上設證。
彌成通四念住之義也。何可還難我以理
爲正之釋哉
又難云。就十力之解釋。疑難猶不開。所謂
明十力之論文中。雖明十智門依地門依
身門。名力之所以等之諸義。未明念住門
之相。故引婆沙釋加之見　故云。又約念住
分別者。如婆沙三十四云等文　又之言。如之
言。其旨顯炳然也。若欲別顯婆沙意者。尤
可云若依婆沙等歟。既不爾。明知。引彼
論於此論故爾也云事。　就中又約念住分
別者者。釋此論。如婆沙三十四云等者。讓
此論意於婆沙論也。如何
答。此難尤可然。若强會之者。又者顯別題
目故爾也。不云亦而云又。其意在斯。如者
是指事之如。非譬喩之如。可思之
問。神境通者。唯限善性可云耶　答。雖有
所可思。限善性可云也　兩方。若限善

❶故＝彼カ

住者凡於通果無記意識五識相分之中意識通果者變化心發業心是也。其化事發業之二類。既爲神境通之所攝。是以見下頌文云神體謂等持。境二謂行化乃至能化心十四。定果二至五。如所依定得。從淨自生二。化事由自地語通由自下文若爾神境通不限善性亦通無記云事。文理實分明也。若依之爾者。今論頌中。致六通之三性分別云。天眼耳無記餘四通唯善文如此文者唯限善性不通無記見如何

答。於神境通可有根本眷屬之二類也。其根本者。正緣行化二事以爲境之定中之慧可是被云餘四通唯善之隨一之通故。其眷屬者。從彼定已後所起之變化心。從彼定已後所起之發業心。可是被云神境通果能變化心力能化生一切化事乃至化所發言通由自下。謂欲初定化所發言。此言必由自地心起。上地起語由初定心之通故。若爾約根本神境通判三性之時。云善性。約眷屬神境通判三性之時。云無記也。然今云餘四通唯善者。以根本攝四通中。以所云爾也。全非遮神境通之稱亙眷屬之邊。例如於死生智通有根本眷屬之不同。其根本唯緣現在緣色處而是無記。其眷屬者緣未來緣色處聲處法處等。而是善性也。彼根本是天眼通。彼眷屬是根本之流類也。故光法師釋云。謂天眼通於現在世見有情類死此生彼。其死生智復知有情死此生彼。流類相似故由彼引。是彼眷屬。名天眼通。如變化心是神境智證通攝。彼通能作運身等用。彼變化身能變化事。流類相似故。在彼攝。若說天眼通名死生智。從果爲名。若說死生智名天眼通。就因爲名文如此得意之時兩方之難勢還爲講答之誠證。仍不及設會通

重難云。天眼天耳二通亦神境通之果也。何不名神境通哉。若不以眼耳二通名神境者。化事發業二通。亦不可得神境通之名。如何

答。光法師釋此事云。餘通雖亦依定。此通相顯偏標神名文

問。頌文云。天眼耳無記文爾者。異熟等諸無記中何可云耶　進云。光法師釋云。是通果無記文付之。凡天眼天耳者。其體是通也。何可立通果之稱哉。既非通果。寧可得無記之名哉。是以披光法師餘處定判。述雜心論意云。天眼天耳是威儀無記文何況勘實法師處處解釋。或問。生上三定起下眼耳二通。是何無記。答。應言四無記心攝。心不盡。借識之類非四攝也。或問。既四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記。答。此借識心是自性無記。若爾者。是通果無記之解釋。非只背道理。亦似違論家定判及自他之兩釋。如何

答。凡天眼天耳二識無擁遠見遠聞故名通。然以定爲因而生故名果。通卽果故名通果。此通果非善染故無記也。豈非通果無記哉。故光法師釋云。問。既是無記。四無記中是何無記。解云。是通果無記。問。既天眼耳相應慧名通。如何名通果。解云。卽通名果故名通果。無擁故名通。從定生名果文其旨明鏡也。何足爲疑哉。如此成之時。難勢亦被遮畢。但於光法師餘處之定判者。古德惡得雜心論意故。擧彼邪義述雜心論主達磨多羅造對法藏中說。天眼天耳是威儀無記。更非爲自義云爾也。故至下引彼論廣心相生之說備證據。以破古德之釋見若夫約雜心論意者。光法師如何可破之哉。何況光法師餘處解釋中。述彼論意云。雜心說。異生性應知卽是非得少分。如變化心是通果少分。雜心略擧一邊。非爲盡理文誰可疑之哉。次於實法師之解釋者。雖有學者之異義。暫成一義意者。彼師意有四無記心外別有自性無記心心所之義之日。爲證彼義所判爾也。其猶不云二通正是自性無記。汎借起二識是自性無記之旨顯之也。是以勘實法師處處解釋或釋威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等亦緣於聲。如是三心唯是意識之論文七云此說通果心唯意識。據化心說文若不許五識通果者寧可會據化心說哉。或引正理論。若生第二靜慮以上起初靜慮三識身時。諸有未離自地染者。彼從自地善無記作意無間三識現前。三識無間還生自地三種作意。諸有已離自地染者。除染作意唯善無記作意無間三識現前。三識無間亦唯起此二種作意之文者。准此

諸識非通果也文上三静慮所起眼耳身三識中可有通果無記之旨還有被知者歟。抑實法師作如此解釋者、爲顯汎借起耳識之爲自性無記也。故或述應言四無記心攝心不盡借識之類非四攝也。耳識非威儀上地無工巧。變化唯應識故或云。此借識身是自性無記。耳識非威儀。非威儀無記上地無工巧。非工巧無記。變化唯在意。非變化無記。異熟非異地起。非異熟無記以此故知。唯是自性文 汎借起眼識猶非自性無記。況於定所生眼耳二識哉。明知二禪以上所起眼耳二通是通果無記云事。准知欲界初静慮所起二通亦爾也。不可有相違

此事一卷抄中委細旨已被記之了。仍綱概注之。論義之作様與上不同也。後學能可思合之

問。依身在初静慮所起天眼天耳二通、通善可云耶　答。不可通善也　兩方。若通善者。凡天眼天耳無記性攝。許此二體是眼耳識相應慧故者。今論之定判也。設雖依身在初静慮所起之二通何可有通善之義哉　若依之爾者。光法師解釋之中。述二通三性分別之相云。言非善者。五識是生得善者。不得異地起故文准今此釋。於依身在上地所起之二通者。設雖限無記。依身在自地所起之二通可通善歟被得。依之勘品類足論之説問通云何。答謂善慧。若夫眼耳二通終不通善者。何可總答謂善慧哉。其善慧二通者。則在自地所起之眼耳二通云事炳然也。如何

答。凡天眼天耳二通。唯限無記不通善性者。有宗一家之性相。諸論一同之定判也。何可假及問端哉。是以披今論餘處之文。偈頌結無記得俱起。除二通變化。長行云。謂眼耳通慧及能變化心。勢力强故。加行差別所成辨故。雖是無覆無記性攝。而有前後及俱起得。若工巧處及威儀路極數習者。得亦許爾文 當處偈頌結天眼耳無記。餘四通唯善。長行云。天眼天耳無記性攝。許此二體是眼耳識相應慧故文 婆沙・雜心・正理顯宗等之説。更不及異端。仍不引之。依之光法師今解釋之中。牒釋今論文云。此六通中至相應慧故者。此下釋後兩句。三性分別。眼耳二通是無記性。許是二識相應慧故文 寶師・神泰・圓暉法師等之解釋。亦不設異釋故不引之。設雖依身在初静慮所起之二通。若有通善之義者。諸論中何不明其相哉。諸師釋何不述其義哉。但於光法師五識是生得善不得異地故之解釋者。尤有深意。所謂於初静慮所繫之眼耳二通。有上地所起與自地所起之二類。其中爲顯上地所起二通之限無記之所以。述五識是生得善。不得異地起故。爲顯自地所起二通之限無記之所以。云或色界生得善不能生定心。以後二通唯定相生故文 其旨思而可知。若爾。光法師既顯於上地自地所起之二通倶限無記不通善性之旨。何可及疑哉。就中五識是生得善。不得異地相起故者。顯上地所起二通之限無記之旨。何以之爲難。可成自地所起二通通善之義哉。況上已云。眼耳二通是無記性等。舉有此釋。何爲疑之端哉。次於品類足論之説者。論中正會之云。彼據多分或就勝説文 文意顯也。然光法師就此文作多釋。恐繁略之。後學必悉之

重難云。光法師或色界生得善不能生定心等云。未盡理。若初静慮生得善眼耳二通之攝者。宜與自地定相生。其色界生得善不與定相生者。約汎爾生得善云爾也。更不可遮二通所攝生得善之與定相生之義。例如光法師餘處解釋中。答〇若説成下。即不應言生上三定眼識現起方言得識。若不成下。與彼化心同是通果同是無記。何故成下化心不成二通之問。作三釋之中。初釋意云。解云生上三定成下二通。是通果故。如成化心。論不説成。據汎借説。則禪那院珍海已講明眼抄中。成依雜心論意天眼天耳二通是威儀無記云義。之時。會通果無記與定相生。威儀無記不與定相生。二通若威儀無記者。不可與定相生云難云。威儀心不與定相生者。據汎爾起威儀心而作説。若存以二通爲威儀無記之義者。宜存威儀心與定相生云義。例如光法師第二卷疏中。成生上三静慮所起之二通。有三世得之旨之時。會論中不云生上三静慮成下二通云。論不説

成據汎借說云云取意如何
答。生得善者。生便得故之法也。眼耳二通者。
加行所得之法。或離染所得之法也。三得既
各別也。混而不可生疑。但於光法師論不
說成。據汎借說之釋之例難者。生上三靜
慮所起之眼耳二識者。若汎借起若定生。同
五識所攝也。同初禪所繫也。同無覆無記也。
其體宜混亂。然欲分其差異之時。尤約汎
借起與定所生可顯其相。而汎借起之類
是劣故。不可有前後二得。定所生之類是
勝故。須可有前後二得也。為顯此意會論
中不云以前後二得成下眼耳二識之日。
述論不說成。據汎借說。尤有其謂。何以
之為例。則可成初靜慮所起之二通通善
云義哉　次於珍海已講。依雜心論意。天
眼天耳二通是威儀無記云義成之時。引論
不說成。據汎借說之釋云例難者。此事
為面白之題目。仍末學之所依憑也。然而
雜心論意。以二通為威儀無記云事　是大
之謬也。仍所被思寄雖為珍重。根本之義
既非正。所例何為指南哉
問。正理論意。天眼天耳二通。以眼耳二識相
應慧為體可云耶　進云。光法師所引正理
論中。以意識相應勝無記慧為體見　付之
既云眼耳二通。何可關意識相應慧哉。是
以今論中云。天眼天耳無記性攝。許此二體
是眼耳識相應慧故文　設雖正理論意。何不
有此等之文理哉。　何況意識相應勝無記
慧。不能遠見遠聞。寧可得通果之稱哉。
加之。二通是禪定所生法也。若從勝無記
慧而生者。更不可云通果無記。豈不背諸
論一同之說哉。抑為見色聞聲乍起禪定。
不引發眼耳二識令現起意識相應慧。有
何深由耶
答。凡以六通為解脫道攝者。有宗一家之
性相。諸論一同之定判也。故正理。顯宗兩論
中。無改今論解脫道慧攝之頌文。故知。衆
賢論師意。天眼天耳二通為解脫道攝云義。
存之云事。而得果練根等解脫道。是意識非
五識。設雖六通解脫道。何可有通五識之
義哉之道理立之。然存通果無記之義故。
無間道無間建立意識相應勝無記慧。以為
解脫道。則以之為正通體。從此引起眼耳
二根及彼二識。遠見遠聞為言故光法師所引
正理論中。破今論天眼天耳無記性攝。許此
二體是眼耳識相應慧故之說云。　此釋不
然。六通皆是解脫道攝。眼耳二識是解脫道。
理不成故。應作是說。四靜慮中。有定相應
勝無記慧。能引自地勝大種果。此慧現前。便
引自地天眼天耳令現在前。為所依根。發
眼耳識故。眼耳二識相應慧非通。俱可說
言是通所引文　光法師釋此文云。　正理論
意。六通解脫皆是意識。眼耳二識是五識攝。
非解脫道。應作是說。四靜慮中。從淨定起
有勝無記慧。與淨定相隣出入。名定相應。
淨定為無間道。意地勝無記慧為解脫道。卽
二通自性能引自地勝大種果造天眼天耳。
為所依根發眼耳識。故眼耳二識相應慧非
通。但可說言是通所引。意地勝無記慧。體
非眼耳。能引天眼天耳。從果為名。故名天
眼天耳通。二識相應慧。體非是通。而言通
者。通所引故。從因為名。言通果者。若眼
耳二識相應慧。果非通。言通果者。通之果
故。從因為名。依主釋也。若意地勝無記慧。
是通非果。或亦是果。定所引故名果無擁
故名通。卽通名果。持業釋也文論判解釋。立
理會難故。今之疑皆悉被遮畢
重難云。光法師解釋中。述俱舍師救云。本
起二通。為遠見聞。得遠見聞。卽顯無障眼
耳二識名解脫道。何理能遮。如他心通等解
脫道中知他心等斷惑解脫可唯意識。無擁
解脫。何妨通五。若說意地勝無記慧名為
通體。能見聞耶。若不見聞。然名通者。起通
何用。若謂引大種及引眼耳。本起二通
欲遠見聞。非引大種等。又復自有勝善定
引。何須無記劣慧引耶。又彼所言有定相
應勝無記慧。何處有定是無記耶。而言相
應。若謂別有勝無記慧與定前後出入相
順。名定相應。言相順。何謂相應。此卽言
失。又諸經論皆言天眼天耳二通。不言意
識勝無記慧名為通體。非但與理相違。亦
無文可證。由此理致。二識相應慧定是通
體。言通果者。定所引故名果。無擁故名通。
卽通名果。持業釋也文　安慧菩薩能通難還
加破。衆賢論師如何亦可加難設釋哉
答
尋云。衆賢論師意。天眼天耳二根定無間歟。

勝無記慧倶生歟　答。任今文相。并准恒同
分無闕之道理者。彼無記慧與眼耳二識倶
生可云也
　此尋者。第二卷抄中成之畢。仍略之
又尋云。光法師釋云。或同正理。無勞異釋
文爾者。今論意。許以彼勝無記慧爲二通
體云義歟
答
問。當處付說三明相。且於六通中。以何通
爲死生智明體判耶　進云。頌文判第五二
六明。以天眼通爲其體見付之。凡天眼通
唯緣色處不緣聲等。唯緣現在不緣未
來。而死生智通廣緣三業亦緣未來。二通
之行相遙異也。何以天眼通爲死生智通之
體可云哉
答。凡死生智明者。是天眼通之眷屬。非天眼
通之當體。所謂先起天眼通觀見五趣有情
等。然後起死生智通緣當來三業等事也。
故論中問。若爾。何緣說死生智知有情類
由現身中成身語意諸惡行等。答。非天眼
通能知此事。有別勝智是通眷屬。依聖身
起。能如是知。是天眼通力所引故。與通合
立死生智名。光法師釋答文云。非天眼通
能知語意。以天眼但知色處。有別勝智是
通眷屬。依聖身起。能如是知。此眷屬智是
天眼通力所引故。所以與通合立死生智名。
問。何故死生智是天眼通所引眷屬。答解云。
謂天眼通於現在世。見有情類死此生彼。
其死生智復知有情死此生彼。　流類相似

故由彼引。是彼眷屬名天眼通。如變化心
是神境智證通攝。彼通能作運身等用。彼變
化心能變化事。流類相似故在彼攝。若說
天眼通名死生智。從果爲名。說死生智名
天眼通。就因爲名。問。若說死生智名天眼
通。何故婆沙七十六云。死生智觀未來事。解
云。彼據眷屬。對宿住說言觀未來。又問。
若死生智能緣未來。何故婆沙三十云。死生
智力。過去緣過去。現在緣現在。未來生法
緣未來。若不生法緣三世。解云。彼據根本
不言緣未來。或據眷屬。眷屬有二。一緣
未來。二緣現在。此據緣現在。又問。若死生
智通緣三業。何故婆沙三十云。死生智力緣
色處。解云。彼據根本言緣色處。若據眷
屬。通緣三業。或據眷屬。眷屬有二。一緣色
處。二緣三業。彼據緣色處說文　論長行既
會偈頌。光法師亦致問答。其旨已委悉也。
不可及學者之劬勞者歟
尋云。通緣三業者。爲總依爲當別緣歟
答。可有二意。初後別故。可思之
問。死生智明。善無記二性中。何可云耶
答。可云善性也　兩方。若善性者。偈頌中
結第五二六明。死生明以天眼通爲其體
見　而天眼通既爲無記性。死生智寧可善性
哉　若依之爾者。光法師所引婆沙論中云。
十力唯善文　定知。死生智力非無記云事。十
力之中。死生智力既爲善性。三明之中。死生
智明其義可同。如何
答。死生智明是善性非無記云事。更不可

疑之。其旨如一方之難勢。重見光法師之
解釋云。彼據眷屬說死生智力唯是善性。
若據根本。天眼通說唯是無記。若據現起
緣境寬狹。應知天眼通狹唯緣現在色處。
死生智寬緣五蘊或緣現在或緣未來文
但於偈頌文者。主伴因果合立故爾也。若離
論之者。宜云天眼通是無記。死生智是善
性也。故論長行中云。與通合立死生智名
文　以此論文合光法師釋可思之。不可有
相違
尋云。光法師何故論善無記差異之時。兼
明緣境寬狹耶
答。天眼通限五識故。唯緣現在。死生智限
意識故。通緣現未。又天眼通限眼識故。唯
緣色處。死生智限意識故。廣緣五蘊之義。
顯之也。此則還成天眼通是無記　死生智是
善性之不同也
問。光法師解釋中。付明天眼通與死生智
差別相。且死生智明　唯緣未來可云耶
答。可有二意也　兩方。若唯緣未來者。光
法師解釋中。有緣現在之義見　若依之爾
者。正見論文云。死生智通治後際愚文　測
知。唯緣未來云事。若夫強有緣現在之義
者。與漏盡智明。何差異可有之哉。何況於
天眼通亦似致混亂。以何可分主伴因果
之不同哉
答。天眼通與死生智相對論緣境不同之
時。於死生智緣境。可有二意也。所謂死
生智是意識故。或唯緣未來之類有之。或

通緣現未之類有之、其唯緣未來之類者。於現在境者。根本天眼通已緣之故。眷屬死生智不重緣之故。彼所不緣今始緣之由尤有其謂者歟。其通緣現未之類者。此眷屬通乘彼根本通而起之故。初念能緣天眼通所緣境流類故。唯緣現在境。後念任所樂故。兼緣未來也。豈不爾哉。例如死生智中。有唯緣色處通緣三業之二類也。故光法師解釋中云。又問。若死生智能緣未來。何故婆沙三十云死生智力。過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。若不生法緣三世。解云。彼據根本不言緣未來。或據眷屬。眷屬有二。一緣未來二緣現在。此據緣現在。問。若死生智通緣三業。何故婆沙三十云死生智力緣色處。解云。彼據根本言緣色處。若據眷屬。通緣三業。或據眷屬。眷屬有二。一緣色處二緣三業。彼據緣色處說。如此成之時。兩方之疑難還爲二義之潤色。何爲相違哉。但於若緣現在者。可違死生智明治後際愚之論文云難者。設雖緣現在。何無治後際之義哉。例如不淨觀緣現在而伏未來煩惱是不現前也。況緣現在者。爲緣未來之方便。何爲難勢之端哉。次於與漏盡通可相濫云難者。緣現在之功德是多。何可必致混亂哉。況漏盡智明以六智或十智爲體。死生智明唯以俗智爲體。何可爲疑哉

尋云。死生智緣色處者。限身表業歟。通非業色處歟

答

又尋云。死生智緣三業者。唯限三業歟。通業俱有法及餘非業諸法歟

答

問。論文云。是天眼通力所引故。與通合立死生智明文爾者。爲天眼通無間起死生智。爲當餘心間隔可云耶　答　兩方。若無間起之者。天眼通是無記也。死生智是善性也。天眼通在五識。死生智在意識　天眼通緣現在。死生智緣未來。天眼通緣色處。死生智緣三業。既三性六識三世六境是別也。何可有天眼通無間起死生智之義哉。尤可云餘心間隔哉。例如天眼通無間不起宿住通也。加之。變化通果心無間不起發業通果心見相例可同。是以論中述通果心必與定心相生之義云。如從門入還從門出文若夫天眼通無間起死生智者。豈不違此等文理哉　若依之爾者。以死生智爲天眼通之眷屬者。今論疏之所定也。定知。天眼通無間起死生智云事。若非無間相生者。寧可有爲主伴之義哉

答。驚今疑案此事。雖未審定。暫可致天眼通無間起死生智云義也。所謂論疏中。同以天眼通爲主爲因。以死生智爲伴爲果。亦合立死生智名。明知。彼此相生故爾也云事。故論中云。非天眼通能知此事。有別勝智。是通眷屬。依聖身起。能如是知。是天眼通力所引故。與通合立死生智名文光法師釋此文云。非天眼通能知語意。以天眼通但知色處。有別勝智。是通眷屬。依聖身起能如是知。此眷屬是天眼智力所引故。所以與通合立死生智名。○若說天眼通名死生智。從果爲名。若說死生智名天眼通。就因爲名文若夫天眼通無間起餘心。然後起死生智者。天眼通所見之有情。與死生智所知之有情。時分既間絕。忽爲異類有情。何爲知未來有情死此生彼身語意等起天眼通。知現在有情死此生彼等事之義可有之哉。既爲知未來事兼緣現在事。明知。天眼通無間起死生智云事。其旨實必然也。更不可疑之。但於善無記不同云難者。善無記之相始不可疑之。如通果心豈非與定相生哉。次於五識意識之不同之難者。此亦常事也。更非疑之端者歟。次於現未之不同者。五識前念起唯緣現在。意識無間起廣緣三世。何爲怪哉。次於六境之不同者。此亦准前可思之。次於天眼通無間不起宿住通云例難者。宿住通非天眼通之流類。何爲相例哉。次於變化通果心無間所起發業通果心云難者。能變化心與發業心。行相頗異也。亦所變化事與所發業。其相大替。故不能變化心無間直起發業心。中間亦入定。然彼起發業心也。故非相例。次於如從門入還從門出之論文者。彼就化事發業二種通果及天耳通。並異生有學二人所起通心亦死生智。與無學所起天眼通云爾之旨成之者。更不可爲相違。況死生智亦必與定心俱生故。設雖

生死生智之天眼通。何可違。如從門入還從門出之論判哉

問。以他心通攝三明可云耶　進云。頌文結第五二六明。不攝之見付之。五通中。天眼宿住二通既爲三明之攝。他心通豈不爾哉　何況他心通既爲唯緣現在之智。是治中際之愚。何不攝之可云哉

答。凡以漏盡通爲一明。不以他心通爲一明者。漏盡通能知涅槃常住實樂故。還除世間無常假樂故。立之爲漏盡智明。他心通唯知有爲法。不知無爲法。既不知無爲法。何得除有爲樂哉。故不攝之明中也。彼宿住死生二智之知過去事。則以之爲明者。此亦非以知過未直爲明。是破不知過未之盡故也。治中際之明。准例可知者歟。若爾。結第五二六明。治三際愚故之時。不以他心智爲明之義。已必然也。何足爲疑哉。如此得意。難勢悉被遮者歟

重難云。若爾。宜唯以世法類涅槃盡無生六智爲漏盡智明之體。隨應悉緣涅槃故。於苦集道三智及他心智者。不緣涅槃故。不可爲漏盡智明之體。然今論上文云。盡六或十智文如何

答。准正理論意成上義。若依今論意者。以知三世法爲三明。以不知爲三際愚。而宿住通知過去。死生智知未來故。爲之前後兩際之能治。漏盡通知現在諸法故。爲之中際之能治。非謂云爾故漏盡通不緣過未境。以過未已開宿住死生二智故。不云漏盡通遣前後兩際愚也。如此之例證頗是多。不遑勘之。故光法師釋云。於中最後漏盡智明。或六智性。或十智性文　若漏盡通唯緣漏盡者。尤可限六智。何可通十智哉。但不以他心智爲中際之能治者。唯知心心所。不知色不相應等。知法少故爾也。世法類盡無生五智。雖有緣無爲。多緣有爲故起之。滅智雖唯緣無爲。是二智少故不簡之。約多分而設說故也　次於不以約盡一通爲三明者。准之雖似有共疑。今乘六通就六通建立之故爾也。誰可疑之哉　次願智亦准前可思之也　一義云。今論意兼亦致正理意也

問。正理論意。漏盡智明治中際愚可云耶

答。治中際愚可云也　兩方。若治之者。正見光法師所引正理論之文云。起漏盡通觀涅槃樂文而於涅槃者。無有三世相。何可有觀涅槃樂治中愚之義哉。若依之爾者。衆賢論師無改今論治三際愚故之偈頌。明知。漏盡智明治中際愚云義存之云事。如何

答。憶念自他過去事。除忘失前際之愚昧之智。名之宿住智證明。觀察他身未來事。除不知彼際之愚昧之智。名之天眼智證明。知見涅槃眞實樂。除愛著現在之愚昧。名之漏盡智證明也。故光法師所引正理論云。宿住智通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂文　良以不知涅槃常住眞樂。異生愛著現在無常似樂。緣漏盡智豈不除中際愚哉。如此得意之時。起漏盡通觀涅槃樂之文、已爲講答之誠證。何還備疑難之潤色哉

尋云。羅漢果聖者起三明時。自他俱中遣何愚耶

答。既爲羅漢果聖者故。更不可云遣自身愚。宜云除迷三際之有情愚昧也

問。不以他心通攝三示導中可云耶　進云。偈頌中云。第一四六導。攝之見付之。不以他心通攝三明中見例可爾。如何

答。三示導者偏是說法化導之功德也。故以他心通其功德中攝之。誠以若不知他心者。爭得化他哉。他若不信能化者。其化導不可成故也。能化知所化心品之時。所化則信。能化導此時得成。豈不爾哉。故光法師釋云。記心能令信受文　但於三明之例難者。彼廢立者。若我不除三際愚者。爭得知三際法哉。若我不知三際法者。何得令他治三際愚哉　故我先除三際愚知三際法。然後可令他治三際愚。令他知三際法也。而他心通雖纔知他現在心心所中隨一法。不得兼知餘法故。所不以他心通攝三明中也。義門遙異也。混不可難之

問。當處付明神境通相。且正理論意。於勝解通無遠行義可云耶　答。有遠行義。可云也　進云。光法師所引正理論中云。本無來去。何謂遠行。此實不行文付之。依正理

論之所說。披倶舍論之定判偈頌結行三意勢佛。運身勝解通。長行云。二者勝解。謂極遠方作近思惟。便能速至文光法師釋此處云。由勝解力極遠速至文論判解釋深叶道理。設雖衆賢論師意。尤可致有遠行義之旨。何可判此實不行哉

答。此事實以難思。仍會之可有多料簡。然而存略成一義者。本無來去。何謂遠行。此實不行者。意云。於此處而生之法。則於此處當滅。於彼處而生之法。則於彼處而滅。更無有於彼處而滅來此而滅之義爲言例如餘處論判中。述諸有爲法纔得自體。從此無間必滅無。若此處生卽此處滅。無容從此轉至餘方故。不可言動名身表。然由勝解力。於從此處至彼處之中間聚集諸色無間相續。次第轉生速疾故之釋有行處也爲言故次下文云。但由近解行極速故。得勝解名文如此得意之時。更不可爲相違

重難云。若依此義意者。不限勝解通。於運身意勢二通。亦可作此釋。何不爾唯限勝解如此判哉

答。於運身勝解意勢三通。各皆可有眞實假相二門。其眞實門之時。三通倶無行動。假相門之前。三通同有行動。然影略故如此判也。可思之

就此疑猶可義勢。恐繁故略也

問。當處付神境通相。且今論意。於意勢通有中間間斷義可云耶　答。不可許之也

兩方。若有此義者。凡行者自從此至彼之時。於中間無間斷之義。若於中間有間絕者。何可論行之義哉。是以見今論之文。偈頌結行三意勢佛。運身勝解通。長行云。於此三中意勢唯佛乃至謂我世尊神通迅速。隨方遠近擧心卽至文今論意不許中間間絕之義云事。此等之定判分明者歟。何況於意勢通有間斷之義者。於死此生彼之中間。更不可許中有。若夫於中生二有之中間不許有者。忽同大衆部之計。若同彼部計者。非只背道理。豈不招違宗之過哉。若依之爾者。光法師今解釋中。引正理論。如日舒光。蘊流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然。此沒彼出。中間旣斷。行義應無。或佛威神不思議故。擧心卽至。不可測量。故意勢行唯世尊有之文。了云。正理論解。一卽擧喩以顯。二卽讚不思議。然意不許中間間斷文論判解釋無諍。對今論意許間斷之義。若此判被得。如何

答。凡於色蘊有行動。於四蘊無行動者。性相之所定也。此則色法有方處。非色無方處之故也。彼於欲色界者有方處故。死此生彼之中間立中有。於無色界者無方處故。死此生彼之中間不立中有。其意在斯。如餘處論判中。述以無色界無有方所。過去未來無表無色不住方所理決然故。云謂於是處得彼定者。命終卽於是處生故。復從彼沒生欲色時。卽於是處中有起故。爰知。依身欲色界有情之名。死此生彼。若從此往彼。或乘神通力。或乘業通力。必相續運轉無中間間斷云事。若不爾者。忽同大衆部之不立中有之計。餘處之問答決疑有何所表哉。若爾。今論意。於意勢通行度。不可有中間間絕之義云事。更不可疑之。何假爲怪哉。何況正見論文之起盡。述意勢通之相。云擧心緣時。身卽能至。云隨方遠近擧心卽至。又述行三意勢佛。述行復三種。至之言。行之言。豈非顯不間斷之義哉。若有間斷之義者。行至之言方爲無用。詞微理明之論說。頗似虛捐者歟。但於正理論之說。光法師之釋者。意勢通之至他三千界等近方。近極速疾而無間斷之義顯之故。或約喩或約法談之時。共義往復運重故。云若謂不然也。更非對今論云爾者哉。若對今論者。宜置經至等之言而破之。旣不爾。何足爲怪哉。光法師隨而顯彼論意。云然意不許中間間斷也。若正理論師破此論者。光法師何不替倶舍師設會通之哉。恐今疑勿論勿論不足言者歟

問。光法師定判中。答若非間斷。如至極遠度一極微經一刹那。如何擧心身卽至彼問作三解釋。爾者。初釋意如何述之耶

進云。光法師釋云。解云。此讚極速言擧心緣身卽至。然於中間亦經多念。身微妙故非餘所見。大而不停故能速至文付之凡今解釋雖致度一極微經一刹那之道理。未救如何擧心身卽至彼之難破。豈作解釋

之本意哉。加之阿毘達磨依法相說者。餘處論判之所定也。何以讃嘆爲所以隱經多念之法相。可判擧心緣時心卽能至哉。若夫爲論家致如此之決判者。誰可用作相之施設哉。若據此釋意者。設雖運身勝解之二通。宜云心卽能至。豈不失三通之差異哉。何況此釋意既於中間經歷多念。何可設大而不停之所以哉。就中依大身論相速者。彼兩釋意也。頗似設剩釋。如何

答。凡然於中間亦經多念者。致度一極微經一刹那之理。此讃極速。言擧心緣者會如何擧心身卽至彼之難。何無其謂哉。況言同別意趣。阿毘達磨依法相說者。是約大都談經論差異也。非謂云爾故經中不談法相。論中不用方便。若强執彼說。致經無眞實論無方便者。經論還非指南。渡海似失船筏。論主或結無厭及經故。或結其量廣無數。如何可會之哉。若爾於論家定判何無實雖經多念方便判卽至之義。更不足爲疑者歟。況論中或云謂我世尊神通迅速。或云由此世尊作如是說。此等之所說皆依經文見明知亦經多念者。顯論藏之說。身卽能至者示經說之旨云事。如此得意之時。解釋之旨趣皆開。重重之難勢被遮者歟。但於大而不停之句者。爲異運身勝解顯意勢速疾。此釋意兼所約大身也。誠以談意勢通之日。若非大身者爭可顯勝過身勝解之義哉。重意云。於中間經多念云義。此釋大意也。然爲不混初二通。兼說大身。更非剩之釋者哉。可思之

問。光法師定判中。答。若非間斷。如至極遠。度一極微經一刹那。如何擧心身卽至彼問。作三解釋。爾者。第二釋意如何述之耶

進云。光法師釋云。又解。第一刹那擧心緣時。第二刹那隨方遠近現一大身。中間續起。第三刹那方至彼處。文付之。設雖意勢通力是速疾。何忽忘度一極微經一刹那之道理。於一刹那之間。度無量無邊之極微可云哉。況云中間續起。現一大身之句。豈非剩之釋哉。就中現一大身者第三釋意也。寧可致混亂哉。若夫無相濫者。第二・第三兩釋。其差異如何

答。凡第二・第三兩釋之意者。以隨方遠近擧心卽至之說。爲本會度一極微經一刹那之難破也。其中第二釋意云。起意勢迅之時。初念擧心緣所至處。第二念是居本處與所至處之中間。第三念則至所至處。既三刹那之間至遠方。意勢極疾之所顯實炳然也。亦頓現大身。何可背度一極微經一刹那之道理哉。良以以小身往遠方之時。必有度一極微經一刹那之義故。宜送多時。現大身之時。以大身同時度多極微故。三刹那之間至遠方。尤有其謂者歟。於續起之言者。初念以小身住本處。第二念以大身居中間。第三念亦以小身現遠方。既三念三身如次相續現前故。云續起也。或於中間大身無間斷故云續起也爲言可思之。如此得意時。第二釋意能成立。疑難自被遮者歟。次第三釋意云。此亦以隨方遠近擧心卽至之文爲本。會度一極微經一刹那之道理也。但於擧心緣遠方之刹那。唯現一大身故。是一念一身。非三念三身爲言是則彼兩釋之差異也。不可有相違。重意云。不離本處之釋。其旨分明。可思之

重難云。若一念現一大身。則現身於他方者。其身唯限一念。不可通多念。何云應持菩薩常見佛身哉。應持菩薩因位眼識。一念不可緣於彼佛身故。次彼大身者。是生身大歟。爲當化身歟。若生身者。彼生身者是異熟法也。何可有隨轉之義哉。若化身者。本體之生身在何處耶。又遠方衆生難解如此之大身。如何

答。大身初念則至遠方。故云爾也。大身若通多念者。應持菩薩何無礙見廣大佛身之義哉。次彼大身者是化身非生身。其旨如一方之難勢。況今就神境通有此釋。何足爲疑哉。但生身在本處可云也。彼如運身勝解二通。是生身非化身可云歟。若爾不可例彼爲疑。次爲他方衆生還亦可現小身歟。可思之

恐繁不引光法師解釋之全文。能能可見彼也

問。婆沙論中。以運身・勝解・意勢三通。約聲聞・獨覺・世尊三乘。明成就不成就相。擧二師異說見爾者。光法師以何師說爲正判耶

進云。光法師釋云。第二師爲正文付之。依光法師之正不見婆沙論之所說。雖學二師說。全無有評文。以何爲明據忽可判第二師爲正哉。況初師意。於聲聞獨覺世尊。如次成一二三之旨顯之。尤順道理。被得。如何

答。披光法師之解釋。引婆沙論。有說。聲聞成一。謂運身。獨覺成二。除意勢。唯佛世尊成三種。有說。異生成一。謂運身。二乘成二。除意勢乃至佛具成三之文云。婆沙雖無評家。此論正理顯宗等。皆同第二說。卽以第二師爲正文。既以諸論一同之所以。設彼師爲正之決定。何重可尋其所由哉。況初師意。不以運身通。歸異生見。若爾。此師爲致異生不成神境通云義。而離欲異生成五通者。性相之所定也。是以調達對闍王。施身上出火。身下出水。或現大身。或現小身等之神變。豈不致相違哉。若爾。判第二師爲正。顯初師不正義之旨。尤有其謂者歟

重難云。見第二師所說一具之文云。然聲聞運身所顯。獨覺勝解所顯。佛具成三。意勢所顯文而俱舍等諸論中。未見此說。何以諸論一同之說爲由。致第二師爲正之定判哉

答。彼第二師之說。既同今論。於此三中。意勢唯佛。運身勝解亦通餘乘乃至故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖。運身并異生之文。何可疑之哉。但於然聲聞運身所顯等之下文者。重以三通相配三乘也。所謂異生自本唯成運身一通故。不及異端。於三乘聖人。次第有勝劣故。以三通勝劣顯現起也。則聲聞雖成運身勝解二通。專以運身爲所行。獨覺亦雖成彼二通。專以勝解爲所行。世尊同雖成三通。專以意勢爲所行之旨成立也。今論中雖不述此旨。其義必然也。重意云。婆沙論之然之言。尤有所可思。今論中云故意勢行唯世尊有。其旨顯也。次云勝解兼餘聖。顯世尊與獨覺。後云運身并異生。顯三乘與異生。其旨能能可思之

問。論中擧依身在色界。作欲界化時。或云化香味二境。或云不化之二師異說。爾者。光法師以何說爲正判耶　進云。光法師釋云。前說爲正文付之。初師意雖在欲微聚無聲無根有八事大綱。猶於所化境招成就不成就不齊之過。第二師能致香味離食無別受用之道理。唯化色觸故限成就門。遁不成就之失。況後師意。如欲界八微不相離者。據非化者說。非只成自義。還破初師證。何況色界眼根雖八事俱生。依身在欲界得天眼之時。唯得彼界眼根及四大種。不得身色觸見既於色界眼根有五事俱生之義。何於欲界色法無六事俱生之義哉若爾。前說爲正之決判。恐似背此等之道理如何

答。論中擧彼二師之說云。若生在色作欲界化。如何不有成香味失。如衣嚴具作而不成。有說。在色唯化二處文光法師釋云。○問。於二說中。何者爲正。解云。前說爲正。故婆沙一百三十五云○如是說者。雖化香味無成就失。如人衣服嚴具花香。雖復在身而不成就文今論初師之說。既同婆沙評家之說。豈不以初說爲正義哉。但於難勢者。凡非心境不顯。非境心不生故。心境相對所建立之也。是以欲界有鼻舌二識故。有香味二境。有香味二境故。有鼻舌二識。色界無鼻舌二識故。無香味二境。無香味二境故。無鼻舌二識。彼餘處偈頌。欲界繫十八。色界繫十四。除香味二識之文。蓋顯此意者歟。況又餘處論文云。色聚極細立微聚名。爲顯更無細於此者。此在欲界無聲無根。八事俱生隨一不成文設雖依身色界人之所化境。若爲欲界繫法者。更不可有闕香味二境之理。何況於化二謂欲色。四二外處性之今偈頌哉。若爾。初師除存此等之文理故。云兼化香味二境。第二師不辨如此之義理故。云不化彼二境。何爲疑哉。次於欲界所化天眼之例難者。天眼爲色界繫法。爲來在欲界依身故。離身色觸三事。有五事俱生之義也。今所化境是欲界繫法故。無離香味二境有六事俱生之義也。重意云。若令色界繫境來在欲界依身者。可爲例難歟。既不爾。寧可致混亂哉。抑今比難勢之趣者。光法師述第二師意之趣也。若存初師意之時。如此可設會通者歟。可思之

就此疑雖可有重難。恐繁故略之。學

者能能加案立也

問。光法師意。自身化・他身化・卽身化・離身化所攝色・觸二處。悉成就之可云耶。答。可悉成就之也。兩方。若悉成就之者。凡自身・他身・卽身・離身四化所攝之色・觸二處。種類非一准。何悉成就之可云哉。是以設雖成就自身化・卽身化所攝之色・觸二處。更難成就他身化・離身化所攝之色・觸二處哉。何況設雖自身化若爲離身法者。全不可成之。設雖卽身化若爲化身法者。亦不可成之。依之披餘處之論判云。非他相續無有成就他身法故。非❶非相續無有成就非情法故文寶法師存此等文理故。不成就他身化・離身化所攝色・觸二處之旨釋成。若依之爾者。光法師今解釋中云。若自身化若他身化色・觸二種。皆悉成就義。准應知。若卽身化若離身化亦皆成就文如何。答。凡有情非情者是有心無心之謂也。又業用樂欲之親所引發。名之有情數法。業用樂欲之非親所引發。名之非情數法。又於諸法。有有情數之攝。有非情數之攝。思而可知。亦可有明據。宜考之。今恐繁故略之。而彼如離心化。雖離自身。是業用樂欲之親所引發故。名之有情數法。寧可云無得哉。若有得者。可成就之云事炳然也。彼諸行相或得之。或之言豈不攝離身化哉。或有情數之攝也。其義以同前。次自業用樂欲之親所引發。名之自相續法。他業用樂欲之親所引發。名之他相續法。故如他身化。是相似他而化作故。雖立他身化之名。實是自業用樂欲之親所引發故。爲之自相續法。豈無得哉。有得故成就之也。彼得非得唯於自相續二滅之自相續之中可攝他身化也。或自相續之攝。亦例前可思之。若爾光法師若化自身若化他身色・觸二種。皆悉成就義。准應知。若卽身化若離身化亦皆成就之定判。深存此等文理。何足爲疑哉。如此成之時。餘處非他相續無有成就等之文。還爲今義之潤色。何備疑難之證據哉。次於寶法師之解釋者。背此等之道理故。還有疑。何云爲難勢之端哉。或光法師作云。若自身化若他身化色・觸二種。皆悉成就等。云若卽身化卽成就。若離身化卽不成就之二見畢。述雖有兩解。前解爲勝。故寶法師爲故違光法師之意。破前解取後解也。有退見光法師初解釋依憑之婆沙文。或云。有成就欲界繫大種亦色界繫大種。○若生色界作欲界化。發欲界語文或云。有成就欲界繫大種亦色界繫所造色。○若生色界作欲界化。發欲界語文或云。有成就欲界繫所造色亦色界繫大種。○若生色界作欲界化。發欲界語文或云。有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色。○若生色界作欲界化。發欲界語文既明。依身在色界成欲界繫能造所造之時。於欲界化欲界語之中。全非簡離身化・他身化。取卽身化・自身化。總之成就之明知。色・觸二處及聲處。悉成就之云事。何況見此文。成離身化云事。其理必然也。所以然者。披餘處論文云。然下眼不能視上界上地。非其境界故。如不覺彼觸。是故從上地來下地時。非自身來要化下地化文准此文。依身在色界作欲界化者。色離身化非卽身化故也。故光法師引此等諸文畢。述既言若生色界作欲界化發欲界語。成就欲界大種及所造色。又不別簡。明知。異界化若化自身若化他身。色・觸二種皆悉成就義准應知。若卽身化若離身化。亦皆成就之解釋起盡。云依憑云道理。其旨實明鏡也。寶法師云難破。更所不寄來也。況寶法師云意。同光法師第二釋。若爾。寶法師宜以同光法師第二見爲佳。何還破初釋哉。蓋是酌流忘源居木影折枝也。殆不可及會通者歟

重難云。婆沙論文云。如是說者。離所化身所發化語文若爾。寶法師意同評家說歟。被得。如何

答。光法師引此文畢。則會之云。必由麁四大種相擊起故文意云。所化身無獨發語。必待化主語所發之也爲言其麁四大種者。化主身四大種。其細四大種者。所化身四大種也。然卽身化四大種不離化主故。別而不言之。離身化四大種離化主故。別而論之也。非謂云爾故離身化總不發語歟

此事可有委細之沙汰。然而恐繁略之

問。今論意。於所化境立通果名可云耶

答。可有二意也。兩方。若立通果名者。凡通果者是定果也。定果是能化心非所化境

❶非十(情)？

所化境是化心果非定果。寧得於所化事立通果之稱哉。是以見今論之文、偈頌結能化心十四。定果二至五乃至化事由自地。長行云。神境通果能變化心力能化生一切化事乃至諸所化事由自地心。無異地化心起餘地化故文　若是定果非化心果者。尤可云化事由自上。何可判化事由自地哉　若依之爾者。非定化事不得生。入定化事方得生。明知得通果之稱云事。依之婆沙評家意於所化事立通果之名見今論意豈不爾哉

答。凡於所化事有二種因。一化心。是親因也。二淨定。是疎因也。又於淨定有二種果。一化心。是親果也。二化事。是疎果也。今論中不以化事名通果者。不與淨定為親果故也。以化心為通果者。與淨定為親果故也。評家意。以化心化事同名通果者。不簡親因疎因皆以名因故。對彼不擇親果疎果悉以名果者也。若今論意。對疎因立疎果者。宜於化事立通果之名也。或於因果各有同時異時二門。倶舍唯據同時因果故。以化心為因。以化事為果故。於化事不立通果之名也。婆沙通據同時異時二門故。於化事兼立通果之名也。故光法師所引婆沙論中云〇如是說者。諸所化事由通化作。亦由化心。謂神境通道無間而滅。化心與所化俱時而起。雖俱時起。而能化心唯是通果。諸化事是前通果及化心果文　倶舍論文如一方之難勢。仍不引之。故光法師解釋上文云。論四至一切化事者。釋初句中能化心。神境通後起果化心力。能化生一切化事。此據同時能起化事故。說化心不言通化。若據前後通亦名化。故婆沙百二十二。一說。言諸所化事由神境通道化作。一說。言諸所化事由化心化作。第三評家云文　倶舍同婆沙第二師之說。不同評家之說。然而若設會通者。宜准上思之。若爾論意各別。而和會之釋之二意可有之也。不可有相違

重難云。答中親疎二種因果與同異二時因果之二門被成之中。同時異時之門。共證在光法師之解釋。親疎因果之門。全不見光法師之定判。豈非胸臆之會通哉

答。化事若不以化心為親因者。宜不發化心直成化事。既不爾。依定力發化心。依化心成化事。明知。以淨定望化事之時。是疎因。以化心望化事之時。是親因云事。可思之

又難云。若化心之後生化事者。尤可有親因疎因、親果疎果之不同。既化心與化事同時而生。何以化心與化事望淨定之時。可有親疎之不同哉

答。化主之本意。欲生化事。不樂化心。而非化心化事不生故。為生化事方發化心。明知。以定為疎因。以化心為親因云事。例如以加行心與定心望定戒之時。加行心為疎因。定心為親因也。可思之

尋云。化人所發語。是通果耶。非通果耶

答。准化事可思之

又尋云。已得通果名。卽是通果無記耶　答。爾也

問。頌文云。化事由自地文　爾者。自地者指所依定可云耶　進云。論疏中指能化心見

付之。所變化事既是通果無記之體也。尤指所依定可云也。何指能化心可云耶

答。長行中述云。諸所化事由自地心。無異地化心起餘地化故文　光法師釋云。顯事及心必同地化文　但於難勢者。所變化事親由能變化心而發。非親由定心而發故。以化事望定心之時。不論自他地之不同。以化事望化心。論自他地之不同。則判化事由自地也。由此道理故。今論中雖以化心名通果。不以化事名通果見　然而廣論通果無記之時。雖非正通果無記。是可通果無記之攝歟。被得不可有相違

問。今論意。化人所發語。唯由自地心發可云耶　答。可有二意也　兩方。若唯由自地心發者。偈頌結語通由自下。長行云。化所發言通由自下文　若依之爾者。隨能發心判身語二業性類者。有宗一家之性相也。設雖化人所發語。更不可違此道理。而發表心唯限欲界初靜慮。無通二禪以上。明知。欲界所繫之語。由欲界心而發。初禪所繫之語。由初禪心而發云事。若爾。設雖二禪以上所起之語。能發所發皆是初禪所攝也。豈非唯由自地心而發哉。是以見餘處之偈頌云。生上三靜慮。起三識表心。皆初

靜慮攝。唯無覆無記文何況所化境與能化心必是同地。更非異地見准例思之。所發語與能發心必可同地被得。如何

答。凡所化人所發語論同地異地有二門。一望彼語於能發心論自他地門。此是唯限自地不通他地。其旨如一方之難勢。二望彼語於化人論自地他地門。此是不限自地亦通下地。此亦如一方之疑難。其語通由自下者。以化人所發語望彼化人論同地異地之時。欲界化人發欲界語。初靜慮化人發初靜慮語故。是自地也。二禪以上化人發初靜慮語故。是下地也。爲顯此意結語通由自下也。但於所化境與能化心必是同地也云例難者。自本云化事由自地而云語通由自下。其門既各別也。混不可難之

重難云。所化境與所發語同由能化心與能發心故。其廢立宜齊等。何以化事望化心云由自地以語業望化云由自下哉

答。能發心與所發語可同一地。能化心與所化境可非異地云事。理在絕言。然爲顯門門之不同以化事望化心云一地以語業望化人云自下也。可有何苦哉。或影略互顯故可云爾。所謂云化事由自上語唯由自地之義可有之也。能能可思之

委細之旨在光法師之解釋可見彼也

問。光法師意。變化心化聲處可云耶 進云。光法師釋云。以化心不能化聲處故文

付之。變化心廣化色香味觸之四處。設雖聲處何不化之哉。是以舊鞞婆沙中述。欲界化六入。色界化四入。新婆沙論中云。若生初靜慮成就欲界一。謂法捨意近行。卽通果心俱○有說。彼成就三。謂色聲法捨意近行。卽通果心俱○有說。彼成就六。謂六捨意近行。卽通果俱文依之秦法師意。存變化心化聲處云義見光法師何背此等之文理不許化聲處之義哉

答。凡化事者。翻先願由化心任運恒時相續現起之法。聲處者。雖有願雖起心。大種緣不相繫不生。大種緣得相繫得生之法也。況於化事無間斷。聲處有間斷。其相遙異哉。而色香味觸順先願順化心故。化心化之。聲處不順先願不順化心故。化心不化之也。若就變化發業二種通果論之者。變化心只是四處。二處境住現在更不及動身發語之門。發業心於先時所化身始是發身語二業之表能化能發之心行相分。水火所化所發之體作用替雲泥。何可混二通於一致哉。若爾設雖非業之聲。設雖語業聲。變化心不化之云事。此等道理實炳然者歟。是以披今論文。述變化通果之相偈頌結化二謂欲色四二外處性此各有二種謂似自他身乃至化事由自他長行云。化復二種。謂欲色界。若欲界化外四處除聲。若色界化唯二。謂色觸。以色界中無香味故。此二界化各有二種。謂屬自身他身別故。身在欲界化有四種。在色亦然。故總成八乃至諸所化事由自地心。無異地化心起餘地化故文述發業通果之相偈頌結語通由自下乃至先立願留身。後起餘心語長行云。化所發言通由自下。謂欲初定化所發言。必由自地心起。上化起語由初定心。上地自無起表心故乃至由先願力留所化身。彼起餘心發語表業故。雖化語二心不俱。而依化身亦得發語文變化心與發語心是異也。所化境與所發語亦別也云事。論文既炳然也。釋家豈生謬也。況正見光法師之定判。或述應知通果心寬。變化狹。離化心外別有一類通果心。能發表業❶非能發表。或云。由先願力留不化身後起餘通果心發語表業故。雖變化通果發語通果心二心不俱。而依化身亦得發語。應知通果心寬。化心發語心皆名通果以此故知。發語心非是化心。別有一類通果心。能發語業。以化心不能化聲處故文變化心不化聲處云事。此等之解釋誠明鏡也。何爲疑之端哉。如此成之時。色香味觸之例難。更不可來者歟。但於舊鞞婆沙之說者。光法師會之云。未審此論定是何部引來爲證。設是當部從多分說。如品類足言。通云何。謂善慧。或相從說或非正義違諸論故文次於婆沙論意近行三師之文者。光法師餘處解釋之中。引此文畢。則判正不云。於三說中初說爲正。一同此論正理。二不言有說。此初師意說。縱緣身語業亦兼緣能造觸。或緣身業兼緣香味觸。或緣語業兼緣色香味觸故。但名法捨意近

❶(化心但能變化諸事)十非？

行文釋家既設委細之會通。學者何及縱注之劬勞哉 次於泰法師之解釋者。光法師引彼釋而破之云。法師未委通果心寛變化心狹。謂諸通果心皆是化心。故作斯見文 何以所破之師義可難能破之正旨哉

尋云。光法師許變化心兼緣四處二處上四相。發業心兼緣身語二業上四相及語業俱生名句文等歟。若許之者。所破義中詺此旨知不許之云事。若不許之者。隨應緣俱起香味觸等見 豈不許緣俱有法等耶

答光法師五卷疏述發業通心之相。或云既得緣名亦緣心等。或云但緣身語二業云二釋作之。十卷疏就意近行述婆沙三師中初說爲正之義云。或緣身業兼緣香味觸。或緣語業兼緣色香味觸文 任此等之解釋發業通果狹唯緣身語業。寛兼緣能造大種幷名句文及心心所然不緣四相見 又婆沙論文明通果心緣境之相云。欲界者緣欲界修所斷法。色界者緣欲色界修所斷法文 光法師五卷釋中。會婆沙文云。而言通法分別行者。據總緣說等文 准今此論釋變化通果心四處二處外別緣法境之義無之釋。若爾變化心發心俱不緣四相被得。但予倩案此事。光法師既許緣能造大種及名等心等之義。何不許緣此等諸法上四相之旨哉疎法猶緣之。況親法哉。非俱有法既緣之。俱有法何不緣之哉。光法師不云緣之者。理在絕言之所以歟可思之。重意云是總緣非別緣可云也

此事在五卷抄幷十卷抄中可見彼也

問。他化自在天化聲境可云耶 答。不化之可云也 兩方。若化之者。聲是間斷之法也。設雖他化自在天之化力。如何可化之哉。光法師解釋之中。不化之旨釋成 若依之爾者。集異門足論中云。謂他化自在天造作增長如是類業。彼由此業。與諸他化自在天。雖同一類身同一趣同一生同一進趣。而有高下勝劣差別。諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境。令高勝天子於中受用文 如論判者。可化聲境被得。如何

答。聲境是間斷之法。不同化境故。設雖他化自在天之化力。更不可化之。是以定力之不思議猶不得化之。況自餘之力用哉。但於集異門足論之說者。光法師會之作多釋。故彼釋云。彼由業力令他化作。非由化心。不可爲例。或可。從多分說。以實而言。聲由擊發。不可言化。以間斷故。或聲不離所化色香味觸四種。相從說故亦名爲化文 不可有相違

重難云。付光法師意二釋。彼二釋其旨炳然也。付初釋有疑。所謂雖顯修得化心不化聲之義。於業得化心者。可化之被得。而今疑自本標他化自在天之上者。更不簡業得生得等。何可云不化之哉。若强不化之者。初釋招疑如何

答。疑尤可然。初釋是一往之施設也。所以然者。上成修得化心之不化聲塵之旨之時。自引集異門足論之說難之。今會之作三釋之中。先初釋意。爲顯修得化心之不化聲塵之問。所遣彼文於業力也。若以實言之時。設雖業得化心。設雖生得化心。不化之可云也。以何知者。第二釋之中云。以實而言。聲由擊發。不可爲例文 第二釋之中既置實之言。宜知。初釋是假釋者歟。是以下解釋之中云。如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身化。於十色處化九除聲文 他化自在天不化聲境云事。此釋亦明鏡也

問。生得業得化心化五根可云耶 答。可有二意也 兩方。若化之者。凡五根者。有情之生本。欲色之總體也。設雖生得業得之化心。何可輒化之哉。是以於修得化心者。不化之見 相例可同 若依之爾者。正披今論之所說云。餘生得等能變化心。通善不善無記性攝。如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身化。於十色處化九除聲文 論判無爭可化五根被得。如何

答。凡五根者。雖有長養之類。專以異熟爲本故。不可云類色香味觸以化之者歟。然而一往言之者。不離五根化色香味觸現大身等之時。以五根相從四境名化五根之義强不可遮之。天龍等以三性生得業得通現大身小身等。則其證也。故聚教中多此說所釋也。故今一方疑難之中所被出之論文。所顯此旨也。若據此門者。宜云生得業得化心化五根也。然約實義論之時 唯化四境不化五根故。更不可云

化之故次下論文云。理實無能化爲根者。然所化境不離根故。言化九處。亦無有失文 如此得意之時。兩方疑難還爲答之潤色。何及設會通哉
尋云。離身化及現小身時。其相如何
答。離身化自本不化五根云事。勿論也。現小身之時。五根是不可見法故。化人不可見之故。現小身之時。令色香味觸小也。豈不爾哉
又尋云。若據如此之義者。設雖修得化心何不云化五根耶
答。修得化境離根故。不云爾也。故光法師釋云 若修得化不轉本形但化四處。以離根故不說化根文
此事恐繁故不引全文。委可見光法師之解釋也
問。變化心緣未來境可云耶 答。雖有學者之異義。暫不緣未來境云義。可存之也
兩方。若緣之者。光法師釋今論神境通果能變化心力。能化生一切化事云文云。神境通後起果化心力。能化生一切化事。此據同時能起化事故。說化心不言通化文 變化心唯緣現在不緣未來云事。解釋實分明也。若依之爾者。偈頌結初多心一化。成滿此相違。長行云。初習業者。由多化心方能化生一所化事。習成滿者。由一化心隨欲化生多少化事文 既云多心一化。明知。有緣未來之義云事。如何
答。凡定慧均等根本靜慮能熟爲無間道。除通障之無間所現前之變化心。必與所變事可同時云事。其理實必然也。所以然者。入定發通之志。偏爲成化事。非爲發化心。然發化心者。非化心化事不成之所以也。若化心非生化事不生者。此化心只是通加行可非通根本。寧可云無擁故得通之名。酬無間道得通果之稱。出障故得解脫道之號哉。既能化心與所化境同時也。緣現在境云事。必然也。若緣現在境者。於此位不可緣未來云事。亦必然也。若爾。初念既爾也。後念亦爾也。念念既與所化境俱時緣現境。設雖經千萬念。亦復如此。其證則如一方之難勢中被出之。 但於論文之偈頌長行者。初習業位。每念是一心一化。無一心多化之義故。云初多心一化也。更非謂多念經歷唯生一化。何來爲難勢哉。重意云。彼成滿時。每念是一心多化。非一心一化之相故。云成滿此相違也。若爾。翻後思初者歟。若夫多念相續唯生一化者。彼成滿時一念化心生多念化事可云歟。如何。此理既不可也。還知。初習業位多心生一化者。每念念生一化。後成滿時一心生多化者。每念念生多化云事。故結初多心一化。成滿此相違也。可思之
問。發業通果心緣現在境可云耶 答。可緣之也 兩方。若緣之者。凡依因等起心發表業者。性相之所定也。設雖通果心。何不依因等起心發表業之義。可有之哉。若爾發業通果心尤可緣未來境。何可有緣現在之義哉。若依之爾者。變化通果心及五識通果心同緣現在境見相例可同。如何
答。於發業通果心可有二類。一因等起心。則可緣當起業緣未來之類是也。二刹那等起心。則可緣現業緣現在之類是也。如云於轉善等性。隨轉各容三。但非汎爾起故不通善染諸餘之義門只如常所用之身語二表。良以。若無動身思者。如何造作種種身表哉。若無發語思者。如何造作種種語表哉。若無刹那等起心者。總不可得起身語二業。如云思卽是意業 所作謂身語云等起有二種。因及彼刹那又不可云。依定前心是遠因等起。非近因等起故。彼應言如纏心表成善等性。然非如彼見斷轉心修斷轉心爲間隔故之說亦可是。又不可云刹那等起心緣所餘諸法。此心與此業親故。亦是無用故。若爾因等起心緣未來業。刹那等起心緣現在業云事炳然者歟。於之可有明證。今不遑非筆故。不考之 但於變化心及眼耳二通之例難者。其相遙異也。所謂變化心與發業心。其相不同也。化事與身語亦異也。意識與五識。豈等哉。心所變之色聲與本所俱之色聲寧混哉。可思之
問。正理論意。於天眼天耳二根。有彼同分類可云耶 答。不可有彼同分時也 兩方。若有彼同分之時者。恒同分無缺者。性相之所定也。設雖正理論意。何可云有此時哉。若依之爾者。彼論意以意識相應勝

無記慧爲解脫道。不以眼耳二識爲通體定。若爾。出障位分所現前之眼耳二根。豈非彼同分哉

答。此事上已錄之畢。仍不委之。思而可知

問。天眼天耳二通者。爲唯限色界繫。爲當通欲界繫可云耶　答。雖難測。暫可存限色界繫云義也　兩方。若限色界繫者。變化發業二種通果之在意識。猶欲界繫天眼天耳二種通果之在五識。豈限色界繫哉加之。依身欲界人。爲緣自地被障細遠等色聲所起之二通。豈非欲界繫哉。若起初定二通者。自地二識起。他地二識。尤似爲無用。是以依身初靜慮人。爲緣欲界初定色聲所起之眼識二識。唯限自地見　相例可同。加之依身初靜慮人。依上三靜慮遠見遠聞之時。起自地二通見　例亦可等。加之依身在上三靜慮。依自上地遠見遠聞之時起下地二通見　依身在初靜慮依自地遠見遠聞之時。何不起下地哉。依之餘處論判中。明十八界依地分別之相。結色識非上眼○如眼耳亦然。雖簡色界眼識界不在上於眼界。未遮彼二界不在下於眼界。明知。眼耳二通中有欲界繫類云事。何況天眼天耳之稱未限色界。亦通欲界被得。若依之爾者。天眼天耳謂根定地淨色者。今論之定判也。所依二根既爲定地之所攝。能依二通豈通散地之所繫哉

答。此事雖爲年來之不審。依無次不及記之今驚疑迴愚案云。凡天眼天耳二通者。是只眼耳二識也。彼二識是彼二根之親所發故。於所依二根之依地所建立能依二通也。而彼二根亦所依定之親所發故。於四靜慮建立之。故於二根之依地建立二通故。二通唯限靜慮地不通欲界繫也。例如所變化事親依能變化心而生故。隨變化心之依地。建立之欲界四靜慮五地。又化人所發身語業親依能發心而發故隨彼心之依地。建立之欲界初靜慮二地也。退勘餘處之論判。述色識非上眼之頌文云。色識望眼等下非上下眼不能見上色故文　述如眼耳亦然之頌文云聲識非上耳文　光法師餘處解釋中。釋上文云、色識望眼。或等或下。必非在上。下眼不能見上色。色非眼上。上識不依下地眼根。下地眼根自有識故。故識非眼上文　釋下文云、類顯可知文　准此等文。欲界眼根必發欲界眼識非餘。初定眼根必發初定眼識非餘故。名之或等。上三定眼根必發初定眼識非餘故。名之或下也。色與眼之或等或下。非今所用故不消之。若爾。天眼天耳二通唯限色界繫。不通欲界繫云事。甚炳然也。如此得意之時。諸難悉被遮畢。但於變化心發業心通欲界繫云例難者。今此二心親所化事所發業故。隨事業在欲界。眼耳二通疎色聲二境故。不隨色聲在欲界也。仍非相例。次於天眼天耳言總通欲界云難者。論中說此事云。如是眼耳何故名天。體即是天。定地攝故。然天眼耳種類有三。一修得天。即如前說。二者生得。謂生天中。三者似天。謂生餘趣。由勝業之所引生故。能遠見聞。似天眼耳○文　光法師釋云。生得謂生欲色天中。餘文可知文　准今此論文。天之名本在定地被得。若爾。難勢更不可來者歟

　就此疑。雖可有重難。恐繁略之

問。論中以修得生得等六義釋五通云。除修皆三性文　爾者。於生得業得中非善非不善通者。爲異熟無記。爲當如何

答　兩方。若異熟無記者。凡五通是勢力強盛之法。異熟是勢力微劣之法也。其相既相翻。寧可異熟無記哉。若依之爾者。於生得業之五通。無有威儀・工巧・通果・自性四無記之相也。故知。是異熟無記云事。如何

答

觀應二年辛卯二月二十九日午時於東大寺藏輪院之草菴終結集之微功畢　凡記五十條之間端挑未來際之法燈當卷法門廣博之間有之爲兩帖是則爲下帖本末合九十五條也纔錄論光之綱紀不及自餘之問答爲明婆沙正理之施設獻勸寶師神泰之釋義者無左右難終功仍取詮取要緣文緣義所草之也抑捧今此微功奉資三所和光之法樂若然者圓範無病長壽傳持倶舍之慧命息災安隱流通性相之智水而已

右筆權律師出世御後見　圓範六十四五十臈

永享十二年戊午五月四日於北室密乘坊爲每日講勸他筆令書寫畢　三論宗

英祐　　傳領英憲

[1]俱舍論第二十八卷抄　上

問題

問。論中擧經部難云。若爾。即心專一境位依之建立三摩地名。不應別有餘心所法文　爾者。唯心無所義歟

問。經部宗意。計受想思心所實有時。等持心所。爲心王上假立。爲當思上假立歟

問。論文云。則於相應等持無用文　爾者。實法師如何釋之耶

問。等持唯限一刹那歟

問。大衆部意。色無色界。眼等五根。色等五境悉可有耶

問。論中破大衆部等意。無色界中。許有色法義云。又彼定中。亦遮有故文　光法師釋此文作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

問。頌文云。後色起從心文　爾者。爲擧經部義。爲當述有宗義歟

問。作識無邊觀時。可緣善染汚無覆無記識耶

問。味定者。唯限愛相應定歟

問。淨定無間所生味定。爲唯緣過去一世。爲當可緣三世耶

問。論中明味定相云。緣過去淨深生味著文　爾者。可緣過去多刹那淨定耶

問。味定可緣勝進順決擇二分耶

問。味定與味定。可爲相應俱有二因耶

問。第四靜慮名淸淨。爲唯限無漏。爲當通有漏歟

問。光法師釋心王不立靜慮支。引婆沙論二說。爾者。初說意。如何釋之耶

問。光法師釋心王不立靜慮支。引婆沙論[2]說。爾者。第二說意。如何釋之耶

問。光法師所引正理論文云。有餘師說受於離染。雖是增上。而淨品作饒益事。亦有功能文　爾者。今此受者。可通無漏定耶

問。光法師意。大善地法心所中。輕安行捨立靜慮支。故如何釋之耶

問。經部宗。定中可起身識耶

問。經部宗意。現在身識可緣現在輕安風觸耶

問。論中擧有部難云。勿所立支。少分有漏少分無漏。成違理失文　光法師釋此文。作二解釋。爾者。初二釋意。少分有漏者。唯限輕安風觸歟

問。經部宗意。前十五界唯名有漏歟

問。經部宗意。無漏定現前位。輕安風觸可俱起耶

問。經部宗意。於靜慮支可有十八耶

問。實法師意。欣厭心所與定相應歟

問。染汚第二靜慮。可立喜支耶

問。頌文云。餘說無安捨文　爾者。此師意。染汚第二靜慮可[3]云內淨支耶

問。生靜慮可有近分根本不同耶

問。實法師意。依身在上三靜慮所起借識類。悉自性無記攝歟

問。依身在初靜慮。依第二靜慮以上眼起初靜慮眼識。爲唯限無覆無記。爲當通善性歟

問。超緣者。爲唯超一地。爲當可有超多地義耶

問。順自地勝德爲名順勝進分。爲當名順住分歟

問。順住分無間。可生無漏定耶

問。生非想非非想處阿羅漢果聖者。可起順決擇分耶

問。煩等四善根。四分定中。唯順決擇分攝歟

問。無漏定無間可生順住分耶

問。阿羅漢果聖者。散善無間退煩惱義可有耶

問。未離自地染者。順住分無間起煩惱義可有耶

問。今論意。順決擇分無間。可生順勝進分耶

問。初靜慮味定與順勝進分爲幾緣耶

問。有漏斷惑道。爲唯限順住分。爲當通順勝進順決擇二分歟

問。勝解作意無間可修超等至耶

問。無色界善心。可緣下地能治類智品道耶

問。空無邊處近分地。加行善心。可緣下地法上擇滅耶

問。虛空無爲可有多體耶

❶㊤大谷大學藏寫本、㊥大日本佛教全書本　❷(二)ヵ＋說㊥　❸云＝立ヵ㊥

俱舍論第二十八卷抄上

問。論中擧經部難云。若爾。即心專一境位依之建立三摩地名。不應別有餘心所法文 爾者。唯心無所義歟　答。非唯心無所義也　兩方。若唯心無所義者。受想思實有者。經部宗本義也。今論所載經部計。可非唯心無所義哉　若依之爾者光法師釋此文云。經部依心假立定故文 而受想思實有義。餘心所法。思上假立定。明知。心王上假立定心所者。唯心無所義云事。何況泰法師釋今論下段心分位殊亦得名心所之文云。經部師釋。心分位殊。假立受想。亦得名心所文 若非唯心無所義者。何述心分位假立想受之旨哉

答。今論所載經部師說者。是受想思實有計。非唯心無所義也。故光法師釋今論文。由此故三摩地成。寧不即由斯心於一境轉之文云。又由此餘心心所故。三摩地成。寧不即由斯餘心所法故。心於一境轉。何用等持。令心一境文 此釋既許餘心所法。非唯心無所義云事。炳然也。寶法師引正理論七十七謂若心體即三摩地。令心作等。亦應無別差別因緣。不可得故之文畢云。述曰。經部令心作等。即許別有思等心所。令心一境。因何不許文 此釋無諍。思等心所。別有實體云經部師義見 加之正理論七十八中。破經部師計內淨支無實體云。非唯尋伺靜息爲體。此等皆是心所攝故。如受想思別有實體文 以能破文。推所破義。若非受想思實有義者。寧例難如受想思別有實體哉。准此等定判意。思當卷上下文。上云若爾即心專一境位依之建立三摩地名。不應別有餘心所法。下述有餘師言。此內等淨。等持。尋伺。皆無別體。俱是受想思實有師說。更非唯心無所義意也。但於光法師經部依心假立定故之釋者。受想思實有義。雖計餘心所法思上假立。亦許心分位假立心所之義邊故。今此解釋。全無相違也。次於泰法師心分位殊。假立想受亦得名心所釋者。且不可依用之

問。經部宗意。計受想思心所實有時。等持心所。爲心王上假立。爲當思上假立歟

答。可有二義邊也　兩方。若心王上假立者。光法師餘處解釋中。明經部宗義。或二十四釋若依經部許有心輕安。而無別體即思差別。受想思外。餘心所。思上假立見 爰知。等持心所。思上假立云事　若依之爾者。今論中。經部難有部云。若爾即心專一境位依之建立三摩地名。不應別有餘心所法文 光法師釋此文云。經部依心假立定故文 加之。重披今論文。擧經部師義云。有餘師言。此內等淨。等持。尋伺。皆無別體文 有部難此義云。若無別體。心所應不成經部答此難。會心分位殊亦得名心所。光法師釋此文云。於心分位殊假建立故。亦得名心所文 任此等定判。等持心王上假立之旨。分明也。何況。勘正理論餘處。說經部師義云。故唯有識隨位而流。說有多種心心所引文 如何

答。經部宗意。計受想思心所實有之時。等持心所。或云心王上假立。或云思上假立之二義邊可有也。所謂心是王故。以心所隨彼爲會聖教說。爲同本宗義。假爲心分位之門。可許之。思又造作爲能行蘊生故。等持等餘心所。皆以思爲體云意可有之。兩方疑難。各顯一邊理。實而言俱無相違也

此事專爲法相宗論義。委細之趣如唯識論第四卷。尋思抄等可見之

文永三年丙寅十月三日午時 於東大寺尊勝院。對面興福寺賢恩擬講之次。相尋此題之處。彼擬講云。經部宗意。談受想思心所實有之時。貪信等餘心所。心之分位。思之差別云義。當世學者。殊所翫也。所謂心王爲貪信等心所。心王之外。無別體故。假爲心之分位也。心王爲貪信等心所。亦依思造作力故。被云思之差別也。有此二邊之義門故。處處解釋。非相違歟

問。論文云。則於相應等持無用文 爾者。寶法師如何釋之耶　進云。寶法師釋云。後心相應。等持何用文 付之。依寶法師釋。披今論現文。經部牒有部救。云若謂令心於第二念不散亂故。須有等持畢。難則於相

應等持無用。文相次第。無諍於初刹那相應心王等持無用云也。是以。光法師意。卽述此旨。寶法師釋。尤似難思如何

答。爲曉兩師解釋之旨趣。委見一段論文之起盡。經部難有部云。豈不諸心刹那滅。故皆一境轉。何用等持文 有部設救。此難云。若謂令心於第二念不散亂故。須有等持者。雖則於相應等持無用也。寶法師釋此文云。若謂前念等持。令心於第二念亦同前❶心緣一境轉。此卽前心。令其後心同一境轉。後心相應。等持何用文 此釋意云。初念心相應等持。令第二念心。不散亂一境轉者。第二念心相應等持可無用爲言 若依此釋意云。則於相應等持無用可訓也。光法師釋此文云。若謂等持令彼心王於第二念不散亂故。須有等持。則於刹那相應心王。等持無用文 此釋意云。初念心相應等持。令第二念心。不散亂一境轉者。初念心相應等持。與第二念心可有力用與初刹那相應心可無用爲言 若依此釋意者。則於相應等持無用可訓也。兩師定判各叶論文。後學不可是❷彼此歟

問。等持唯限一刹那歟　答。不限一刹那也　兩方。若唯限一刹那者。等持者。是定心所也。何可限一刹那哉。是以。等至無限一刹那。相例可同　若依之爾者。婆沙論百六十二中。明等持等至差異云。等持一刹那。等至相續文如何

答。等持等至者。同定心所爲體。等至既通相續。等持豈唯限一刹那哉。但於婆沙論文者。等持劣。等至勝故。爲顯其差異。且云等持一刹那。等至相續也。是則一往之釋。更非盡理之談歟

問。大衆部意。色無色界。眼等五根。色等五境。悉可有耶

第二卷抄記錄之畢

問。論中破大衆部等意。無色界中。許有色法義云。又彼定中亦遮有故文 光法師釋此文作二解釋。爾者。初釋意。如何釋之耶

進云。光法師釋云 又彼定中。不但遮彼無漏律儀。亦遮有彼有漏律儀文 付之。依光法師解釋。見今論文起盡。上破身語既無律儀寧有。雖述無有漏律儀之旨。不遮無無漏律儀。尤可云不但遮彼有漏律儀。亦遮有彼無漏律儀哉。是以。寶法師釋此文云。又我宗亦遮無色界有無漏律儀故文 如何

答。光法師初釋意。實似難思。然而再披論文重思此事。上云若彼唯有身語律儀。無色界中。唯有有漏身語律儀。遮無無漏身語律儀見 故光法師釋此文云。若言彼界雖無餘色。唯有身語律儀文 既云無餘色。故遮無無漏律儀之旨。自所聞也。故破此計。釋非但遮彼無漏律儀。亦遮有彼有漏律儀。符順論文起盡也。但於寶法師釋者。隣若謂如有無漏律儀不爾無漏依有漏大種故之文。云又彼定中。亦遮有故。釋亦遮無色界有無漏律儀。故亦非無其謂。兩師解釋。俱叶論文。各存深旨。不可一准歟

問。頌文云。後色起從心文 爾者。爲擧經部義。爲當述有宗義歟　答。擧經部義也。

兩方　若擧經部義者。披一部始末。尋八品前後。本頌專結有宗義。長行多明經部說。定知。後色起從心之頌文。述有宗義云事。何況。傳說傳許之言。悟入尊者猶奇之。本頌直擧經部義者。迦濕彌羅國人、豈可謂弘我宗哉。加之顯宗論三十八中。無改此頌。若非有宗義者。彼論中寧載之哉。若依之爾者。見光法師定判云。論主以經部義答文如何

答。後色起從心之義。有宗經部。雖同許之。思今論長行。此從心生。非從色起。謂昔所起色異熟因。熏習在心。功能今熟。是故今色從彼心生之文意。今此頌文。擧經部義見 故光法師釋此文云。論主以經部義答。正釋頌文。後色起從心。此色從心生非從色起。謂昔所起感色果因熏習在心功能今熟。是故今時欲色界色。從彼無色界心中色種生文 寶法師釋此文云。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生文 泰法師釋此文云 次依經部答。從心生。不同薩婆多從昔欲色界色起。經部師說。謂昔所起愛樂色故。爲異熟因熏習在心功能今熟。是故欲色界色。從無色界心色種子生文 圓暉法師釋此頌云。此是論主依經部釋也文 任此等解釋。本頌後色起從心之文。擧經部義云事。分明也。但於本頌專結有宗義

❶〔心〕—イ㊥　❷彼此＝非之カ㊥

云難者、標迦濕彌羅國議理成。我多依彼釋對法本頌雖多結有宗義、述少有貶量爲我失。判法正理在牟尼。亦擧經部義也。次於本頌直擧經部義者。迦濕彌羅國人 豈可謂弘我宗哉云難者。探論主本意、實雖擧經部義。有宗意同。亦許其義勢之事。本頌之中。直陳其言。悟入尊者。全無奇之。迦濕彌羅國人。謂弘我宗也。如彼餘處八本頌。云此上十七處也。次於顯宗論中無改此頌云難者。有宗意。從無色界沒時、將下生時、由無色界中。順色生心勢力、引欲色界色生云故。後色起從心之旨。有宗自本所存之義 故顯宗論中。不改此頌也。故顯宗論三十八云。後歿生下。色從心生現見世間色非色法。亦有展轉相依起故。謂心異故。色差別生。色根有別。識生便異。故從無色。將生下時。順色生心。相續而住。由彼勢力引下色生文 正理論七十七說全亦同之。重意云。後色起從心之理。有宗經部之中。雖不違何義。以長行謂昔所起色異熟因等之文見之。 今論云後色起從心。擧經部義釋許也。光法師論主以經部義答正釋頌文。後色起從心之釋。即顯此意也。非謂云爾故後色起從心之義。經部獨存之。顯宗論中。不改此頌。更有何疑哉

問。作識無邊觀時、可緣善染汚無覆無記識耶 答可緣善染汚無覆無記識也

兩方。若緣善染汚無覆無記識者。光法師所引正理論中、述作識無邊觀云、謂於純淨六種識身能了別中善取相已文 此文無諍作識無邊觀之時。唯緣善識見 若依之爾者。既作識無邊觀之時也。善染汚無覆無記無所殘可緣之哉

答。作識無邊觀之時。廣可緣善染汚無覆無記也。故見婆沙論八十五文。或云後二遍處緣善無記文 或云後二遍處緣見修所斷文 任此等文作識無邊觀之時、緣善染汚無覆無記云事。分明也。但於光法師所引正理論。謂於純淨六種識身之文者。無邊觀是假想觀門故。緣善染汚無覆無記識。作純淨行相也。 如彼第三解脫假想觀門故。緣淨不淨色作淨光鮮行相也。故光法師所引正理論七十七云。若由勝解思惟無邊識加行所成。名識無邊處。謂於純淨六種識身能了別中善取相已、安住勝解。由假想力思惟觀察無邊識相文 若由勝解之文、由假想力之言。假想觀門之旨、炳然也

問。味定者、唯限愛相應定歟 答。唯限愛相應定也 兩方。若唯限愛相應定者。味者是染汚義也 何可限愛相應定哉。是以婆沙論百六十五中。述味相應初靜慮等無間淨初靜慮現在前云。 如愛見慢疑上靜慮者。煩惱等無間淨定現在前文 此文無諍味定者不限愛相應定見 若依之爾者。披今論文云味謂愛相應文 唯限愛相應定之旨。炳然也如何

答。味者。味著之義。唯是限愛之稱故。味定者。唯限愛相應定。不通餘惑相應定也。故發智論十七云。諸味相應初靜慮。皆有覆無記。有有覆無記初靜慮非味相應。謂除愛餘煩惱現前文 今論中。本頌結味謂愛相應。長行云。初味等至謂愛相應愛能味著故名爲味。彼相應故。此得味名文 正理論七十七文。顯宗論三十八說本頌長行全亦同之。光法師釋此文云。初味等至。謂愛相應 愛能味著淨定。故名爲味等至。與彼相應故。此等至得味名。引婆沙論百六十一 問何故但說與愛相應非餘煩惱。有說此中說相似者。謂愛與定相似。非餘煩惱。所以者何。定於所緣。流注相續 愛亦如是之文。寶法師釋此文云。此謂等持與愛相應。愛能味著。定亦名味畢。問何故餘惑相應不名爲定。答之引正理論七十七於所緣境。專注不移。方名爲定。愛相應定。亦專一境。故得定名。餘惑相應。則不如是。謂餘煩惱。於自所緣。不能令心專注如愛。故三摩地。若與愛俱專注一緣。與善相似之文。泰法師判初味等至。謂愛相應。愛能味著淨定。故名爲味等至。與彼味相應故。此等至得味名。圓暉法師。述愛名爲味定。與愛相應。 故名味定。加之雜心論中。解味則愛相應之頌文云。問何故愛相應說禪。非餘煩惱耶。答相似故。一向勤著緣是三昧。餘煩惱無有著緣如彼愛者文 大乘義章十三。八禪義 述毘曇意云。二箇强異弱。諸煩惱中。愛著境强。偏說爲

味定義同前。又愛著境相似禪定。故說爲定文 任此等文理。味定者。唯限愛相應定云事。分明也。但於味者是染汚義也。何可限愛相應定哉云難者。 味者專其是愛著別名。全非染汚廣義。故味定者。 唯限愛相應定。不通餘❶或相應定也。 次於婆沙論如愛見慢疑上靜慮者之文者。爲顯味定無間淨定現前之義。引愛見慢疑上靜慮之事也。其中取愛上靜慮之處。以爲其證。見慢疑上靜慮之邊。同文故來也。非今要須之歟

重難云。於味定可有通別二門。若就通相云之者。可通餘*或相應定也。故大乘義章十三。八禪定義中。依毘曇意。釋味定相云。 一通相具論。上二界中。一切煩惱。有著境義。 悉名爲味。定地法故。說之爲定文 若爾。婆沙論如愛見慢疑上靜慮者之文。就通相味定論之也。何云見慢疑上靜慮之邊。同文故來。非今要須哉

次。婆沙論百六十一中。 問。何故但說與愛相應。非餘煩惱。答之云。 有說。亦應說餘煩惱〇而不作是說者。應知此義有餘文 按此說意。愛相應定。名味定者。云殘餘惑相應也。理實而言。可通餘惑相應定見

答。婆沙論等中。所明味定者。是別門味定。非通相味定。故爲顯味定無間淨定現前之義。云如愛見慢疑上靜慮者。其見慢疑上靜慮之邊。同文故來。非今要須云事。道理尤可然。何强疑之哉

次。婆沙論一說意。此義有餘者。論外之事也。論正所述味定者。雖唯限愛相應定。此廢立外。兼通餘惑相應定之說可有云也。此全非指論正所談之義門。 頗足爲難勢之端歟

問。淨定無間所生味定。爲唯緣過去一世。爲當可緣三世耶 答。可緣三世也 兩方。若唯緣過去一世者。 味定廣緣自地諸法。何可限過去一世哉。是以。今論中。 雖述味定緣自繫無簡現在未來爰知淨定無間所生味定。 可緣三世云事 若依之爾者。見今論文云。此無間滅彼味定生。緣過去淨深生味著文 光法師釋此文云。此淨定無間滅。彼味定生。緣過去淨定。深生味著。不緣現在。以必不觀自性等故。不緣未來。未曾領故。過去曾領故。偏說過去文 寶法師釋此文云。就緣淨中。唯緣過去❷近淨定也。不緣現在及未來也。現在無淨定。未來淨未曾❸領受也文 加之。正理論七十七中云。此能味愛現在前時。緣過去境。不緣現在自性相應。及俱有法。以必不觀自性等故。不緣未來。未曾領故文 顯宗論三十八說。全亦同之。此等定判。無諍定無間所生味定。唯緣過去一世見 如何

答。按味定緣自繫之理。味定廣可緣自地三世諸法也。故勘婆沙論處處之文。或百六十一云。愛相應定。能緣三世文 或百六十五述味相應初靜慮等無間淨初靜慮現在前云如愛見慢疑上靜慮者。煩惱等無間淨定現在前文 任此等文。 味定所緣不限過去一世云事。分明也。 設雖淨定無間所生味定。何不緣現在未來哉。但於今論緣過去淨。深生味著文者。從多分說也。以何知之者。披發智論十七文云。味相應初靜慮入當言味耶。出當言味耶。答。於能味當言入。於所味當言出。以前念爲所味。以後念爲能味。味定唯緣過去見思其義勢。同今論說。而婆沙論百六十一中。釋發智論文問愛相應定。能緣三世。何故唯說緣過去耶。答之云。有說此依多分而說。謂有情類。法爾多緣曾所愛順境生愛味故。以前刹那爲所緣。以後刹那爲能緣者。依多分說會。准婆沙論會通之旨 推今論緣過去淨之文意也。光寶兩師。不緣現在等之釋。且成味定緣過去淨定。云當如此判也。理實論之。淨定無間所生味定。廣緣現在未來之義。更非所遮歟。正理論文。顯宗論說。同以此趣。可會其疑也

問。論中明味定相云緣過去淨深生味著文爾者。可緣過去多刹那淨定耶 答。可緣過去多刹那淨定也 兩方。 若緣過去多刹那淨定者。披今論文云。此無間滅。彼味定生。緣過去淨。深生味著文 如文相者。味定唯緣無間滅淨定見 是以。寶法師釋此文云。就緣淨中。唯緣過去*近淨定也文 若緣過去多刹那淨定者。 寧云緣過去近淨定哉 若依之爾者。 味定緣過去淨定之時無所簡。可緣多刹那淨定也。何況。婆

❶或＝惑カ㊥* ❷近＝退イ㊥* ❸領＝俱イ㊥

沙論百五十三中。出滅定心、緣過去多剎那滅定見相例可同如何

答。淨定無間所生味定。緣多剎那淨定。可生味著也。唯味著無間滅❶淨定云事。非只背道理。亦無其證據者歟。但於今論此無間滅。彼味定生等之文者。顯淨定無間所生味定緣過去淨定。深生味著之義許也。何致味定唯緣無間滅淨定見云疑哉。次於寶法師。唯緣過去近淨定也之釋者。此有異本不同。或本云。唯緣過去退淨定也文若依此本者。不可成疑。若依近淨定也之本者。且就能生味定之淨定云爾也。全非遮緣過去多剎那淨定之義歟可會也

重難云。勘寶法師餘處解釋。引婆沙論。評曰應作是說。此出定心。緣過去定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以過去定有多剎那相雜住故之文畢云。准上論文。既相雜住不可別說。即是總緣過未定也。然味定即緣次前淨定。以味定是貪相應心。緣別相惑。所以別緣次前定心。而起出二定心是善心故。總緣前定。不別取也文此釋無諍。味定唯緣次前剎那淨定見如何

答。滅盡定者無心定故。出滅定心。不可定緣何剎那。不緣何剎那。故總緣過去多剎那滅盡定也。味定是貪相應定。緣別相故。異出滅定心。有唯緣最後剎那淨定之義云許也。更非遮緣過去多剎那淨定之邊者。此釋亦無相違也

問。味定可緣順勝進順決擇二分耶　答。可緣順勝進順決擇二分也　兩方。若緣順勝進順決擇二分者。披寶法師解釋云。此說容生味定。非一切❷生。唯退分定。及住中一分。以退生故。境亦如是文如此釋者。味定唯緣順退順住二分。不緣順勝進順決擇二分見。若依之爾者。婆沙論百六十一中。云愛相應定。能緣三世味定。廣緣三世淨定之時。寧不緣順勝進順決擇二分哉

答。今論中。云味定但緣自地。有漏味定無所簡。廣緣自地諸有漏法見。故不限順退順住二分。可緣順勝進順決擇二分也。但於寶法師解釋者。披今論文云。此無間滅彼味定生。緣過去淨。深生味著。述味定緣無間滅淨定之旨。而光法師所引婆沙論中。云淨定等無間煩惱現在前者。當知此從順退分。或順住分起。與味定為等無間緣淨定。唯是順退順住二分故。依此義邊。云唯退分定及住中一分。以退生故。境亦如是也。此說容生味定。非一切生之釋。此趣炳然歟。泛論味定所緣之時。更可遮順勝進順決擇二分也

問。味定與味定。可為相應俱有二因耶

答。可為相應俱有二因也　兩方。若為相應俱有二因者。味定者。愛相應定也。自體與自體。何可為相應俱有二因哉　若依之爾者。婆沙論中。味定與味❸之可為相應俱有二因見如何

答。味定與味定。可為相應俱有二因也。故婆沙論百六十五中。釋發智論十七味相應初靜慮與自地味相應為因等無間所緣增上之文云。因者三因。即相應俱有同類因文但於❹於味定者愛相應定也。自體與自體。何可為相應俱有二因哉云難者。味定判性體。雖唯限愛相應定。論眷屬體者。廣通五蘊故。味定與味定。為相應俱有二因。全無所背也。婆沙論。淨初靜慮與淨初靜慮。為相應俱有二因。無漏初靜慮與無漏初靜慮。為相應俱有二因云文准之可知

問。第四靜慮名清淨者。為唯限無漏。為當通有漏歟　答。可通有漏也　兩方。若通有漏者。光法師所引婆沙論八十一中。問下地亦有無漏捨念。何故但說第四靜慮捨念名清淨。思此問意。對第四靜慮無漏捨念。名為清淨。致此疑見隨答此問云。或有捨念離諸煩惱。及隨煩惱。謂第四靜慮無漏捨念文此答意。亦第四靜慮捨念。名清淨者。唯限無漏云事。分明也　若依之爾者。見今論文。云第四靜慮唯有四支。一行捨清淨。二念清淨。全不簡有漏哉

答。第四靜慮有漏無漏捨念。同離苦・樂・憂・喜・入息・出息・尋・伺。八擾亂事故。俱名清淨也。但於光法師所引婆沙論之問言者。問下地亦有無漏捨念。何故但說第四靜慮捨念清淨。對第四靜慮有漏捨念。俱名清淨。取出下三靜慮無漏捨念疑之也。答此問。有多復次之中。初說。云第四靜慮捨念。但離八擾亂事。故名清淨。苦・樂・憂・喜・入息・出息・尋・伺名為八擾亂事。此中皆無。獨

❶〔淨〕—(甲)　❷〔生〕イ—(甲)　❸之=定カ(甲)　❹〔於〕—カ(甲)

名清淨。第四靜慮有漏無漏捨念。俱名清淨之旨。炳然也。次於婆沙論或有捨念離諸煩惱。及隨煩惱。謂第四靜慮無漏捨念之文者。問難之言。取出下三靜慮無漏捨念疑之故。答中且擧第四靜慮無漏捨念答之也。更不遮第四靜慮有漏捨念。亦名清淨之義邊歟

問。光法師釋心王不立靜慮支。引婆沙論二說。爾者初說意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。婆沙八十云。心順流轉。定順還滅。故心不立爲靜慮支文　付之。心王通三性。勢用俱增上。若有順淨品之義者。何偏云順流轉哉。是以。受心所。於雜染淸淨分中。勢用俱勝。立靜慮支。心王相例其義可同。加之。二十二根中。以心王立爲根。靜慮支中。寧可簡之哉

答。心順流轉者。爲結生心。引後有能。專在心王。故十二緣起支中。立爲識支。故云心順流轉也。但於受心所立靜慮支云例難者。受心所於雜染淸淨分中。勢用俱勝。流轉緣起分中。立爲受支。還滅淸淨分中。立爲覺支。故非如心王順流轉。故據順淨邊。立靜慮支也。故光法師釋。云受於雜染淸淨分中勢用俱勝。是故俱立。用此流轉緣起分中。次於二十二根中。以心王立爲根云例難者。三性心王。竝有增上用。故立爲根也。故光法師餘處。依婆沙論意。釋云。第二心法是內亦是所依。通三性心。竝有增上。故立爲根文

問。光法師釋心王不立靜慮支引婆沙論二說。爾者。第二說意。如何釋之耶　進云。光法師釋云。婆沙八十云○復次心勝如王。諸心所法。皆如臣佐。定是心所。故心不立爲靜慮支。如諸國王不事臣任文　付之。設雖心王勝。有助定之義者。何不立靜慮支哉。例如隨行對法中。攝心王及相應善中攝心王如何

答。心王勝如王。心所劣如臣。而靜慮者。是定心所。不可心王與彼心所爲助伴。故心王不立爲靜慮支云事。道理尤可然也。但於隨行對法中。攝心王及相應善中。攝心王云例難者。任淨惠及眷屬皆名隨行。彼此展轉。互隨行故之理。隨行對法中。攝心王。由以心心所要與慚愧善根相應方成善性之義。相應善中攝心王也。彼此廢立義門既別。更不可爲相例之疑哉

問。光法師所引正理論文云。有餘師說。受於雜染雖是增上。而與淨品作饒益事。亦有功能文　爾者。今此受者。可通無漏受耶

答。可通無漏受也　兩方。若通無漏受者。既云於雜染增上。可限有漏受也　若依之爾者。受言是廣。何不通無漏受哉

答。見光法師所引正理論七十一文。云有餘師說。受於雜染。雖是增上。而與淨品。作饒益事。亦有功能。如旃荼羅性雖鄙劣。能與豪族。作饒益事。故於靜慮爲饒益事。菩提分中。立覺支號。廣明受心所爲靜慮支。立覺支號之旨。故今此受者。通無漏受云事必然也。但於既云於雜染增上。可限有漏受也云難者。無漏受亦於雜染品有增上義也。故婆沙論百四十三云。問無漏受云何雜染品增上耶。答初起加行。及趣入時。亦於雜染品增上。謂觀行者。求彼受時。亦須追求衣食等物。由此勢力。亦生染故文

問。光法師意。大善地法心所中。輕安行捨立靜慮支故。如何釋之耶　進云。光法師釋云。無始時來。惛掉亂心。不能得定。輕安治惛沈。行捨治掉擧。由此得定文　付之。依光法師解釋。見今論餘處二十一文云。惛沈睡眠能障慧蘊。掉擧惡作能障定蘊文今定判寧不違餘處論說哉

答。光法師。釋大善地法心所中。輕安行捨。立靜慮支云。無始時來。惛掉亂心。不能得定。輕安治惛沈。行捨治掉擧。由此得定。或掉擧定障。行捨能治。惛沈是慧障。輕安能治。此二能治定慧重障。是故別立文此二釋中。第一釋意。順今論餘處文初釋意。實雖難思。且試會云。惛沈正障慧。雖非障定。定相應慧力用勝故。依障彼定相應慧。云不能得定也。非謂惛沈正障定。故不可違今論餘處。惛沈睡眠能障慧蘊。掉擧惡作能障定蘊之文歟

問。經部宗意。定中可起身識耶　答。定中不可起身識歟　兩方。若定中起身識者。五識行相。是麁動也。定中何可起之哉　若依之爾者。今論中。述經部宗義云。若言定中寧有身識。有亦無失。許在定中有輕安

風。勝定所起順生樂受遍觸身故文　光法師釋此文云。我經部宗。許在定中有輕安風觸從勝定所起順生身識相應樂受。遍觸身根故文任今此定判。　定中起身識之旨分明也如何

答。定中微細。身識麁動故。設雖經部宗意。定中難起身識歟。故見今論文。經部答有部如何無漏靜慮現前。　少支有漏少支無漏之難云。起不俱時。斯有何失文光法師釋此文云。於前後位。起不俱時。或說有漏。或說無漏。斯有何失文　寶法師釋此文云。起身識時。不起喜受。起喜受時。不起身受。斯有何失。准此不說身識及輕安。是實無漏也文但於今論。　若言定中寧有身識。有亦無失等之文。光法師我經部宗。許在定中有輕安風觸等之釋者。　由勝定力。次念有輕安風觸起。次念引生身識相應樂受。還能順起意識相應三摩地。　故名爲定中。　實是定後定前中間。有輕安風觸起。引生身識相應樂受也。　故今論中。　經部牒有部難破云。若謂外散故應失壞定者。無如是失。此輕安風。從勝定生。引內身樂。　還能順起三摩地故。若謂起身識。應名出定者。此難不然。由前因故文光法師釋此文云。汝若謂起身識。是外散故。應失壞定者。破云。無如是失。此輕安風觸。從勝定生。引內身識相應樂受。還能順起意識相應三摩地故。不失壞定。　汝若謂起身識應名出定者。破云。此難不然。　由前因故。　前因卽是此輕安風。從勝定生。引內身樂。還能順起三摩地故。不名出定。或可因是所以義。由前相順。所以不名出定文

問。經部宗意。現在身識。可緣現在輕安風觸耶　答不緣現在輕安風❶動也　兩方。若緣現在輕安風觸者。經部宗意。無許同時因果。若現在身識緣現在輕安風觸者。寧不爲同時因果哉　若依之爾者。光法師述經部宗義云。許在定中有輕安風觸。從勝定所起順生身識相應樂受遍觸身根故文如此釋者。現在身識。可緣現在輕安風觸見如何

答。經部宗意。不許同時因果故。五識唯緣過去境。不緣現在境。若緣現在境者。可爲同時因果故也。　故光法師餘處解釋中云。若依經部。五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識境唯過去文但於光法師許在定中有輕安風觸等之釋者。　由勝定力有❷性輕安風觸起。　次念引生身識相應樂受。緣前念輕安風觸爲言故今解釋。全無相違也

問。論中擧有部難云。　勿所立支少分有漏。少分無漏。成違理失文光法師釋此文。作三解釋。爾者。初二釋意。少分有漏者。唯限輕安風觸歟　重云。光法師初釋云。勿所立輕安支。少分輕安風觸是有漏。少分意識相應輕安心所是無漏。成違理失。第二釋云。或勿所立支。輕安風觸少分是有漏。意識相應少分是無漏。成違理失。初二釋意。少分有漏者。唯限輕安風觸也　付之。依光法師初二釋。見今論文。有部難經部。標若爾正在無漏定中。觸及身識。應成無漏畢。述其難意云。勿所立支。少分有漏少分無漏。成違理失。文相起盡無諍少分有漏者。指上所標觸及身識見加之。次下文有部重難經部云。如何無漏靜慮現前　少支有漏。少支無漏文光法師釋此文云　如何無漏靜慮現前。觸及身識樂少支有漏。意識相應少支無漏此約體難文　若爾。光法師初二釋意。非只背論文前後。亦致相違於自釋哉

答。光法師初二釋意。非無其由。論文既云勿所立支少分有漏少分無漏。於所立支論少分有漏少分無漏之義。而就有部自義見之輕安是靜慮支故。少分有漏者。當輕安風觸。身識非靜慮支故不擧之也。第三釋。如疑難之趣得意。釋或勿所立支輕安風觸。及身識樂少分是有漏。意識相應少分是無漏。成違理失也。但於光法師。次下觸及身識樂少支有漏之釋者。上三解釋中。且述第三釋意歟

重難云有宗不❸論輕安風觸。經部雖許輕安風觸。不立靜慮支。所立支輕安風觸云事。就何義意難思哉

答。准有宗輕安心所立靜慮支之義勢。經部云定中有輕安風觸故。以輕安名同。有部難經部押云所立支輕安風觸也

問。經部宗意。前十五界。唯名有漏歟　進云今論疏中。通無漏釋也　付之。經部宗

❶動＝觸カ(甲)　❷〔性〕一カ(甲)　❸論＝許カ(甲)

意以經說為定量。而見今論文云。如契經言。諸所有眼。乃至廣說。此經中說十五界全皆有漏故文經部宗意。豈不違此經說哉。加之。有宗對經部立量云。餘十五界。唯名有漏。道諦無為所不攝故。如諸煩惱文此並付何過可成前十五界通無漏之義哉

答。披今論現文。尋經部宗義云。若謂順彼故說覺支。無漏亦應許如是說文光法師釋此文云。汝若謂身輕安實非覺支。順彼覺支名覺支。無漏亦應許如是說觸及身識。順無漏故。名為無漏。無少分有漏。少分無漏失文任今此定判。經部宗意。無漏定中。輕安風觸。及與身識相應樂受。名為無漏。故前十五界通無漏云也。但於今論所引契經說者。今論中卽會之云。無違經過。此約餘觸及餘身識。密意說故文光法師釋此文云。無違經過。此經意。約餘散位觸。及餘散位身識。密意說。彼十五界全皆是有漏。不約定位。非理盡說。故言密意文寶法師釋此文云。此就餘觸及餘身識。唯名有漏。准此論意。經部以輕安風。及身識。順無漏故。假名無漏文次於有宗所立比量者

問。經部宗意。無漏定現前位。輕安風觸可俱起耶　答。不俱起也　兩方。若俱起者。輕安風觸。其體有漏也。無漏定現前位。何可俱起哉　若依之爾者。披光法師餘處四解釋。或釋今論。以身輕安。能引覺支心輕安故之文云。由入定故。身中卽有輕安風起。能引覺支心輕安故。此卽同時。說名能引由斯相順。故名覺支文或代俱舍師。救正理論。以能隨順覺支體故。亦名覺支。謂身輕安能引覺支心輕安故之文云。我說身輕安觸。與入定心輕安同時能引能順。望彼有力可得。相從說名覺支文任此等解釋。無漏定現前位。輕安風觸可俱起見如何

答。經部宗意。輕安風觸。其體實是有漏法故。無漏定現前位。全不可俱起。故今論中。經部答有部如何無漏靜慮現前。少支有漏。少支無漏之難云。起不俱時。斯有何失文光法師釋此文云。於前後位起不俱時。或說有漏。或說無漏。斯有何失文寶法師釋此文云。起身識時。不起喜受。起喜受時不起身受。斯有何失。准此不說身識及輕安是眞無漏也文但於光法師餘處。此卽同時。說名能引之釋。俱舍師。我說身輕安觸與入定心輕安同時之救者。前念後念相順續起。名為同時。更非一念同時俱起也

問。經部宗意。於靜慮支可有十八耶　答。可有十八也　兩方。若有十八者今論中。明經部宗義云。由此可說。依初五支。滅二三四。立第二等。卽由此理。初說五支。擬漸離前。建立後故。無漸滅故。不說想等文如此文者。經部宗意。於靜慮支不可有十八見是以。泰法師述依上座部立十一支畢。引今文為證　若依之爾者。於靜慮支有十八者。於契經說。經部宗意。豈可背契經說哉

答。經部宗意。契經所說。以為定量。而契經中。既說靜慮支有十八。故經部宗意。尤可守其說也。但於今論由此可說。依初五支等之文者。全非相違。此文意云。於初靜慮五支之中。滅尋伺二。立第二靜慮。內淨喜樂定四支。滅尋伺喜三。立第三靜慮。捨念惠樂定五支。滅尋伺喜樂四。立第四靜慮。捨念中受定四支為言故光法師釋此文云。經部依宗自釋。由此可說。依初五支滅尋伺二。立第二定。滅尋伺喜三。立第三定。滅尋伺喜樂四。立第四定。卽由此道理。初定說五支。擬漸離前支。建立後定故。無漸減故。所以不說想等為支文寶法師釋。其意同之。任此等定判。就初靜慮五支論漸減義之旨。分明也。次於泰法師釋者。上座部意。設雖存靜慮支有十一。引今文為其證云事。恐難依用歟

重難云。內淨支既無漸減義。第二靜慮中。何可立之哉　依之見泰法師解釋云。依初定五支。滅尋伺二。立第二定喜樂一心三支文如何

答。經部宗意。第二靜慮立內淨支也。故今論中。答應審思擇。應說何法名內等淨之問。舉經部師義云。此定遠離尋思鼓動。相續清淨轉。名為內等淨文光法師釋此文云。經部師答。此第二定。能遠離彼尋伺鼓動。定體相續清淨寂靜轉。名為內等淨文寶法師釋此文云。經部釋也。卽是此第二定。遠離尋伺鼓動。相續清淨名內等淨也文准

此等解釋經部宗意。第二靜慮立內清淨支云事。炳然也。但於內淨支。既無漸減義云難者漸減義自本就初靜慮五支論之故。不可爲疑歟

次。於泰法師釋者。叙上座部計。非經部宗義。故全非相違也

問。寶法師意。欣厭心所。與定相應歟　答。可與定相應也　兩方。若與定相應者。披寶法師解釋。擧大善地法十尋伺心王二十三法。畢云。自餘心所。與定不相應。故不立支也文如此釋者。欣厭心所。不與定相應見　若依之爾者。設雖寶法師意。何不許欣厭心所與定相應哉。是以。光法師意。欣厭心所與定相應見如何

答。寶法師意。欣厭心所與定相應可云也。故見婆沙論處處之文。或二十八云。評曰。有別法名厭。非惠非無貪。是心所法。與心相應。此說在復有所餘如是類。諸心所法。與心相應。然見蘊說苦集忍智。名能厭者。由彼忍智與厭相應。說名能厭。非厭自性文或百九十六云。評曰。應說厭體性異。非無貪非惠。別有心所法名厭。與心相應。此即攝在復有所餘心所法中文寶法師餘處四引此二文畢云。此厭唯善通漏無漏文　加之婆沙論百四十三中。述欣厭不立根云。於散位中。此用雖勝。於定善位用不分明。根用必於兩位中勝。而於定位明了增强。故彼二法無有根義文寶法師餘處四指此文云又婆沙一百四十三。亦別立欣厭文任此等定判。欣厭心所。其體通有漏無漏。與散心定心相應云事。分明也。但於寶法師自餘心所與定不相應之釋者。可有二會通。或就四十六心所麤立論之故。不可攝欣厭。上擧大地法十。大善地法十。不定地法之中尋伺二十二心所。畢。下云自餘心所。指大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地法十。不定地法之中除尋伺餘六。此二十四心所云與定不相應也。或亦設雖加欣厭心所。欣厭心所不並生故。有時定心與欣相應。有時定心與厭相應。非恒相應。故云與定不相應歟

問。染汚第二靜慮可立喜支耶　進云。光法師判有喜定二。立喜支釋也　付之。見光法師所引正理論七十八文。明染汚初靜慮不立喜支云。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說文而於第二靜慮。述定生喜樂與樂合說。准例思之。染汚第二靜慮不可立喜支也如何

答。染汚第二靜慮可立喜支也。故今論云。第二染中。無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故文光法師釋此文云。此明二定染無內等淨。樂同初定。故不別簡。有喜定二故正理七十八云。第二染中。無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。雖諸世間說有染信。而不信攝。故不立支。樂是輕安。唯善性攝。例同初定。故不重遮。故此染支。唯有二種文顯宗論三十八全亦同之。加之。婆沙論百六十中。釋發智論十七一切第二靜慮。皆有四支耶。答不染汚有四。染汚無四。無何等。答無內等淨之文。問內等淨是信。信通染汚不染汚。何故於染靜慮不說支耶。答之有二。有說之中。第二說云。有說染信名不信。此於染中。雖有無支相。故不立爲支。若作是說。不染第二靜慮具四支。染第二靜慮唯有二支文此第二有說當今論初師說也。任此等定判。染汚第二靜慮立喜支云事。分明也。但於光法師所引正理論。故薄伽梵與樂合說之文者。染汚初靜慮不立喜支。染汚第二靜慮立喜支事。以離生言之有無爲正證也。故正理論次下文。問第二染定。許有喜支。初染中無。以何爲證。答以初定喜說從離生。第二中無離生❶善言故。此旨炳然也。初靜慮說離生喜樂。有離生言之上。喜❷示合說。顯喜同樂善性之義云也。第二靜慮說定生喜樂定名。通善染汚故。其性通善染汚之喜。於善染汚靜慮同立支。其性限善之樂。唯於善靜慮立支也。非以與樂合說爲染汚初靜慮不立喜支之證。第二靜慮喜樂合說。染汚第二靜慮不可立喜支云難。更非所痛也

問。頌文云。餘說無安捨文爾者。此師意。染汚第二靜慮可立內淨支耶　答。可立內淨支也　兩方。若立內淨支者。內淨支是大善地法攝也。染汚靜慮支中。寧可立之哉。是以。勘泰法師解釋。述此師義云。應言第二亦無內淨。信根亦是善地攝故。而不說者。以信但是一地中無。是故不說文此釋

❶〔善〕－カ㊥　❷示＝樂カ㊥

無淨第二師意。染汚第二靜慮。不立內淨支見　若依之爾者。既云餘說無安捨。染汚靜慮支中。雖簡輕安行捨。無簡餘支。若染汚第二靜慮。不立內淨支者。何不簡之哉

答。今論第二師意。染汚第二靜慮可立內淨支也。今論云。有餘師說。初二染中。但無輕安。後二染中。但無行捨。大善攝故文光法師釋此文云。有餘師說。初二染中。但無輕安。初染有四支。第二染有三支。後二染中。但無行捨。第三染有四支。第四染有三支。以輕安行捨。大善地攝故。內等淨是信。信通染不染故。第二染說有三支。正理七十八云。有餘師說。初二染定。但無輕安。後二染中。但無行捨。大善攝故。彼說染中喜信念惠皆是支攝。皆通染故文顯宗論三十八說全亦同之。加之。婆沙論百六十中。釋發智論十七一切第二靜慮皆有四支耶。　答不染汚有四。染汚無四。無何等。答無內等淨之文。問內等淨是信。信通染汚不染汚。何故於染靜慮不說支耶。答。之有二有說之中。初說云。有說此文應說無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。不染第二靜慮具四支。染第二靜慮有三支文此初有說。當今論第二師說也。任此等定判。今論第二師意。染汚第二靜慮立內淨支云事。分明也。但於內淨支。是大善地法攝也。染汚靜慮支中。寧可立之哉云難者。信通染汚故。染汚第二靜慮立內淨支也。次於泰法師應言第二亦無內淨之釋者。論文之外。以別義勢。染汚第二靜慮不可立內淨支釋也。是既論外之釋。故不及致會通也

問。生靜慮可有近分根本不同耶　答。無近分根本不同也　兩方。若有近分根本不同者。生靜慮者。如世間品中云。三靜慮各三。第四靜慮八是也。寧有近分根本不同哉。是以。今論疏中。生靜慮無近分根本不同見　若依之爾者。定靜慮既有近分根本不同。生靜慮例亦可然。何況。生靜慮中論喜樂捨受差別。豈非有近分根本不同哉。加之。廣披諸論說。淨生靜慮相。今論云。雖近分心有結生染。而遮定染故作是說文光法師餘處十所引正理論三十文。判由此故。說下三靜慮唯近分心有死生理。以根本地無捨受故。婆沙論百六十五中。述命終結生唯住近分不住根本。任此等論說。生靜慮有近分根本不同云事。分明也如何

答。生靜慮無近分根本不同可云也。其故見今論前後文。或云生靜慮體世品已說。謂第四八。前三各三。指世間品三靜慮各三。第四靜慮八之文。於色界十七天等。豈有近分根本不同哉。或問如定靜慮所有諸受。生亦爾不。答不爾。徵如何。釋生靜慮從初有喜樂捨受。及喜捨樂捨。唯捨受如次結是謂定生受有差別。若生靜慮如定靜慮有近分根本不同者。於下三靜慮可云根本喜受樂受近分捨受。而不云如是。述生靜慮從初有喜樂捨受等。望定靜慮判受有差別。故生靜慮無近分根本不同之旨。炳然也。加之。婆沙論中。出捨初靜慮地心。得第二靜慮地心。初靜慮地心滅。第二靜慮地心起句云。謂初靜慮沒。生第二靜慮地文若生靜慮有近分根本不同者。今此第三句。尤就根本可論之。寧界命終位哉。此文既於命終結生心。立初靜慮第二靜慮名。爲初靜慮地心滅第二靜慮地心起句。故生靜慮中。云初靜慮第二靜慮之時。不論近分根本不同見故准此等論判。生靜慮無近分根本不同云義。所存也。但於定靜慮既有近分根本不同云例難者。定靜慮中勝品禪定名根本地。劣品禪定名近分地。故有此不同。生靜慮者。除定靜慮定煩惱外三性色心。心所心不相應屬地地生法。更無勝劣差異。故無近分根本不同也。次於生靜慮中。論喜樂捨受差別云難者。生靜慮中。雖有喜樂捨受差別。無近分根本不同故。非如定靜慮所有諸受也。次於今論雖近分心有結生染之文者。定靜慮所分別近分根本中。通有生靜慮故。捨受云近分。喜受捨樂受名根本也。非謂云爾故生靜慮廢立門。近分根本不同。光法師餘處所引正理論。下三靜慮唯近分心有死生理之釋。婆沙論命終結生唯住近分不住根本之文。會通之趣。亦以同之

問。寶法師意。依身在上三靜慮。所起借識類。悉自性無記攝歟

第二卷抄記錄之畢

問。依身在初靜慮依第二靜慮以上眼起初靜慮眼識。為唯限無覆無記。為當通善性歟　答。唯限無覆無記也　兩方。若唯限無覆無記者。依身在初靜慮所起眼識也。何唯限無覆無記哉。是以。依身在初靜慮依初靜慮眼起初靜慮眼識。不限無覆無記。相例可同　若依之爾者。依身在第二靜慮已上起初靜慮眼識。唯限無覆無記。例亦可同如何

答。依身在初靜慮依第二靜慮以上眼。起初靜慮眼識。即是天眼通故。唯限無覆無記。其理必然也。故婆沙論七十三云。若諸異生生初靜慮。○即彼以第二靜慮眼。見欲界色時。於彼色起無覆無記眼識○見初靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識○見第二靜慮色時。於彼色起無覆無記眼識文今此人以第三靜慮眼見四地色以第四靜慮眼見五地色時。起初靜慮眼識唯限無覆無記。准之可思。但於依身在初靜慮依初意眼。起初意眼識不限無覆無記云例難者。依身在初靜慮。依自地眼。起自地眼識。通汎爾起故。隨其所應可通善染汚無覆無記也。故婆沙論七十三云。此中眼識依自地眼。緣下地色。容有二種。謂除染汚。緣自地色。容有三種。若依上地眼唯無覆無記文

問。❶起緣者。為唯超一地。為當可有超多地義耶　答。可有超多地義也　兩方。若有超多地義者。見今論文云。類智無間能生無色。法智不然。依緣下故文超緣若有超多地之義者。法智無間何不生無色等至哉。是以。光法師釋此文。述超有二種。一者起定。二者超緣。此二種超。俱至第三不至第四畢。引婆沙論百六十五於中唯能超緣一地之文。明知超緣者。唯超一地云事。何況。光法師所引婆沙論中云。如不能越二地所緣。超定亦爾。故不入第四文而勘婆沙論百六十五說。　問何故不能超入第四。答之云。過殑伽沙數。諸佛世尊。及聖弟子。超入諸定。法皆如是。故不應問。於超定者。唯超一地定。同之超緣。寧超多地哉　若依之爾者。金剛喩定。廣通道法智初起盡智。唯緣有頂苦集。豈無超緣多地之義哉

答。披今論餘處文。或云二十四金剛喩定。說有多種○滅道法智。各有四行。相應有八。滅類智緣八地滅○道類智緣八地道。或二十六遮金剛喩定境同此耶。緣苦集同。緣滅道異。金剛喩定緣九地滅道之中。緣欲界四靜慮空無邊處六地滅道。金剛喩定無間生初盡智之時。所生盡智。唯緣有頂苦集者性相之所定。故可有超緣多地之義云事必然也。但於今論法智不然依緣下故之文者。法智唯緣欲界境。無色等至唯緣無色界境。故法智無間生無色等至者。須超色界四地。必可背不念作意超緣相。故法智無間不生無色等至也。故光法師釋此文云。以法智緣欲界境。無色等至緣無色境。不可頓超色界四地。故法智無間不生無色文滅道法智無間生緣有頂苦集初盡智事。總見盡智或緣初靜慮或緣第二靜慮。盡智法智無間現起之時。不背不念作意超緣相。故法智無間生盡智也。其中念作意時。法智無間生緣有頂苦集初盡智。無其過也。緣四靜慮空無邊滅道類智無間生緣有頂苦集初盡智。准之可思也。次於光法師此二種超。俱至第三不至第四之釋。幷婆沙論。於中唯能超緣一地之文者。據不念作意論之也。故婆沙論云。若說如所緣緣。故唯超一。謂觀行者。不念作意。於所緣緣。唯能超一。問云何觀行者。於所緣超。答彼由不念作意。以初靜慮於九地境一一別緣。於中唯能超緣一地文雜心論九云。超越三摩提。上下至第三及不念思惟。於緣超亦然文彼論子注云。不念思惟者。率爾能緣超至三也文任此等論判超緣唯超一地者。就不念作意說之云事。分明也。次於光法師所引婆沙論。如不能越二地所緣超定亦爾之文者。以不念作意超緣。望超定時。一地義是同故。云超定亦爾也。全非遮念作意時。超緣多地之義歟

重難云。見婆沙論百六十五文云。有說法智品但緣欲界。及彼滅道。緣欲界及彼滅道無間不得卽緣無色地境。以極❷微遠故。由此法智品。非無色等無間緣文如此文者。滅道法智無間。爭可生緣有頂苦集初盡智哉

❶起＝超カ（編）　❷〔徹〕一カ（編）

答。念作意時。超縁多地云義意。不許法智
無間生無色等至故。此文更非疑也。若法
智無間生無色等至者。必可背不念作意
超縁相。故如此云也。滅道法智無間生盡
智中。有不背不念作意超縁相之類故。
念作意時。自亦滅道法智無間。生縁有頂苦
集初盡智。有何相違哉
問。順自地勝德。爲名順勝進分。爲當名順
住分歟　答。名順勝進分也　兩方。若名
順勝進分者。今論中。擧四分定畢云。地各
有四。有頂唯三。由彼更無上地可趣故。彼
地無有順勝進分攝文　若順自地勝德。名
順勝進分者。有頂地何無順勝進分哉　若
依之爾者。光法師所引正理論中。述順自
地❶勝。名順勝進分之旨。如何
答。順自地勝德。可名順勝進分也。故光法
師所引正理論云。然勝進分。總有二種。一者
自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽
引彼。名順勝進分文　婆沙論第百二十四卷
中。或云。若初靜慮順退分。順勝進分。順決
擇分等業。已現在前。已牽異熟。○如是乃
至非想非非想處。順退分等業。廣說應知文
或云。若諸靜慮無色。順退分。順住分。順勝進
分。順決擇分等業。已現在前。已牽異熟。
文第百二十五卷多有如此之文　此等文意。有頂地有順勝進
分見。故順自地勝德。名順勝進分云事。炳然
也。光法師問。若爾。何故婆沙業蘊。說有頂
地有四分耶。卽指此等說也。但於今論有
頂唯三之文者。光法師會此相違云。此論

及婆沙十一據有頂地。更無上地可欣趣
故。故說彼地無勝進分。婆沙業蘊。據當地
中更有勝德可欣趣。故言有勝進。故正理
七十八云。然勝進分。總有二種。一者自地殊
勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽引彼
名順勝進分已上論文　故說有頂或有或無。各據
一義文　文意顯也。按此釋意。今論云。地各
有四。有頂唯三。由彼更無上地可趣故。彼
地無有順勝進分攝。婆沙論第十一云。淨
初靜慮復有四種。謂順退分。順住分。順勝
進分。順決擇分。如是乃至無所有處。皆有
四種。非想非非想處。唯有三種。除順勝
進分。就地論之。順自地名順住分。順上
地名順住分。順上地名順勝進分之說。前
於有頂地。更無上地可欣趣故。云無順勝
進分也。婆沙論業蘊等說。於當地中。更有
勝德可欣趣故。有頂地。亦有順勝進分爲言
各述一門。遂不相違歟
問。順住分無間可生無漏定耶　進云。今
論中。云唯第四分。能生無漏。順住分無間
不生無漏釋也　付之。依今論定判。思順
住分相。既修所成攝也。何不生無漏定哉。
彼聞思散善無間尙生無漏定勝品。順住分
無間寧不生之哉。是以。見婆沙論百六十七
文。明有漏他心智相攝四分定云。此唯攝
順住分文　而光法師餘處二十六破遠法師義
云。本論既言有學八智。展轉相望。皆容得
作等無間緣。成有學八智互爲等無間緣
之旨。婆沙論百七中。釋發智論九他心智與

苦集智爲四緣之文。述若有漏他心智與
苦集智爲所緣者。定非因緣。有漏不與無
漏爲因緣故。可爲等無間緣見爰知。有
漏他心智攝。順住分無間生無漏定云事如
何
答。任淨定有四種。謂卽順退分。順住順
勝進。順決擇分攝如次順煩惱。自上地無
漏之性相。順住分能順自地。不順無漏。故
彼無間不生無漏定也。故今論云。於此四
中。唯第四分。能生無漏。所以者何。由此四
種有如是相。順退分能順煩惱。順住分能
順自地。順勝進分。能順上地。順決擇分。能
順無漏。故諸無漏唯從此生文　光法師釋此
文云。若依婆沙一百六十五。淨生無漏中
云。此但從順決擇分。有說亦從順勝進分。
雖無評家。以前解爲正。故正理七十八云。
應知此中決定義者。謂諸聖道。必此無間生。
非此無間必能生聖道。若異此者。是則應
說。唯世第一法。名順決擇分已上論文　又諸論
皆言。順決擇分。能生聖道文　寶法師釋此
文云。述四分定中。唯順決擇分。能生無漏
非餘三也○以四分定。各有別相。旣唯順
決擇分。能順無漏。故知。唯順決擇分。能生
無漏文　顯宗論說。全同光法師所引正理
論文。准此等文理。順住分無間不生無漏
定云事。炳然也。但於聞思散善無間尙生
無漏定云難者。定散相望之時。雖定善勝
散善劣品。定善之中。能順煩惱。能順自地。
能順上地。能順無漏。四分別故。唯順決擇

❶勝＋(德)カ㊥

分無間生無漏定也。非謂餘三分。自聞思散善。劣品故彼無間不生無漏定。聞思散善。其性雖劣。加行所起。力用殊勝。故彼無間生無漏定也。次於婆沙論。此唯攝順住分之文者。五通等功德。多是順住分攝故。從多分云唯攝順住分也。不遮通順決擇分之義邊。故發智論幷婆沙論中。有漏他心智。與無漏智為等無間緣（見文）還為此義之潤色也

重難云。有漏他心智。通順決擇分云會通。不可然。見婆沙論一段之文。明他心智攝世俗智少分云。世俗智在十八地。謂欲界靜慮中間四靜慮四無色。及彼近分。此唯攝四靜慮。於四靜慮中。有善染汚無覆無記。此唯攝善。於善中。有生得聞所成修所成。此唯攝修所成。於修所成中。有加行無間解脫勝進道。此唯攝勝進道。於勝進道中。有順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。此唯攝順住分（文）此文既自亀向細述有漏他心智相。擧四分定畢。云此唯攝順住分。唯限順住分之旨。分明也。豈輒會從多分說哉（是一）

何況有漏他心智無間生無漏智云事。其義未決定。光法師餘處。本論既言。有學八智。展轉相望。皆容得作等無間緣之釋。總見他心智之時。無漏他心智。與無漏智為等無間緣。故云爾也。婆沙論。若有漏他心智。與苦集智為所緣者。定非因緣等之文。有漏他心智。雖不與苦集智為等無間緣。無漏他心智。與苦集智。為等無間緣故。且簡殘等無間緣也。勘婆沙論次下文云。與滅智為三緣。除所緣者。彼緣無為故。以有漏他心智。望滅智。無簡因緣。若以不簡為其證者。寧云有漏他心智為滅智為因緣哉。若爾此等定判。猶不明證。何定有漏他心智。無間生無漏智。會婆沙論。此唯攝順住分之文。從多分說哉（是二）

答。從多分置唯言者。論家人師之常習也。如慈恩大師因明大疏中。釋入正理論能立與能破。及以唯悟他之文。云故此頌中。據其多分皆悟證者。言唯悟他。不言自悟等也。婆沙論。此唯攝順住分之文。從多分說云會通。無背自亀向細一段起盡也

次光法師餘處。本論既言。有學八智。展轉相望等之釋。有漏無漏他心智。與無漏智為等無間緣（為言）唯就無漏他心智論之云事。不叶今論文也（如本論說意下所說之）次就婆沙論文。疑難之趣。其無其謂。見發智論文。標他心智與苦集智為四緣畢。若與彼為因非所緣者。指無漏他心智。若與彼為所緣非因者。指有漏他心智也。故婆沙論中。釋此文云。與苦集智為四緣等者。謂無漏他心智。與苦集智為一類因者。定非所緣。彼緣有漏故。若有漏他心智。與苦集智為所緣者。定非因緣。有漏不與無漏為因緣故（文是）即就有漏無漏一類他心智見之。無與苦集智為因為所緣故。有此分別也。何云簡殘等無間緣哉。就中云若有漏他心智。與苦集智為所緣者。定非因緣。別述有漏他心智與苦集智為所緣非因。寄事於無漏他心智與苦集智為等無間緣。有漏他心智。望苦集智。簡殘等無間緣云難勢。顯文外聊簡也

但於以有漏他心智望滅智無簡因緣云難者。全非相例。云他心智與苦集智為四緣時。無漏他心智。與苦集智為因非所緣。有漏他心智。與苦集智為所緣非因。故有此分別。云他心智與滅智為三緣時。無漏他心智。與滅智為因。等無間增上三緣故。無可分別也。無漏他心智與滅智無所闕為三緣之上。有漏他心智不與滅智為因緣不及簡之也。疑難之旨。恐不辨發智婆沙兩論深意歟

問。生非想非非想處阿羅漢果聖者。可起順決擇分耶　答。可起順決擇分也　兩方。若起順決擇分者。見今論文云。順決擇分。能順無漏（文）而非想非非想處無有無漏。生彼阿羅漢果聖者。難起順決擇分哉

若依之爾者。順決擇分者。殊勝善根也。生非想非非想處阿羅漢果聖者。何不起之哉

答。非想非非想處。既有順決擇分。生彼阿羅漢果聖者。寧不起自地殊勝功德哉。何況。婆沙論（百八十五）中述生非想非非想處聖者。起無所有處聖道斷自地煩惱云。然彼聖道。由因力強。非加行力。暫起現前。斷餘煩惱。得阿羅漢果已。設更住壽經八萬

劫。終不重起。以無用故文。准此文思之。
生非想非非想處阿羅漢果聖者。無所有處
聖道無間生自地淨定時。尤可起順決擇
分也。但於非想非非想處無有無漏云難。
者非想非非想處。雖無有無漏。起無所有
處無漏故。可起順彼無漏善根也
問。煖等四善根四分定中。唯順決擇分攝歟
答。唯順決擇分攝也　兩方。若唯順決擇
分攝者。披婆沙論五文云。煖頂二善根。具
順退順住順勝三分。或頂善根具順退順勝
二分。忍善根具順住順勝二分。世第一法唯
順勝分文。如此文者煖等四善根通順退住
順勝進分見。若依之爾者。煖等四善根是
見道近加行也。何可通退分定等哉
答。煖等四善根。是見道近加行。殊勝善根故。
四分定中。唯順決擇分攝也。故光法師所引
正理論七十八中。述順決擇分無間生諸聖
道云。應知此中。決定義者。謂諸聖道。必此
無間生。非此無間必能生聖道。若異此者。
是則應說。唯世第一法。名順決擇分文。顯宗
論三十九說。全亦同之。此文無諍。煖等四善
根四分定中。唯順決擇分攝見。加之。正理論
七十八云。順決擇分者。如煖頂忍世第一法文
顯宗論三十九說。全亦同之。婆沙論百六十三
云。順決擇分者。即煖頂忍世第一法等文。光
法師餘處十五釋云。今准此論及正理論。唯
煖等四。順決擇分。名殊勝善根。命終捨。餘
順決擇分。非是殊勝。命終不捨文。任此等定
判。煖等四善根。四分定中。唯順決擇分攝之

旨。分明也。何況。若煖等善根。通退分定者。
豈無離染捨義哉。旁思之煖等四善根。不
通退分定等云事。炳然也。但於婆沙論中。
以煖等四善根。分別順退分定等之文者。
彼於順決擇分。隨義門相順。一往分別順
退順住順勝三分也。非謂通四分定中。退
分定等。若盡理談者。寧除順決擇分哉。既
除順決擇分。明知。本爲順決擇分之上。一
往分別餘三分云事。故婆沙論五中。問。此中
三分。一切皆是順決擇分善根所攝。與後定
蘊所說四分有何差別。答之云。所依各異。
謂此但依隨順見道。總立一種順決擇分。
於中義別。復開三種。後定蘊中總依有漏
修所成善。建立四分。若順退者。名順退分。
若順住者。名順住分。若順昇進者。名順勝
進分。若順聖道者。名順決擇分。是故。此彼
所依各異文
尋云。婆沙論文云。所依各異者。其意如何
答
問。無漏定無間可生順住分耶　進云。光
法師釋生後二分。不生順住分見　付之。
依光法師解釋。披婆沙論百六十五現文。述
無漏初靜慮與淨初第二第三靜慮。爲等無
間緣擧。或云除順退分。與餘三分爲等無
間緣。或云唯與後二分爲等無間緣之二
說。云於上地淨亦爾畢。　後出評家義云。
如是說者。漸次入時。亦與勝進分爲等無
間。超越入時。唯與順決擇分爲等無間文
如文相起盡者。評家意。不遮無漏定無間

生自地順住分哉
答。見光法師解釋。問。無漏復能生幾分耶。
解之云。生後二分。故正理七十八云。無漏
無間何分現前。有說通三。除順退分。理實
唯二。謂後二種文。顯宗論三十九說。全亦同之。
任此等定判。無漏定無間不生順住分云
事。分明也。但於婆沙論文者。披彼論前後
文。述無漏初靜慮與淨初第二第三靜慮
爲等無間緣云。此中於自地淨。有說除順
退分。與三分爲等無間。有說唯與後二分
爲等無間。於上地淨亦爾者　無漏初靜慮
與自地後❶二分爲等無間緣云初師意。與
第二第三靜慮後三分。亦爲等無間緣云。無
漏初靜慮與自地後二分爲等無間緣云第
二師意。與第二第三靜慮後二分。亦爲等無
間緣云也。而評家意。總而言之。雖同無漏
初靜慮與後二分爲等無間緣云第二師
說。改無簡別。無漏初靜慮與第二第三靜慮
後*二分爲等無間緣云處。漸次入時。通與
後二分爲等無間緣。超越入時。唯與順決
擇分爲等無間緣爲言全非許無漏初靜慮
與自地順住分爲等無間緣之義也
問。阿羅漢果聖者。散善無間。退煩惱義可
有耶　答。散善無間退煩惱義可有也
兩方。若有此義者。光法師所引正理論
七十八中云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢。
寧有退理。非彼猶有順退分定。可令現行。
離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中。
有順退者。亦得建立順退分名。從彼有

❶二＝三㊥*

退如先已說文如此文者阿羅漢果聖者。
住分定無間退煩惱。散善無間不退之見
若依之爾者。阿羅漢果聖者。種類非一准。
設雖散善無間何無退煩惱義哉
答。唯自地心無間起煩惱退者。性相之所
定也。故阿羅漢果聖者。起欲界煩惱退之
時。散善無間退之云事。其理必然也。但於
光法師所引正理論文者。就阿羅漢果聖者。
起色無色界煩惱退。致問答故。述住分定
無間退起之旨。全非疑也
問。未離自地染者。順住分無間起煩惱義
可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此
義者。未離自地染者。無捨退分定。閣退
分定。順住分無間不可起煩惱。是以。光法
師所引婆沙論百六十五中。述淨定等無間煩
惱現在前云。當知此從順退分。或順住分
起。由已離未離自地染者。起自地煩惱
有差別故文如此文者。未離自地染者。順
住分無間。不起煩惱見　若依之爾者。既
許順住分無間煩惱現在前。設雖未離自
地染者。何無此義哉
答。見光法師解釋。云問味定生淨定四分
之中。生何分耶。解云。若味生自淨婆沙
百六十五云。有說。味相應等至無間。唯起順退
分現在前。有說。亦起順住分。然無評家。許
味定無間起順住分之義。婆沙論百六十九中。
云若等至以味相應初靜慮。爲等無間。而
不以彼爲因者有十六。謂淨初靜慮。四無
量。初二解脫。前四勝處。五通所依富卷次下并第百七十卷

之中。多有此趣述味定無間起五通所依定之旨。而
按婆沙論百七十惠解脫阿羅漢。起味相應初
靜慮退時。除無學位等。所修自地三通所
依。不捨不得云文意。五通所依定不通退分
定見若通退分定者。可有亦得義故也。故
味定無間所起五通所依定者。當順住分。
任此等定判。味定無間起順住分云事。分
明也。若有味定無間閣退分定。起順住分
者。准而思之。未離自地染者。閣退分定。
順住分無間起煩惱義亦必然也。何況勘婆
沙論八十九文云。他心智生六心者。謂色界
五部。及欲界修所斷。五通等無間不能引起
無色界心。他心智無間生色界五部心判。爰
知。未離自地染者。順住分無間起煩惱義
可有也。但於未離自地染者。無捨退分
定云難者。未離自地染者。雖不捨退分
定。隨宜順住分無間亦起煩惱義。何不許
之哉。次於婆沙論。由已離未離自地染
者。起自地煩惱有差別故之文者。已離自
地染者。起定地煩惱退時。必順住分無間
起煩惱。未離自地染者。多退分定無間起
煩惱故云爾也。更非遮未離自地染者
中。自有順住分無間起煩惱義歟
問。今論意。順決擇分無間。可生順勝進分
耶　進云。今論中。云生二三三一順決擇
分無間。不生順勝進分云也　付之。心品
相生。隨時不定也。順決擇分無間。何不生
順勝進分哉。是以。順住分無間生順退分。
順勝進分無間生順勝進分見加之。披婆沙

論十一說云。順決擇分無間。二種現在前。謂
順決擇分。及順勝進分文如何
答。本論中。本頌結生二三三一。長行述第
四生一。謂自非餘。順決擇分無間不生順
勝進分云也。但於順住分無間生順退分。
順勝進分無間生順住分云例難者。光法師
自問答也。卽答此問云。決擇欣無漏不生
次前。住與勝進。非欣無漏。容次生前。或
勝進相。欣求上法。性非止息故。決擇分不
生勝進住退二分。性有止息。可從勝進
生住住。生退分文初釋意云。順決擇分欣
無漏故。不生順勝進分。順住分。順勝進分
不欣無漏故。住分無間生退分。勝進分無
間生住分云也。第二釋意云。順勝進分欣求
上法故。專欣生順決擇分。更不欲止息自
分。故從勝決擇分。還住自勝進分之義。甚
非所欣。故決擇分無間不生勝進分。順退
分順住分。具止息自分之相故。住分無間生
退分。勝進分無間生住分也釋言次於正理
顯宗兩論說者。彼論有兩說中。一說意也。
故光法師釋云。正理顯宗皆有兩說。一說同
此論又一說云。有說亦生順勝進分。然無
評家。後家意說。如住勝進。能生前一。順決
擇分亦生前一文既別師義也。更非難端
歟。次於婆沙論。順決擇分無間二種現在前
之文者。此第十一卷說。同正理論後師也。
若依一百六十五卷評家義者。順決擇分無
問。亦順住分現在前云也。故光法師釋云。若
依婆沙十一同正理後師。若依婆沙一百

六十五。云順決擇分。與順住分。有說但爲所緣增上。以順決擇分無間順住分不現前故。如是說者。亦現在前。是故。與彼爲三緣。除因緣。與順勝進分亦爾。前說同正理後師。能生二分。後正義家。能生三分文此亦別師義也。全不可劬勞之

問。初靜慮味定與順勝進分爲幾緣耶

進云。光法師所引婆沙論中。爲二緣見　付之。設難。初靜慮味定。何不與順勝進分爲三緣哉。　是以。第二靜慮味定與順勝進分爲三緣。初二靜慮。相例可同如何

答。見光法師解釋。云若味生自淨。婆沙云。有說味相應等無間。唯起順退分現在前。有說亦起順住分。然無評家。味定無間不生自地順勝進分故。初靜慮味定與順勝進分唯爲所緣增上二緣。不爲因等無間二緣也。故婆沙論百六十五中。釋發智論十七味相應初靜慮○與自地淨爲等無間所緣增上之文云。等無間者○此中有說。味相應等無間。唯順退分現在前。有說亦起順住分文但於第二靜慮味定與順勝進分爲三緣云例難者。見光法師解釋。云若味生下淨婆沙云。有說起順住分。以易起故。有說起順勝進分。防護上地故。然無評家。上地味定無間生下地順勝進分故。第二靜慮味定與初靜慮順勝進分爲等無間緣故。第二靜慮味定與順勝進分爲等無間所緣增上三緣。唯不爲因緣也。故婆沙論百六十二中。釋發智論十七味相應第二靜慮○與淨初二靜慮爲等無間所緣增上之文云。　此中與淨初靜慮爲等無間者○問彼起何等淨初靜慮。有說起順住分。以易起故。有說起順勝進分。防護上地故文

問。有漏斷惑道。爲唯限順住分。爲當通順勝進。順決擇二分歟　答。可通順勝進順決擇二分也　兩方。若通順勝進順決擇二分者。有漏斷惑道。觀下地爲麁苦障。觀自地爲靜妙離。而婆沙論百六十三中。唯順住分作此行相見以知。　不通順勝進順決擇二分云事　若依之爾者。有漏斷惑道者。殊勝善根也。何不通順勝進順決擇二分哉

答。有漏斷惑道。不限順住分。可通順勝進。順決擇二分也。　故披今論餘處二十六文云。斷欲加行。有欲勝進。俗。四。法。類。隨應現修。○斷欲修斷。第九勝進。斷上八地。諸加行道。俗。四。法。類。隨應現修。斷上七地有頂八品。諸勝進道。俗。四。法。類。及他心智。隨應現修文光法師釋此文云。有欲言顯斷惑未盡。即前八勝進道。俗智。四諦智法智。類智。隨應現修文任今此定判。斷惑諸勝進道位。無漏智品。隨應現修見若爾。有漏解脫道無間起無漏勝進道之時。　彼解脫道。通順決擇分云事。必然也。若通順決擇分者。寧可簡順勝進分哉。以此等文理思之。有漏斷惑道。❶通不限順住分。　通順勝進。順決擇二分可云也。　但於婆沙論中。唯順住分作下地麁苦障。自地靜妙離行相見云難者。全非相違。正勘彼論文云。順住分者。能觀下地。爲麁苦障。而生厭❷背。能觀自地。爲靜妙離。而樂安住。順勝進分者。能觀自地爲麁苦障。而生厭背。能觀上地。爲靜妙離。而生欣樂○順決擇分者。隨順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道。趣於解脫文案文意。爲顯四分定相。且致一往分別也。理實而言。順勝進。順決擇二分。亦可作下地麁苦障。自地靜妙離行相。故更無所背也

問。順勝進分無間可修超等至耶　答。不修超等至也　兩方。若修超等至者。光法師所引婆沙論中。順勝進分無間不修超等至見　若依之爾者。披婆沙論百六十五文明淨初靜慮與淨第三靜慮爲等無間緣云。當知從順勝進分。入上淨。非餘文既許初靜慮順勝進分無間入淨第三靜慮。豈非順勝進分無間修超等至哉

答。修超等至者。第唯有猛威堅固有漏善根。與無漏道互爲等無間緣。能相引發故。唯順決擇分無間修之也。故正理論云。諸有修習超等至。唯順決擇。最堅勝故文顯宗論三十九說。全亦同之。　光法師所引婆沙論百六十五中。問何故超越入時。唯順決擇分與無漏道互爲等無間緣。餘時不爾。答之云。於超越時。唯有猛盛堅固善根。能相引發順決擇分。猛盛堅固。餘分不爾文任此等文理。順勝進分無間不修超等至云事。分明也。但於婆沙論。當知從順勝進分入上淨非餘之文者。是超定前方便。非超定成滿

❶〔通〕―カ㊙　❷皆＝背カ㊙

故全不可爲相違。故見今論文。上云謂觀行者。修超定時。先於有漏八地等至。順逆均次現前數習。次於無漏七地等至。順逆均次現前數習。次於有漏無漏等至。順逆間次現前數習。次於有漏順逆均超現前數習。次於無漏順逆均超現前數習。是名修習超加行滿。此五種觀門。是超定加行。非超定成滿。下述後於有漏無漏等至。至順逆間超。名超定成。有漏無漏等至。互爲等無間緣。順逆間超。名爲超定成滿。故光法師釋此文云。總有六種。前五加行。後一超成文寶法師釋其意同之。正理七十八顯宗三十九及婆沙百六十五等諸論之中。亦顯此旨。准此等定料思之。淨初靜慮無間起淨第三靜慮。既名超定加行。非正超定成滿。故初靜慮順勝進分無間入淨第三靜慮云文。更非論義也

更難云。婆沙論百六十❶五中。明初靜慮順勝進分。與淨第三靜慮爲等無間緣云。於第三順超入故文此文寧非許超等至義哉

答。有漏無漏等至。互爲等無間緣。順逆間超名超定成滿之□而光法師意。婆沙論二師說中。順勝進分無間不生無漏云義。料爲正故。順勝進分無間不修超等至云事。炳然也。但於婆沙論於第三順超入故之文者。超定加行故。且云順超入故也

問。勝解作意無間可修超等至耶　進云。光法師所引正理論中。不修超等至釋也

付之。不時解脫聖者。於定得自在。設雖勝解作意無間。何不修超等至哉。是以。光法師餘處二十四所引婆沙論百七十五中。述評家義。雜修靜慮。所雜修有漏功德。通無量解脫勝處等。勝解作意見相例可同如何

答。勝解作意功德。勢力微劣故。彼無間不修超等至也。故光法師所引正理論七十八云。勝解作意。不能無間修超等至。勢力劣故文顯宗論十八說。仝亦同之。婆沙論百六十五云。無量解脫勝處遍處諸通等善根無間　皆不能超定。唯無常等行相善根無間能超。所以者何。要猛利增上善根。能超定故文任此等文理。勝解作意無間不修超等至之旨。分明也。但於雜修靜慮所雜修功德通勝解作意見云例難者。超等至者。有漏無漏定超一地間起。其相極難故。不時解脫中。要得願智邊際定等。殊勝功德之人修之。雜修靜慮者。一地有漏無漏定中。前後二剎那無漏。中間一剎那有漏雜修。其義非難故。通有學無學。互鈍根利根起之。彼此難易。以之可思。故勝解作意無間不修超等至。雜修靜慮中間有漏功德。通勝解作意也

問。無色界善心。可緣下地能治類智品道耶

問。空無邊處近分地。加行善心。可緣下地法上擇滅耶

問。虛空無爲。可有多體耶

第二十卷抄記錄之畢

寫本云

文永三年丙寅九月五日午時於東大寺知足院草庵抄之畢自去孟夏十二日始此勤至今蓉秋上旬候終其功愁昧老耄依計會寫文記義彌綴怠然而被引志之至深不顧性之甚拙爲後學錄難答願末代令轉通捧此微功奉仰春日權現之冥助以此善根必爲値遇慈尊之業因功德餘薰廻向非一或父母恩愛之親類或師弟同法之善友六道輪廻之鄕雖受四生而令離散三會說法之庭必遂再會而談往事而已

右筆華嚴末葉法印權大僧都宗性　年齡六十五　夏臘五十三

❷倶舍論第二十八卷抄　下

問題

問。色無色界近分地。可有定煩惱耶

問。第四靜慮以上命終心。爲唯限近分。爲當通根本歟

問。頌文云。初亦聖或三文爾者或三者正義歟

問。未至定有味定云師意。今此味定可緣未至定耶

問。論文云。中間靜慮與諸近分。爲無別義。爲亦有殊文爾者。寶法師。如何釋之耶

問。中間靜慮業。可感梵輔天異熟果耶

問。依無願三摩地入見道者。一相續身中。可有空三摩地現起義耶

問。利根聖者。以無相及道無願三摩地。斷三界煩惱義可有耶

❶五＝三〔甲〕　❷〔原〕大谷大學藏寫本，〔甲〕大日本佛教全書本

問。空等三三摩地唯限無漏歟

問。重空重無願等持。可緣未來耶

問。重空重無願等持。可緣無相三摩地耶

問。論中明重無相等持緣境相。緣無學無相三摩地上非擇滅作靜行相。不作滅行相故。如何釋之耶

問。光法師所引婆沙論文云。有處說二滅。無處說二靜文爾者。有處說二滅者。爲指擇滅非擇滅。爲當指非擇滅無常滅歟

問。不得邊際定不時解脫阿羅漢。可起重三等持耶

問。初靜慮重空重無願等持。唯緣初靜慮聖道歟

問。重三等持可通曾得耶

問。重三等持現前時。可有未來修耶

問。重三等持順勝進分攝歟

問。以無漏道離下三無色染。無漏加行道位。必可修無色界有漏耶

問。未至地業。可感初靜慮衆同分果耶

問。上地下地近分相望時。可有相生義耶

問。成就淨初靜慮。不成就味相應無漏初靜慮。爲唯限異生。爲當可通聖者耶

問。得不還果位。得無漏初靜慮不得味相應淨初靜慮義可有耶

問。阿羅漢果聖者。起初靜慮煩惱退時。可有味淨無漏三等至俱時得義耶

問。捨無漏三無色。不捨味相應淨四無色類可有耶

問。起第二靜慮煩惱退淨初靜慮義可有耶

問。非第四靜慮世俗智現前時。修淨無漏第四靜慮義可有耶

問。發智論中。非已得非第四靜慮世俗智現在前。不修淨無漏第四靜慮句。爾者。今此非第四靜慮世俗智者。爲唯限上二界世俗智。爲當可通欲界世俗智耶

問。依身在第二靜慮成就初二靜慮人。生得故成就第二靜慮義可有耶

問。退無漏三無色。不退淨四無色類可有耶

問。有學聖者中。可有不起無色界煩惱退無漏靜慮不退淨靜慮類耶

問。有學聖者。退種姓時。可退練根無間道耶

問。無漏靜慮與淨靜慮俱時得別捨義。爲唯限有學練根。爲當可通無學練根耶

問。五通所依定。可通退分定耶

問。除從第三靜慮生第四靜慮時。餘時中。捨一等至。無所得義可有耶

問。慧解脫阿羅漢。起味相應初靜慮退時。淨初靜慮中。可有不捨不得類耶

問。不還果聖者中。於六十五等至。極少成就十八等至類可有耶

問。不還果聖者中。於六十五等至。極多成就四十八等至類可有耶

問。阿羅漢向聖者中。於六十五等至。極少成就十二等至類可有耶

問。阿羅漢向聖者中。於六十五等至。極少成就十三等至。唯限無所有處。非想非非想處二地依身歟

問。生無色界阿羅漢果聖者。可成就他心通所依定耶

問。有學聖者。修練根時。可有無漏四靜慮頓得義耶

俱舍論第二十八卷抄下

問。色無色界近分地。可有定煩惱耶　答。無定煩惱也　兩方。若有定煩惱者。披今論文云。雖近分心有結生染。而遮定染。故作是說文此文無諍。色無色界近分地。無定煩惱見　若依之爾者。婆沙論四十二中。問未得色無色界根本定者。亦能起彼增上慢耶。答之云。若已證得。而未起者。容起彼慢。彼近分地。亦有慢等諸煩惱故文如此文者。色無色界近分地。有定煩惱云事。甚分明也。何況見今論餘處二十一文。明煩惱受相應云。以諸隨眠。相續斷位。勢力衰歇。必住捨受文若近分地。無定煩惱者。依身在欲界。起色無色界煩惱之時。爭可有必住捨受之義哉

答。定煩惱者。專緣任運容預道生也。而八近分地是離染道。起艱辛故。緣彼不起愛見慢疑等煩惱。故諸近分地。無定煩惱也。故今論云。此八近分。皆淨定攝〇皆無有

味。離染道故。雖近分心有結生染。而遮定染。故作是說文光法師釋此文云。皆無有味。是離染道。起艱辛故不生貪愛。以彼味定非離染道生故。是容預道生故。近分地中。雖亦有道非正離染。助離染故。離染類故。非容預故。不生貪愛。雖近分心有結生染。以受生命終捨受相應故。必起近分。而遮定染。故作是說。近分無味。唯在根本。文正理論云。此八近分。皆淨定攝○皆無有味。離染道故○若爾。何緣毘婆沙說諸近分地。有結生心。非無染心。有結生理。故應近分有味相應。今於此中。遮有定染。不遮生染。故不相違文顯宗論三十九說。全亦同之。加之。婆沙論六十一中。明起惑退相云。此中若未得根本善靜慮。無色定現在前者。彼不能起色無色界纏現在前故退。但能起欲界纏。現在前故退。若得根本善靜慮現在前非無色定者。彼不能起無色界纏現在前故退。但能起欲色界纏現在前故退。若得根本善靜慮。無色定現在前者。彼能起三界纏現在前故退文若近分地。有定煩惱者。設雖不起根本定。何無起彼地煩惱現在前故退之義哉。任此等定判。色無色界近分地。無定煩惱云事。甚炳然也。但於婆沙論。彼近分地。亦有慢等諸煩惱故之文者。得色無色界根本定。未現起者。生彼地初受生位。起近分地慢等生煩惱爲言全非謂近分地有定煩惱也。次於今論餘處。勢力衰歇。必住捨受之文者。述起自地煩惱之時事也。起他地煩惱。不必住捨受故。餘處釋。亦無相違歟

重難云。婆沙論。彼近分地。亦有慢等諸煩惱故之文。起生煩惱之事。不可然。此文未至地。有味定云師意。就未至地論之也。故婆沙抄三本中。釋此文云。且如已離欲界染。已證得上界根本定。而未現起時。身在欲界人。亦起未至地中煩惱文今會通之趣。寧不違此釋哉

答。披婆沙論文。問。未得色無色界根本定者。亦能起彼增上慢耶。廣就色無色界致問答。❶之云。應說不定。全未得者。必不能起未離下染。上地煩惱。不現前故。若已證得。而未起者。容起彼慢。彼近分地。亦有慢等諸煩惱故。廣依色無色界近分地。容起慢等煩惱見故約生煩惱得意也。唯就未至地論之云事。専❷皆問答首尾。故婆沙抄釋。不可依用之。何況。今論中。皆無有味。離染道故者。是本義也。有說未至定。亦有味相應者。不正義也。緣未至定。起貪煩惱云說。不叶道理。豈以之爲正義哉。故泰法師述初師意云。而定微劣不能起貪故。言而遮定染。故作是說文而婆沙論文。置應說言。舉評家義。旁思之非未至地有味定云師意也

問。第四靜慮以上。受生命終心。爲唯限近分。爲當通根本歟　答。可有二義也　兩方。若通根本者。見今論文云雖近分心。有結生染文光法師釋此文云。雖近分心有結生染。以受生命終。捨受相應故。必起近分文加之。婆沙論百六十五中云。命終結生。唯住近分。不住根本文任此等文。不通根本之旨。炳然也　若依之爾者。第四靜慮以上根本心。唯與捨受相應。寧不爲受生命終心哉。是以。光法師餘處所引正理論三十文。述由此故。說下三靜慮。唯近分心。有死生理。不簡第四靜慮以上根本心哉

答。此事依難測可存二義也。或一義云。第四靜慮以上根本心。既與捨受相應故。可爲受生命終心也。故光法師餘處所引正理論云。非明利識有死生義。以死生時。❸必昧劣故。由此故。說下三靜慮。唯近分心有死生理。以根本地無捨受故文此文意。以下三靜慮根本地無捨受。爲唯近分心。有死生故。故知。根本地有捨受之處。受生命終心。可通根本云事。但於光法師。以受生命終捨受相應故。必起近分之釋者。八地近分心。皆唯與捨受相應故。乍八地無所簡。近分心容受生命終。八地根本心。或與捨受相應。或不與捨受相應。其義不定故。受生命終心。不通八地根本。故對根本心不定。云必起近分也。非一向簡根本心歟。次於婆沙論。命終結生。唯住近分。不住根本之文者。釋發智論十七淨初靜慮與味相應。上三靜慮及四無色。爲一增上緣取意之文。問。亦有等無間緣。謂初靜慮善心。命終生上地時。此中何故不說。答之。云有說此定蘊中。唯說根本善及煩惱命終。結生唯

❶「之」一カ（甲）　❷皆＝背カ（甲）　❸必＝心カ（甲）

住近分。不住根本。是以不說。就初靜慮命終結生心論之也。初靜慮結生心。雖非今要須。爲成初靜慮命終善心。唯是近分。非根本故。初靜慮命終結生心。唯住近分不住根本。故此中不說之爲言非云上地結生心。唯住近分不住根本。故無相違也。或一義云。受生命終心。非明利。根本心明利故。第四靜慮以上。受生命終心。唯限近分。不通根本也。光法師。以受生命終捨受相應故必起近分之釋。婆沙論。命終結生。唯住近分不住根本之文。四靜慮。四無色。受生命終心唯限近分。不通根本之旨。分明也。但於第四靜慮以上根本心。唯與捨受相應云難者。根本心明利不順死生。近分心非明利順死生。故第四靜慮以上根本心。雖唯與捨受相應。不爲受生命終心也。次於光法師餘處所引正理論文者。爲顯捨受相應心。非明利有死生義。餘受相應心明利無死生義云。下三靜慮。唯近分心。有死生理。以根本地無捨受故也。非謂云爾故捨受相應心。皆非明利。第四靜慮以上根本心有死生義。根本心雖與捨受相應。明利故也

問。頌文云。初亦聖或三文爾者。或三者正義歟　答。可非正義也　兩方。若正義者。長行中。述此義云。有說未至定。亦有味相應文旣置有說之言。知非正義云事　若依之爾者。論文不判正不。何定非正義哉

答。未至地有味定云說。非正義歟。其故婆沙論六十一中。明起惑退相云。此中若未得根本善靜慮。無色定現在前者。彼不能起色無色界纒現在前故退。但能起欲界纒現在前故退文若未至地有味定者。未得根本善靜慮。無色定現在前者。寧無起色界纒現在前故退之義哉。以此文思之。未至地有味定云說。可非正義也。但於論文不判正不云難者。今論中。設雖不判正不。違婆沙論評家說者。何爲正義哉。何況。今論。云有說未至定亦有味相應。未起根本。亦貪此故。由此未至具有三種。正理論七十八述或有餘師。作如是說。初近分定。亦有定染。未起根本。亦貪此故。由此未至。具有三種。有餘師說。非正義家之旨。亦炳然也

問。未至定有味定云師意。今此味定。可緣未至定耶　答。可緣未至定也　兩方。若緣未至定者。今論中。擧此師義云。有說未至定。亦有味相應。未起根本。亦貪此故文如文相者。今此味定。可緣根本定見　若依之爾者。既未至地味定也。尤可緣未至定哉

答。未至定有味定云師意。未起勝根本定。故緣劣未至定。生貪愛故。未至定有味定云也。故光法師釋此師意。上七近分。無有味定。云上七近分。由已曾得下根本故。於彼近分。不生貪愛。故不說有。述緣上七近分不生貪愛。故無有味定之旨。爰知。未至定有味定者。緣未至定生貪愛故也云事。但於今論。未起根本。亦貪此故之文者。未起勝根本定。亦貪愛劣未至定故。未至定有味定爲言故光法師釋此文云。以來起根本。亦貪此定故文亦貪此定故者。即指未至定也

問。論文云。中間靜慮。與諸近分爲無別義。爲亦有殊文爾者。寶法師如何釋之耶　進云。寶法師釋云。述中間定與未至定有別義也文　付之。驚寶法師釋。思今此問意。以中間靜慮對八近分。問其同異也。何唯釋未至定哉。是以。光法師。幷泰法師釋意。可通八近分見如何

答。披論文前後。尋近分通局。初問中間靜慮與諸近分爲無別義。爲亦有殊。謂答義亦有殊。謂諸近分。爲離下染。是入初因。中定不然。重標復有別義。述初本近分尋伺相應。上七定中。皆無尋伺。唯中靜慮有伺無尋。故彼勝初。未及第二。依此義故。立中間名。由此上無中間靜慮。一地昇降。無如此故。❶唯此答文案上問意。以中間靜慮對八近分。問其同異之旨。甚炳然也　何況。與諸近分之諸言。既廣不限未至定云事。誰可疑之哉。但於寶法師。述中間定與未至定有別義也。之釋者。於八近分。且立未至名歟

問。中間靜慮業。可感梵輔天異熟果耶　答。可感梵輔天異熟果也　兩方。若感梵輔天異熟果者。中間靜慮業者。無尋唯伺也。不可感有尋有伺異熟果。是以。披發智論

❶唯＝准カ㊥

文云。頗有業感心受非身耶　答有。謂善無尋業。善無尋業。不感身受定。若中間靜慮業。感梵輔天異熟果者。善無尋業。寧不感身受哉　若依之爾者。今論中。明中間靜慮相云。此定能招大梵處果。多修習者。爲大梵故文光法師釋此文云。若多修習爲大梵王。不多修習便爲梵輔。同一處故文任此等定判。中間靜慮業。可感梵輔天異熟果云事分明也如何

答。勘婆沙論文云。有三品善。引初靜慮無別異衆同分業。隨由一品生初靜慮。既生彼已隨其所應。受彼三品。無別異善法異熟果。初靜慮下中上三品業。共感初靜慮三天。無別異善法異熟果。故中間靜慮業。可感梵輔梵衆二天異熟果也。今論。多修習者。爲大梵故之多言。光法師。不多修習便爲梵輔之解釋。此旨炳然也。但於中間靜慮業者。無尋唯伺也。不可感有尋有伺異熟果云難者。中間靜慮業。感梵輔梵衆二天異熟果者。感色不相應異熟果也。不感心心所異熟果。故無尋唯伺業。不感有尋有伺異熟果也。重意云。心心所有有尋有伺。無尋唯伺等差異。色不相應無此義。故中間靜慮業。雖感梵輔梵衆二天。色不相應異熟果。不感心心所異熟果也。如此得意之時。發智論善無尋業。不感身受云文。亦非相違也

重難云。見今論餘處文。有說意。中間靜慮業。不感受果云義。引本論頗有業感心受異熟非身耶。曰有。謂善無尋業之文破之。今會通之趣。豈不同彼所破義哉

答。彼有說意。存中間靜慮業。唯感色不相應異熟果。全不感受異熟果。故引發智論今文破之也。此會通之旨。無尋唯伺業。不可感有尋有伺異熟果。故中間靜慮業。不感梵輔梵衆二天。心心所異熟果云許也。感大梵天心心所異熟果之義邊許之故。異彼所破義也

問。依無願三摩地入見道者。一相續身中。可有空三摩地現起義耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。披婆沙論百九文云。若依無願入正性離生者。彼惑依無願無相離三界染。盡衆同分。空不現前文如此文者。一相續身中。無空三摩地現起義見　若依之爾者。依空三摩地入見道者。一相續身中。必有無願三摩地現起義。相例可同如何

答。依無願三摩地入見道者。種類非一准。一相續身中。可有空三摩地現起義也。但於婆沙論盡衆同分空不現前之文者。從多分說也。以何知之者。見婆沙論次上文云。若利根者。多依空入正性離生。若鈍根者。多依無願入正性離生文准此文思之。利根者。多依空三摩地入見道。多依無願三摩地斷三界煩惱。鈍根者。多依無願三摩地入見道。多依無願無相三摩地。斷三界煩惱故。空三摩地。不現起歟。然而依無願三摩地入見道者。少亦依空三摩地斷三界煩惱之義。可有也。既置多言。置❶惑言故知。盡衆同分。空不現前者。一往且談多分相也。更非盡理說歟

尋云。有何故利根者。多依空三摩地入見道。鈍根者。多依無願三摩地入見道哉

答。著我見者。著我所見者。依空三摩地入見道。我慢增者。懈怠增者。依無願三摩地入見道也。而著我見者。著我所見者。多是利根。我慢增者。懈怠增者。多是鈍根。故利根者。多依空三摩地入見道。鈍根者。多依無願三摩地入見道也

問。利根聖者。以無相及道無願三摩地。斷三界煩惱義可有耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。見婆沙論文。述若以無相道無願三摩地。盡三界結者唯修二一。不修無生智定。若有利根聖者。以無相及道無願三摩地。斷三界煩惱之義者。何不修無生智哉　若依之爾者。利根聖者。種類非一准。寧無依無相及道無願三摩地斷三界煩惱之義哉

答。利根聖者。以無相及道無願三摩地。斷三界煩惱之義可有也。利根聖者。意樂分萬差。斷惑道品現起非一准故也。但於婆沙論。若以無相道無願三摩地。盡三界結者。唯修二一之文者。從多分說也。以何知之者。見婆沙論百九一處說云。若利根者。多依空入正性離生。若鈍根者。多依無願入正性離生文准此文思之。鈍根聖者。多以無相及道無願三摩地。斷三界煩惱故。從

❶惑＝感ヵ㊂

多分述不修無生智之旨也。是亦一往談。更非盡理說歟

尋云。有何故利根聖者。多以空及苦集無願三摩地。斷三界煩惱。鈍根聖者。多以無相及道無願三摩地。斷三界煩惱哉

答。諸有情類無始以來。樂著有漏法。敢無厭離心。而至聖位。以苦集智。厭離苦集諸有漏法。斷煩惱義。專順利根之人觀門也。緣勝境界。離惑繫縛。其義易故。以滅道智斷煩惱義。屬鈍根類也

問。空等三三摩地。唯限無漏歟　進云。今論。云此通淨無漏。通有漏也　付之。依今論定判。見發智論文云。空無邊處。識無邊處。無所有處攝六智三三摩地。非想非非想處攝世俗智。無攝餘智幷三三摩地。明知。空等三三摩地。唯限無漏云事。加之。婆沙論百六十八中。釋發智論十八成就初靜慮○於三三摩地○無者謂諸異生之文云。彼成就有漏初靜慮。非三摩地。不得故文此文意。空等三三摩地。唯限無漏之旨。亦分明也。如何

答。披今論文本頌。結此通淨無漏。無漏三脫門長行述此三各二種。謂淨及無漏。世出世間等持別故。世間攝者。通十一地。出世攝者。唯通九地。於中無漏者。名三解脫門。能與涅槃。爲入門故。空等三三摩地。通有漏無漏。空等三解脫門唯限無漏。定光法師釋此文引正理論七十九說云。世間攝者。通十一地。出世攝者。唯通九地。上七定邊。無勝德故。於中無漏者。名三解脫門。能與涅槃。爲入門故。非諸有漏法是眞解脫門。性住世間。達解脫故文顯宗論三十九文。全亦同之。案此等文意。三解脫門者。能與涅槃爲入門義故。唯限無漏。三摩地者。等持梵語。平等持心。令趣於境之義。不限無漏。故三三摩地。通有漏也。但於發智論中。空無邊處等。下三無色攝六智三三摩地。非想非非想處攝世俗智。無攝餘智幷三三摩地云難者。准婆沙論百六十七三三摩地。雖通有漏。此中依解脫門說故。唯攝無漏之文。可會通之也。發智論成就初靜慮異生不成就三三摩地云說。會通之趣。亦以同之

問。重空重無願等持。可緣未來耶　答。婆沙論中。有緣不緣異說也　兩方。若緣未來者。重空重無願等持者。聖道無間起緣過去聖道。令彼厭捨之善根也。更不可緣未來　若依之爾者。見婆沙論文云。有餘師說。重空無願三摩地。總緣一切聖道文若總緣一切聖道。❶名者。何不緣未來哉

答。婆沙論百五中。明重空重無願等持緣三世相云。緣三世者。空空及無願無願三摩地若在過去現在。緣過去。若在未來。諸有欲令別緣最後刹那聖道。或彼俱生三摩地者。彼說正起者。緣現在。餘未來者。緣三世。諸有欲令總緣相續聖道。或彼俱生三摩地者。彼說正起者。緣過去現在。餘未來者。緣三世。有餘師說。重空無願三摩地。緣一切聖道。彼說三世皆緣三世文委按此文意。總有五異說。其中若依前四師說者。重空重無願等持。不可緣未來。其道理如一邊疑難。今論等中。所說之趣。卽此意也。若依第五有餘師說者。云重空無願三摩地。總緣一切聖道。故可緣未來也。彼說三世皆緣三世之文。此旨分明歟

尋云。今論意。可許婆沙論有餘師說耶

答。今論中。云空空等持緣前無學空三摩地。取彼空相○無願無願緣前無學無願等持。取非常相。重空重無願等持。唯緣過去見故不可許婆沙論。有餘師說歟

問。重空重無願等持。可緣無相三摩地耶

答。婆沙論中。有緣不緣異說也　兩方。若緣無相三摩地者。以道理思之。重空等持。緣空三摩地。重無願等持。可緣無願三摩地也。若緣無相三摩地者。何立重空重無願等持名哉　若依之爾者。見婆沙論文云。有餘師說。重空無願三摩地　總緣一切聖道文旣述總緣一切聖道。知緣無相三摩地云事如何

答。婆沙論百五中。明重空重無願等持緣三世相云。緣三世者。空空及無願無願三摩地。若在過去現在。緣過去。若在未來。諸有欲令別緣最後刹那聖道。或彼俱生三摩地者。彼說正起者。緣現在。餘未來者。緣三世。諸有欲令總緣相續聖道。或彼俱生三摩地者。彼說正起者。緣過去現在。餘未來者。緣三世。有餘師說。重空無願三摩地。總緣一切

❶[名]—カ㊥

聖道。彼說三世皆緣三世文委按此文意。總有五異說。其中若依前四師說者。重空等持。緣空三摩地。重無願等持。緣無願三摩地。不可緣無相三摩地。其道理如一邊疑難。今論等中。所說之趣。卽此意也。若依第五有餘師說者。云重空無願三摩地總緣一切聖道。故可緣無相三摩地也。但就此師義會若緣無相三摩地者。何立重空重無願等持名哉云難者。重空等持。苦智之中。空行相後起。復還與空行相相應。雖專厭❶皆空三摩地同品聖道。展轉互爲同類因故。兼緣無相三摩地。重無願等持。苦智之中。非常行相後起。卽復還與非常行相相應。雖專厭*皆無願三摩地同品聖道。展轉互爲同類因故。兼緣無相三摩地也。總緣一切聖道故。雖兼緣無相三摩地。後其本名重空重無願等持也

尋云。今論意可許婆沙論有餘師說耶

答。今論中。云空空等持。緣前無學空三摩地。取彼空相○無願無願緣前無學無願等持。取非常相重空等持。唯緣空三摩地。重無願等持。唯緣無願三摩地見故不可許婆沙論有餘師說歟

問。論中明重無相等持緣境相。緣無學無相三摩地上非擇滅。作靜行相。不作滅行相故如何釋之耶　進云。今論云。濫非常滅故文　付之。常非常滅其義遙異。設雖作滅行相。更不可濫非常滅。是以。光法師餘處二十六所引婆沙論七十九中。釋立滅諦名云。滅名不共。故立諦名。滅名唯顯究竟滅故。全無濫非常滅哉

答。滅有非常滅故。重無相等持。緣無學無相三摩地上非擇滅。作滅行相。可濫非常滅云事。諸論同述之道理亦非無。故見光法師解釋。引婆沙論百五云。問何故此定。不作滅行相耶。答滅有二種。一非擇滅。二無常滅。若作滅行相。則不知緣何滅文引顯宗論三十九云。非滅行相。以非擇滅非永解脫一切苦故。又若觀滅。濫非常故文正理論說。全亦同之。雜心論九云。以是義故。不說滅行。以有二種滅。謂非數滅。無常滅。若言滅行者。不知何等滅文諸論一同之說。定有深由歟。但於常非常滅其義遙異云難者。常非常滅。其義雖異。滅名是同。故成相濫也。次於光法師餘處所引婆沙論滅名不共。故立諦名之文者。光法師會此疑云。擇滅諦收。聖心現證。雖作滅行。而無有濫不同非擇滅文此釋意云。擇滅諦攝。無漏聖心現證。❷見故。雖作滅行相。無濫非常滅非擇滅是非諦性法攝。無漏聖心無現證*見有漏心緣境。其義浮不定故。若作滅行相。可濫非常滅爲言

問。光法師所引婆沙論百五文云。有處說二滅。無處說二靜文爾者。有處說二滅者。爲指擇滅非擇滅。爲當指非擇滅無常滅歟

答。指擇滅非擇滅也　兩方。若指擇滅非擇滅者。披婆沙論前後之文。上云滅有二種。一非擇滅。二無常滅。擧非擇滅無常滅二滅擧。下引有處說二滅可指上非擇滅無常滅二滅見　若依之爾者。以擇滅非擇滅名二滅者。經論常途之談也。有處說二滅之言。專不指擇滅非擇滅哉

答。經論通途之說以擇滅非擇滅名二滅故。有處說二滅者。指擇滅非擇滅可云也。但於婆沙論前後之文者。見婆沙論。一段起盡。上述重無相等持緣無學無相三摩地上非擇滅作靜行相。不作滅行相云。滅有二種。一非擇滅。二無常滅。若作滅行相。則不知緣何滅文就之問云。若爾。亦應非靜行相。謂靜亦有二種。一非擇滅。二擇滅。若作靜行相。則亦不知緣何靜耶文問意可知。答此問云。有處說二滅。無處說二靜。故不應例文此答意云。文云若作滅行相。則不知緣何滅。明濫無常滅之旨。雖不云濫擇滅。准若作靜行相。可濫擇滅云難趣。思之。兼亦作滅行相。可濫擇滅云意可有也。故爲顯滅有多類。旁有相濫。靜無多類。都無相濫之義。有處說擇滅非擇滅二滅。無處說擇滅非擇滅二靜爲言婆沙論次下。復次云。滅義濫多。靜義濫少。謂滅有三。靜唯二故。卽顯此意也

已上相承義趣也

愚❸惟云。就若爾亦應非靜行相。謂❹亦有二種。一非擇滅。二擇滅。若作靜行相。則亦不知緣何靜耶之問意。擇滅非擇滅。有處說二滅。無處說二靜。故作靜行相。不濫擇滅答也

❶皆＝背カ㊥＊　❷見＝是カ㊥＊　❸惟＝推カ㊥　❹（靜）カ＋亦㊥

安貞二年倶舍三十講宗性問智舜

問。不得邊際定不時解脫阿羅漢。可起重三等持耶　答。可有二義也　兩方。若起重三等持者。正理論七十九中。明起重三等持云。唯三洲人。能起此定。通依男女。以依女身亦能自在延促壽故文泰法師解此文云。以促壽人。欲入無餘。起此定故。作此釋也文如此等定判者。不得邊際定。不時解脫阿羅漢。不起重三等持見　若依之爾者。今論等中。述起重三等持。無簡不得邊際定者。爰知。不得邊際定不時解脫阿羅漢。可起重三等持云事如何

答。此事雖難測。且存一義云。不得邊際定不時解脫阿羅漢。可起重三等持也。以何知之者。光法師所引正理論七十八云。不時解脫諸阿羅漢。要得無諍妙願智等邊際定者。能起非餘。定自在故。無煩惱故文　顯宗論三十九說。全亦同之。婆沙論百六十五云。於不時解脫中。要得願智邊際定等。殊勝功德。然後能起文　此等論中。明修超等至。簡不時解脫阿羅漢中。不得邊際定之人。正理論云。此亦非一切。唯不時解脫。以時解脫愛聖道故文　顯宗論說光疏引之　全亦同之。光法師所引婆沙論百五　云。不時解脫能起。非時解脫。所以者何。若於定得自在。及無煩惱身。方能起此三摩地故文　此等論中。述起重三等持。不云要得無諍妙願智等邊際定者。明知。超等至是難修之觀門故。不時解脫中。要得邊際定等殊勝功德之人。能修習之。重三等持。易起之善根故。不得邊際定。不時解脫阿羅漢。亦現起之云事。但於正理論文。并泰法師釋者。實以難會。然而且廻愚推云。修促壽邊際定。欲入無餘涅槃之人。專起重三等持。厭聖道故。從其根本。如此釋歟。非遮云爾故。不修促壽邊際定。不時解脫阿羅漢中。亦起重三等持也

後日亦按云。正理論意。爲顯女身起重三等持。女身亦能起延促壽邊際定。況不起重三等持哉爲言非謂唯修促壽邊際之定者許起重三等持。而泰法師惡得正理論文意。修促壽邊際定者。許起重三等持釋歟。若爾正理論中。出修延壽邊際定者。有何要須哉。泰法師釋。恐難依用之

問。初靜慮重空重無願等持。唯緣初靜慮聖道歟　答唯緣初靜慮聖道也　兩方。若唯緣初靜慮聖道者。見婆沙論百九十四文。擧起出離尋不思惟出離尋之句中。出依未至定初靜慮起空空無願無願時。若唯緣初靜慮聖道者。何不思惟出離尋哉　若依之爾者。以道理思之。初靜慮重空重無願等持。唯可緣初靜慮聖道也如何

答。初靜慮重空重無願等持。唯緣初靜慮聖道也。故光法師所引顯宗論三十九云。若在欲界。從未至攝聖道後起。若在有頂。無所有處所攝聖道後生。餘皆自地聖道後起文正理論七十九說。全亦同之。婆沙論云。欲界重三摩地。未至定所攝聖道後現在前。非想非非想處。重三摩地。無所有處所攝聖道後現在前。餘地重三摩地。皆自地所攝聖道後現在前文　雜心論云。若欲界三昧禪。未來所攝聖道後起。若非想非非想地。無所有處聖道後起。餘者自地次第文　任此等論說。初靜慮重空重無願等持。唯緣初靜慮聖道之旨。分明也。但於婆沙論。擧起出離尋不思惟出離尋之句中。出依未至定初靜慮起空空無願無願時之文者。全非相違。婆沙論中。明重空重無願等持所緣云。空空及無願無願三摩地有說別緣最後刹那聖道。有說別緣最後刹那聖道俱生三摩地。有說總緣相續聖道。有說總緣相續聖道俱生三摩地文第百九十四卷中。亦出二說云。卽依彼二地未至定初靜慮起空空無願無願無相無相時。有說但起無相無相時文　唯緣聖道俱生三摩地云師意。不緣相應尋故。不思惟出離尋之句中。出起重空重無願等持時。廣緣聖道云師意。緣相應尋故。不思惟出離尋之句中。但擧起重無相等持時。不出起重空重無願等持時也。第百五卷初說。當第百九十四卷第二說。第百五卷第二說當第百九十四卷初說也

問。重三等持可通曾得耶　答。可通曾得也　兩方。若通曾得者。婆沙論中。明重三等持曾得未曾得相云。皆唯未曾得文　如此文者。不通曾得云事。炳然也　若依之爾者。見光法師所引顯宗論三十九文。述得重三等持云。應得此者。皆盡智時。由離染得文

若由離染得者。寧不通曾得哉

答。不時解脫阿羅漢果聖者。初盡智位。所得修重三等持。後時定容現前故。重三等持。通曾得之義可有也。但於婆沙論。皆唯未曾得之文者。重三等持。異生有學位。都不時解脫阿羅漢果聖者。初盡智現前位。始得之故、云唯未曾得也、故婆沙論百五云。加行得離染得者。皆通二得。曾得未曾得者。皆唯未曾得文　思此文意。初盡智位。得未曾得離染得。後時由加行得未曾得加行得爲言　更非遮初盡智位。所得修重三等持現前時。通曾得之義歟

問　重三等持現前持。可有未來修耶　答。可有未來修也　兩方。若有未來修者。不時解脫阿羅漢初盡智現前位。既得修重三等持。是曾得法現前位也。寧可有未來修哉　若依之爾者。重三等持者。殊勝功德也。現在前時。何無未來修哉

答重三等持現前時。可有未來修也。故見婆沙論處處之文。或百七述聖者修智相云。已離欲染聖者。起四無量世俗解脫。勝處。遍處。不淨觀。持息念。世俗念住。世俗無礙解。無諍。願智。邊際定。空空。無願無願。無相無相三摩地。入滅定想。微細心時。現在唯修世俗智。未來修八智文　或百六十三舉未得非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮非淨之句云。依第二靜慮。起空空。無願無願。無相無相。及增長時文　如是之文。其證甚多。

任此等說。重三等持現前時。有未來修云事。分明也。但於不時解脫阿羅漢。初盡智現前位。既得修重三等持云難者。不時解脫阿羅漢。初盡智現前位。不修重三等持。盡後由加行未曾得重三等持現前時。有未來修。頗爲勿論者歟

問。重三等持。順勝進分攝歟　答。順勝進分攝也　兩方。若順勝進分攝者。婆沙論百六十三中。明四分定相云。順勝進分者。隨順上地。順決擇分者。隨順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道。趣於解脫。順決擇分。作聖行相。順勝進分。不作聖行相見　而重三等持。作空非常。靜行相。知非順勝進分攝云事　若依之爾者重三等持者。殊勝善根也。何非順勝進分攝哉

答見光法師所引顯宗論三十九文云。就總類說。此從法類苦滅四智無間而生〇此後亦起聖道現前。然厭道故非無間起文　正理論七十九說。全亦同之。婆沙論百五中。述評家義云。評曰。應作是說。聖道無間。此定現前。此定無間。不起聖道。以無用故。由此應知。前說應理文　任此等論說。重三等持。聖道無間起故。不可云順住分攝。厭*皆聖道不生聖道。故亦可非順決擇分攝。聖道無間起。然不生聖道之義。大同順勝進分相。故重三等持。唯順勝進分攝可云也。但於婆沙論中。明四分定相之文者。一往分別也。理實而言。順勝進分。可作聖行相。故無相違也

問。以無漏道離下三無色染。無漏加行道位。必可修無色界有漏耶　答。不必修之也　兩方。若必修之者。婆沙論中　不必修之見　若依之爾者。以無漏道離下三無色染無間解脫道位。必修無色界有漏。加之以無漏道離色界染。無漏加行道位。必修色界有漏。相例可同如何

答。若依未至中間四本靜慮無漏離下三無色染。無漏加行道位。不可修無色界有漏加行道位。不修無色界近分地。同對治道故也。若依下三無色無漏。隨其所應。離下三無色染。無漏加行道位。雖不修無色界近分地同對治道。依此地故。必修自地有漏也。故婆沙論百六十云。以無漏道離空無邊處。乃至無所有染。若無漏爲加行。諸加行道。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。此是總說。於中若依未至定乃至第四靜慮離下三無色染者。除加行道文　但於以無漏道離下三無色染無間解脫道位。必修無色界有漏云例難者。無間解脫道。正斷惑道故。隨其所應。修無色界近分地同對治道故。必修無色界有漏也。次於以無漏道離色界染。無漏加行道位。必修色界有漏云例難者。離色界染無漏加行道者。是色界無漏道故。依此地故。必修自地有漏也。故婆沙論百五十九云。以無漏道離初靜慮乃至第三靜慮染時。若無漏爲加行。諸加行道。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修色界道諸得俱起文　非同

治故修色界近分地道。全不可爲相例之
疑歟
問。未至地業。可感初靜慮衆同分果耶
答。可感初靜慮衆同分果也　兩方。若感
初靜慮衆同分果者。婆沙論百六十一中。明不
入初靜慮生梵世云。順後次受業。爲異熟
因。故得生彼文　若未至地業。感初靜慮衆
同分果者。何無不入初靜慮入。以順生
業爲異熟因生彼天義哉。是以。辰旦人師
婆沙抄九釋此文云。若順此文。諸未至業。非
能感梵世總異熟。但圓滿因也文　若依之爾
者。未至根本。是同一繫縛地也。未至地業寧
不感初靜慮衆同分果哉
答。未至根本。是同一繫縛地。故未至地業。尤
可感初靜慮衆同分果也。是以。婆沙論百十
六中。述評家義云。如是說者。此則不定。或
近分地。或根本地。所以者何。以一切思。同
一地故。非想非非想處。近分地業。感彼天
八萬劫衆同分果。判准知。未至地業。亦感
初靜慮衆同分果云事。必然也。但於婆沙
論順後次受業。爲異熟因故得生彼之文
者。今此一段之廢立。以根本地。名靜慮故。
❶問不起彼定。云何生彼。無異熟因。故不
起初靜慮根本定者。以何爲異熟因生梵
世中哉問也。答之云。順後次受業。爲異熟
因。故得生彼。前生起初靜慮根本定。造彼
天順後業畢故。　今生雖不起初靜慮根本
定。以前生所造順後業爲異熟因。故得生
梵世中答也。未至地業。非今所問。故以彼
爲順生業。生梵世中之義。置而不論也。次
於辰旦人師。諸未至業。非能感梵世總異
熟之釋者。婆沙抄定判也。既背文理。故不
可依用之
文永三年丙寅　五月二日酉時　罷向聖禪擬講
之病室。習學此義畢。古義云。未至地業。可
感初靜慮衆同分果也。其文理如前義。但
於婆沙論。順後次受業。爲異熟因故。得生
彼之文者。總而論之。未至地業。雖感初靜
慮衆同分果。不起彼地煩惱之前。無爲引
業。故今論餘處十九文云。業由隨眠。方得長
生。離隨眠業。無感有能文　光法師餘處釋
云。由得上定。起上界愛。愛上界身。故生
色界文　而不起初靜慮根本定者。不可起
彼地煩惱。故不入初靜慮。依未至地造順
生業。感初靜慮衆同分果之義。不可有也。
故婆沙論文。無其相違歟
凡此論義　頗雖小事。學者所存。其義是
多。然而古義之中。此義❷事宜歟。就此義
未至地定煩惱有無。可沙汰之也。恐繁
不記之
問。上地下地近分相望時。可有相生義耶
答。無相生義也　兩方。若有相生義者。近
分地是勢方微劣也。難有相生義哉。是以。
婆沙論中。不相生見　若依之爾者。心品現
起隨時不定也。何無相生義哉。何況披婆
沙論百九十一文云。從第三靜慮近分起。入
第二靜慮近分。從第二靜慮近分起。入初靜
慮近分文　如此文者。上地下地近分相望
時。有相生義云事。分明也如何
答。近分地是勢力微劣。故上地下地相望時。
無相生義也。故婆沙論云。謂現前得初靜
慮非第二靜慮者。決定已離欲界染。而上
地不定。於中若未離初靜慮染。彼命終生
梵世。若依未至定。或初靜慮。或靜慮中間。
或第二靜慮近分隨一離初靜慮染。最後解
脫道。及後時不入第二靜慮。未離第二靜
慮染。彼命終生極光淨。卽彼若依未至。初
靜慮。靜慮中間隨一。離第二靜慮染。未離
上染。彼命終生遍淨。若卽依前三地隨一。
離第三靜慮染。未離上染。彼命終生廣果。
如是乃至。若卽依前三❸隨地一離非想非
非想處染。彼命終無生處。已離三界染故文
此文意云。現前得初靜慮。非現前得第二
靜慮者。依未至定。初靜慮。靜慮中間。第二
靜慮近分。四地隨一。離初靜慮染。依未至
定。初靜慮。靜慮中間三地隨一。離第二靜
慮乃至非想非非想處染已上若近分地有相
生義者。現前得初靜慮。非現前得第二靜
慮者。第二靜慮近分無間起第三靜慮近分。
何不離第二靜慮染哉。加之。第二靜慮近
分無間起第三靜慮近分。第三靜慮近分無
間起第三靜慮無漏道。何不離第三靜慮以
上諸地染哉。而唯以未至定。初靜慮。靜
慮中間。三地隨一離第二靜慮乃至非想非
非想處染云故。上地下地近分無相生義
之旨。炳然也。但於婆沙論。從第三靜慮
近分起。入第二靜慮近分等之文者。正見

❶〔問〕ーカ㊥　❷事＝殊カ㊥　❸隨地＝地隨カ㊥

彼文云。西方健馱羅國諸師作如是頌。如說世尊入第四靜慮。而般涅槃。世間眼滅。此爲在定。爲出定耶。釋此西方師義之文。非迦濕彌羅國正義家意。故不可勘勢也

重難云。見婆沙論百六十一文。明不入初靜慮入第二靜慮云。謂從未至定。或靜慮中間。或第二靜慮近分。或第二靜慮。或第三靜慮近分。或第三靜慮。或第四靜慮等無間。第二靜慮現在前文 此文無異說。許未至定無間第二靜慮現在前義。若未至定無間起第二靜慮根本者。寧不起彼近分哉

答。根本地者。定慧均等。勢力強勝。任運易起。近分地者。慧多定少。勢力微劣。稍難起故。未至定無間雖起第二靜慮根本。不起彼近分也

重難云。婆沙論百六十一中。述不入第二靜慮入第三靜慮云。謂從初靜慮。或第三靜慮近分。或第三靜慮。或第四靜慮近分。或第四靜慮。或空無邊處。有說亦從第二靜慮近分等無間第三靜慮現在前文 此有說意。既云第二靜慮近分無間起第三靜慮根本。豈不起彼近分哉

答。此有說意。雖存第二靜慮近分無間起第三靜慮根本。不可起彼近分。其故同前可准知之

問。成就淨初靜慮。不成就味相應無漏初靜慮。爲唯限異生。爲當可通聖者耶

答。可通聖者也 兩方。若通聖者者。發智論十七中。擧此類云。謂異生生欲界梵世。梵世愛盡文 此文無諍。唯可限異生見 若依之爾者。已離初靜慮染人。依未至定。入見道十五心頃。成就淨初靜慮。不成就味相應無漏初靜慮。豈非聖者之中。有此類哉

答。成就淨初靜慮。不成就味相應無漏初靜慮。不限異生。可通聖者也。卽疑難中。被擧之類是也。但於發智論。謂異生生欲界梵世。梵世愛盡之文者。依身在欲界。初靜慮染異生。成就淨初靜慮。不成就味相應無漏初靜慮。其義炳然。故唯擧此類也。故婆沙論百六十三中釋此文云。以生此地。或下地。而此地愛盡者。必成就此地淨心。不成就此地味相應故。又以異生故。不成就無漏文 已離初靜慮染人。依未至定入見道十五心頃。理實論之。雖成就淨初靜慮。不成就味相應無漏初靜慮。不久速至第十六心位。必容成就無漏初靜慮故。十五心頃。成就無漏初靜慮。❶成不成就無漏初靜慮之類中。不擧之歟。勘婆沙論百六十九說。釋發智論十八頗有成就淨無漏四靜慮。非味相應耶。答有。謂聖者生欲界梵世。色愛盡之文云。問。若色愛盡依未至定。入正性離生。十五心頃。不成就無漏靜慮。至道類智。但成就一。卽彼乃至。依第三靜慮。入正性離生。十六心頃。但成就三。何故說四耶。答之云。有說彼得果已不久。必起勝果道。現修上無漏。是故於十六心時。雖未成就。必當得故。亦說成就文 准此文可思之

問。得不還果位。得無漏初靜慮。不得味相應淨初靜慮義可有耶 答。可有此義也 兩方。若有此義者。發智論十七中。出此類云。謂依靜慮。靜慮中間。入正性離生。及得阿羅漢果時。不擧得不還果位。明知。得不還果位。無此義云事 若依之爾者。已離欲染人。依未至定入見道。第十六心得不還果位。得無漏初靜慮。不得味相應淨初靜慮。得不還果位。何無此義哉

答。得不還果位。得無漏初靜慮。不得味相應淨初靜慮義可有也。卽疑難中。被擧之類是也。但於發智論中。出此類。不擧得不還果位云難者。見發智論文云。謂依靜慮靜慮中間。入正性離生。依四靜慮。靜慮中間。入見道。苦法忍位。爲得無漏初靜慮。不得味相應淨初靜慮之句畢故。重不出依未至定入見道之類也。委論其義者。已離欲染人。依未至定入見道。第十六心。得不還果位。可爲得無漏初靜慮。不得味相應淨初靜慮之句也

已上相傳義也 料簡之趣尤有其謂。後學之輩不可異求之

愚推云。已離欲染人。依未至定入見道。十五心頃。實雖不得無漏初靜慮。速至第十六心。容得無漏初靜慮故。十五心頃得無漏初靜慮。成第十六心。不爲初得無漏初靜慮位也。故婆沙論百六十三中。釋發智論今文。問。若爾得學果時。及信勝解練根作

見至時俱得勝無漏。此中何故。不說。答之云。此先是學。今所得亦是學。是故不說。以是故亦不說無學練根文以此文可潤色也

私云。就此義。婆沙論中。明得無漏四靜慮三無色之段。未述當得故亦名得之旨云難。可有也。思之

問。阿羅漢果聖者。起初靜慮煩惱退時。可有味淨無漏三等至。俱時得義耶　答。可有二意也　兩方。若有味淨無漏三等至。俱時得義者。婆沙論百六十二中。釋發智論十七頗有得味相應無漏初靜慮非淨耶。答無之文。問。阿羅漢起梵世纏退時。但得二種。何故言無。按此問意。阿羅漢果聖者。起初靜慮煩惱退時。無味淨無漏三等至俱時得義見　若依之爾者。以道理思之。何無此義哉。是以。披婆沙論百六十二文。解發智論。頗有得味相應淨無漏初靜慮耶答無之文。問。起梵世纏退阿羅漢果時。三種俱得。何故不說。既述三種俱得。明知。可有此義云事如何

答。若據少分得名得。幷先已成就。捨而亦得名得之門者。阿羅漢果聖者。起初靜慮煩惱退時。可有味淨無漏三等至。俱時得義。得初靜慮退分定。及得有學無漏初靜慮故也。婆沙論中。云三種俱得。即此意也。若據發智論廢立云之者。不可有此義。故婆沙論中。答但得二種。何故言無之問云。有說先不成就今成就者名得。無漏初靜慮先已成就。是故不說。有說亦已說無漏是勝功德。於勝進時顯得則順。退時。顯得則不順。是故不說文　答三種俱得。何故不說之問云爾時淨以少分得故不說。無漏如前說文　任此等文意。阿羅漢果聖者。起初靜慮煩惱退時。得味相應初靜慮。不得淨無漏初靜慮之旨。分明也。即見發智論十七文云頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶。答有。謂從梵世愛盡退時文　此言之中。可攝阿羅漢果聖者。起初靜慮煩惱退也

重難云。婆沙論上。問云但得二種。下問云三種俱得。前後問意。何相替哉

答。上問意。爲顯無得味相應無漏初靜慮非淨之句。阿羅漢果聖者。起梵世纏退時。得初靜慮退分定以少分得故。不得之成云但得二種。下問意。爲顯無得味相應淨無漏初靜慮之句。起梵世纏退阿羅漢果時。雖少分得。得退分定故。云三種俱得也。問難之言。依要須隨所望雖相替。答意。同顯阿羅漢果聖者。起初靜慮煩惱退時。得味相應初靜慮。不得淨無漏初靜慮之義也

安貞二年俱舍三十講宗性問智舜

問。捨無漏三無色。不捨味相應淨四無色類可有耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。發智論中。云頗有捨餘耶答無。無此句判明知。無此類云事　若依之爾者。已離無所有處染。未離非想非非想處染。聖者練根解脫道位。捨無漏三無色。不捨味相應淨四無色。豈非有此類哉

答。捨無漏三無色。不捨味相應淨四無色之類可有也。即疑難中。被擧之類是也。但於發智論頗有捨餘耶答無之文者。今此捨者。名捨而不得之義。故捨而還得。不名爲捨也。以何知之者。勘婆沙論處處之說。解發智論文。或百六十二釋無捨無漏初靜慮。非味相應淨之句。問得果練根。及退位。皆有唯捨無漏初靜慮非餘。此中何故。不說答之云。有說此中說捨而不得者。彼捨還得。是故不說文　次下載發智論說云。如說初靜慮。乃至無所有處。說亦如是文　或百六十九釋無捨無漏四靜慮。非味相應非淨之句云。此中無第三句唯捨四無漏者。以退捨時。或非全捨故。或彼時還得故。或兼捨淨故。得果捨時還即得故文　或百六十九釋無捨無漏三無色。非味相應非淨之句云。此中無第三句。唯捨三無漏者。如靜慮中說文　按此等文意。捨而還得。不名爲捨云事。分明也。而有學聖者練根解脫道位。雖捨劣種姓無漏。非味相應非淨。得勝種姓無漏故。不爲捨無漏四靜慮。不捨味相應淨四靜慮之句。亦不爲捨無漏三無色。不捨味相應淨四無色之句也

重難云。有學聖者。練根解脫道位。隨其所應。得勝種姓無漏四靜慮果道故。云彼捨還得。是故不說。述得果捨時還即得。故不爲捨無漏四靜慮。不捨味相應淨四靜慮之句。其理尤可然。任捨果勝果道。唯得

果道故之性相。已離無所有處染。未離非想非非想處染聖者。練根解脫道位。無得無漏三無色。何不爲捨無漏三無色。不捨味相應淨四無色之句哉

答。此事甚難思。且試會通云。已離無所有處染。未離非想非非想處染聖者。練根解脫道位雖不得無漏三無色。不久必起勝果道可得無漏三無色故。　彼捨還得之類中可攝之也

重難云。見婆沙論處處（百六十八 百六十九）之文。成就無漏四靜慮三無色之段。雖述不久必起勝果道。當成就故。亦說成就之旨。得無漏四靜慮三無色之處。未釋不久必起勝果道。當得故亦名得之義。今會通之趣。寧不背婆沙論說哉　答

文永三年丙寅四月二十三日罷向聖禪擬講之病室。相尋此等不審之處。同二十六日注送之狀云

答已離無所有處染人。入見道得靜慮攝果道。未得勝果道之時。修練根捨靜慮攝果道還得彼故。於靜慮不出此句。今此未得勝果道人。　修練根之時。雖捨果道攝。不捨勝果道故。捨無色無漏非味非淨句不出之歟

問。起第二靜慮煩惱退淨初靜慮義可有耶　答。婆沙論中。有此義云也　兩方。若有此義者。起下地煩惱退上地功德者常途之所談也。何可起第二靜慮煩惱退淨初靜慮哉　若依之爾者。婆沙論中。可有此義（見）如何

答。起第二靜慮煩惱退淨初靜慮之義可有也。所謂阿羅漢所修淨初靜慮及所雜修淨初靜慮等。　已離第二靜慮染位所修故。起第二靜慮煩惱之時。即退之也。故婆沙論云。頗有起第二靜慮纒退淨初靜慮耶。答有。謂阿羅漢所修淨初靜慮。及雜修淨初靜慮等（文）

問。非第四靜慮世俗智現前時。修淨無漏第四靜慮義可有耶　答。發智論中無此義（見）　兩方。若有此義者。發智論十七中。不擧此句。以知。無此義云事　若依之爾者。已離第三靜慮染聖者。依第四靜慮近分地未曾得世俗智現在前時。何無修淨無漏第四靜慮之義哉。何況。見發智論十七文。擧未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮。及無漏之句第四靜慮相例可同。如何

答。近分地是艱辛道。作功用轉故。起之稍難。其中上七近分地。無勝德故。起根本地心之後都不起彼近分地心也。故離第三靜慮染第九解脫道位。入第四靜慮根本地之後。不起第四靜慮近分地心。故非第四靜慮世俗智現在前時。無修淨無漏第四靜慮之義也。但於發智論文。擧未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮。及無漏之句云例難者。初靜慮近分地有勝德故。入初靜慮根本地之後。起彼近分地心。故有此句也。全不可爲相例之疑歟

重難云。以有漏道離第三靜慮染第九解脫道位。必入第四靜慮根本地故。離第三靜慮染之後。不起第四靜慮近分地心。其義且可然。以無漏道離第三靜慮染第九解脫道位。無入第四靜慮根本地。今此人依第四靜慮近分地。起未曾得世俗智。修淨無漏第四靜慮之義。何不許之哉

答。以無漏道離第三靜慮染。第九解脫道位。雖不入第四靜慮根本地。不久必起彼根本地心故。已離第三靜慮染之後。依第四靜慮近分地起未曾得世俗智修淨無漏第四靜慮之義無之也。　婆沙論（百六十四）中。釋發智論十七如說初靜慮。第二第三靜慮說亦如是之文云。以此諸地於離下地染最後解脫道時。皆有入根本地有不入故（文）思此文意。由近分離下染。初三後解脫。根本或近分。上地唯根本之義。下三靜慮有此句。第四靜慮無此句之旨。炳然也

問。發智論十七中。擧已得非第四靜慮世俗智現在前。不修淨無漏第四靜慮句。爾者。今此非第四靜慮世俗智者。爲唯限上二界世俗智。爲當可通欲界世俗智耶　答。可通欲界世俗智也　兩方。　若通欲界世俗智者。婆沙論（百六十四）中。釋發智論此文云。此中餘地以智名說。即從未至定。除第四靜慮乃至非想非非想處（文）任婆沙論說。唯限上二界世俗智。不通欲界世俗智（見）若依之爾者。非第四靜慮世俗智者。簡第四靜慮根本地世俗智之言也。何不通欲界

世俗智哉

答。已得非第四靜慮之句、除第四靜慮世俗智現在前。不修淨無漏第四靜慮根本地世俗智之外。廣可取餘地世俗智。故通欲界世俗智云事。道理必然也。何況。見婆沙論百六十四一段前後、述已得非初靜慮世俗智現在前。不修淨無漏初靜慮云。此中餘地以智名說。即從欲界未至定、除初靜慮乃至非想非非想處文釋未得非第四靜慮世俗智現在前。不修淨無漏第四靜慮云。此中亦說。餘地名智。即從欲界、除第四靜慮乃至非想非非想處文此等之句。既通欲界世俗智。至已得非第四靜慮世俗智現在前。不修淨無漏第四靜慮之句。豈不通欲界世俗智哉。但於婆沙論。即從未至定。除第四靜慮乃至非想非非想處之文者。實雖可通欲界世俗智。且略之歟。不可有別委曲事也

問。依身在第二靜慮。成就初二靜慮人。生得故成就第二靜慮義可有耶　答不可有此義也　兩方。若有此義者。婆沙論百六十八中無此義見　若依之爾者。既生第二靜慮之人也。何無生得故成就第二靜慮之義哉。何況。婆沙論百六十八中。依身在初靜慮。成就初二靜慮之人。生得故成就初靜慮之義可有見　相例可同如何

答。生得故成就第二靜慮者。異生從上地沒。生第二靜慮之類也。從下地沒。生第二靜慮之人。離初靜慮染時。已得第二靜慮故。無生得故初得第二靜慮之義也。而依身在第二靜慮。成就初靜慮者。聖者成就無漏初靜慮也。聖者不下生故無生得故成就第二靜慮之義也。但於婆沙論中。依身在初靜慮。成就初二靜慮之人。生得故成就初靜慮之義可有見云例難者。依身在初靜慮。成就初二靜慮之人。通異生聖者故。異生之中。有此義也。故婆沙論百六❶十云。二者謂梵世愛盡。上愛未盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。若生欲界。於初二靜慮。唯離染得故成就。若生梵世。於初靜慮。有離染得。有生得故成就。於第二靜慮。唯離染得故成就。若生極光淨。於初靜慮唯成就無漏。非有漏。❷非有漏以越地捨故。於第二靜慮。唯離染得故成就。彼極光淨愛未盡故不成就上二靜慮文

問。退無漏三無色。不退淨四無色類可有耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。發智論十八中。云頗有退餘耶。答無無此句。判明知。無此類云事　若依之爾者。已離無所有處染。未離非想非非想處染。思法種姓等聖者。不起煩惱退種姓時。退無漏三無色。不退淨四無色。豈非有此類哉

答。退無漏三無色。不退淨四無色之類可有也。即疑難中。被擧之類是也。但於發智論頗有退餘耶答無之文者。今此退者。名退而不得之義。故退而還得。不名爲退也。以何知之者。勘婆沙論百六十九說。解發智論十八文。上釋無捨無漏四靜慮。非味相應非淨之句云。此中無第三句。唯捨四無漏者。以退捨時。或非全捨故。或彼時還得故。或兼捨淨故。得果捨時。還即得故文下釋無捨無漏三無色。非味相應非淨之句云。此中無第三句。唯捨三無漏者。如靜慮中說文　按此文意。明無唯退捨無漏四靜慮之義。云或彼時還起故畢。述無唯捨無漏三無色之句。讓如靜慮中說。故無唯退捨無漏三無色之義。亦可由彼時還得故見　爰知。已離無所有處染。未離非想非非想處染。思法種姓等聖者。不起煩惱退種姓時。雖退勝種姓無漏三無色。不退淨四無色。還得劣種姓無漏三無色故。不爲退無漏三無色不退淨四無色之句也

重難云。見婆沙論百六十九說。解發智論文。上釋無退無漏四靜慮非味相應非淨之句云。此中無第三句。唯退無漏四靜慮者或與淨俱退故。或不全退故。或退時還得彼地故。雖出三故。下釋無退無漏三無色非味相應非淨之句云。此中無第三句。唯得無漏三無色者。或與淨俱退故。或非全退故不擧。或退時還得彼地故。若無唯退無漏三無色之句。由退時還得彼地故者。尤可擧此故也。何異無唯退無漏四靜慮之故。不擧之哉

答。愚❸惟云。有學聖者。退種姓時。不必退無漏三無色。無學聖者。退種姓時。必退無漏三無色。故無唯退無漏三無色之義。專

❶十＝十(八)㊙　❷〔非有漏〕—カ㊙　❸惟＝推カ㊙

就無學聖者論之也而無學聖者。退種姓
時。必退盡智所修淨四無色故。云或與淨
俱退故。無學聖者。退種姓時。不爲唯退無
漏三無色之句。其義既顯訖故。重出退時還
得彼地故。無其詮故。不擧之歟。然而退
時還得彼地故。自亦爲無唯退無漏三無
色之由。更非所遮也。婆沙論百六十九中。問
頗有不起無色纒而退無漏靜慮非淨耶。
答之云。有謂無學練根未至第九解脫道
位不起煩惱而退所得無間解脫道時。唯
出無學聖者。退種姓時。不擧有學聖者。
退種姓時。容起無色界煩惱退者。專爲
無學聖者故也。以此文可爲今義潤色歟
文永三年丙寅四月十九日。能向聖禪擬講之
病室。相尋此事之處。彼擬講義云
問。或論藏意全退無漏三無色。不退有漏
四無色類可有耶　進云。論家釋云。此中無
第三句。唯退無漏三無色者文　付之。就
一論一部之性相。思無漏無色之退位。已離
無所有處染未離非想非非想處染。思法種
姓等聖者。不起煩惱退種姓時退無漏三
無色。不可退有漏四無色。何無此類哉。何
況。全退有漏四無色。不退無漏三無色之
類有之相例可同如何
講答云
去嘉祿二年法勝寺御八講宗性對延曆寺
陽圓已講。用此論義之時。證義者法印前權
大僧都聖覺云。已離無所有處染。未離非
想非非想處染。思法種姓聖者。不起煩惱。
退種姓時。可還得退法種姓無漏三無色
故。猶成就無漏三無色。論家判無此句歟
云云　就此義疑云。婆沙論中。云無唯退無
漏三無色之句。不擧退時還得彼地故。其
疑猶殘之由重難之畢
問。有學聖者中。可有不起無色界煩惱退
無漏靜慮不退淨靜慮類耶　答。可有此
類也　兩方。若有此類者。婆沙論百六十九
中。出此類唯擧無學聖者。知。有學聖者中。
無此類云事　若依之爾者。有學聖者。種
類非一准。何無此類哉
答。見婆沙論百六十九文云。問頗有不起纒。
而退無漏靜慮非淨耶。答有。卽前所說。及
學練根未至見至不起煩惱。而退所得。
無間解脫道時。擧有學聖者。不起三界煩
惱退無漏靜慮不退靜慮之類。故此人卽
不起無色界煩惱退無漏靜慮。不退淨靜
慮云事。必然也。但於婆沙論中。出此類唯
擧無學聖者云難者　正勘彼論文云　問頗
有不起無色纒而退無漏靜慮非淨耶答
有。謂無學練根。未至第九解脫道位不起
煩惱而退所得。無間解脫道時文此文意云。
問頗有不起無色纒而退無漏靜慮非淨
耶。起無色界煩惱容退之者不起彼煩惱
退無漏靜慮。非淨有耶問也。而有學聖者
中。分離無色界煩惱者。雖有起無色界煩
惱容退之義。全未離無色界煩惱者。無
起無色界煩惱容退之理。故有學聖者。其
義不定。故不擧之。鈍根無學聖者。皆有起
無色界煩惱容退之義故。就無其濫。且出
無學練根未至第九解脫道位。不起煩惱
而退所得。無間解脫道時也
問。有學聖者退種姓時。可退練根無間道
耶　答。可退練根無間道也　兩方。若退
練根無間道者。有學練根。一無間一解脫道
也。而住無間道。無退種姓之義。至解脫
道已捨無間道畢。旁思之何可退練根無
間道哉　若依之爾者。婆沙論百六十九中。問
頗有不起纒而退無漏靜慮。非淨耶。答
之云。及學練根未至見至位不起煩惱而
退所得無間解脫道時文　此文無諍。有學
聖者。退種姓時。可退練根無間道見如何
答。有學聖者。修練根作勝種姓之後退此
練根所得種姓之時。　退住從練根無間道
下位故。退彼無間道可云也。婆沙論中。云
退所得無間道。卽此意也。但於有學練根。一
無間一解脫道也云難者。　有學聖者　修練
根時。實用一無間一解脫道故。至解脫道
位雖捨無間道。退住下位故。云退之也。
故見婆沙論六十一文云。問退阿羅漢果住
預流果時名退不還一來果不。答亦名退
彼所以者何住彼下故。如人從彼第三層
舍墮至于地。彼人亦說墮初二層。此亦如
是　問本不成就中間二果。今何言退。答已
不成就復不成就。故亦名退文　以此文可
爲今義潤色也
問。無漏靜慮與淨靜慮俱時得別捨義。爲
唯限有學練根。爲當可通無學練根耶

答。可通無學練根也　兩方。若通無學練根者。婆沙論百六十九中。出此類云。謂得阿羅漢果。及依靜慮。得不還果。幷學者練根時文　如此文者。唯限有學練根。不通無學練根見　若依之爾者。以道理思之。此義何不通無學練根哉

答。無學聖者。修練根第九解脫道位。得勝種姓故。雖捨初盡智位。與淨靜慮俱時所得劣種姓。無漏靜慮。有漏無漏捨。劣得勝之義故。不捨淨靜慮云事。性相之所定也。更不可異求之。但於婆沙論中。出此類唯學。學者練根時云難者。學無學聖者修練根時。雖捨無漏靜慮。不捨淨靜慮。其所不捨淨靜慮者。即得阿羅漢果。及依靜慮。得不還果。幷有學聖者。修練根時。所不捨淨靜慮故。重不論之歟

問。五通所依定。可通退分定耶　答。不通退分定也　兩方。若通退分定者。五通所依定。力用殊勝也。何可通退分定哉　若依之爾者。見婆沙論百六十九文。味相應四靜慮。爲等無間緣。等至中。擧五通所依定。若味定無間有現前義者。寧不通退分定哉

答。思婆沙論百七十　慧解脫阿羅漢。起味相應初靜慮退時。除無學位等。所修自地三通所依。不捨不得云文意。五通所依定。不通退分可云也。若通退分定者。豈無亦得義哉。但於婆沙論。味相應四靜慮爲等無間緣等至中。擧五通所依定之文者。味定無間。亦起順住分故。全無相違也

問。除從第三靜慮生第四靜慮時。餘時中捨一等至。無所得義可有耶　兩方。若有此類者。見婆沙論百七十文。出捨一等至無所得類云。謂遍淨沒。生廣果時。捨淨第三靜慮。而無所得文　論文既擧此一位。明知。餘時無此義云事　若依之爾者。六十五等至。得捨非一准。餘時之中。何無此義哉

答。除從第三靜慮生第四靜慮時。餘時之中。捨一等至。無所得義可有也。即從初靜慮生第二靜慮之時。唯捨淨初靜慮一等至。無得餘等至也。但於婆沙論。謂遍淨沒。生廣果時之文者。且出一位也。非謂餘時亦無此義。全不可劬勞之

問。慧解脫阿羅漢。起味相應初靜慮退時。淨初靜慮中。可有不捨不得類耶　答。可有此類也　兩方。若有此類者。見婆沙論百七十文。述慧解脫阿羅漢。起味相應初靜慮退時。捨得等至相云。二亦捨亦得。謂無漏淨初靜慮捨。無學及上所修。得學及退分故文　若有不捨不得之類者。寧不擧之哉　若依之爾者。淨初靜慮。種類是廣。爾時。何無不捨不得之類哉

答。慧解脫阿羅漢。起味相應初靜慮退時。淨初靜慮中。可有不捨不得之類也。即如婆沙論說。捨上位所修淨初靜慮。得退分攝淨初靜慮故。此外非上位所修。亦非退分攝淨初靜慮。是可不捨不得之類也。但於婆沙論中。不擧不捨不得之類云難者。就定體論之。淨初靜慮中。實雖有不捨不得之類。亦捨之類。通盡智等上位所修。順住順勝。順決擇三分定。亦得之類。擧順退分定。故亦捨亦得之類。既互四分定。無一分定而所殘。故此外別不擧不捨不得之類也

問。不還果聖者中。於六十五等至。極少成就十八等至類可有耶　答。不可有此類也　兩方。若有此類者。見婆沙論文。述不還果聖者。極少成就二十五等至之旨。明知。不可有此類云事　若依之爾者。依身在欲界。已離第二靜慮染。未離第三靜慮染聖者。修練根時。得果道所攝無漏初二靜慮不起勝果道。生第三靜慮之類。可成就無漏下三靜慮。淨第三靜慮。味相應後二靜慮。四無色。三無量。五通所依十八等至也。何無不還果聖者中。極少成就十八等至之類哉

答。婆沙論中。明不還果聖者。成就六十五等至相云。極少成就二十五。謂八味相應淨無漏初靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。五通所依。或減一二味。增一二淨。皆亦二十五文　若不還果聖者中。有成就十八等至之類者。寧以成就二十五等至爲極少成就之數哉。無成就十八等至之類云事。此文炳然也但於被出難之類者。不可許之。其故設於上地得自在人。依下地修練根時。雖得上地無漏果道。必起勝果道之後。生上地也。故依身在欲界已離第二靜慮染。未離第三靜慮染。修練根時。得果

道所攝無漏初二靜慮之人。必起勝果道之後可生第三靜慮故是阿羅漢向聖者。成就十八等至也。既非不還果聖者。故不可爲疑歟

重難云。勘婆沙論處處之文。或九十云。問若已離第三靜慮染。依第二靜慮及下三地信勝解。練根作見至。彼不起後向。命終往生第四靜慮以上諸地。彼成就何樂根。答彼於上地。若得自在。當練根時。亦能修上無漏樂根。設於上地不得自在。彼得果已。亦必起勝果道。修上無漏。然後命終。是故聖者生遍淨上。決定成就無漏樂根。成就喜根。准此應說文或百六十九云。其信勝解練根作見至者。有說。彼得果已。必起勝果道。修無漏四靜慮。然後命終。生無色界。有說。彼練根時。即亦修上無漏靜慮。是故無過文准此兩處❶之思之。第百六十九卷。二師說中。初師意云。已離色界染。信勝解。依未至定。初靜慮。靜慮中間。修練根作見至。得果道無漏靜慮已。必起勝果道無漏四靜慮之後。生無色界。故無聖者生廣果以上不成就樂根過爲言第二師意異之。已離色界染信勝解。於上地得自在。依下地修練根作見至。得果道無漏四靜慮故。雖不必起勝果道無漏四靜慮。生無色界。無聖者生廣果以上不成就樂根過云也。若此師意。依下地修練根。得果道無漏四靜慮之人。必起勝果道無漏四靜慮。生無色界云者。與初師義有何差異哉。爰知。第二師意。依下地修練根。得果道無漏四靜慮之人。不必起勝果道無漏四靜慮。生無色界存也。而第九十卷文。大同此第二師說。以此師說。可爲正義。若爾。依下地修練根。得上地果道之人。必起勝果道之後生上地云事。豈不背婆沙論此等之文哉

答二乘必有欲證後道。必藉前道。以爲加行。方能證故之理。故於上地得自在者依下地修練根時。雖得上地果道必起勝果道之後。可生上地也。何況。練根之後。不起勝果道生上地者。已斷下地煩惱之上。不可有無漏離繫得。寧非大過哉。但於婆沙論第百六十九卷二說差異者。初師意云。練根之後。必起勝果道無漏四靜慮生無色界故無聖者生廣果以上不成就樂根過爲言得上地果道之人。成就果道無漏四靜慮之處云殘也。第二師意云。非只成就勝果道四靜慮。於上地得自在者。亦成就果道無漏四靜慮云添也。非遮練根之後必起勝果道之義。故二說意。遂不相違也。今二說意。非相違義。故第九十卷中。不置有說之言釋。顯此二趣也。彼於上地。若得自在。當練根時。亦能修上無漏樂根者。於上地得自在者。依下地修練根時。得上地果道無漏樂根故。後生第四靜慮以上諸地。定成就樂根爲言 非謂云爾故。不起勝果道無漏樂根。生第四靜慮以上諸地也。設於上地不得自在。彼得果已。亦必起勝果道。修上無漏。然後命終。是故聖者生遍淨上。決定成就無漏樂根者。設於上地不得自在者。修練根已。必起勝果道無漏樂根故後生第四靜慮以上諸地。定成就樂根爲言 然後命終以下之文。總結二類也

問。或論藏意。不還果聖者。於六十五等至中。極少成就幾等至判耶 進云。論家釋云極少成就二十五文 付之不還果聖者。種類非一准。極少成就之類。不可及二十五等至。是以不還向聖者。極少成就之人。阿羅漢果聖者。極少成就之類。更無成就二十五等至。彼此相例其義可同如何

講答云

去安貞二年最勝講宗性對延曆寺信永已講用此論義之志。可有成就十八等至之類云事第三重難爲疑問也。而證義者興福寺別當法務僧正實尊仰云。結座事繁可省重難云云 仍彼論場問難意趣。不顯而止之問所存之旨。今所記錄也

問。不還果聖者中。於六十五等至。極多成就四十八等至類可有耶 答。可有此類也 兩方。若有此類者。婆沙論中。述不還向聖者。極多成就四十七等至之旨畢云。不還果極多如向說文 若不還果聖者中。有成就四十八等至之類者。寧以成就四十七等至。爲極多成就之數哉 若依之爾者。不還果聖者。種類非一准。何無極多成就四十八等至之類哉

答。不還果聖者中。於六十五等至。極多成

❶之＝文カ㊥

就四十八等至之類可有也。即以性相之所定按之。身證不還果聖者。依第四靜慮修練根得勝種姓果道未起勝果道之前下成就淨無漏四靜慮。淨四無色。味相應非想非非想處。四無量。八解脫。八勝處。十遍處。五通所依。四十八等至也。但於婆沙論不還果極多如向說之文者。今此成就四十八等至之類。任捨果勝果道。唯得果道故之理。雖不還果攝。本是阿羅漢向聖者。修練根得勝種姓果道。未起勝果道之前暫時住不還果道許也。不久必起勝果道還速可至阿羅漢向位故。不擧此中間暫時住不還果道成就四十八等至之類也。勘婆沙論處處之文。或百六十八云。或此所說道類智時。雖不成就二乃至四。而從此後。不久定成。故於爾時。亦說成就。謂道類智後不久必起勝果道時。即修彼故文或百六十八云。或彼不久必起勝果道即成就彼。故於爾時亦說成就文或百六十九云。有說彼得果已不久必起勝果道現前修上無漏。是故於十六心時。雖未成就。必當得故。亦說成就文此等文意。凡位離上地染。依下地入正性離生者。不久必起勝果道云事。分明也。准彼可思之

重難云。凡位離上地染。依下地入正性離生者。不久必起勝果道故。當容成就說。今成就者。已離無所有處染。依第四靜慮入正性離生者。道類智位。證不還果之後。不久必起勝果道。速可至阿羅漢向位。何以此暫時住果道之位。分爲不還果聖者。極多成就四十七等至之類哉

答。四向四果其位各別也。寧依不久必起勝果道故。以道類智位屬後果向道哉。若爾。果向次位。豈不雜亂哉。甚異所成就功德。當容成就說。今成就之廢立也。就中今練根類。本是阿羅漢向聖者也。得勝種姓之後不久必起勝果道。還速可至阿羅漢向位。故此中間暫時住不還果道之位分沙汰之外。事不及探出也。不似初證不還果位。旁非相例歟

婆沙論六十七云。頗有身證者。不成就無漏無色定耶。答有。謂身證信勝解。練根作見至時文

私云。身證不還果聖者。修練根云事。此文分明也。婆沙論百七十云。不還向極少成就八。如前說。即漸次者。極多成就四十七。即已離無所有處染。依第四靜慮入正性離生者。謂淨無漏四靜慮。淨四無色。味相應非想非非想處。四無量。七解脫。八勝處。十遍處。五通所依。不還果極多如向說文

問。阿羅漢向聖者中。於六十五等至。極少成就十二等至類可有耶　答可有此類也

兩方。若有此類者。婆沙論百七十文云。阿羅漢向。極少成就十三。即生非想非非想處。不得滅盡解脫者。謂無漏四靜慮。三無色。味相應淨非想非非想處。四解脫文若阿羅漢向聖者中。有成就十二等至之類者。寧以成就十三等至。爲極少成就之數哉

若依之爾者。阿羅漢向聖者。種類非一准。何無極少成就十二等至之類哉

答。阿羅漢向聖者中。於六十五等至。極少成就十二等至之類可有也。即生空無邊處。未離自地染聖者。可成就無漏四靜慮。味相應四無色。空無邊處淨定無漏定解脫遍處。十二等至也。但於婆沙論。阿羅漢向。極少成就十三之文者。有漏等生上地中。不成下地無漏四靜慮。三無色。并下三無色解脫。生自上下地。必成就之。故以今此決定成就等至。爲其本。論極少成就之數。故就生無所有處。　非想非非想處二地之類顯其相也。蓋婆沙論百七十中。重出阿羅漢向聖者。極少成就十三等至之類。雖述若生無所有處。未離自地染者。亦成就十三。謂增一味。減一解脫。不擧生識無邊處。未離自地染者。亦成就十三等至。即此意也。何不辨此旨。出生空無邊處。未離自地染者。成就十二等至數。其疑哉

問。阿羅漢向聖者中。於六十五等至。極少成就十三等至。唯限無所有處。非想非非想處二地依身歟　答。不限二地依身也

兩方。若唯限二地依身者。阿羅漢向聖者。種類非一准。極少成就十三等至。何不述下地依身哉　若依之爾者。婆沙論百七十中。述阿羅漢向聖者極少成就十三等至。唯出生無所有處。非想非非想處者。論文無諍。唯可限二地依身見如何

答。阿羅漢向聖者。極少成就十三等至。不限無所有處。非想非非想處二地依身。可通識無邊處依身也。即生識無邊處未離自地染者。可成就無漏四靜慮二無色。味相應三無色。空無邊處解脫。識無邊處淨定解脫遍處。十三等至也。但於婆沙論中。唯出生無所有處。非想非非想處者云難者。有漏等至生上地中。不成下地無漏四靜慮三無色。幷下三無色解脫。生自上下地。必成就之故。以今此決定成就等至。爲其本論極少成就之數。故唯擧生無所有處。非想非非想處二地之類。不出生識無邊處未離自地染者。成就十三等至也

問。生無色界阿羅漢果聖者。可成就他心通所依定耶　答。可成就他心通所依定也　兩方。若成就他心通所依定者。婆沙論百七十中。述阿羅漢果聖者。極少成就十三等至。云即生非想非非想處。慧解脫阿羅漢。謂七無漏一淨四解脫漏盡通所依。不擧他心通所依定。明知。不成就之云事。若成就之者。寧不成就十四等至哉　若依之爾者。披今論餘處文云。生無色者時解脫者。定成九智。謂加盡智。不時解脫定成就十。謂增無生文此文無諍。生無色界阿羅漢果聖者。成就他心智。是他心通所依定例可同如何

答。以性相之所定思之。無漏是不繫法。生上地中。成就下地無漏故。生無色界阿羅漢果聖者。成就無漏他心通所依定云事。文理必然也。更不可異求之。但於婆沙論。生非想非非想處。慧解脫阿羅漢。極少成就十三等至云文者。無漏他心通所依定。有無間解脫二道之中。無間道是有漏故。生無色界聖者。不成就之。故從無間道論之。不成就無漏他心通所依定。故云。生非想非非想處。慧解脫阿羅漢。極少成就十三等至也。退勘今論餘處二十七文。述天眼天耳二通。依四靜慮之義。云或亦依通無間道說。通無間道依四地故文從無間道不成就無漏他心通所依定云事。以此論說可爲准例也

問。有學聖者。修練根。可有無漏四靜慮頓得義耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。發智論十八文。云頗有無漏四靜慮頓得耶。答有。謂依第四靜慮。入正性離生。若得阿羅漢果。不擧有學練根時。明知有學聖者。修練根時。無無漏四靜慮頓得義云事何況有學聖者修練根時無有無漏三無色頓得義。相例可同　若依之爾者。有學聖者。修練根時所得聖道。既非一准。何無無漏四靜慮頓得義哉

答。已離第三靜慮染有學聖者。依第四靜慮修練根時。可有無漏四靜慮頓得義云事。性相之所定。其義必然也。但於發智論文者。准婆沙論餘處說。可會通之也。即勘婆沙論第百六十九卷文。釋發智論十八頗有得無漏四靜慮。非味相應非淨耶。答有。謂依第四靜慮入正性離生。若得阿羅漢果時之文。問。學練根時。亦有於無漏四靜慮。皆捨而得。何故不說耶。答。之出三說。云。應說而不說者。當知此義有餘。有說此中略擧初後以顯中間。故不具說。有說彼所捨所得。俱是學類。非全別類。是以不說。由此亦不說無學練根文此發智論文。明俱時得無漏四靜慮。故當無漏四靜慮頓得義也。故准婆沙論今問答。會通發智論擧無漏四靜慮頓得之類。不出有學練根時之文也。次於有學聖者。修練根時。無有無漏三無色頓得義云例難者。下三無色。無不還果道攝無漏故。任捨果勝果道。唯得果道故之理。有學聖者。修練根時。不得無漏三無色也

尋云。婆沙論第百七十一卷中。釋發智論十八頗有無漏三無色頓得耶。答有。謂得阿羅漢果時之文云。無學練根時。雖亦頓得而非別類是故不說。又彼亦名得阿羅漢果時故不別說文今此二義。當第百六十九卷三說中何說哉

答。無學練根時。雖亦頓得。而非別類。是故不說者。當有說彼所捨所得。俱是學類。非全別類。是以不說之說。又彼亦名得阿羅漢果時。故不別說者。當有說此中略擧初後。以顯中間。故不具說之說也。略擧初後之後中。可攝無學練根故也。由此亦不說無學練根者。總結上二說意也

文永三年丙寅十月十日酉時於東大寺知足院草庵抄之畢自去孟夏十二日始此卷抄

至今初冬上旬候終其微功俱舍婆沙問端餘八十條草按淸書光陰及二百日爲委難答之旨趣不顧餘命之徒迫痛哉歎哉不可不悲仰願春日權現哀愍此志伏乞彌勒如來納受此勤終焉之暮垂引攝於兜率之雲龍華之曉勸悟入於唯心之月功德餘薰迴向非一或父母恩愛之親類或師弟同法之善友慈尊說敎之筵三會聽法之砌必遂再會互談往事而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性 年齡六十五 夏臘五十三

定春所持之本令相傳之處去年僧坊囘祿之時此卷并第十九末合兩帖令燒失畢仍以宗性御自筆淸書御本誂他人令書寫之自手令校合畢

永正六己巳七月十四日

三論宗大法師　英憲

❶俱舍論第二十九卷抄

問題

問。凡夫二乘所起四無量。可緣他三千界有情耶

問。慈無量以何爲體耶

問。悲無量以何爲體耶

問。正理論意。喜無量喜受爲體義。如何破之耶

問。正理論意。引何經文破喜無量喜受爲體義耶

問。正理論中。明喜無量體云。諸古師說。喜卽喜受文爾者。今此師意。劣喜名欣歟

問。品類足論中。出喜無量體云。謂喜及喜相應受想行識文爾者。今此喜者喜受歟

問。四無量眷屬體中。可攝得耶

問。四無量可緣見所斷法耶

問。未來四無量可緣自相續耶

問。四無量可通順勝進分耶

問。斷欲界煩惱九無間。前八解脫道位。可修喜無量耶

問。正理論中。明喜無量體。擧喜卽喜受。喜異喜受二義。爾者。今此二義意。分別聞思修所成時。可有不同耶

問。正理論中。明喜無量體。擧三師說。爾者。以欣爲體云義意。依上三靜慮近分地。可起喜無量耶

問。慈無量可感第四靜慮異熟果耶

問。慈無量可感五淨居天異熟果耶

問。四無量唯感色界異熟果歟

問。悲無量可依下三靜慮耶

問。除後有異生。所餘異生所起四無量。可通未曾得耶

問。無佛世時。除近佛地菩薩。可起上三靜慮無量耶

問。未離欲染聖者。起相似四無量時。可得通行耶

問。以初靜慮無漏。斷初靜慮煩惱。九無間九解脫道位。可修自地四無量耶

問。四無量緣欲界有情時。具可有❷緣緣無緣等四句耶

問。勝解作意無間。可生他地心耶

問。初二解脫。爲唯治顯色貪。爲當治形色貪歟

問。初二解脫。爲唯緣顯色。爲當緣形色歟

問。初二解脫。爲唯治眼識所引貪。爲當治耳等四識所引貪歟

問。依第二靜慮近分地。可起初二解脫耶

問。未離第三靜慮染聖者。可成就淨解脫耶

問。欲界可有相似四無色解脫。滅受想解脫耶

問。論文云。彼散善者。如命終心文爾者。無色界起散善。唯限命終心歟

問。論文云。近分解脫道。亦得解脫名文爾者。彼前八解脫道位。未來所修麁等三行相。可爲四無色解脫體耶

問。今論意。異生無色解脫現前位。未來修身念住義可有耶

問。論中明無色解脫相云。近分解脫道。亦得解脫名文爾者。實法師意。今此近分解脫道者。可通四無色近分地解脫道耶

問。今論意。以近分地加行道。可爲四無色解脫體耶

問。婆沙論意。異生無色解脫現前位。可修身念住耶

問。論中釋滅盡定得解脫名。擧二師說。爾者初師意。解脫定障故。名滅受想解脫

❶㊥東大寺藏別寫本，㊤大谷大學藏寫本，㊇大日本佛敎全書本，❷有＋（緣有）ヵ㊇

歟

問。論文云。有說由此解脫定障文爾者。實法師意。今此文明滅盡定得解脫名歟

問。論中明滅受想解脫云。微微心後。此定現前文爾者。實法師意。微微心位可有欣心所現起義耶

問。正理論意。滅盡定出心。可通識無邊處耶

問。微微心位。必緣滅盡定歟

問。光法師解釋中云。入心緣彼滅定。寂靜方能入故。故唯有漏文爾者。今此入心者。可通想微細微微三心耶

問。想微細微微三心位。可斷滅盡定障耶

問。滅盡定障。爲唯限無覆無記。爲當通染污歟

問。初二解脫對治何地貪耶

問。正理論意。前三解脫爲唯限勝解作意。爲當通眞實作意歟

問。四無色解脫。可緣下地法上擇滅耶

問。四無色解脫。可緣下地能治類智品道耶

問。虛空無爲。可有多體耶

問。四無色解脫。可通退分定耶

問。非想非非想處解脫。唯緣自地歟

問。今論意。第三靜慮不立解脫故。如何釋之耶

問。以盡無生智。可爲前三無色解脫體耶

問。第二第三解脫。可緣自相續耶

問。淨解脫可通曾得耶

問。外法異生。可起淨解脫耶

問。起滅盡定時。必伏非想非非想處煩惱歟

問。有學聖者所起滅盡定。可受無色界等流果耶

問。前八遍處。俱緣可見色歟

問。後二遍處。爲唯緣現在。爲當緣過未二世歟

問。勝處遍處觀門。悉解脫攝歟

問。付前八遍處觀門。觀青等四色後觀地等四大種歟

問。麟喩獨覺得滅盡定。爲加行得。爲當離染得歟

問。今論意。依身在欲天。可起前三解脫耶

問。論中明生上二界起色無色定緣云。二由業力文爾者。實法師意。今此業者。爲唯限順後業。爲當通順生業歟

問。頌文云。佛正法有二。謂敎證爲體文爾者。諸佛正法滅盡。釋尊正法滅盡。其義同歟

問。論中明正法住時。擧二師說。爾者初師意。如何釋之耶

問。論中明正法住時。擧二師說。爾者。第二師意。如何釋之耶

問。大師世眼久已閉。堪爲證者多散滅以下六行文爲本頌。爲當長行歟

俱舍論第二十九卷抄

問。凡夫二乘所起四無量。可緣他三千界有情耶　答。不緣他三千界有情也　兩方。若緣他三千界有情者。凡夫二乘通力。無及他三千界。設雖四無量觀門。何可緣他三千界有情哉　若依之爾者。今論文釋無量名云無量有情爲所緣故文婆沙論八十二中。述評家義云。應作是說。此不決定。以四無量。皆是假想。皆與勝解作意相應。或有一切皆以有情邊際而觀。或有一切皆以方域邊際而觀文任此等論判。凡夫二乘所起四無量可緣他三千界有情見如何

答。凡夫二乘通力。不知他三千界。故他三千界。既非其境界。彼所起四無量不可緣他三千界有情云事。道理必然也但於今論無量有情爲所緣故之文。婆沙論或有一切皆以有情邊際而觀等之說者。就凡夫二乘所知分齊談之也

問。慈無量以何爲體耶　進云。今論疏中。以無瞋善根爲體釋也　付之。慈無量作與樂行相。尤可無貪善根爲體。例如布施無貪爲體如何

答。修慈無量。對治瞋故。以無瞋善根爲其自性也。故今論云。四中初二體是無瞋文正理論七十九云。此中慈悲無瞋爲性文顯宗論說全亦同之。加之。勘婆沙論處處之文

或八十一云。慈悲俱以無瞋善根爲自性。對治瞋故文或百四十二云。慈謂與樂。作意相應無瞋善根爲性文雜心論七云。二無量無恚者。謂慈及悲。是無恚善根性。瞋恚對治故文任此等定判 慈無量以無瞋善根爲體云事。諸論一同之說。更無有異義也。但於慈無量作與樂行相。尤可無貪善根爲體云難者 慈無量願令諸有情得樂。能伏瞋煩惱故 雖作與樂行相。以無瞋善根爲體也 次於布施無貪爲體云例難者。彼捨自財寶施與他人故。以無貪善根爲其體性。全不可爲相例難也

問 悲無量以何爲體耶 答。今論中。明悲無量體。或云無瞋爲體。或云不害爲體也

且付無瞋爲體云義。不可然。悲無量以無瞋善根爲體者。與慈無量有何差別哉。何況見今論文云。謂諸瞋害。不欣慰。欲貪瞋治此如次建立慈等。悲無量治害。述尤可不害爲體。例如捨無量對治貪瞋故。無貪無瞋二善根爲體如何

答 披諸論所說。尋悲無量體。擧無瞋不害之二師異說。故今論云。四中初二。體是無瞋。理實應言 悲是不害文正理論七十九云。此中慈悲無瞋爲性 ○有作是言。 悲是不害。近治害故。理實如是。但害似瞋。以瞋名說。悲之行相。亦似無瞋。立無瞋名。實是不害文顯宗論四十說全亦同之。加之勘婆沙論處處之文。或八十一云。慈悲俱以無瞋善根爲自性。對治瞋故○有作是說。慈無量以無瞋善根爲自性。對治瞋故。悲無量以不害爲自性。對治害故文或百四十二云。悲謂除苦。作意相應無瞋善根爲性。有說。不害爲性文此中悲無量 以無瞋善根爲體云義意。修悲無量對治瞋故。無瞋善根爲其自性云也。但於悲無量以無瞋善根爲體者與慈無量有何差別哉云難者。 光法師所引正理論七十九中。會此疑云。性雖無別。然慈能治殺有情瞋。悲能對治惱有情瞋。戚行相轉。是謂差別文婆沙論 慈對治斷命瞋。 悲對治捶打瞋。復次慈對治應瞋處瞋。悲對治不應瞋處瞋之文。雜心論七是處恚者。以慈對治非處恚者。以悲對治。復次。爲捨衆生命起恚。以慈對治爲楚罰衆生起恚以悲對治之說 其意亦同之。次於今論 悲無量治害云文者 光法師會之云。以實而言。悲正治瞋。害是瞋家等流果故。悲亦治害文思此釋意。悲無量正所對治。瞋煩惱故。以無瞋善根爲體也。如此得意之時。捨無量之例難 自被遮畢

問。正理論意。喜無量 喜受爲體義。如何破之耶 進云。正理論七十九云。 何緣觀行者。爾時喜受生 若緣與樂與慈無異。若緣拔苦應與悲同文 付之。喜無量是喜受也。設雖作與樂拔苦行相。其體何可與慈同哉 何況如今難破者以欣爲體 無貪爲體云義。亦可有此過哉

答。喜無量者。慈無量與樂。悲無量拔苦之上。作欣慰行相也。 是則欣諸有情得樂免苦之義也。而今難喜受爲體師。若作與樂行相者。應慈相應喜。何別爲喜無量體。若作拔苦行相者。應悲相應喜。何別爲喜無量體。若作欣慰行相者。契經中云 欣故生喜。欣是能生 喜是所生。別體法故不可云喜受作欣慰行相破也。重意云。 喜受作欣慰行相者。 爲難違契經欣故生喜之❶又先述作與樂拔苦行相者可有過之旨也難破意趣。欲成欣是能生喜是所生 所生喜受非喜❷受無量體。故以欣爲體 無貪爲體云義不可蒙此難破也

問 正理論意。引何經文。破喜無量喜受爲體義耶 進云。 正理論中。引契經欣故生喜之文破之也 付之契經中雖說欣故生喜。全無違喜無量喜受爲體之義。何引今文。破此義哉

答。正理論中。 破喜無量喜受爲體之義云。又契經言。欣故生喜 喜即喜受。如先已辨。此喜行相與彼欣。同喜故生喜義。有何異文此文意云。契經中。云欣故生喜。喜者喜受也。欣者喜無量行相也。而喜無量體是喜受者。今此欣即可喜受。若爾能生所生同是喜受 喜故生喜之義也。有何別異。云欣故生喜哉。破也 如此破意云。欣云喜名別故其體可異。故知喜無量體可非喜受爲言

尋云。正理論 此喜行相與彼欣同之文意。喜無量 行相與欣同云歟。 爲當述欣故生喜之喜行相與欣同云歟

答。此喜行相者。指喜無量行相也。 此喜無

❶又＝文カ㊁　❷［受］－カ㊁

量行相與欣同故。喜無量體卽喜受者。欣故生喜者。喜故生喜之義也。能生所生義有何異哉破也。故泰法師釋此文云、此喜無量行相。與彼欣同。欣卽喜受者。經言喜故生喜義。有何異。經不言喜故生喜。乃言欣故生喜文光法師釋此文云。又喜與欣名義俱別。寧言喜行與彼欣同說喜喜受名義行相皆順契經文

若言下上義有異等云。正理論次下文云。若言下上義有異者輕安與樂。義亦應然。差別因緣不可得故文此文意如何

答喜無量喜受爲體云義意。會契經欣故生喜❶之若云下喜名欣上喜名喜能生所生雖同喜受其體異故。說欣故生喜無其過者云輕安故生樂。下樂名輕安。上樂名樂輕安與樂可同樂受。若欣故生喜者。同喜受中分下與上。輕安樂故生樂者。輕安是輕安非樂受。樂是樂受非輕安云❷者欣故生喜云輕安故生樂其義可同。何彼就同喜受中下上分之。此望輕安與樂受各別法論之哉其差別因緣不可得故爲言

問正理論中。明喜無量體云。諸古師說。喜卽喜受文爾者。今此師意。劣喜名欣歟　答。欣不劣喜名欣也　兩方。若劣喜名欣者。欣與喜受其體既異。設雖此師意何可劣喜名欣哉　若依之爾者。正理論中。破此師義引契經欣故生喜之文。此師救之云。若言下上義有異者。述劣喜名欣之旨如何

答喜卽喜受云師意。全不可云劣喜名欣也。故光法師。喜無量喜受爲體之義。爲正云釋意。難正理論中。引契經欣故生喜之文。破此師義云。又喜與欣名義俱別。寧言喜❸行與彼欣同。說喜喜受名義行相。皆順契經文但於正理論。若言下上義有異者之文者。正理論師。引契經欣故生喜之文。破喜無量喜受爲體云師義之時。自作彼師轉救。重引契經輕安故生樂之文。爲❹此難此轉救。假❺全彼師救。云下喜名欣。上喜名喜者爲言非謂彼師意。實存劣喜名欣。頗不足爲疑歟

問。品類足論中出喜無量體云。謂喜及喜相應受想行識文爾者。今此喜者喜受歟

答。可有唯限喜受。廣通五蘊之二意也

兩方。若喜受者。不喜受與受相應。何云喜相應受想行識哉　若依之爾者。披品類足論文。問喜無量云何。答之云謂喜及喜相應受想行識。文相無諍可喜受見如何

答。喜無量體。可有局通之二門也。若約尅性體云之者。可限喜受。故婆沙論八十一中。改此文云。彼文應說。謂喜及喜相應想行識。不應言受而言受者。是誦者謬文若就助伴體論之者。可通五蘊。故婆沙論中。會此文云。復次彼論。總說五蘊爲喜無量自性。雖喜受與受不相應。而餘心心所法。與受相應。故作是說。亦不違理文光法師餘處一中。隨行對法攝慧云釋意。述彼此展轉互隨行故之旨畢云。故婆沙八十一出喜無量體云。喜者以喜根爲自性。若兼取相應隨轉。欲界者四蘊爲自性。色界者五蘊爲自性。深探此文意。以爲其證據也

問。四無量眷屬體中。可攝得耶　答。可攝得也　兩方。若攝得者。得望本法婆沙抄五本是疎遠非俱有因。四無量眷屬體中。何可取得哉。是以。人師解釋中云。慈悲俱以無瞋爲體。若不相應中生等亦是無量體。除得得非無量故文　若依之爾者。見今論文。出四無量體云。若幷眷屬五蘊爲體文若五蘊爲體者。寧不攝得哉

答。四無量眷屬體中。可攝得也。故勘品類足論十三文。明約四無量隨心轉非受相應等四句分別。出非隨心轉非受相應之句云。謂□無量所攝隨心不相應行。諸餘無量所攝心不相應行文隨心轉心不相應行者。是四相也。除之云諸餘無量所攝心不相應行豈非指得哉。爰知。四無量眷屬體中攝得云事。但於得望本法。是疎遠非俱有因云難者。雖不得與本法爲俱有因。性相隨順故。眷屬體中。可取之也。次於人師解釋者。婆沙抄定判也。非只違本論說。亦似背道理。故不可依用之

問。四無量可緣見所斷法耶　答。可緣見所斷法也　兩方。若緣見所斷法者。四無量觀門作與樂拔苦等行相。何可緣見所斷法哉　若依之爾者。婆沙論中。四無量緣見所斷法見如何

答。四無量觀門。總緣欲界有情故。緣起見所斷惑有情者。寧不緣見所斷法哉。故

❶之＝云カ㊂　❷〔者〕－カ㊂　❸行＋(相)イ㊂　❹〔此〕－カ㊂　❺全＝同カ㊂

勘婆沙論八十一文。或明四無量緣境云。若諸有情住自地心者。則緣彼五蘊文或八十一云。此四無量。唯修所斷緣見修所斷文但於四無量觀門。作與樂拔苦等行相。何可緣見所斷法哉云難者。四無量是假想觀門。故總緣欲界有情。作與樂拔苦等行相之時。緣彼有情所起見所斷惑。有何所背哉

問。未來四無量。可緣自相續耶　答。不緣自相續也　兩方。若緣自相續者。思四無量行相更不可緣自相續。是以。披婆沙論文四無量。唯緣他相續釋　若依之爾者。婆沙論五十七中。現在嫉結。雖不緣自相續。未來嫉結可緣自相續見相例可同如何

答。修四無量。願令諸有情與樂拔苦等也。設雖未來四無量。何可緣自相續哉。故婆沙論八十一云。此四無量。唯緣他相續文但於婆沙論中。未來嫉結可緣自相續見云例難者。以彼論。有作是說。嫉結於他能緣亦現起。於自能緣不現起。慳結於自能緣亦現起於他能緣不現起。此據能緣故言如是之文。致此例難歟。若爾。彼不正義也。全不可為痛

重難云。婆沙論中。無有正不。以何知彼不正義哉。答。勘婆沙論處處之文。於染污法有能緣定非現起定云義。為評家所破。如或破有餘師。有緣一極微起薩迦耶見。此約所緣故說有。非約現起故說有云義。述評曰。彼說非理。所以者何。如何此見。能住所緣。而不能起。是故前說。於理為勝。或十八破有說意。非想非非想處亦有他地緣隨眠者。然能緣定。非現起定云義判評曰。彼不應作是說。既無上地可緣。如何有能緣定。是故說無於理為善等文也。准此等正不思之。彼不正義云事。必然歟

問。四無量可通順勝進分耶　答。可通順勝進分也　兩方。若通順勝進分者。見婆沙論百六十三文云。順勝進分者。能觀自地為麁苦障而生厭背。能觀上地為靜妙離而生欣樂文而四無量。唯緣欲界有情。何可通順勝進分哉　若依之爾者。雜心論八中云。此不淨觀。復有四種。謂退分。住分。勝分。決定分。不淨觀既通順勝進分。四無量例可同如何

答。婆沙論百七十五中。明雜修靜慮行相。述評家義云。如是說者。能雜修作十六行相。所雜修或作十六行相。或作餘行相。謂無量解脫勝處等。以四無量等為所雜修有漏功德定。知。四無量可通順決擇分云事。若通勝順決擇分者。何不通劣順勝進分哉。但於婆沙論。順勝進分緣自上地云文者。任如次順煩惱自上地無漏之理。分別四分定相之時。且以順勝進分緣自上地云也。全非遮兼緣下地之義歟

問。斷欲界煩惱九無間前八解脫道位。可修喜無量耶　答。依婆沙。正理。兩論一師說意者。可修喜無量也　兩方。若修喜無量者。任今論。喜初二靜慮之文。未至地不可有喜無量。可修何地喜無量哉　若依之爾者。光法師餘處二十四所引正理論六十六中云。有餘師言。異生聖者。離欲無間解脫道中。亦修不淨息念慈等文等言豈非等悲喜捨三無量哉。婆沙論六十四文云。有作是說。諸異生者。離欲染時。九無間道中。修九行相。謂麁等三。及慈悲喜捨不淨持息念。八解脫道中。修十二行相。謂即前九。及解等三文此等論判無諍。斷欲界煩惱九無間前八解脫道位。修喜無量見如何

答。喜無量體。異說非一。如婆沙論。舉二師說。正理論文。出三師說也。其中以欣為體云義內。亦有異說。故婆沙論云。有餘師說。此喜無量。欣為自性。欣體非受。別有心所。與心相應。有說。欣在喜根相應聚中可得。有作是說。喜根後生欣。由喜力所引起故文依此初師意者。非必喜根相應欣。非必喜根後生欣故未至地中。可有喜無量也。光法師所引婆沙論文百四十二云。有說。以善心所中欣為自性。正理論七十九中。判若喜異喜受亦通思所成。彼應說喜通依七地。與樂捨受亦相應故。即述此師意也。故婆沙。正理兩論之中。舉此師義云。斷欲界煩惱九無間前八解脫道位。修喜無量。更有何疑哉。但於今論喜初二靜慮之文者。此喜無量。喜受為體云義意也。既為別師說不及致會通

重難云。婆沙論百六十七中。釋發智論第三第四靜慮與三無量相應云文云。三無量者。

除喜無量後二靜慮無喜根故。諸有欲令喜無量不以喜受爲自性者。亦設。此與喜受相應故彼二地唯三無量文如此文者。喜無量不以喜受爲自性云師意。無喜受之處。無喜無量見若爾。未至地何有喜無量哉

答。此文亦當有說。欣在喜根相應聚中可得云別師義也。不足爲疑歟

尋云。正理論中。出喜無量體云。或卽無貪文唯限喜受相應無貪歟

答。此義意。唯以喜受相應無貪爲喜無量體也。故正理論云。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱喜亦無貪文

疑云。以欣爲體云師中。通非喜相應欣云義有之。無貪爲體云釋意。何唯限喜受相應無貪哉

答。喜無量必作欣慰行相。而欣心所雖不與喜受相應。作欣慰行相故。非喜相應欣爲喜無量體無貪不爾。不與喜受相應者。不可作欣慰行相故。非喜相應無貪不爲喜無量體也

問。正理論中。明喜無量體學喜卽喜受。喜異喜受二義爾者。今此二義意。分別聞思修所成時。可有不同耶　進云。正理論中。喜卽喜受義。唯是修所成。喜異喜受義。亦通思所成釋也　付之。若約定地云之者。同限修所成。若就散善論之者。可通思所成。何依喜卽喜受。❶異喜受之義。可有通不通思所成之不同哉

答。見正理論七十九文云。此四無量。依地別者。若喜卽喜受。唯是修所成。彼應說喜唯初二定。以於餘地無喜根故。若喜異喜受亦通思所成。彼應說喜通依七地。與樂捨受亦相應故文思此文意。喜卽喜受者。據根本論故。唯修所成。唯依初二靜慮。喜異喜受者。兼加行設故。通思所成。通依欲界未至中間四本意七地爲言是則一往之廢立也。理實而言。依喜卽喜受※異喜受之義。不可有限修所成通思所成之不同歟

問。正理論中。明喜無量體。擧三師說。爾者。以欣爲體云義意。依上三靜慮近分地。可起喜無量耶　答。依上三靜慮近分地。可起喜無量也　兩方。若依上三靜慮近分地起喜無量者。披正理論七十九文云。若喜異喜受。亦通思所成。彼應說喜通依七地。與樂捨受亦相應故文此文無諍依上三靜慮近分地。不起喜無量見　若依之爾者。上三靜慮近分地既有欣心所。喜無量以欣爲體云義意。何依上三靜慮近分地不起喜無量哉

答。喜無量以欣爲體云中。通非喜相應欣云說意。依上三靜慮近分地。可起喜無量也。其理卽如疑難之趣。但於正理論說。彼應說喜通依七地之文者。理實而言。依上三靜慮近分地。雖起喜無量。彼近分地無勝善根故。屬根本地別不論之。未至定中間禪。有勝善根故。四靜慮外爲別依地云通依七地也。例如依第二靜慮近分地。雖起初二解脫。婆沙論八十四中。述彼依地云初二解脫。在初二靜慮。及未至定。靜慮中間。不擧第二靜慮近分地也

問。慈無量可感第四靜慮異熟果耶　答。可感第四靜慮異熟果也　兩方。若感第四靜慮異熟果者。婆沙論八十三中。引契經修慈究竟極至遍淨天之文畢云。修慈究竟極至遍淨。是事可爾文如此釋者。慈無量不感第四靜慮異熟果見　若依之爾者。慈無量既依第四靜慮。何不感彼異熟果哉

答。今論中。明四無量依地云所餘三種。通依六地。謂四靜慮未至中間。慈無量依地。通第四靜慮尤可感彼異熟果也。故發智論十七云。慈異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果文婆沙論百六十二中。釋此文云。謂四靜慮慈無量異熟果生者文任此等論判。慈無量感第四靜慮異熟果之旨。甚分明也。但於婆沙論。修慈究竟極至遍淨是事可爾之釋者。正見問言云。修慈究竟極至遍淨是事可爾。得彼果故。繫屬彼故。修三無量。究竟極至下三無色。云何可爾。豈有色界善招無色果耶文此文意云。對悲喜捨三無量色界善故。如次感下三無色異熟果。不可得修慈無量感遍淨天異熟果。故慈無量與樂行相轉。樂受極至第三靜慮故。修慈無量極至遍淨天者。是事可爾爲言得彼果故。繫屬彼故者。卽顯此義也。理實而言。依第四靜慮慈無量。感第

❶(喜)カ＋異❷*

四靜慮異熟果之義。更非所遮歟
尋云。婆沙論中。云繫屬彼故。其意如何
答。慈無量。與樂行相轉。樂受極至第三靜
慮故。由相似義。云繫屬彼故也。是當有
餘復言與彼相似故作是說之義意歟
問。慈無量。可感五淨居天異熟果耶　答。
可感五淨居天異熟果也　兩方。若感五
淨居天異熟果者。勘發智論十七文云。慈異
熟何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣
果文如此文者。慈無量不感五淨居天異熟
果見　若依之爾者。慈無量既依第四靜慮。
何不感五淨居天異熟果哉
答。今論中明四無量依地云。所餘三種。通
依六地。謂四靜慮未至中間。慈無量依地通
第四靜慮。尤可感五淨居天異熟果也。故
光法師餘處二十四引婆沙論百七十五 如是說
者。能雜修作十六行相。所雜修或作十六行
相。或作餘行相。謂無量解脫勝處等之文畢
云。如是五品。雜修靜慮。如其次第。感五淨
居文既指通慈無量等所雜修中間有漏善
根云。如其次第。感五淨居。慈無量感五淨
居天異熟果之旨。甚分明也。但於發智論。
或廣果之文者。且就凡聖共居之處云廣
果也
問。四無量唯感色界異熟果歟　答。唯感
色界異熟果也　進云。婆沙論八十三引契經
說云。修慈究竟極至遍淨天。修悲究竟極
至空無邊處。修喜究竟極至識無邊處。修
捨究竟極至無所有處。慈無量感色界異熟
果。後三無量感無色界異熟果見　付之。四
無量是色界有漏功德也。唯可感色界異熟
果。後三無量。何感無色界異熟果哉
答。婆沙論中。引此契經說解之。屢及八箇
異說。其中初師說云。此說甚深。彌勒下生。當
解此義文此文難辨。以之可知。第五師說
云。有餘復言。與彼相似。故作是說。謂慈無
量。樂行相轉。❶受極至第三靜慮。悲無量苦
行相轉。有色便有斷手足等種種苦事。空
無邊處。訶責諸色。似悲行相。喜無量歡❷喜
相轉。識無邊處。於識歡悅。似喜行相。捨無
量捨行相轉。無所有處。多所棄捨。似捨行
相。故依相似。說無量聲文正理論七十九中。
引此契經文。雖載諸論會通。判是故應知
前釋為善。以此師義為正釋故。且依此一
師說會今契經文也
問。悲無量可依下三靜慮耶　通云。今論
疏中。悲無量依下三靜慮釋也　付之。悲
無量者。是慼行相轉也。若依下三靜慮者。
如何可與喜樂二受相應哉
答。今論云。所餘三種。通依六地。謂四靜慮
未至中間文發智論十八云。初靜慮攝初靜慮
四無量。初二解脫。前四勝處。八智。三三摩
地。第二靜慮攝第二靜慮四無量。初二解脫。
前四勝處。八智。三三摩地。第三靜慮攝第三
靜慮三無量。八智。三三摩地文婆沙論八十一
中。述評家義。引此文云。評曰。應作是說。
初二靜慮有悲無量。云何知然。有至教故。
如定蘊說。初二靜慮攝初二靜慮四無量等。
故知有悲文　源起自發智論文。至今論等
說。悲無量依下三靜慮之旨。分明也。但於
若依下三靜慮者。如何可與喜樂二受相
應哉云難者。正理論問答也。故光法師所
引正理論七十九云。若悲亦依下三靜慮。如何
得與喜樂相應。悲緣苦有情。慼行相轉故。
此如無漏厭作意生。是故通依下三靜慮。
彼眞實作意。能順生欣。喜樂相應。可無有
過。此勝解作意。不順生欣。如何可言與
彼相似。疑是慼性。不順生欣。如何許疑喜
樂俱起。勝解作意。應與彼同。然此於欣。極
相隨順力能引生眞作意故。疑則不爾。極
違眞故。彼尙相應。此寧不許。此勝解作意。
理應違欣。有歡慼處中行❸相故。悲既慼行
相轉。應非喜樂相應。勿二行相俱時轉故。
若爾應不許與捨受相應。捨受處中行相
轉故。既非不許捨受相應。與喜樂俱。理定
應許。勿全不與受相應故文重重問答。共
意自顯也。顯宗論四十說。全亦同之
問。除後有異生。所餘異生所起四無量。可
通未曾得耶　答。可通未曾得也　兩方。
若通未曾得者。婆沙論中。述四無量曾得未
曾得相云。此四無量。皆通二種。一切聖者。
及住後有異生。皆通二種。諸餘異生。唯是
曾得文此文無諍。除後有異生。所餘異生所
起四無量。不通未曾得見　若依之爾者。
披婆沙論文。異生起四無量時。修淨靜慮。
判。若不通未曾得者。何可有未來修哉
答。除後有異生。所餘異生類非一准。所起

❶（樂）＋受㊁　❷喜＝行イ㊁　❸相＋（別）㊁

四無量可通未曾得也。是以見婆沙論處處文或八十四述前七解脫曾得相云。謂諸聖者。及內法異生。皆通曾得。及未曾得。外法異生。唯是曾得文或八十三明八勝處曾得未曾得相云。謂諸聖者。及內法異生。皆通二種。外法異生。唯是曾得文或八十五說十遍處曾得未曾得相云。謂諸聖者。及內法異生。皆通曾得未曾得。外法異生。唯是曾得文或九十九判他心智曾得未曾得相云。一切聖者。及內法異生。皆通曾得。外法異生。唯是曾得文任此等論文。除後有異生。所餘異生所起前七解脫。八勝處。十遍處。他心智等功德。皆通未曾得見至四無量。寧唯限曾得哉。但於婆沙論。諸餘異生。唯是曾得之文者。除後有異生。所餘異生所起四無量中。論其法體。雖有未曾得類。其勢力劣。不越曾得分齊。故屬曾得類也。光法師餘處二十六得勝曾得。名未曾得之釋意。實雖曾得法勝得法。與未曾得名。翻而思之。實雖未曾得法劣未曾得法。可與曾得名也

重難云。勘婆沙論八十一文。述四無量曾得未曾得相云。有作是說。一切聖者。及住內法異生。皆通二種。外法異生。唯是曾得文若初師意。除後有異生。所餘異生。所起四無量中。有未曾得類云者。與第二師義有何差異哉

答。按婆沙論兩師所說。義勢雖相替。實事無所背歟。初師意云。實雖未曾得。其勢力劣不越曾得分齊。故屬曾得類。第二師云。其勢力劣。雖不越曾得分齊。其體實是未曾得故。云未曾得也

問。無佛世時。除近佛地菩薩。可起上三靜慮無量耶　答。不起上三靜慮無量也

兩方。若起上三無量者。披婆沙論八十二文。述世無佛時。無有能起後三靜慮諸無量者。唯除隣近佛地菩薩。無佛世時。除近佛地菩薩之外。不起上三靜慮無量見　若依之爾者。今論中。明起定緣云。謂器世界。將欲壞時。下地有情。法爾能起上地靜慮文思此文意。無佛世時。除近佛地菩薩。何不起上三靜慮無量哉

答。欲界有情。非教力者。根本靜慮甚難現起。故無佛世時。除近佛地菩薩。不起上三靜慮無量也。故見婆沙論說。不限疑難之中被出之文。次下文又云。復次世無佛時。無有能起後三靜慮諸無量者。唯有妙眼。能起第二靜慮無量。故名爲上。是故尊者妙音說曰。異生無能起上三地諸無量者。由佛說力。世尊弟子亦能起之文但於今論法爾意。無佛世時。不起上三靜慮無量者。唯就欲界有情論之。上界都無有佛出世。不談有佛無佛時故也。而此文明生色界。起色界定緣故。全不爲疑也

重難云。欲界有情。非教力者。根本靜慮甚難現起者。無佛世時。何起初靜慮根本定哉是一　次。麟喩獨覺。出無佛世。將成自乘菩提之時。寧不起第四靜慮無量哉是二

答。欲界有情。無佛世時。起初靜慮根本定者。壞劫時也。謂器世間。將壞之時。欲界有情。由法爾力。離欲界染。起初靜慮。故無佛世時。起初靜慮根本定也　次。麟角喩者。如菩薩說者。婆沙論所說也。故麟喩獨覺。同近佛地菩薩。無佛世時。可起上三靜慮無量也

問。未離欲染聖者。起相似四無量時。可得通行耶　答。可得通行也　兩方。若得通行者。相似四無量者。微劣功德也。何可得通行哉　若依之爾者。婆沙論中。未離欲染聖者。起相似四無量時。得通行見如何

答。勘婆沙論九十四文云。若未離欲染聖者。起諸相似無量。解脫。勝處。遍處。及不淨觀。持息念。念住等諸功德時。皆無捨得一文今此相似無量等者。欲界四無量等也。欲界聞思所成。四無量等無間緣無漏道品。可現起故。就生相得。得一通行爲言如彼上文。云世第一法現在前時。得二或三。未有所捨也。但於相似四無量者。微劣功德也。何可得通行哉云難者。欲界聞思所成功德。實雖微劣。許彼無間無漏道品。現起之義。故得通行。無其過也

重難云。相似無量等者。是色界修所成四無量得修無漏道品故。得通行也。何云欲界四無量等哉

答。相似無量等。若非欲界四無量等者。寧唯限未離欲染聖者所起哉。何況。亦通色界四無量等者。所得通行。豈唯限一種哉

故知今此相似無量者。唯限欲界四無量等
云事
問。以初靜慮無漏斷初靜慮煩惱九無間
九解脫道位。可修自地四無量耶　答。不
修自地四無量也　兩方。若修自地四無
量者。四無量非同對治道。何可修之哉
若依之爾者。見婆沙論八十一文云。或離自
地上地染時。修得無量文如何
答。以初靜慮無漏斷初靜慮煩惱九無間
九解脫道位。不可修自地四無量。四無量
非同對治道故。彼九無間九解脫道位。不
修之也。故婆沙論百六十三中。出未得無漏
初靜慮現在前。而不修淨初靜慮之句云。
聖者依初靜慮。離初靜慮乃至無所有處
染。九無間道九解脫道時。及離非想非非想
處染。九無間道八解脫道時文光法師餘處
二十六引此文畢云。婆❶沙既言。依初定離
初定染。不修初定淨。明知。有無漏依此地
不修此地有漏。又准此文。依初定起無漏
解脫道❷中不修當地有漏他心智。前言修
者。據無漏他心智說文任此婆沙論文。光法
師釋以初靜慮無漏斷初靜慮煩惱九無間
解脫道位。不修自地有漏功德云事。甚分
明也。但於婆沙論。或離自地上地染時。修
得無量之文者。就加行道位論之也。以初
靜慮無漏。斷初靜慮煩惱九無間九解脫道
位。雖不修自地有漏功德。加行道位。得修
之故云爾也。故勘婆沙論百六十三文。出未
得無漏初靜慮現在前。而修淨初靜慮之句
云。依初靜慮爲離初靜慮乃至非想非非
想處染。若無漏爲加行。彼加行道時文
重難云。見今論餘處二十六文云。諸道依
得此。修此地有漏文彼九無間九解脫道
位。既有依此地義。何不修自地四無量等
有漏功德哉是一　次。思婆沙論。或離自地
上地染時。修得無量之文意。專可指無間
解脫道位也。加行道非正斷❸或道。專云離
染時哉是二
答。諸道依得此修此地有漏者。修有漏功
德。有依此地。得此地二類云許也。非謂
一切依此地位。皆修此地有漏功德。故光法
師問。依此地起無漏法。皆修此地有漏法
耶。答之云。亦有不修者文　次。加行道雖
非正斷*或道。是斷*或道所攝也。是以。今
論餘處二十六文云。爲離此言。通二四道文
婆沙論九十二中。學不成就樂根斷道位云。
應言在第三靜慮。未起加行道文故加行
道位。所得修功德。可屬離染道種類也
問。四無量緣欲界有情時。具可有緣有緣。
緣無緣等四句耶　進云。婆沙論中。唯有三
句無一句也　付之。欲界有情其類非一
准具可有四句。何闕一句哉
答。婆沙論百四十六中。釋此事云。四無量中。
若取自性。緣住同分心有情。則爲第三句。
若緣不住同分心有情。則爲第二句。若并
取相應隨轉。緣住同分心有情。則爲第三
第四句。若緣不住同分心有情。則爲第二
第四句文此文意云。若就四無量自性云之
❹文者。四無量自性皆心所法。能緣性故。若
緣住同分心有情之時。緣有所緣同分心
等。及無所緣依身等故。爲第三緣有緣緣無
緣句。若緣不住同分心有情之時。唯緣無
所緣依身等故。爲第二緣無緣句。若四無量
體并取相應隨轉者。其相應心心所。若緣
住同分心有情之時。緣有所緣同分心等。
及無所緣依身等故。爲第三緣有緣緣無緣
句。若緣不住同分心有情之時。唯緣無所
緣依身等故。❺第二緣無緣句也。隨轉色不
相應。非能緣性故。爲第四非緣有緣非緣
無緣句也。故四無量緣欲界有情之時。有
第二❻緣無緣有緣緣無緣。第四非緣有緣非
緣無緣三句爲言四無量。必緣無所緣依身
等故。無第一緣有緣句也
重難云。四無量總緣欲界有情故。雖緣不
住同分二類有情。亦可緣住同分心二類
有情。何有緣無緣句哉。若所緣有情中。義
分論此義者。寧無緣有緣句哉
答。四無量雖總緣欲界有情。亦別緣不住
同分心有情。全無所背也
問。勝解作意無間。可生他地心耶　答。可
生他地心也　兩方。若生他地心者。假想
觀門者。勢力微劣也。何可生他地心哉。是
以。披婆沙論文。釋後二遍處無間。唯生無
色界五部心云。　是假想觀不能引起色界
定心文　若依之爾者。婆沙論中。四無量無
間。生欲界❼欲界修所斷心見明知。勝解作
意無間。生他地心云事如何

❶沙＋(說)⑲　❷中＝等イ②　❸或＝惑カ②＊　❹[文]－カ②　❺(爲)カ＋第②　❻[緣無]－カ②　❼[欲界]－カ②

答。勝解作意無間。可生他地心也。即初靜慮四無量。初二解脫。前四勝處無間。可生欲界修所斷心也。　欲界心是無始以來極數串習。起之甚易故也。故婆沙論八十九中。解發智論六四無量等無間。生六心云文云。謂色界五部。及欲界修所斷。緣欲界故。緣有情故。不能引起無色界心。前二解脫。前四勝處。應知亦爾。緣欲界故文但於假想觀門者。勢力微劣也。何可生他地心哉云難者。假想觀門。實雖勢力微劣。起欲界心。數習甚易故。　初靜慮假想觀門無間起之也。次於婆沙論。　是假想觀不能引起色界定心之文者。假想觀門無間。所生他地心者。唯是欲界心。非色無色界心。色無色界心。無有極數串習之義故。　他地勝解作意無間不生也。故婆沙論文。亦非相違歟

重難云。見婆沙論文。明六十五等至相生。他地心無間。所起等至中。不擧勝解作意功德所依。若爾。他地心無間。既無現起之義。何可生他地心哉是一

次。勝解作意無間。不生他地色無色界心者。豈亦可生欲界心哉是二

次婆沙論中。述四無量無間生欲界修所斷心云。緣欲界故。緣有情故文全不釋欲界心是無始串習故。他地勝解作意無間起之哉是三

答。四無量等。勝解作意功德。勢力微劣。專以自地心。爲加行起故。他地心無間。雖不現起出觀之時。心品易起故。初靜慮四無量等無間。生欲界修所斷心也

次。色無色界善心。無有極數串習之義故。他地勝解作意無間。雖無現起之義。欲界散心。無始以來。極數串習故。　初靜慮四無量等無間。生之也。故光法師。餘處七解。若依未至定得阿羅漢果。後出觀心。或是欲界。依無所有處得阿羅漢果。　後出觀心。或即彼地。或是有頂。　若依餘地得阿羅漢果。後出觀心。唯自非餘地之論文云。若於欲界散心是强。　衆生無始多生其中。數數串習。起時即易。有依未至定不得自在者。容起欲界散心。上二界定。及與散心有情。無始不多生彼。初無學後。異地相生。起時即難。當地即易故。依二定等得無學果。後出觀心。唯依自地。不依下地定及散心文以此解釋爲今斷色也。但婆沙論。四無量無間。生欲界修所斷心者。欲界四無量無間。生欲界修所斷心也云聊簡。甚不可然。若就欲界四無量論所生心者。可生欲界五部心。寧限修所斷心哉

次婆沙論。緣欲界故。緣有情故之文。明四無量無間。不生無色界心故。非述生欲界心故。故婆沙論云。緣欲界故。緣有情故。不能引起無色界心文就中心品相生。更不由爲所緣境之處。何爲生欲界心故哉

問。初二解脫。爲唯治顯色貪。爲當治形色貪歟　答。通治顯形二色貪也　兩方。若唯治顯色貪者。披今論餘處二十二文。擧不淨觀所治貪。述一顯色貪。二形色貪。不淨觀通治顯形二色貪定。初二解脫作不淨行相。例亦可治顯形二色貪也　若依之爾者。今論中云。初二解脫。一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故文光法師釋此文云。初二解脫。一一通依初二靜慮。初二亦攝近分中間。能治欲界眼識所引顯色貪故。能治初定眼識所引顯色貪故。故初二解脫。　但依初二定文光法師所引正理論八十云。欲及初定有顯色貪。由眼識身。所引起故。爲解脫彼。初二定中。建立初二不淨解脫文任此等定判。初二解脫。唯治顯色貪見如何

答。三境欲可見者。性相之所定也。初二解脫。何不緣形色哉。若通緣顯形二色者。豈不治顯形二色貪哉。是以。婆沙論八十五中云。故八勝處。唯以欲界一切色處❶者。爲所緣境文一切色處之言。廣可通顯形二色見若八勝處。如前三解脫。緣顯形二色者。前三解脫。亦緣顯形二色云事。必然也。加之光法師所引正理論八十中。釋前八遍處。但緣色處云。風與風界。既無差別。如何可言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等故。由此前八緣色理成文顯宗論說全亦同之。婆沙論文。明十遍處加行。有三師說之中。擧第二師義。云地水大遍處以形顯色爲所緣故。出第三師義云。風遍處亦以色爲所緣故。　如世間說東風南風西風北風。有塵風。無塵風。毘湼縛風。毘嵐婆

❶〔者〕－イ②

風風輪風等。故風遍處。亦緣色處。前八遍處。如淨解脫。緣顯形二色見准知。淨解脫亦緣顯形二色云事。勿論也。若淨解脫緣顯形二色者。初二解脫。亦緣顯形二色。可治顯形二色貪之旨。道理先言極成。更不可異求之。但於今論能治欲界初靜慮中顯色貪故之文者。就顯且述治顯色貪盡理論之。可云通治顯形二色貪也。光法師釋正理論文。會通之趣。亦以同之

問。初二解脫。爲唯緣顯色。爲當緣形色歟

答。通緣顯形二色也　兩方。若唯緣顯色者。辰旦人師婆沙抄三本引顯宗論云。不淨觀前八遍處。緣顯形色爲境界故文初二解脫。例亦可同　若依之爾者。今論疏中。述初二解脫治顯色貪之旨。若緣形色者。豈不治形色貪哉

答。三境欲可見者。性相之所定也。初二解脫。何不緣形色哉。是以婆沙論八十五中云。故八勝處。唯以欲界一切色處爲所緣境文一切色處之言。廣可通顯形二色見若八勝處。如前三解脫。緣顯形二色者。前三解脫亦緣顯形二色云事。必然也。加之。光法師所引正理論中。釋前八遍處。但緣色處云。風與風界。既無差別。如何可言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等故。由此前八緣色理成文顯宗論四十說。全亦同之。婆沙論八十五文。明十遍處加行。有三師說之中。擧第二師義云。地水大遍處。以顯形色爲所緣故。出第三師義云。風遍處亦以色爲所緣故。如世間說東風。南風。西風。北風。有塵風。無塵風。毘涅縛風。吠嵐婆風風輪風等。故風遍處亦緣色處。前八勝遍如淨解脫。緣顯形二色見准知。淨解脫。亦緣顯形二色云事。勿論也。若淨解脫緣顯形二色者。初二解脫。亦同可緣之也。但於今論疏中。述初二解脫治顯色貪之旨者。就顯且判治顯色貪。盡理論之。可云通治顯形二色貪也

問。初二解脫。爲唯治眼識所引貪。爲當治耳等四識所引貪歟　答。唯治眼識所引貪也　兩方。若唯治眼識所引貪者。婆沙論八十文云。如不淨觀能伏色貪。亦能伏餘四境貪。故辰旦人師婆沙抄三本釋。謂初定中解脫。對治欲界五識所引緣色相貪。第二定中解脫。對治初定中三識身所引緣色相貪。任此等定判。初二解脫。通治耳等四識所引貪見若依之爾者。今論疏中。述初二解脫。唯治眼識所引貪之旨如何

答。定三境欲可見。初二解脫。緣欲界可見色處爲境故。唯治眼識所引貪也。故見今論文云。初二解脫。一一通依初二靜慮。能治欲初靜慮中顯色貪故文光法師釋此文云。初二解脫。一一通依初二靜慮。初二亦攝近分中間。能治欲界眼識所引顯色貪故。能治初定眼識所引顯色貪故。故初二解脫。但依初二定文寶法師釋此文云。欲界初定有顯色貪者。眼識身所引起故文光法師所引正理論八十云。欲及初定。有顯色貪由眼識身所引起故。爲解脫彼。初二定中。建立初二不淨解脫。□顯宗論四十說。全亦同之。加之勘婆沙論處處之文。或八十四云。棄背欲界及初靜慮識身所引緣色貪心故。初二靜慮立初二不淨解脫文或八十五云。對治欲界初靜慮中識身所引緣色貪故。初二靜慮立緣色不淨解脫勝處文或百六十七評家意。破有說厭食想同不淨想俱觀色處。作不淨行解。而不淨想對治婬欲愛。厭食想對治段食愛云義云。又段食愛緣段食。起香味觸處。是段食性。若許此想對治彼愛。云何說同不淨想觀色處故。攝初二解脫耶文此等文意。初二解脫。唯治眼識所引貪云事。分明也。但於婆沙論。亦能伏餘四境貪故之文者。初二解脫。緣欲界有見色。作青瘀等行解。專治眼識所引貪之時。兼被伏耳等四識所引貪。不現起故。談共兼用云爾也。如不淨觀能伏色貪。亦能伏餘四境貪故之亦言。此旨炳然者歟。次於辰旦人師解釋者。婆沙抄定判也。婆沙論中。對治欲界初靜慮中識身所引緣色貪故者。對治欲界初靜慮中眼識身所引緣色貪故爲言而識身之言廣故。可通五識身得意。釋謂初定中解脫對治欲界五識所引緣色相貪等。背婆沙論意故。更不可依用之

重難云。勘婆沙論百七十七文云。有說。初靜慮中初二解脫。及不淨想。對治欲界鼻舌二識。第二靜慮初二解脫。及不淨想。對治初靜慮眼耳身識文此文旁難思。初靜慮初二解

脫。對治欲界眼識所引貪事。必然也。何閣之云對治欲界鼻舌二識哉是一 次。初二解脫。及不淨想。不治五識體。對治彼所引貪也。而說對治欲界鼻舌二識。述對治初靜慮眼耳身識。不云對治彼所引貪。亦有疑哉是二

答。初靜慮初二解脫。對治欲界鼻眼識所引顯色貪事。勿論也。但今文云對治欲界鼻舌二識。擧唯初靜慮初二解脫所對治法也。亦眼耳身三識所引貪。第二靜慮初二解脫。對治之故。讓彼略之歟 次。初二解脫。對治貪故。無貪爲性者。極成理也。故知。說對治欲界鼻舌二識。述對治初靜慮眼耳身識。且擧能引五識。以顯所引貪也。是亦據兼用云。初二解脫對治耳等四識所引貪也

問。依第二靜慮近分地。可起初二解脫耶

答。可起初二解脫也 兩方。若起初二解脫者。婆沙論八十四中。述初二解脫依地云。初二解脫。在初靜慮。及未至定。靜慮中間文如此文者。依第二靜慮近分地。不起初二解脫見 若依之爾者。依初靜慮近分地。既起初二解脫。准彼思之。依第二靜慮近分地。何不起之哉

答。依第二靜慮近分地。可起初二解脫也。故光法師所引正理論八十云。初二解脫。一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪。故初二通攝近分中間五地。皆能起初二故顯宗論四十說。全亦同之。婆沙論中。出未得非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮非淨之句云。卽聖者依第二靜慮近分。起三無量初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住三義觀時文任此等論判。依第二靜慮近分地。起初二解脫之旨。甚分明也。但於婆沙論。初二解脫在初二靜慮。及未至定靜慮中間之文者。二靜慮言中。含彼近分地也。故次下文。明第三解脫依地云。第三解脫在第四靜慮。別不擧第四靜慮近分地。卽存此意歟

重難云。若爾。初靜慮外。何別擧未至定哉

答。未至定異上七近分地。有諸善根。亦通無漏。故初靜慮外。別擧之也

問。未離第三靜慮染聖者。可成就淨解脫耶

答。可有成就不成就淨解脫二義也。

兩方。若成就淨解脫者。披發智論一段之文。遍淨愛未盡。但不成就淨解脫見 若依之爾者。光法師所引正理論八十云。第三解脫依後靜慮。離八災患。心澄淨故。第四幷近分立後靜慮名文婆沙論百六十三中。出未得非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮非淨之句云。卽聖者依第四靜慮近分。起三無量淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住三義觀時文准此等論判思之。未離第三靜慮染聖者。何不成就依第四靜慮近分地淨解脫哉

答。此事雖難測。且依相傳義者。可云未離第三靜慮染聖者。不成就淨解脫也。其故勘發智論十八文。明成就初靜慮。成就不成就八解脫。出不成就八解脫位云。謂生遍淨。卽彼愛未盡文婆沙論百六十八釋此文云。此卽聖者。生遍淨成就無漏初靜慮。而不成就解脫。初二解脫。越地捨故。後六解脫。未離遍淨染。未得故。是故言無文發智論。出成就一解脫位云。謂生遍淨。卽彼愛盡。上愛未盡文婆沙論釋此文云。若生遍淨。卽彼愛盡。上愛未盡。彼成就淨解脫。非餘。前二越地捨故。後五未得故文發智論。出成就二解脫位云。謂生欲界。梵世。極光淨遍淨。愛未盡文婆沙論釋此文云。若生欲界。梵世。遍淨。愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮及初二解脫。非餘未得故文發智論出成就三解脫位云。謂生欲界。梵世。極光淨。遍淨。愛盡。上愛未盡文婆沙論釋此文云。若生欲界。梵世。遍淨。愛盡。上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。及前三解脫。非餘未得故文任發智婆沙兩論所說。按成就解脫一段文相。遍淨愛未盡位。不成就淨解脫。遍淨愛盡後。成就淨解脫。加之。雜心論中。出成就一背捨位云。若生遍淨天。於彼愛盡。果實愛未盡文出成就二背捨位云。若生欲界及生初禪。於彼愛盡。遍淨愛未盡文出成就三背捨位云 若生欲界。及初禪二禪。遍淨愛盡。果實愛未盡文准此等論判思之。 未離第三靜慮染聖者。不成就淨解脫之旨。分明也。但於光法師所引正理論。第四幷近分立後靜慮名之文者。淨解脫等功德。以根本地爲本故。已得第四靜慮根本地。後依彼近分地起之也。

故淨解脫依地通第四靜慮近分地云文。全非相違。婆沙論聖者依第四靜慮近分起淨解脫云文。會通之趣。亦以同之
重難云。見婆沙論百六十❶四文出。未得非初靜慮世俗智現在前。而不修淨初靜慮。及無漏之句云。卽異生未離欲染。依未至定。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住三義觀。煗頂忍世第一法時○卽聖者未離欲染。依未至定。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。世俗念住三義觀。　七處善時文此文既云未離欲染異生聖者。依未至定。起初二解脫。故未得初靜慮根本地。前起之云事。炳然也。准知。未離第三靜慮染。未得第四靜慮根本地前依第四靜慮近分地。可起淨解脫也如何
答。未至地者。近欲界故。無始以來。數習力故起之甚易。故未離欲染。未得初靜慮根本地前依未至定起初二解脫。第二靜慮以上近分地。不數習故。起之稍難。故未離第三靜慮染。未得第四靜慮根本地前無依第四靜慮近分地起淨解脫之義也。退勘婆沙論說。釋契經。若不動心解脫身作證具足住。我說於彼都無有退之文云。佛雖於諸定能速疾入。而於最近者。數入非餘。故佛數數入未至定文准此文可思之
問。欲界可有相似四無色解脫。滅受想解脫耶　答。可有二義也　兩方。若有相似四無色解脫。滅受想解脫者。今論疏中。雖述欲界有相似前三解脫之旨。不云有相似四無色解脫。滅受想解脫。知無此義云事　若依之爾者。披婆沙論處處之文。或四十三云。欲界具有一切功德相似法。故。或八十三判。欲界具有一切善根相似種子。乃至亦有相似滅定。一切功德之言。無所簡。何唯限色界善根哉。乃至亦有之詞所含攝。廣可通四無色解脫見如何
答。此事雖難測。且存一義云。欲界有相似功德者。專可相似色界攝善根緣欲界之類也。四無色解脫。滅受想解脫。望欲界極遠也。又無色界心品無緣欲界。欲界之中。無無心善根。旁思其理。欲界何可有相似四無色解脫。滅受想解脫哉。故今論中。明前三解脫云。餘地亦有相似解脫。而不建立。非增上故文光法師解此文。云。餘三四定。及欲界地。亦有初二相似解脫。餘初二定。及欲界地。亦有第三相似解脫。而不建立。非增上故畢。引正理論八十云。初二解脫相似善根。雖欲界中亦容得有。而爲欲界貪所陵雜。故不建立二解脫名。○第三解脫依後靜慮。離八災患。心澄淨故。第四并近分立後靜慮名。相似善根。下地雖有。非增上故不名解脫。欲貪所陵雜故文顯宗論四十說。全亦同之。婆沙論八十四云。初二解脫在初二靜慮。及未至定。靜慮中間。餘地亦有相似善根。而不立爲初二解脫。所以者何。欲界散亂。棄背力劣。故不建立初二解脫○第三解脫在第四靜慮。下地亦有相似善根。而不立爲第三解脫文任此等論判。欲界有相似前三解脫。無相似四無色解脫。滅受想解脫可云也。但於婆沙論處處之文者。　欲界具有一切功德相似法故之文。不云指有何功德。故會通頗無煩歟。欲界具有一切善根相似種子。乃至亦有相似滅定之文。尤似難□□□欲界思慧。緣無色界中。施設相似四無色解脫。欲界思慧微細勝品中。施設相似滅盡定歟。非謂云爾故欲界有無心善根也
問。論文云。彼散善者。如命終心文爾者。無色界起散善。唯限命終心歟　答。不限命終心也　兩方。若唯限命終心者。無色界所起散善者。生得善心也。何可限命終心哉。是以。欲色界起生得善心。無限命終心。相例可同　若依之爾者。既云如命終心。寧可通餘時哉。何況。次下論文。述餘師義云。有說餘時。亦有散善文光法師釋此文云。有說。不但命終有善。餘時亦有生得散善文以此有說義。還思初師意。無色界起生得善心。唯限命終心見如何
答。無色界起生得善心。其位可不定。更不可限命終心。是以。今論餘處七中。明二十心相生。云生得善心無間生七。無色界生得善心無間生。❷角界加行善心判。若無色界起生得善心。唯限命終心者。豈可生加行善心哉。但於既云如命終心。寧可通餘時哉云難者。按論文起盡。四無色解脫體。簡彼界散善種。標亦非散善。性微劣故畢。云彼散善者。如命終心。無色界散善微劣事。

❶四＝八㊁　❷角＝自カ㊁

如命終心云也。如言所顯其意在之。全非遮餘時起生得善心。次於有說餘時亦有散善之文者。異上如命終心之義。餘時亦有生得善心現起之義。其微劣分齊。何可定必如命終心哉(爲言)光法師釋。會通同之

問。論文云。近分解脫道。亦得解脫名(文)爾者。彼前八解脫道位。未來所修麁等三行相。可爲四無色解脫體耶　答。可爲四無色解脫體也　兩方。　若爲四無色解脫體者。彼前八解脫道位。未來所修麁等三行相。有緣下地之義。何可爲四無色解脫體哉

答。今論意云。近分解脫道。亦得解脫名。以近分地前八解脫道爲四無色解脫體。故彼位未來所修麁等三行相。可爲四無色解脫體也。如此功德之相攝。多從能修道品。可定所修分齊故也。但於彼前八解脫道位。未來所修麁等三行相。有緣下地之義云難者。現起前八解脫道。不緣下地故爲四無色解脫體之時。未來所修麁等三行相。異現起道。雖有緣下地之義□□□現起道正緣下地故。定能修道。可爲念住從現起道。同見道攝也

重難云。若近分地□□解脫道位□□□□□□□□□□□　解脫體者。空無邊處近分地前八解脫道位。未來所修麁等三行相緣第四靜慮故。空無邊處解脫。可緣色界　豈不違婆沙論(八十四)四無色處解脫。緣無色界繫。及不繫之文哉

答。婆沙論意。近分地前八解脫道。不爲四無色解脫體云師說爲正義。　故就此師義。存空無邊處解脫不緣色界歟

問。今論意。異生無色解脫現前位。未來修身念住義可有耶　答。可有此義也　兩方。　若有此義者。婆沙論中。異生起無色解脫時。後三念住。隨一現在修。未來❶三。除身念住(文)今論意。　何可背婆沙論說哉　若依之爾者。見今論文云。近分解脫道。亦得解脫名(文)若近分地。前八解脫道。爲無色解脫體者。寧無未來修身念住之義哉

答。任今論。近分解脫道。亦得解脫名之文。空無邊處近分地。前八解脫道。爲空無邊處解脫體(見)而彼位未來所修麁等三行相。緣第四靜慮故。異生無色解脫現前位。未來修身念住之義可有也。　但於婆沙論。未來修三。除身念住之文者。勘婆沙論處處之文。第百四十一卷云。次四卽以根本地加行善四蘊爲性。　有說。亦以彼近分地前八解脫道爲性。雖擧二說。第八十四卷云。第四解脫在空無邊處。問於此地中。何法是解脫。何法非解脫。答離第四靜慮染。諸加行道。九無間道。八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善。是解脫(第五第六第七解脫准之可知)偏簡近分地前八解脫道。不爲四無色解脫體。爰知。婆沙論意。以近分地前八解脫道。不爲四無色解脫體云師說。爲正義云事。第百八十九卷中。就共正義意。　明四念住時。　後三念住隨一現在修。未來修三。除身念住也。今論意。明婆沙論不正義說。存近分地前八解脫道。爲四無色解脫體。故異彼生義意。異生空無邊處解脫現前位。未來修身念住之義可許也

問。論中明無色解脫相云。近分解脫道。亦得解脫名(文)爾者。寶法師意。今此近分解脫道者。　可通四無色近分地解脫道耶　答。可通四無色近分地解脫道也　兩方。　若通四無色近分地解脫道者。　寶法師釋此文云。述空處近分中解脫道(文)如此釋者。不通四無色近分地解脫道(見)　若依之爾者。近分解脫道。亦得解脫名之言是廣。何不通四無色近分地解脫道哉

答。披今論文起盡。思近分地通局。上標次四解脫。如其次第。以四無色定善爲性。下述近分解脫道。亦得解脫名。無間不然。以緣下故。近分解脫道之言。可通四無色近分地解脫道之旨。炳然也。故泰法師釋此文云。四無色定近分八解脫道。亦得解脫名。九無間不然。以緣下故(文)此釋旣叶今論所說寶法師意。何可違之哉。但於寶法師述空處近分中解脫道之釋者。　且從初論之也

問。今論意。以近分地加行道。可爲四無色解脫體耶　答。不爲四無色解脫體也　兩方若四無色解脫體者。近分地加行道。旣有緣下地之義。何可爲四無色解脫體哉　若依之爾者。今論中。出四無色解脫體。無簡近分地加行道。爰知。以彼加行道。爲四無色解脫體云事如何

答今論意以近分加行道。不可為四無色解脫體。即見論文。明四無色解脫體云。近分解脫道。亦得解脫名。無間不然。以緣下故。彼要背下地。方名解脫故。尙簡無間道。況加行道。未斷下地煩惱之位。自無間道之前現起數緣下地。無有棄背下地之義。寧為四無色解脫體哉。 故婆沙論八十四云。第四解脫在空無邊處。問於此地中。何法是解脫。何法非解脫。答。離第四靜慮染。諸加行道。九無間道。八解脫道。及生得善等非解脫。餘有為善是解脫 文第五第六第七解脫准之可知 淨影大師 大乘義章十三八禪定義 釋云。八解脫中。空識解脫。唯取空識二解脫道。及彼定體。餘皆不取。 何故如是。彼方便道。之未離下過。故非解脫。無礙雖斷下地之過。未能出累。亦非解脫 文 依此婆沙論文。任淨影大師釋。以近分地加行道。不為四無色解脫體云事。甚分明也。思今論意。亦可同之。但於今論中。出四無色解脫體。無簡近分地加行道云難者。述無間不然以緣下故。簡無間道之時彼加行道。自無間道之前現起。有緣下地之義故。不待言自被簡畢。故不別擧之歟

重難云。雜心論七中。說四無色背捨相云。餘即名背捨者。除空處九無礙道。及命終心。餘善盡說空處背捨。無礙道向。第四禪命終心向生。是故不立背捨。當知餘無色。亦如是 文 此文唯除空無邊處。九無礙道。及命終心。不簡加行道。云餘善盡說空處背捨。故以空無邊處近分地加行道。為空無邊處背捨體 見 推雜心說。推今論意。以近分地加行道。為四無色解脫體可云也。簡無間道之時彼加行道。自被簡云事。誰可信之哉 是一 何況無間道唯緣下地。無棄背義。故偏簡之。無間不然。以緣下故者。即顯此意也。加行道中。亦有不緣下地之類。以彼何不為四無色解脫體哉 是二

答。淨影大師。釋彼方便道未離下過故非解脫畢。又雜心云。無礙下緣。故非背捨。非背捨故。不名解脫。引合雜心論文故。明知。雜心論意。以近分地加行道。不為四無色解脫體云事。但於不簡加行道云難者。如會通今論文也 次加行道中。雖有不緣下地之類。未斷下地煩惱之前。所起道故。不可為四無色解脫體。淨影大師。彼方便道。未離下過。故非解脫之釋。此旨炳然也

問。婆沙論意 異生無色解脫現前位。可修身念住耶 答。不修身念住也 兩方。若修身念住者。婆沙論中。異生起無色解脫時。不修身念住 見 若依之爾者。無色解脫時現前位。修身念住者。 論家人師之所定也。異生例可同如何

答。婆沙論意。空無邊處近分地。前八解脫道。不為空無邊處解脫體云師說。為正義故。異生無色解脫現前位。不可修緣第四靜慮有漏色法身念住。又異生所起無色界善心。無聖道助。勢力微劣。不別緣下六地。類智品道。俱生戒色。故現在未來不修身念住也。故婆沙論百八十九云。即諸異生○若起無色解脫及後三念住時。後三念住隨一現在修。未來修三。除身心念住 文 但於聖者無色解脫現前位。修身念住云例難者。聖者所起無色界善心。有聖道助。勢力強盛。別緣下六地類智品道。俱生戒色。故現在未來修身念住也。故婆沙論百八十九云。若諸聖者○無色解脫入滅定想。微細心時。四念住隨一現在修。未來修四 文 光法師餘處二十八釋。無色雖亦緣下六地類智品道。俱生戒色。就聖者所起無色界善心論之也

問。論中。釋滅盡定得解脫名。擧二師說。爾者。初師意。解脫定障故名滅受想解脫歟

答。初師意。於滅盡定。得解脫名。不由解脫定障故也 兩方。若解脫定障故。名滅受想解脫者。見論文。初師意。不云解脫定障故。名滅受想解脫哉 若依之爾者。以道理思之。勝品定現前位。必可解脫定障。明知。於滅盡定得解脫名。可由解脫定障故云事如何

答。披一段論文。尋二師所存。述初師義。云厭背受想。而起此故。或總厭背有所緣故。此滅盡定得解脫名。 厭背受想。厭背諸有所緣心心所故。 於滅盡定得解脫名 爲言 擧第二師說。云有說由此解脫定障。解脫定障故。 於滅盡定得解脫名 爲言 凡於滅盡定有厭背受想。及總厭背諸有所緣心心所法之義。亦有解脫定障之義。初師意。由初義立解脫名。第二師意。由第二義立解

脫名也。其中初師義、能順滅受想解脫名言。亦同婆沙論八十四想受滅解脫、棄背一切有所緣心故。棄背義是解脫義之文。有何所背。疑此師義哉。但於勝品定現前位。必可解脫定障云難者。誰云滅盡定、不解脫定障。雖有解脫定障之義。得解脫名不由此故也

問。論文云。有說由此解脫定障文爾者。實法師意。今此文明滅盡定得解脫名歟

答。明滅盡定得解脫名也　兩方。若明滅盡定得解脫名者。實法師釋此文云。述此定入出心異也文如此釋者。不明滅盡定得解脫名見　若依之爾者。既云有說由此解脫定障。爰知。明滅盡定得解脫名之一說云事如何

答。見論文云第八解脫、卽滅盡定、彼自性等。如先已說厭背受想。而起此故。或總厭背有所緣故。此滅盡定得解脫名。有說。由此解脫定障。文言無諍。明滅盡定得解脫名。出或云厭背受想故。或云總厭背有所緣故。或云解脫定障故之異說見故光法師釋此文云。厭背受想、起此定故。此滅盡定。得解脫名。或總厭背諸有所緣心心所故。此滅盡定得解脫名。有說。由此滅定解脫不染無知定障。故名解脫文泰法師釋此文云。滅盡定解脫受想。或解脫有所緣。得解脫名。有說。由此滅盡定。解脫不染無知定障故名解脫文此等解釋。能叶論文。實法師意。何可違之哉。但於實法師述此定入出心異也之釋者。按論文起盡、釋滅受想解脫。微微無間生。由自地淨心。及下無漏出之本頌。一科段中。明滅盡定得解脫名。及滅盡定入出心相故。說滅盡定入出心相之文初。牒加有說由此解脫定障之文許也。非云此文正述滅盡定入出心相歟。何況。若此文述滅盡定入出心相云者。釋滅盡定入出心相。全無異說。有說之言。甚難消哉

問。論中明滅受想解脫云。微微心後此定現前文爾者。實法師意。微微心後位可有欣心所現起義耶　答。可有此義也　兩方。若有此義者。實法師餘處五解釋中。引婆沙論百五十二有說。此定二十一物爲體。以十大地法。十大善地法。及心滅故。如是說者。隨滅爾所心心所法、卽有爾所物現前、爲此定體之文畢云。此與第三師別者。許家兼取欣厭。第三唯二十一。故不同也。准義無想有二十二。謂加欣。滅定有二十二。謂加厭也文如此釋者。微微心位。不可有欣心所現起義見　若依之爾者。微微心位。厭受想欣滅定。隨其所應。欣厭隨一。定可現前。何不許欣心所現起義哉

答。微微心位。雖有厭受想之義。專緣所入滅盡定、欣求之故。可有欣心所現起云事。必然也。故勘光法師處處定判。當卷云。入心緣彼。滅定寂靜。方能入故。故唯有漏文餘處五引婆沙論、如是說者。隨滅爾所心心所法、卽有爾所物現前、爲此定體之文畢云。許家意。更有欣厭心所。隨其所應。與心相應。而非並起。故與前家不同。無想定體。准此應知文清涼大師演義抄二十五中。引俱舍論滅盡定亦然爲靜住有頂之文畢云。謂滅盡定。以二十二物爲體。謂修定前有二十一心所。及心王一。故言二十一心所者。謂大地十。大善地十。欣厭隨一。爲滅定故。有二十二物。不相應行替處。名爲滅定。隨滅爾許心心所法爲定體也文任此等釋。微微心位。可有欣心所現起義見設雖實法師意。何可背此文理哉。但於實法師餘處。准此無想有二十二。謂加欣。滅定有二十二。謂加厭也之釋者。理實而言。無想定、滅盡定入心位。雖同欣厭隨一現前。無想定爲求解脫。以出離想爲無。欣得定爲□。故云加欣。滅盡定爲求靜住。以止息想爲先。厭受想爲本。故云加厭也。是則一往之分別。更非盡理之定判歟

問。滅盡定出心。可通無所有處有漏心耶

答。不通無所有處有漏心也　兩方。若通無所有處有漏心者。由自地淨心。及下無漏出者。性相之所定也。更不可通無所有處有漏心哉　若依之爾者。淨影大師大乘義章九滅盡定義依毘曇意釋滅盡定出心云。非想心出。一向有漏。無所有處。或漏無漏。無所有中。具有有漏無漏心故文此釋無諍。滅盡定出心。可通無所有處有漏心見如何

答。今論中。明滅盡定出心。偈頌結由自地淨心。及下無漏出。長行云從滅定出。或起

有頂淨定心。或即能起無所有處無漏心文正理論八十文。顯宗論說。偈頌長行全亦同之。婆沙論百五十二中。述滅盡定出心。謂若非想非非想處心出者。無色界繫。若無所有處心出者。不繫文任此等論判滅盡定出心。不通無所有處有漏心云事。分明也。但於淨影大師。無所有處。或漏無漏之釋者。甚以難會。若夫依舊倶舍論二十一或由於有頂清淨心。從彼得出。或由無所有入爲地。清淨心及無流心。從彼得出之文歟。是可舊譯之謬強不可劬勞之

問。正理論意。滅盡定出心。可通識無邊處耶

問。微微心位。必緣滅盡定歟

已上兩條論義。第五卷抄記錄之畢

問。光法師解釋中云。入心緣彼。滅定寂靜。方能入故。故唯有漏文爾者。今此入心者。可通想微細微微三心耶　答。可通想。微細。微微三心也　兩方。若通想微細微微三心者。婆沙論百五十三中。云想微細現在前時。四念住隨一現在修。想微細心。不必緣所入滅盡定見若爾。入心緣彼。滅定寂靜之言。不可通想微細心哉　若依之爾者。按光法師解釋前後。上舉想微細微微三心畢云。入心緣彼。滅定寂靜文文相起盡無諍。今此入心者。可通想微細微微三心見如何

答。今此入心者。専雖自微微心。廣取之者。可通想微細心也。其入心中。雖有緣餘法之類。専欣滅盡定故。對彼出心不欣滅盡定。云入心緣彼。滅定寂靜。方能入故。故唯有漏。出心不必及緣滅盡定。故通二種也。自本非云想微細心。必緣所入滅盡定。婆沙論。想微細現在前時。四念住隨一現在修之文。全無所背也

問。想微細微微三心位。可斷滅盡定障耶

答。可斷滅盡定障也　兩方。若斷滅盡定障者。想微細微微三心位。無立無間道稱。知不斷滅盡定障云事。是以。光法師餘處二十六釋聖起所餘四無量等。修所成攝。有漏德時。現在皆修一。世俗智。有學未來未離欲七。已離欲八。無學未來鈍九利十。除微微心。此於未來。唯修俗故之論文云。此明聖者起餘有漏功德。不別除障。所以不約四道以明。臨入滅定心名微微心。此心羸劣。現未唯俗。不修無漏文任此釋想微細微微三心位。不斷滅盡定障見　若依之爾者。以道理思之。想微細微微三心位。可斷滅盡定障也。若此三心位。不斷滅盡定障者。何位可斷之哉

答。想微細微微三心位。可斷滅盡定障也。若此三心加行位。不斷滅盡定障。不染無知者。何可得滅盡定哉。故婆沙論八十四中云。如依八方能調龍象。解脫亦爾。依八加行。而現在前。除解脫障。八解脫障。彼加行位。除之見明知。想微細微微三心加行位。可斷滅盡定障云事。但於想微細微微三心。無立無間道稱云難者。將入滅盡定。想微細微微三心加行位。自然被斷滅盡定障故。非功用勤勞斷之者。不立無間道稱也。次於光法師餘處。不別除障。所以不約四道以明之釋者。非如爲得無擁通等。斷通障等時。用加行。無間。解脫。勝進四道。故云所以不約四道以明也。更不遮想微細微微三心位。斷滅盡定障之義歟

重難云。能斷障位。無修他心智。故今論餘處中。述練根無間道位。不修他心智云。能斷障故。不修他心文　而勘婆沙論百七文云。入滅定想微細心時。現在唯修世俗智。未來修八智。想微細心時。未來修他心智見　若想微細心時。斷滅盡定障者。何可修他心智哉是一　次思光法師餘處二十五由滅定力解脫彼解脫障故。障解脫故名解脫障之釋意。由滅盡定力。解脫滅盡定障云也。彼加行位不斷之歟是二

答。想微細心位。雖斷滅盡定障。異無間道。斷根障等故。未來修他心智也　次。將入滅盡定。想微細微微三心加行位。斷滅盡定障。推功歸本云由滅盡定力解脫彼障也。

問。滅盡定障。爲唯限無覆無記。爲當通染汚歟　答。唯限無覆無記也　兩方。若唯限無覆無記者。光法師餘處❶七所引正理論十二中云。非諸異生能起滅定。彼有自地起滅定障。猶未斷故。未起有頂見所斷惑。於起滅定。畢竟無能文　如此文者。滅盡定障。可通染汚見　若依之爾者。不染無知無通染汚。明知。滅盡定障。唯限無覆無記云事如何

答。滅盡定障。唯限無覆無記也。故見正理論餘處七十文云。謂於所障諸解脫中。有劣無知無覆無記性。能障解脫。是解脫障體文 光法師餘處引此等文畢云。正理出解脫障體。及根障體。故言無記文 任今此正理論文光法師釋。滅盡定障。唯限無覆無記之旨。甚分明也。但於光法師餘處所引正理論彼有自地起滅定障。猶未斷故等之文者。有頂見惑。雖非滅盡定正近能障。遠有障彼定之義。故云爾也。若不斷有頂見惑。不起滅盡定故。以彼見惑為滅盡定正近能障者。未離無所有處染聖者。不起滅盡定故。以無所有處修惑可為滅盡定正近能障歟。彼既非滅盡定正近能障。故知。滅盡定正近能障者。是不染無知。無覆無記。解脫障也。重意云。雖斷無所有處見修二惑。有頂見惑。不斷無覆無記障。不起滅盡定。斷無覆無記障之後。即起滅盡定故。滅盡定正近能障。唯限無覆無記也

問。初二解脫對治何地貪耶 進云。今論疏中。能治欲界初靜慮貪釋也 付之。初二解脫。緣欲界色。更不可對治初靜慮貪。是以苦集法智。不斷色界煩惱。如何

答。見今論文云。初二解脫。一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故文 光法師釋此文。上述初二解脫。一一通依初二靜慮。初二亦攝近分中間。能治欲界眼識所引顯色貪。故能治初定眼識所引顯色貪故。初二解脫俱依初二定。下引正理論八十云。初二解脫。一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪。故初二通攝近分中間。五地皆能起初二。故欲及初定。有顯色貪。由眼識身所引起故。為解脫彼。初二定中。建立初二不淨解脫文 婆沙論八十四云。棄背欲界。及初靜慮識身所引緣色貪心故。初二靜慮立初二不淨解脫文 此等文意云。初靜慮初二解脫。能治欲界中眼識所引顯色貪。第二靜慮初二解脫。能治初靜慮中眼識所引顯色貪。故初二靜慮建立初二解脫為言 但於初二解脫。緣欲界色。更不可對治初靜慮貪云難者。光法師自問答也。即問色界色淨。觀欲不淨。如何能離色界色貪。答之云。此非正能斷。令暫遠離故文 此釋意云。初二解脫。是暫伏斷。非實斷惑道。故緣欲界色。離色界貪。全無其過為旨 若實斷惑道者。緣欲界法不可斷色界煩惱。故苦集法智。不斷色界煩惱云難。自亦被遮畢等云。勘婆沙抄五本云。問。如何緣欲界色。對治色界貪耶

解云。所緣色類初定中有。既緣欲界色。治欲界貪。亦治初定貪也准文思此釋意。與光法師會通之趣同歟

答。此釋意。與光法師會通之旨異也。頗難依用歟

問。正理論意。前三解脫。為唯限勝解作意。為當通眞實作意歟 答。唯限勝解作意也 兩方。若唯限勝解作意者。正理論八十文云。觀未成滿。但得名為勝解作意。後成滿時。離染果故。引聖道故。亦得名為眞實作意文 顯宗論四十中云。緣少思多假勝解。引聖道故。亦名眞實文 任此等論判前三解脫。通眞實作意見 若依之爾者。前三解脫。唯限勝解作意者。有宗一同之所談也。設雖正理論意。何不存此旨哉

答。初二解脫緣欲界淨不淨可見色處。作青瘀等不淨行相。第三解脫。緣欲界淨不淨可見色處。作淨光鮮清淨行相。故前三解脫唯限勝解作意。不通眞實作意也。故正理論八十云。由勝解力。此於境生故。說此為勝解作意。即由此故。得解脫名。勝解解脫。義相鄰故。或於少事。由勝解力。漸漸增益觀名勝解作意文 加之。今論餘處七中。明勝解作意云。謂不淨觀。及四無量。有色解脫。勝處遍處。如是等觀。相應作意文 光法師釋此文云。不淨。無量。勝處遍處。唯是假想。解脫之中。通其假實。言有色解脫。標前三解脫。唯假想故。無色解脫。通於假實。故言有色文 正理二十顯宗十一兩論之文。亦同今論說。云有色解脫。定知。彼論意。前三解脫。唯限勝解作意云事。但於正理論。亦得名為眞實作意之文。顯宗論引聖道故。亦名眞實之說者。前三解脫。雖唯是限勝解作意。至成滿時。離染果故。引聖道故。傍且亦與眞實作意之名云也。非謂其體實通眞實作意歟

問。四無色解脫。可緣下地法上擇滅耶

問。四無色解脫。可緣下地能治類智品道

耶

問。虛空無爲可有多體耶

已上三條論義。第二十卷抄記錄之畢

問。四無色解脫。可通退分定耶　答。可通退分定也　兩方。若通退分定者。勘婆沙論百七十文。惠解脫阿羅漢。起味相應。初靜慮退時。不得初二解脫見爰知。初二解脫。不通退分定云事。四無色解脫。例亦可同若依之爾者。今論疏中。四無色解脫體。無簡退分定。若四無色解脫。不通退分定者。尤可簡之也如何

答。四無色解脫。可通退分定也。立四無色解脫。由棄背次下地心之義。故光法師所引婆沙論八十四云。四無色處解脫。各自棄背次下地心文　而無色界根本地攝四分定。俱不緣下地。有棄背次下地心之義故。四無色解脫。可通退分定也。今論疏中。明四無色解脫體之時。雖簡散善等。不簡退分定。卽此意也。但於色界解脫。不通退分定云例難者。前三解脫無貪爲性。能治貪故。不通退分定。退分定順煩惱。違棄背色貪之義故也。色無色界解脫。廢立旣異。更不可爲相例之難歟

重難云。勘雜心論八文云。此不淨觀。復有四種。謂退分。住分。勝分。決定分。不淨觀通退分定見　初二解脫。同作不淨行相。何不通退分定哉

答。立初二解脫稱。由棄背色貪之義。故不通順煩惱退分定。不淨觀名。不必由棄背之義。故通退分定歟

問。非想非非想處解脫。唯緣自地歟　答。唯緣自地也　兩方。若唯緣自地者。婆沙論百六十●九中。云十等至唯緣自地。謂八味相應。及空識無邊處遍處。不擧非想非非想處解脫。知非唯緣自地云事　若依之爾者。思非想非非想處解脫所緣。自地之外。更可緣何地哉

答。非想非非想處解脫。唯緣自地可云也。無上地容緣故。不可緣上地。任根本善無色不緣下有漏之性相故。不可緣下地。故唯緣自地云事。其理必然也。但於婆沙論出唯緣自地等至中。不擧之云難者。以實論之。非想非非想處解脫。雖不緣上地。若有上地者。有容緣彼之義勢故。唯緣自地等至中。不擧之。實不緣上地故。緣自地及上地等至中。亦不擧之也。今論中。明四無色解脫所緣無簡別。云自上苦集滅。四無色解脫。俱可緣自地及上地見　卽由此義邊也。正理論餘處云。唯有雜緣諸捨近行。能正離染。以意近行。但有漏故。婆沙論百三十九述一謂雜緣捨法意近行。能爲無間道。故可爲此義之潤色也

問。今論意。第三靜慮不立解脫。故如何釋之耶　進云。今論云。第二定中。無色貪故。自地妙樂所動亂故文　付之。第三定中。雖無色貪。第四靜慮建立解脫。何以第二定中。無色貪故。第三靜慮不立解脫哉。加之。初二靜慮自地勝喜所動亂立解脫。第三靜慮雖自地妙樂所動亂。寧不立解脫哉。何況。第三靜慮不淨觀無量等功德立之。解脫例可同如何

答。第二定中。無色貪故者。述第三靜慮不立初二解脫故。欲界中。有眼識所引顯色貪故。爲對治彼。初靜慮立初二解脫。初定中有眼識所引顯色貪故。爲對治彼。第二靜慮立初二解脫。第二定中。無眼識所引顯色貪。故第三靜慮不立初二解脫爲言　故光法師所引正理論八十云。二三定中。眼識無故。亦無所引顯色貪。故三四定中。無不淨解脫文　婆沙論八十四云　第二第三靜慮無識身所引緣色貪心。故第三第四靜慮。不立初二不淨解脫文　自地妙樂所動亂故者。明第三靜慮不立淨解脫故。第三靜慮。靜慮地妙樂受所動亂故。不立淨解脫爲言　故光法師所引正理論八十云。第三定中。樂所迷故文　婆沙論八十四云。第三靜慮雖無初二不淨解脫。而爲勝樂。所迷亂故。不廣不明。故不建立文　但於第三定中。雖無色貪。第四靜慮建立解脫云難者。第四靜慮立解脫者。是淨解脫。非初二解脫。故出第三靜慮無初二解脫故。云第二定中。無色貪。故更不可致其疑。次於初二靜慮自地勝喜所動亂立解脫云難者。初二靜慮立解脫者。是初二解脫。非淨解脫。故顯第三靜慮無淨解脫故。云自地妙樂所動亂故。亦無所背。次於第三靜慮不淨觀。無量等功德立之云例難者。彼作不淨。與樂。拔苦

等行相故。第三靜慮云之也。非由棄背色貪心棄背不淨觀心立不淨觀無量等功德全不可為相例難也

問以盡無生智可為前三無色解脫體耶

答。可為前三無色解脫體也　兩方。若為前三無色解脫體者。故婆沙論八十四文云前三無色處解脫六智俱。　謂苦集滅道智類智世俗智文　明知。以盡無生智不為前三無色解脫體云事　若依之爾者。正理論中。以盡無生智為前三無色解脫體見如何

答婆沙論八十四中。以八解脫分別學無學非學非無學云。前三無色處解脫通三種文　前三無色解脫通無學。以盡無生智何不為其體哉。是以。勘正理論八十文云。第四五六八智相應文　顯宗論說。全亦同之。任此等文理。以盡無生智為前三無色解脫體云事。甚分明也。但於婆沙論前三無色處解脫六智俱之文者。彼結蘊所說依八智作論故不舉盡無生智也。故婆沙論百五智蘊中。述依八智作論云。餘處亦依八智作論如前結蘊後定蘊等文

重難云。婆沙抄五本中。釋前三無色處解脫六智俱之論文云。盡無生智。無棄背義故文　此釋意。以盡無生智。實不為前三無色解脫體見如何

答婆沙抄釋。甚難信用。更不可劬勞之

重難云。勘發智論十八文云。空無邊處解脫攝空無邊處解脫及彼遍處。六智。三三摩地。識無邊處解脫攝識無邊處解脫。及彼遍處。六智。三三摩地。無所有處解脫攝無所有處解脫。六智。三三摩地文　此文亦以盡無生智不為前三無色解脫見如何

答。本論今文。是定蘊說。故亦依八智作論也。故次上文。云空無邊處等攝六智。其意可知之

問。第二第三解脫。可緣自相續耶　答。可有二意也　兩方。若緣自相續者。正理論八十中。云初緣自他身。次二緣他。第二第三解脫。唯緣他相續。不緣自相續見　若依之爾者。初解脫既緣自相續。第二第三解脫相例可同如何

答。第二第三解脫。緣不緣自相續婆沙論中。有二師說也。故婆沙論八十四云。初解脫緣自他相續。第二第三解脫。有說。唯緣他相續。有說。通緣自他相續文　正理論文。同婆沙論初師說。就此初師義。被舉今疑歟。試會之云。初解脫者。於內色身有色想貪。為除彼色想貪。觀外諸色。作青瘀等不淨行相故。緣自相續他相續色。第二解脫者。於內色身無色想貪。為令彼已伏貪不起。觀外諸色作青瘀等不淨行相故。唯緣他相續色。第三解脫者。於內色身無色想貪。為顯自心堅牢猛利。雖緣淨色。令彼已伏貪不退起。觀外諸色。作淨光鮮清淨行相。故亦唯緣他相續云也。重意云。於內色身有色想貪。通緣自相續。於內色身無色想貪。唯緣他相續私言　婆沙論八十五中。後六勝處前八遍處同有此二說。准而可思之

問。淨解脫可通曾得耶　答。可通曾得也　兩方。若通曾得者。正理論八十中。明八解脫曾得未曾得相云。第八第三。唯未曾得文　顯宗論說。亦以同之。若淨解脫通曾得者。豈不背此等文哉　若依之爾者。設雖淨解脫何不通曾得哉。是以。今論幷婆沙論中。淨解脫通曾得見　如何

答。前七解脫是諸異生無始以來所得功德也。離第三靜慮染之時。寧不得先所得淨解脫哉。淨解脫可通曾得之理。必然也。是以。披今論文偈頌結滅定如先辨。餘皆通二得。長行云第八解脫如先已辨。以即是前滅盡定故。餘解脫等。通由二得。謂由離染及加行得。以有曾習未曾習故文　光法師釋此文云。餘七解脫八勝處。十遍處通由二得。若曾習者。由離染得未曾習者。由加行得文　寶法師釋此文云。述餘七解脫。通二得也。言等者。等八勝處。及十遍處有曾習者。是離染得。新習得者。是加行得文　泰法師釋此文云。餘七解脫通由二得。以有曾習是離染得。未曾習者。唯加行得文　婆沙論八十四中。述八解脫曾得相云。　想受滅解脫唯未曾得。餘七解脫。通曾得未曾得。謂諸聖者。及內法異生皆通曾得。及未曾得。外法異生。唯是曾得文此等文意無諍。淨解脫通曾得見　加之。婆沙論八十五中。明八勝處曾得未曾得相云。皆通曾得未曾得。謂諸聖者。及內法異生。皆通二種。外法異生。唯是曾得文釋十遍處曾得未曾得相云。皆通曾得

未曾得。謂諸聖者。及內法異生通曾得未曾得。外法異生。唯是曾得文　任此等定判。後四勝處。前八遍處。如淨解脫。皆通曾得見愛知。淨解脫亦通曾得云事。但於正理論。第八第三。唯未曾得之文者。淨解脫是殊勝功德。異生六解脫立身作證名。故一往同第八解脫。云唯未曾得也。盡理言之。正理論意。淨解脫通曾得可云也。故勘正理論八十下段之文。偈頌結滅定如先辨。餘皆通二得。長行云第八解脫。如先已辨。以即是前滅盡定故。餘解脫等。通由二得。謂由離染。及加行得。以有曾得未曾故。全同今論說。淨解脫通曾得爲言顯宗論文。全亦同之。重難云。見正理論八十一段之文。或顯第二第三解脫差別。云通曾得未曾得。唯未曾得故。或解唯第三第八解脫名身作證。判唯未曾得故。數成淨解脫。唯限未曾得之旨。輒難會一往說哉

答。或顯第二第三解脫差別。或解唯第三第八解脫名身作證。云淨解脫唯未曾得。皆是一往之定判也

問。外法異生。可起淨解脫耶　答。可起淨解脫也　兩方。若起淨解脫者。披婆沙論八十四文。述第二第三解脫差別云。謂第二解脫。通依內外道相續。淨解脫唯依內道相續文　正理論八十中。或明第二第三解脫差別云。內外道身共不共故。或解唯第三第八解脫名身作證。釋或唯此二種。唯內道得故。任此等論判。外法異生。不起淨解脫見若依之爾者。外法異生。既起初二解脫。寧不起淨解脫哉

答。淨解脫是假想觀門也。外法異生。何不起之哉。是以。婆沙論八十四中。述八解脫曾得未曾得相云。想受滅解脫。唯未曾得。餘七解脫。通曾得未曾得。謂諸聖者。及外法異生。皆通曾得及未曾得。外法異生。唯是曾得文　此文意。外法異生。得淨解脫之旨。炳然也。若許得之者。豈不現起哉。加之。婆沙論八十五中。明八勝處曾得未曾得相云。皆通二種。外法異生。唯是曾得文　釋十遍處曾得未曾得相云。皆通曾得未曾得。謂諸聖者。及內法異生。通曾得未曾得。外法異生唯是曾得文　此等文意。從四勝處。前八遍處。如淨解脫。外法異生得之見　愛知。亦可起淨解脫云事。但於婆沙論。淨解脫唯依內道相續之文者。淨解脫是殊勝功德。異餘六解脫。立身作證名。故對第二解脫。論其差別之時。一往云唯依內道相續也。非盡理談歟。唯光法師所引婆沙論百五十❶三有說。淨解脫雖取色淨相。而不起煩惱。以殊勝故。世尊安立身作證名之說。可思之。正理論兩處之文。會通之趣。亦以同之

問。起滅盡定時。必伏非想非非想處煩惱歟

第五卷抄記錄之畢

問。有學聖者所起滅盡定。可受無色界等流果耶　答。可受無色界等流果也　兩方。若受無色界等流果者。婆沙論中。有學聖者。所起滅盡定。不受無色界等流果見　若依之爾者。無學聖者所起滅盡定。既受無色界等流果。有學聖者。例亦可同如何

答。有學聖者所起滅盡定。爲同類因受無色界等流果之義。必然也。更不可異求之。但於婆沙論說者。正見彼論文云。滅盡定。令諸學者更受無色界異熟果。令無色界等流果文　此文意云。有學聖者所起滅盡定。爲異熟因。受無色界異熟果故。以之爲本。且不論受無色界等流果。無學聖者。所起滅盡定。無爲異熟因受無色界異熟果之義。故受無色界等流果爲言　非謂云爾故。有學聖者所起滅盡定。不受無色界等流果歟

問。前八遍處。俱緣可見色歟　答。俱緣可見色也　兩方。若俱緣可見色者。地水火風遍處。尤可緣觸處也。是以。光法師所引婆沙論八十五中云。謂觀青等一一無邊。復思青等爲何所依。知依大種故。次觀地等一一無邊文　此文意。地水火風遍處。可緣觸處見　若依之爾者。披今論疏解釋。前八遍處。俱緣可見色判如何

答。云三境欲可見。述八如淨解脫。性相之所定也。明知前八遍處。俱緣可見色云事。故今論云。十中前八。如淨解脫〇依第四靜慮。緣欲可見色文　正理論八十云。又如淨解脫。依第四靜慮。及緣欲界色處爲境文　顯宗論四十說。全亦同之。婆沙論八十五云。前八遍處。唯緣欲界色處文　任此等論文。前

❶三二五㊥

八遍處。倶緣可見色之旨。分明也。但於地
水火風遍處。尤可緣觸處也云難者。光
法師釋此疑云。實緣色處。假想地等。故
正理八十云。如何地等。亦名色處。地地界
等。有差別故。顯形名地等。如先已說故
說地等遍處。不言地界等。故前八種。但
緣色處。風與風界。既無差別。如何可言
亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風
團風等故。由此前八。緣色理成文此釋意
云。上卷云。地謂顯形色。隨世想立名。水
火亦復然。風卽界亦爾。顯形二色之上。隨世
間想。假立地水火風四大種名。故前八遍處
之中。後四遍處。緣此假立地水火風四大種
名。顯形二色。假作青等所依實地水火風四
大種行解故。雖名地水火風遍處。實緣可
見色也爲言 寶法師謂色處爲所緣。緣假四
大故之釋。 泰法師依第四靜慮緣欲界可
見色。勝解作意緣可見色。作假名地水火風
觀。乃至風及風界。或異說故之釋。其意亦同
之。次於光法師所引婆沙論。復思青等爲
何所依。知依大種故之文者。就今所作行
解云。觀青等所依大種也。 遍處是假想觀
門故。雖非觸處之中實四大種。緣假四大
種作青等所依實四大種行解也
重難云。遍處是假想觀門故。緣非實四大種
顯形二色。作青等所依實四大種行解者。風
卽風界。無假風名云義意。緣顯形二色。可
作實風大種行解。如彼不淨觀。緣淸淨色
作不淨行解也。何云有餘師說。唯風遍處
緣所觸中風界爲境哉
答。雖假想觀門。寄相似義邊。作其行解也。
顯形二色之上。隨世間想。假立地水火風
名。故寄此義邊。緣顯形二色。作實地水火
風四大種行解也。風卽風界。無假名云義
意。顯形二色之上。全無假立風大種名。故
緣顯形二色。不作實風大種行解也。欲界
色境之中。其體淸淨色。傍有相似不淨色
之義邊。故寄此義邊。不淨觀緣欲界一切色
處。作不淨行解也。若欲界色處中。都無不
淨色者。不淨觀緣欲界一切色處。不可作
不淨行解也
重難云。任蘊不攝無爲之理。無色四蘊。全
無假立虛空無爲名之義邊。何空無邊處遍
處。緣自地四蘊。作虛空無爲無邊行解哉
答。無色四蘊雖無假立虛空無爲。名虛空
無爲同是非色法故。空無邊處遍處。緣自地
四蘊。作虛空無爲無邊行解也
問。後二遍處。爲唯緣現在。爲當緣過未二
世歟 答。不限現在。可緣過未二世也
兩方。若緣過未二世者。後二遍處者。假想
觀門也。何可緣過未二世哉。是以。不淨觀。
四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處。唯緣
現在。不緣過未二世者。論家人師之所定
也。後二遍處。例亦可同。何況見婆沙論三十
二文云。於無色界遍處法中。非擇滅得。漸漸
增長文後二遍處。非擇滅得。漸漸增長。豈非
唯緣現在故哉 若依之爾者。婆沙論八十
五中云。後二遍處。倶緣三世文如何
答。後二遍處。不限現在。廣緣過未二世云
事。婆沙論。後二遍處倶緣三世之文。甚分
明也。誰可異求之哉。但於後二遍處者。假
想觀門也云難者。後二遍處。雖是假想觀
門。所緣既通非色四蘊。故少分緣過未二
世之類可有也。次於不淨觀四無量。初三
解脫。八勝處。前八遍處。唯緣現在不緣過
未二世云例難者。彼緣色法。勝解作意故。
唯於現在色法。作假想觀門也。次於婆沙
論。於無色界遍處法中等之文者。後二遍
處。雖少分緣過未二世。多緣現在故。從多
分說。非擇滅得。漸漸增長也
重難云。 寶法師餘處二十二釋不淨觀緣世
相云。勝解作意。唯於現境。假❶相想緣故。不
緣過未。如五識等。唯緣現境文此釋意。一
切勝解作意功德。唯緣現在。不緣過未二
世見若後二遍處。唯假想觀門者。更不可
緣過未二世哉是一 次。有何故。假想觀門
緣色法。唯限現在。緣非色法。廣通過未二
世哉是二
答。思後二遍處行相。唯可限假想觀門也。
故光法師解後二遍處。如次空識一淨無色
爲其自性。各緣自地四蘊爲境之論文云。
後二但觀空識。故以無色。爲其自性。各緣
自地四蘊爲境。假想思惟。作無邊空解。作
無邊識解文婆沙論八十九中。釋後二遍處生
五心云。是假想觀。不能引起色界定心文
但於寶法師餘處。勝解作意。唯於現境等
之釋者。且就緣色法假想觀門。云假想緣

❶〔相〕－カ㊁

故。不縁過未歟。或亦從多分云爾歟次。色法現量可知法。非色法比量可知法也。而現量可知法。過未二世。非如現在。故不淨觀四無量初三解脫。八勝處。前八遍處。唯縁現在不縁過未二世歟。如彼眼等五識唯縁現在。不縁過未二世也。比量可知法。三世其相是同。故後二遍處。雖唯假想觀門。廣縁三世歟

問。勝處遍觀門。悉解脫攝歟　答。非悉解脫攝也　兩方。若悉解脫攝者。三種觀門。既各別也。何悉解脫攝哉。是以。今論中。判以後後起勝前前故。解脫勝處遍處。觀門可各別見　若依之爾者。解脫者。目棄背義。勝處遍處。亦可有此義。寧非解脫攝哉。何況。披今論文云。勝處有八種。二如初解脫。次二如第二。後四如第三。遍處有十種。八如淨解脫。後二淨無色。述勝處遍處觀門。悉解脫攝之旨。如何

答。若據色界解脫勝處遍處云之者。觀門勝劣不同。行相總別亦異。故勝處遍處非解脫也。故見今論云應知。此中修觀行者。從諸解脫。入諸勝處。從諸勝處。入諸遍處。以後後起勝前前故文　光法師釋此文云。由前引後故後勝前　故婆沙八十五云。此中解脫唯於所縁總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處。雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處。非唯分別青黃赤白。而亦能作無邊行相文加之。正理論云。此解脫等差別云何。唯能棄背。名爲解脫。兼折所縁。名爲勝處。如無邊解得遍處名。此三善根。漸次修故。有餘師說。此三善根。由下中上。故有差別。謂能棄捨。勝伏所縁。行相無邊。有劣勝故。有餘師說。解脫唯因。遍處唯果。勝處通二文顯宗論四十說。全亦同之。婆沙論八十五問。解脫勝處遍處有何差別。答。之有多復次義中云。復次唯因名解脫。唯果名遍處。通因果名勝處。復次能有棄背名解脫。能伏境名勝處。能廣所縁名遍處。復次唯作勝解名解脫。能伏煩惱名勝處。於所縁境無二無量名遍處文任此等論判。前三解脫。八勝處。前八遍處。勝劣不同。行相各別。故互不相攝云事。甚分明也。但於解脫者。目棄背義。勝遍處亦可有此義云難者。前三解脫。總縁可見色。棄背色貪心。及不淨觀心。八勝處者。約可見色。分別多少青黃赤白。制伏所縁境。前八遍處。縁可見色。作青黃赤白地水火風無邊行相。故八勝處。前八遍處。雖帶棄背之義。非前三解脫攝也。故婆沙論百六十七中。釋發智論十八初第二第三解脫攝初第二第三解脫世俗智云文云。此中前三解脫。皆以俱生品五蘊爲性故。得攝世俗智。是初總觀故。不攝勝處遍處文　次於今論。勝處有八種。二如初解脫等之文者。自性依地所縁境等是同故云爾也。非謂八勝處。前八遍處。卽前三解脫攝歟。故光法師解八中初二如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫之論文云。八勝處中。初二勝處。自性地等。如初解脫。是初解脫果故。次二勝處自性地等。如第二解脫。是第二解脫果故。後四勝處自性地等。如第三解脫。是第三解脫果故文今論中。釋遍處有十種。八如淨解脫之偈頌云。十中前八。如淨解脫。謂八自性。皆是無貪。若幷助伴。五蘊爲性。依第四靜慮。縁欲可見色文此等釋意。勝處有八種。二如初解脫等者。談自性依地所縁同邊見次若據無色界解脫遍處論之者。四無色解脫。各以自地加行善四蘊爲其體故。空無邊處解脫。卽攝空無邊處。識無邊處解脫。卽攝識無邊處遍處也故婆沙論百六十七中。釋發智論。空無邊處解脫。攝空無邊處解脫。及彼遍處。六智。三三摩地。識無邊處解脫攝識無邊處解脫。及彼遍處。六智。三三摩地云。四無色解脫。各以自地加行善四蘊爲性。是故。得攝後二遍處。及六智三三摩地文慈恩大師瑜伽論略纂十五引俱舍論。云後二遍處。卽彼二解脫。亦顯此意也

問。付前八遍處觀門。觀青等四色後觀地等四大種歟　答。觀青等四色後。觀地等四大種也　兩方。若觀青等四色後觀地等四大種者。今論文。引十遍處次第云。謂周遍觀地水火風青黃赤白文正理八十顯宗四十兩論之說。全亦同之。明知。觀地等四大種後。觀青等四色云事　若依之爾者。光法師所引婆沙論中。觀青等四色後觀地等四大種見如何

答。思前八遍處觀門。觀青等四色後觀地

等四大種也。今論中云。應知此中修觀行者。從諸解脫入諸勝處。從諸勝處入諸遍處。以後後起勝前前故者。淨解脫次起後四勝處。後四勝處次起前四遍處故也。若前起地等四遍處者。以何可爲能引哉。故光法師所引婆沙論八十五云。此中解脫。唯於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處。雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處。非唯分別青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青等一一無邊。復思青等爲何所依。知依大種故。次觀地等一一無邊文加之。勘婆沙論處處之文。或八十五云。前四遍處。以眼識爲加行至成滿時。緣青黃赤白四色處爲境中。四遍處以身識爲加行至成滿時。緣地水火風四觸處爲境文或百四十一云。十遍處者。謂各別觀青黃赤白地水火風。卽爲前八文任此等論判。觀青等四色後觀地等四大種之旨。炳然也。但於今論。謂周遍觀地水火風青黃赤白之文者。泛爾只述十遍處相。更非由觀門次第列之也。正理顯宗兩論之說會通之趣亦以同之

問。麟喩獨覺。得滅盡定爲加行得。爲當離染得歟

第五卷抄記錄之畢

問。今論意。依身在欲天可起前三解脫耶

答。不起前三解脫也　兩方。若起前三解脫者。今論疏中。依身在欲天不起前三解脫見　若依之爾者。勘正理論八十文述一師意云。有說。初起唯依人趣。要由教力所引起故。人中有教。天趣中無。設有著樂不能初起。故人初起。退生欲天。由宿習力有後起義文設雖今論意。何不許此義哉

答。見今論文。偈頌結餘唯人趣起。長行判四無色解脫。二無色遍處。一一通依三界身起。餘唯人起。由教力故。光法師釋此文云。四無色解脫。二無色遍處。非由教力。一一通依三界身起。餘前三解脫。及八勝處。前八遍處。唯人三洲能起。由教力故。不通餘處文既表餘唯人起。由教力故。又亦遮由教力故。不通餘處。今論意。依身在欲天不起前三解脫云事。甚分明也。但於正理論故人初起。退生欲天。由宿習力。有後起義之說者。今論意。何可必同正理論有說義哉。故正理論。初師所餘一切。依欲界身。唯在人中三洲除北。餘慧力劣。無聖教故之說。可同今論意也

重難云。今論餘處二十二中。明起不淨觀依身。偈頌結緣欲色人生。長行判唯人趣生。三洲除北。光法師釋此文。引婆沙論四十問何處起此不淨觀耶。答唯人三洲。能初現起。天中無有青瘀等相故。六欲天。唯能後起。有說。初後皆唯人趣。六欲天中。無青瘀等不淨相故。都不現起之文畢云。俱舍同婆沙後師。若據初起。或同婆沙前師。正理同婆沙前師文准若據初起。或同婆沙前師之釋思之。今論意。何不同初二解脫後起。通六欲天之說哉。不淨觀初二解脫行相。所緣大同故也如何

答。若據初起。或同婆沙前師之釋。何樣得意爲疑哉。若初起邊同婆沙論前師說云釋得意者。全不可爲疑。若今論唯人趣生之文。據初起論之。後起通六欲天云釋。得意者。其疑且似可爾。試會之云。不淨觀後起。通六欲天者。婆沙論前師說。故會今論唯人趣生之文。同彼前師說云釋意。可有之。初二解脫後起。通六欲天云事。婆沙論中。無分明說。正理論文。初有此義故。何以前論說。强可令同後論一說意哉

問。論中明生上二界起色無色定緣。云二由業力。爾者。寶法師意。今此業者。爲唯限順後業。爲當通順生業歟　答。唯限順後業也　進云。寶法師釋云。謂先於欲界或於色界等造順生受。及順後受業文　付之。依寶法師釋。披今論所說云。二由業力。謂先曾造感第二靜慮已上等地生。❶造順後受業文正理論八十顯宗論四十說。光法師暉法師釋。全同今論文。唯擧順後業。若爾寶法師解釋。寧不背此等定判哉。上地生順後受業文泰法師釋此文云。二由業力。謂先曾速造感

答。上二界中。無有退故。生上二界起上地定。造順生業之者。不可退彼定。故無順生業爲起定緣之義也。論家人師釋中。唯擧順後業。卽存此理故也。其釋卽如疑難被出。但於寶法師造順生受。及順後受業之釋者。學者會通。雖非一准。且依相傳義

❶〔造〕一カ⊘

云此釋意非。謂以順生業為起定緣。且出一類成中釋意者。依身在初靜慮已離初靜慮染。未離第二靜慮染人。造第二靜慮順生業。造第三靜慮順後業畢。由彼順後[1]初生業力從[2]靜慮先生第二靜慮。由彼順後業力。從第二靜慮將生第三靜慮之時。可離第二靜慮染。故起第二靜慮煩惱能治道。為起定緣云也。是則為顯順後業為起定緣之義。云[3]出由順生業感第二生許也非釋以此順生業為起定緣歟

問。頌文云。佛正法有二。謂教證為體文爾者。諸佛正法滅盡。釋尊正法滅盡。其義同歟

答。其義聊相替歟　兩方。若其義同者。婆沙論中。可不同見　若依之爾者。正法滅盡者。三世道同之軌則也。何有不同哉

答。勘婆沙論百八十三文云。或有諸佛未般涅槃。正法便滅。或有諸佛般涅槃後。經於七日。正法便滅。然我世尊釋迦牟尼。般涅槃後乃至千歲正法方滅。彼未般涅槃及般涅槃已。經於七日正法滅者。依更無有入正性離生說名為滅。釋迦如來。正法滅者。依甘露界斷說名為滅。雖天中猶有甘露界在。然依人中滅故名滅文思此文意。諸佛正法。依更不入正性離生名為滅盡。釋尊正法。依甘露界斷名為滅盡為言而見。次上文云。空中復有大聲唱言。釋迦大仙。所有正法。從今永滅。更無能入正性離生。妙甘露門。於斯永閉。大苦黑闇。遍滿世間。更無救護將導之者。入正性離生加行名甘露門。故明知。諸佛正法。不入正性離生以來為滅盡初。釋尊正法。不起入正性離生加行以來為滅盡初也。若爾。根本加行之階級。其位雖聊異。依不入聖之義邊。其趣大相同者歟

問。論中明正法住時。舉二師說。爾者。初師意。如何釋之耶　進云。今論云。聖教總言。唯住千載文　付之。如來聖教。流行閻浮。遙至像法末法之時。何唯限千載哉。何況。見寶法師解釋云。論主造論之時。佛涅槃後。九百年中文定知。光法師在世。是千載已後也其時寧可聖教滅盡哉

答。聖教總言唯住千載者。如來聖教感行世間。唯限千載不過此時云也。故婆沙論百八十三云。然我世尊釋迦牟尼。般涅槃後。乃至千歲正法方滅文但於如來聖教流行閻浮。遙至像法末法之時云難者。如來聖教縱傳世間。雖至像法末法之時。彼皆衰微。不如千年之時分。故以少屬元云唯住千載也。次於光法師在世之時代者。粗雖有異義。大概推之相當一千八百餘年歟。想像其時像法之季。如來聖教。纔相殘時歟

尋云。以何得知光法師在世之時代。釋尊入涅槃後一千八百餘年歟

答。演義抄中。述製八十華嚴經疏之時代云。以今去大師涅槃一千八百六十餘年故文光法師在世。雖先於此。不經幾程歟

問。論中明正法住時。舉二師說。爾者。第二師意。如何釋之耶　進云。今論云。有釋。證法唯住千年。教法住時。復過於此文　付之。正法千年者。經論常途之所談也。教法住時。何可過千年哉。是以。見婆沙論百八十三文云。然我世尊釋迦牟尼。般涅槃後。乃至千歲。正法方滅文　若爾。教法住時。復過於此之說。豈不背婆沙論文哉

答。釋尊入涅槃。一千年以來。無有入聖得果之者。故證法住時。雖唯限千年。千年之後。教法獨盛。受持正說者。便住世間。故云教法住時。復過於此也。今此說意。尤叶道理。故寶法師判二說正不云。今詳兩說。後說為正。所以得知。今時[4]有教。有教法。故文但於正法千年者。經論常途之所談也云難者。據教證二。正法並住在世間之時云爾也。更非遮教法住時。猶過千年之義邊歟。婆沙論乃至千歲正法方滅之文。會通之趣。亦以同之

問。大師世眼久已閉。堪為證者多散滅。以下六行文。為本頌為當長行歟　答。長行攝非本頌也　兩方。若本頌者。光法師所判中。可長行攝見　若依之爾者。披泰法師解釋云。此論一部。傍正總有六百七頌。上來初有三頌。辨造論緣起。義當序分。次有六百頌。明所簡擇漏無漏法。義當正宗。自下第三有四行頌。謙退造論。勸求解脫。義當流通文加之寶法師。云自下有三頌。大文第三勸學流通分。圓暉法師。述且傷歎人有德者頌曰。任此等定判。明知。本頌云事如何

[1]〔初〕－カ㊁　[2]（初）カ十靜㊁　[3]〔出〕－カ㊁　[4]〔有教〕－[illegible]

答。世親菩薩造倶舍論六百行頌、遣門人寄往迦濕彌羅國之時。無有此文、後被請釋論。解釋六百行頌之日。初製大師世眼久已閉以下六行文、故長行攝非本頌也。何況。廣勸今論一部始末。擧六百行本頌之習、先標頌曰載之。後云論曰釋之。而大師世眼久已閉等之文不置頌曰之標言。無有論曰之釋文、長行攝非本頌云事。炳然也、故光法師釋迦濕彌羅國毘婆沙師議阿毘達磨理善成立。我多依彼釋對法宗、少有貶量爲我失。判法正理唯在世尊。及諸如來大聖弟子之論文。云就長行中、一正釋頌本、二傷歎勸學。此卽正釋頌本、二傷歎勸學者。指大師世眼久已閉以下六行文、故長行攝非本頌之旨。此釋亦分明也。加之見正理論八十文、迦濕彌羅議理成。我多依彼釋對法、少有貶量爲我失、判法正理在牟尼之一頌後。無有別偈頌、若大師世眼久已閉以下六行文、是本頌者。正理論中何不載之哉。但於泰法師解釋者。理實而言。雖長行攝結七言頌、傷歎勸學。故立頌名也。故光法師云。大師世眼久已閉堪爲證者多散滅者。此下第二傷歎勸學。就頌中一傷歎人、二勸學法。亦立頌名也。重按泰法師釋意。長行之中。結偈頌故。指今此頌云傍頌歟。寶法師定判。圓暉法師釋。會通之趣亦以同之

寫本云

文永二年乙丑八月五日酉時於海住山十輪院抄之畢去夏五月十九日始淸書之此秋南呂上旬候遂結集之前後首尾送七十五日之光陰大小新古記七十箇條之論義爲之當山居住之恩出充之來世得脫之業因三寶諸天哀愍納受殊別吾山本尊觀音薩埵知見此勤八宗擁護春日權現照覽此志草庵風添之蓉施引攝於兜率之雲龍華露結之曉開慧解於唯心之月過去二親師範現在同法善友遂再覲於三會之庭談往事於慈尊之前而已

右筆華嚴宗末葉法印權大僧都宗性　年齡六十四　夏臘五十三

No. 2250 [cf. No. 1558]

①阿毘達磨倶舍論指要鈔第②一

阿毘達磨倶舍論者。佛泥洹後。過九百載。世親菩薩出興於世。依毘婆沙而所製也。菩薩初學小乘。製作五百部論。後値無著菩薩深加誡勗。歸入大乘。亦造五百部論(撮要上本四左云。十地・攝③論二論。創入大乘之作)前後合作千部。故時人稱云千部論師(嘉祥百論序疏。并圓暉頌疏④序等。盛呼是號。然慧愷倶舍序云。菩薩造大小乘凡數十部。又西域記云。大乘論凡百餘部)此論。乃世親菩薩。初信小乘所製五百部論中之隨一也。此之一論卓乎迥秀諸論。內道外道。大小兩乘。同翫斯文。印度學徒號言聰明論也(慧愷舊倶舍序云。詞不繁而義顯。義雖深而易入。故天竺咸稱爲聰明論。於大小乘學。悉依此爲本。已⑤上)普光・圓暉等師。亦揚此名。今從大乘而言。則世親是大乘薩埵。寧有信用小法。此非實信。但示現耳。故慈恩三十唯識述記序云。晦孤明於倶舍。示同⑥座而說有。解惠縛於攝論。表繼聖而談空(已上)然論世親所居行位。二十唯識述記(下之六十一紙)云。辨中邊論護月釋云。無著菩薩先住地前加行位中。增上忍時。聞慈氏尊說此中邊所有頌。已得入初地。爲世親說。世親菩薩先住地前順解脫分迴向終心。聞無著說此彌勒頌。令其造釋。得入加行初煖位中。應是聖者相傳此說。所以護月遂有此說。非無逗留而爲此義。眞諦說是十迴向第一迴向中(已上)樞要上本四紙云。位居明得。道隣極喜。亦博綜於三乘。乃遍遊於諸部。知小教而非極。遂迴趣於大乘(已上)光記云。世親菩薩一阿僧祇耶向滿(已上)天親傳云。於阿踰闍國。捨身年終八十。雖迹居凡地。理實難思議也(已上)又賈曾頌疏序。云後身居慧。冠註謬解爲最後身。准上諸說。世親菩薩位居地前。⑦未登地上。何有至最後身。不辨位班淺深。浪爲判屬。可不愼乎。若依小乘。婆沙⑧百七十一(十五右)明四種入胎中云。有說。第四入胎是最後身菩薩。謂從⑨都史多天沒。下生淨飯王宮時。第三入胎是一生所繫菩薩。謂當從贍部洲沒。生都史多天時。第二入胎是次此前生菩薩。謂所從沒生贍部洲。迦葉波佛法中修梵行時。第一入胎。謂此前菩薩(已上論文)又大乘中據慈恩賢首等⑩釋。佛菩薩⑪折爲三等。一一生所繫。二最後身。三坐道場。此中最後身者。處胎出生未坐道場之身是也。具如業品鈔第八(四十七左)中。引義林章瑜伽略纂第十一(三右)倫記六上(二十三左)探玄記十六等。若依寶疏(一之十七紙)云。世親論主意無朋執。依第一時⑫制造此論。同第一時。依第二時造般若論。說諸法皆空。同第二時意。依第三時釋攝論等。旨趣同共解深密意。依第四時述法花論。明二乘無滅與前三教別。依如來藏無上依等諸大乘經。述佛性論。會經中說一分決定無涅槃法以爲不了。依涅槃經造涅槃論。云法花總爲一教。云以生死度衆生爲弘。法花雖爲一教。⑬以萬行爲弘。涅槃雖爲一教。以無生滅爲弘。依前後教。述六種論。隨經義別。而無朋執。此論既依四諦旨歸同於初說(已上)

解釋此論有三大家。疏記各三十卷。初神泰疏。次普光記。第三寶法師疏。又大雲圓暉唯釋偈頌不解長行。題云頌疏。此等疏記學世傳用。故今舉揚略加評簡。釋家豈止此已。然賈曾頌疏序云。大乘光(⑭或云。宋傳四云。光師皆隨奘⑮住玉花宮譯大般若經。功出于⑯揮譔也。時號大乘光者非也。玄奘之徒故云大乘。如言大乘基⑰等。依慈恩傳等。三藏昔⑱在梵土之日。彼國大乘宗中。崇重三藏稱大乘天。小乘宗中稱木叉天。由有此號故立此稱。今謂。方土習俗各別不同。西域學徒大小別執。分⑲宗飮水。是故寺⑳派二類。一向小乘寺。一向大乘寺。大小兼學寺。然摩訶衍甚深最勝。或離依行。大判而言。天竺諸國多是小乘。嘉祥法花玄論一(六紙)曰。問。佛以㉑知外國學小乘者多。答。稱論㉒云。佛滅度後有五百部。聞大乘法說畢竟空。如刀傷心。故知皆小乘學。又龍樹傳云。讀小乘已。周尋大乘不得。㉓遇沙門於嚴下方乃閑之。又論主何言。是迦㉔旃諸弟子輩不讀不誦摩訶㉕衍。聞大乘法心不信受。如曇無懺三往外國尋涅槃經。猶不得盡。又朱仕行欲將大品㉖經讀地。諸小乘學人皆不許之。然後求燒經。爲審始得來耳。又如叡法師喩㉗疑論云。天竺三十六國。皆小乘學。不信方等。故如學小者多。信大者寡。以故若有學行大乘者。殊加崇重。梁僧史㉘三智猛傳云。華氏國有婆羅門羅㉙閱宗者。問智猛云。秦地有大乘學不。猛答。悉大乘學。羅㉚閱驚歎曰。希有希有。將非菩薩往化耶。由之言之。如慈恩普光等師加號大乘者。比做梵土稱贊之語。不可必㉛屈玄奘之從。梁傳(二十三紙左)求那跋陀羅。此云功德賢。中天竺人。以大乘學故。世號摩訶衍。又依天台妙玄釋㉜儀等。㉝齊護身寺自軌時人號爲大乘法師。以重其所習故。美之稱爲大乘。此類不鮮。可以準知)法師親承密誨。初傳正釋。又惠暉序云。門人光法師。親傳深妙之辭。密受立破之旨。創造文疏(文)依此等語。似光師記前㉞於泰疏。然光記中引泰師疏。光後於泰必矣。又光師記是三藏之所親傳。而眞正解釋也。

① 〔原〕大谷大學藏寫本,〔甲〕大正大學藏寫本,〔乙〕龍谷大學藏寫本 ② 一+(本)細註〔甲〕 ③ [論]-〔乙〕 ④ [序等盛]-〔甲〕 ⑤ 上+(序文)〔甲〕 ⑥ 座=塵〔乙〕 ⑦ 未=不〔甲〕 ⑧ 百+(七)〔甲〕〔乙〕 ⑨ 都=覩〔乙〕 ⑩ 釋+(近)〔甲〕〔乙〕 ⑪ 折=析〔甲〕,新〔乙〕 ⑫ 制=製〔甲〕 ⑬ [以萬…教]十一字-〔甲〕 ⑭ (大乘光者)+或〔甲〕〔乙〕 ⑮ 住=往〔甲〕〔乙〕 ⑯ 揮譔=裨諶〔乙〕 ⑰ 等=號〔乙〕 ⑱ 在+(於)〔甲〕 ⑲ 宗=河〔甲〕〔乙〕 ⑳ 派=流〔甲〕 ㉑ 知=如〔甲〕 ㉒ 云=三〔甲〕 ㉓ 遇=過〔甲〕 ㉔ 旃+(延)〔甲〕〔乙〕 ㉕ 衍+(經)〔甲〕〔乙〕 ㉖ 經=至〔甲〕〔乙〕 ㉗ 疑=共〔甲〕 ㉘ 三+(二十三右)〔甲〕〔乙〕 ㉙ 闍閱=闍〔甲〕,閱〔乙〕 ㉚ 閱=闍〔甲〕 ㉛ 屈=局〔甲〕〔乙〕 ㉜ 儀=籤〔甲〕〔乙〕 ㉝ 齊=答〔甲〕 ㉞ [於]-〔甲〕

其傳正釋以光爲初。故稱贊云初傳正釋等。宋傳四云。初奘嫌古翻俱舍義多缺然。躬得梵本再譯眞文。乃密授光。多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏文 又寶師疏往往評破神泰普光。雖間有難信者。而寶師禀性敏利判斷有力。實是泰光所不能及也。又玄奘三藏嘗[1]考大小乘諸師異說。以辨自相應所緣二縛義。泰光等師皆深禀受。然寶法師不肯信遵。引教立理更暢別義。亦有淵致。具如下文 寶疏一之六十一紙左 又宋僧傳第四云。三藏初譯婆沙畢。寶有[2]是情。以非想見惑請益之。奘別以十六字入乎論中以遮難辭。寶白奘曰。此二句四句爲梵本有無。奘曰。吾以義意[3]配情作耳。寶曰。師豈宜以凡語增加聖言量。俱舍宗以寶爲定量矣 已上傳文 然頌疏中總言有人立。[4]此問難。麟記還指其名言是寶師。然考寶疏文。但言有人不言己自難責。或應是別人。又光記第一二十五左中。親敬三藏稱言我親教師。然寶師疏第一之四十五右 改換其語。呼之以唐三藏。言端所表親疎可見。由之而[5]言。則寶疏之作。恐是法師未投三藏輪下之前也歟。寶師初習舊俱舍論。是故疏中間有愛引證誠。又至下文。多引正理直釋[6]此論。或朋衆賢不用俱舍釋。此與泰光疏記不類。學者預識寶疏體裁。又圓暉頌疏多用光記。以三藏傳授之義故也。其引用中。有寶所破決歸誤錯者。又有自釋偈頌不順[7]三師者。雖有撮略光記繁漫以助初學。[8]混玉糅石。未得純美。然傳記中盛稱圓暉。是何等幸乎。宋傳五 八紙 云 精研性相善達諸宗。幼於俱舍一門最爲。[9]說意 法盈序註云。有人[10]云下圓暉十三講此論。二十七而造疏者非也。五十已上方製疏 又云。光寶二師後。間出兩河間。燕齊楚蜀盛行暉疏。台宗荊溪間亦依[11]用。花嚴清涼引爲俱舍。又義楚講實頌疏已十遍矣。後人配而爲難 後有遁麟慧暉釋圓暉疏。於中解論及光寶。亦多誤謬。學者徵細甄辨。不追縷述。然釋此論神泰直入論文不用懸譚玄旨。光記將釋論文三門分別。一明論緣起。二釋論題目。三隨文別解。寶疏五門分別。第一初轉法輪時。[12]二學行次。第三敎起因緣。[13]四部執先後。[14]五依文釋義。圓暉頌疏六門分別。第一明論緣起。二釋論宗旨。三明藏所攝。四翻譯不同。五略解品題。六廣釋[15]六義。今謂前之三師有過不及。圓暉雖[16]後開闡多門。取捨折衷。今准頌疏六門分別。但後三門入文解釋科名列次亦不全同。第一論緣起者。此論本據婆沙而所製也。其婆沙論興者。頌疏一 三右 云。佛涅槃後四百年初。健駄羅國有王。名迦膩色迦。其王敬信尊重佛經。味道忘[17]疲。傳燈是務 乃至 王問脇尊者曰。諸部[18]立範孰最善乎。我欲修行。願尊者說。尊者答曰。諸部懿[19]典莫越有宗。王欲修行宜遵此矣。王曰。向承嘉旨示以有宗。此部三藏今應結集。須召有德共詳議之。於是萬里如星馳。四方如雲集。英賢畢萃。凡聖極衆。既多煩亂不可總集 乃至 共所簡留聖衆四百九十有九 乃至 於是國王及諸聖衆。自彼而至迦濕彌羅。到彼國已。緣少一人未滿五百。欲召世友。然世友識雖明敏。未成無學。衆欲不取。世友顧聖衆曰。我見羅漢。視之如唾。[20]久捨不取。汝何尊此而棄我乎。我欲證之須臾便獲。遂於僧衆便立誓言。我擲縷至空。縷下至[21]地。願我便證阿羅漢果。縷未[22]至空。諸天接住語世友曰。大士方期佛果。次補彌勒。三界特尊四生依賴。一何[23]疏爲[24]此小緣而欲捨斯大事。於是聖衆聞此空言。頂禮世友推爲上坐。於是五百聖衆初集十萬頌釋素怛纜藏。次造十萬頌釋毘奈耶藏。後造十萬頌釋阿毘達磨藏。卽大毘婆沙是也。世友商確。馬鳴採翰。備釋三藏懸諸千古。法雲重布於遐方。佛日再暉於沙界。傳燈盛斯之謂焉 婆藪盤豆傳言。佛滅度後五百年中。有阿羅漢。名迦旃延子。母[25]性迦旃延。從母爲名。先於薩婆多部出家。本是天竺人。後往罽賓國。罽賓在天竺之西北。與五百[26]阿羅漢及五百菩薩共撰集薩婆多部阿毘達磨。製爲八迦蘭他。卽此間云八糠度。[27]日節。謂義類各[28]相結屬故云結。又稱義令不散故云結。義類各有分限故云節。亦稱此文爲發慧論。以神通力及願力廣宣告遠近。若先聞佛說阿毘達磨。隨所得多少可悉送來。於是若人若[29]天龍夜叉。乃至阿迦尼師吒諸天。有所先聞佛[30]說阿毘達[31]磨。若廣若略乃至一句一偈悉送與之。迦旃延子共諸阿羅[32]漢諸菩薩簡擇其義。若與修多羅毘那不相違背卽便撰錄。若相違背卽便棄捨。是所取文句隨義類相關。若明慧義則安置慧結中。若明定義則安置定結中。餘結悉爾。八結合有五萬偈。造八結竟。復欲造毘婆沙釋之。馬鳴菩薩是舍衞國婆枳多土人。通八分毘迦羅論及四皮陀六論。解[33]八十部三藏。文宇學府。先儀所歸。迦旃延子遣人往舍衞國。請馬鳴爲製文句。馬鳴旣至罽賓。迦旃[34]延次第解釋八結。諸阿羅漢及諸菩薩卽共研辯義意。若定馬鳴隨卽著文。經十二年造毘婆沙方竟。凡百萬偈。文。今謂。准此傳文。婆沙論興在五百年。[35]此與西域記等不同。然今此五百羅漢。本是南[36]濱枯樹[37]之中五百蝙蝠也。彼諸蝙蝠聞於賈客夜誦阿毘達磨藏。深[38]愛法音。由是因緣俱得

[1]考＝改(乙)　[2]是＝疑(乙)　[3]配＝酌(甲)(乙)　[4][此]－(甲)　[5]言＝親(甲)　[6]此＝斯(甲)　[7]甲本傍註曰泰光寶　[8]混＝摭(甲)　[9]說＝銳(甲)(乙)　[10][云]－(甲)　[11]用＝解(甲)　[12](第)＋二(甲)　[13](第)＋四(甲)　[14](第)＋五(甲)　[15]六＝文(甲)(乙)　[16]後＝復(甲)(乙)　[17]疲＝疾(乙)　[18][立]－(甲)　[19]典＝曲(甲)　[20]久＝又(甲)　[21]地＝他(甲)，此(乙)　[22]至＝下(甲)(乙)　[23][疏]－(甲)(乙)*　[24][此]－(甲)　[25]性＝姓(甲)(乙)　[26][阿]－(乙)*　[27]日＝同(甲)　[28]相＝各推(甲)，各相(乙)　[29]天＋(諸)(甲)(乙)　[30][說]－(甲)　[31]磨＋(說)(甲)　[32]漢＋(及)(甲)(乙)　[33]八十＝十八(甲)(乙)　[34]延＋(子)(甲)(乙)　[35][此]－(甲)　[36](海)＋濱(甲)(乙)　[37]之中＝中之(甲)(乙)　[38]愛＝受(甲)

一人身捨家修學並證聖果。今者結集婆沙廣論。嗚乎一夕留法之蘇。既其如是。況亦❶精日經月講❷宣温習。其功豈淺淺乎。學者勗哉。又慈恩・賢首・清涼❸等疏記。亦有謂婆沙評家說。演義鈔❹第二十卷二十一左曰。言評家者。婆沙是諸*阿羅漢同集。而有四大羅漢。爲評家❺證義。一世友。二妙音。三法救。四覺天。文。然光記等但言四大論師。❻又言評家以婆沙等無四評家言故。然立評家名。❼非無由。何者。彼婆沙中往往言評曰不應作是說等。又於諸*阿羅漢中顯呼其名多。在世友・妙音等師一然。清涼❽師通釋四家以爲正義者非也。四家立義多以世友爲優。非通餘三。天親傳云。世友商確。馬鳴採翰。西域記第三云。凡有❾疑議咸取定焉。婆沙會中推崇以爲上座。婆沙七十七。二紙 此論二十。三紙 正理七十二。及頌疏初。判三世中。云世友立世。判以爲善等類是也。又依此等義。昔來講麟頌疏者。指世友說總定有部婆沙❿之正義。亦非也。⓫其如下判三世等。於四家中世友爲優。非謂總通一切以爲正義。是故婆沙論中舉四論師果。更有如實義者說。⓬婆沙七十五・十五。判虛空無爲中。初舉世友次大德等。至後更言評曰應作是說等。近出俱舍義釋云。然吾國講授者口說。云毘婆沙四評家上首者。法救・世友・覺天・妙音。未見聖教中如是說。是展轉無依談也。余者世友上首評家正義。妙音・覺天多不正義也。已上義釋。今謂。此管見之最也。頌疏玄談⓭述四家說。清涼花嚴玄談 第二十卷二十一⓮紙右 明言評家正義。何唯吾國講者口說而已。思之問。五百聖者所立義趣。⓯彼四大論師於中沙汰品藻以爲確論。已得⓰命矣。其於四論師中。指世友說以爲善者。不辨誰立此評乎。答曰。未見論及諸記明辨誰評。想者。婆沙會中五百聖衆⓱評以爲善也歟。十目所視十手所指。足以稱善矣。又應是評婆沙之日。出於三藏之手。經論文句出於⓲譯者巧作。亦不鮮少。諸經論中有翻梵爲漢。梵本豈有雜漢語。又羅什師翻譯智度。多減論文。如惠影辨。又唐三藏加減⓳一十六字於婆沙論。如是等類。皆是譯者以義意⓴配隨其㉑便。雖復有違梵本。非爲過失。今婆沙評選亦其類耳。三藏法師歷㉒視天親傳・及俱舍・正理・雜心等有部諸論。領會其意以評世友爲善者乎。若不爾者。更無爲評選者也。定賓師宗記二末・十七左 辨薩婆多論五戒得時三釋㉓評云。第二・第三兩釋本意。但釋其護生之旨。非是最初釋道理。而譯論人妄評是非。云初釋是。蓋非梵本有此評言。承前已來。經律論師不尊文相。謬與人受不謹經文。定不得戒。已上記文 又四評家中。法救論師於有部宗崇其德。總稱大德不呼其名。如婆沙・俱舍等中。如神泰第一・光記第二。又法救有同名。因明疏云大師㉔經北印度境逝濕彌羅法救論師寺等者。婆沙會中法救論師是也。又

健馱邏國有法救論師者。此是雜心論主也。定賓師宗記二末 二十九紙 云。雜心論主雖即非是婆沙法救。然亦名爲法救論師。其所造論。往往述承婆沙法救。㉕且如㉖心論第十二云尊者說曰。法中云。此達磨多羅以古昔達磨多羅爲尊者。達磨多羅此云法救。准此應知。雜心論主亦立法處無表色體。以之爲㉗假。然婆沙中法救論師者。即婆沙七十七・順正理五十二・俱舍第二十並云。薩婆多宗有四大論師之一數也。文。今謂。定賓善考終古未考悉。可謂學博矣。予今覽雜心論。此論主者非婆沙會中法救明矣。何者。以彼論中。如婆沙等論舉四大論師說已。評取世友爲正也。依之㉘而言。則定賓引證知是訂矣。又世友亦有同名。經部異師有名世友。光記五・二十五紙云。經部異師尊者世友所造問論中說。乃至世友梵名云伐蘇蜜多羅。舊云和須蜜訛也。印度國名世友者非一。非是婆沙㉙會中世友文。今謂。大乘成業論云世友問論。異譯業成就論。魏毘目智仙譯。云毘婆沙五百羅漢和合衆中婆修蜜多大德。光師破之。又作俱舍釋者。亦名世友。光記二・十㉚紙云。然和須密。俱舍釋中云。是室利羅多解。光記所引大凡有六・七人。又如理唯識義演中云覺天者。經部宗之師也。此則不知婆沙會中大論㉛師。又慈恩唯識述記明心所有無中。云妙音不立心所。此亦誤指妙音。不見婆沙等中毫有此說。此是覺天計也。顧者。慈恩・如理等師。雖知大乘宗義。然有未精小乘。故致㉜此眼。古曰。事不雙美。㉝旨哉此言 五百羅漢既結集已。刻石立誓。唯聽自國不許外方。勅藥叉神守護城門。不令散出 已上頌疏依西域意。已下多依寶疏。又上明婆沙論興。下申此論緣起。 然世親尊者。舊習有宗後學經部。將爲當理。於有宗義懷取捨心。欲定是非。恐畏彼師情懷忌憚。潜名重往。時㉞經四載。屢以自宗頻破他部。時有羅漢。被詰莫通。即衆賢師悟入是也。悟入怪異。遂入定觀㉟而知是世親。私告之曰。此部衆中未離欲者。知長老破必㊱相致害。長老可速歸還本國。于時世親至本國已。講毘婆沙 麟云誦得本出。非執文出。以㊲勅藥叉神守護故。今謂。不必定爾。何者。天親傳云。有一法師。名婆沙須跋陀羅。聰明大智。聞即能持。欲學八結毘婆沙義。於餘國弘通之。法師託迹爲狂癡人。乃至於十二年中聽毘婆沙得數遍。文義已熟。悉誦持在心。欲還本土。乃至法師既達本土。即宣示近遠。咸㊳便聞知云。我已學得罽賓國毘婆沙。文義具足。有能㊴學者可急來取之。於此四方雲集。法師年已衰老。恐出此法不究竟。令諸學徒急疾取之。隨㊵出書。遂得究竟。罽賓諸師後聞此法已傳流餘土。人人各嗟歎 本國已製造論偈。不用講婆沙等事。 若一日講便造一偈 自下依天親傳。寶疏等但言下略 鐫赤銅葉。書寫此偈。如是次第成六百頌。攝大婆沙其義周盡。標頌香象。擊鼓宣令云。誰能破者。吾當謝之。竟無一人能破斯偈。將此偈頌使人齎往迦濕彌羅。時彼國王及諸僧衆聞皆歡喜。嚴幢幡蓋出境來迎。標頌香象至國尋讀。謂弘己宗。悟入知非。告衆人曰。此頌非是㊶專我宗。頌置傳說之言。似相調耳。如其不信。請釋即知。於是國王及諸僧衆發使往請。奉百斤金以申敬請。論主受請爲釋本文。凡八千頌。寄往果如悟入所言 文 依西域記第四及寶疏云。衆賢論師迦濕彌羅國人也。聰敏博達。深研有部大婆沙論。時有世親。㊷求解玄道。作俱舍論破彼所執。衆賢備覽遂有心焉 今謂。悟入即衆賢之師。悟入既被世親誑。衆賢有心 于是沈研十有二歲。作俱舍雹論二萬五千頌。以使門人齎訪世親。菩薩時在磔迦國。避而不對。至中印度。衆賢寄書謝過。幷附俱舍雹㊸屈菩薩評定云。若其無理。請使火焚。若有行當。願爲流傳。論主披檢。將有理改俱舍雹名順正理。詳如西域記。今謂。順正理論題號乃是衆賢論師自所立也。非世親菩薩改之。何者。顯宗論初別有序品及七言二十句偈 正理無序品偈頌。今同俱舍。 云。諸有遍於一切法。最極難知自共相。獨

❶精＝積（乙） ❷宣＝磨（甲） ❸等＝者（甲） ❹〔第〕－（甲）（乙） ❺證＝正（甲）（乙） ❻又＝不（甲）（乙） ❼非＋（全）（甲）（乙） ❽師＝抄（甲） ❾疑＝是（甲） ❿〔之〕－（甲） ⓫其＝直（甲） ⓬〔婆沙…等〕三十二字－（甲）（乙） ⓭述＝云（甲） ⓮紙右＝左（甲） ⓯彼＝傳（甲） ⓰命＝聆（甲） ⓱評＝許（甲）（乙） ⓲譯＝釋（甲） ⓳〔一〕－（甲）（乙） ⓴配＝酌（甲）（乙） ㉑便＋（也）（甲）（乙） ㉒視＝觀（乙） ㉓評＝記（甲） ㉔經＝至（乙） ㉕且＝又（乙） ㉖（雜）＋心（甲） ㉗假＝僻（甲），例？ ㉘〔而〕－（甲） ㉙會＝論（甲） ㉚紙＋（左）（甲） ㉛師＋（也）（甲）（乙） ㉜此＝斯（甲） ㉝旨＋（也）（甲） ㉞經＝至（甲） ㉟〔而〕－（甲） ㊱相致＝致相カ（乙） ㊲勅＝勗（甲） ㊳便＝使（甲）（乙） ㊴學＝受（甲） ㊵出＋（隨）（甲）（乙） ㊶專＋（弘）（甲）（乙） ㊷求＝未（甲） ㊸屈＝屬（乙）

能悟解無邪亂。是一切智今敬禮。我以順理廣博言。對破餘宗顯本義。若經主言順理教。則隨印述不求非。少違對法旨及經。決定研尋皆除遣。已說論名順正理。樂思擇者所應學。文句派演隔難尋。非少劬勞所能解。爲撮廣文令易了。故造略論名顯宗。飾存彼頌以爲歸。刪順理中廣決擇。對彼謬言申正釋。顯此所宗眞實義 文 據如上西域記云。衆賢論師寄正理論。悔過適畢奄爾云亡。是則正理。顯宗二論同時告成。後寄正理於世親菩薩。彼顯宗偈已號順正理。則彼題目衆賢本自所立。非世親改必矣。西域記實疏等言改俱舍雹名順正理者。恐傳異說。又寶會等信敬俱舍尊崇世親。是故序云。❶得夫後身廣惠遙證通方。過去衆賢永斷偏識。然從有部而言之。則非謂衆賢理屈言窮墮于負處。是以靖邁法蘊足論後序云。矧乎順正理以❷折疑 指正理論 顯眞宗以剖惑 擧顯宗論 莫不鏡此❸尋倫鑑斯洪範。故使者德婆藪 此❹云世親 ❺屈我衆賢。上座幽宗 此指經部 見負弘致 此指有宗 者也。又唯識釋家有十大論師。安慧菩薩是其隨一也。曾作俱舍釋會正理❻難。唯識述記一本十一左云。梵云悉恥羅末底。唐云安慧。即救俱舍論破正理師。護法同時先❼德 此下論文明無表中。光・寶等如上已引光記 又有和須蜜俱舍釋 附并引安慧會釋。唯識述記亦同。二十❽紙左五・二十五紙左 然光記往往爲俱舍釋會正理難。一一會釋。未必安慧和須蜜等所爲。是故寶疏多加排斥。其文勢所敵。意在光❾記之代作會釋矣

第二明論宗旨者。宗旨有二。一所詮義宗。二所計部宗。今初明所詮之宗者。此論一部九品三十卷。宗明佛教所說諸法無我。頌疏唯明部宗不明所詮義宗。神泰疏第一初紙左云。此論一部始末九品。奘師依西方傳世親菩薩判釋云。佛說諸經有三法印 此出于海龍王法印經。是義淨三藏譯。智度論等亦用此說 謂一切行無常。一切法無我。涅槃寂靜。一切經法爲此三理所印。即眞佛法。就三印中。一切行無常唯局有爲。涅槃寂靜唯無爲少分。諸法無我理通一切有爲・無爲。故今世親菩薩依諸法無我法印以造斯論。就九品中。前之八品明諸法。第九一品明無我。光記第一二紙右云。西方造論皆釋佛❿經。經教雖多略有三種。謂三法印。一諸行無常。二諸法無我。三涅槃寂靜。此印諸法故名法印。若順此印即是佛教。若違此印即非佛說。故後作論者皆釋法印。於中意樂廣略不同。或有偏釋一法印。或有擧一以明三。如五蘊論等唯解諸行無常。如涅槃論等唯釋涅槃寂靜。此即偏釋一法印。如俱舍論等解諸法無⓫我。即是擧一以明三。所以就此釋者。諸行無常唯明有爲。涅槃寂靜唯明無爲。諸法無我通明有爲・無爲。欲彰此論無事不攝故。就廣以明 文 然寶師疏不約三法印釋。但就自他宗而談。前八自宗。第九他執 具如⓬疏十二紙釋 然前八先出。第九後造。以破我品造長行時方追加故。如泰・光解約一部九品告成之時。不爾不可言宗諸法無我也。今謂。此中言諸法無我者。從大乘而論。則唯是人空分齊。非大乘所謂法空理。彼小乘宗有爲無爲一切⓭之法。皆無主宰。謂之爲諸法無我。又有部等計三世實有法體恒有故。不許法空。四阿含⓮經中少說法空。非教正意。⓯故不細釋 經云。無是老死。無誰老死。清涼釋云。此明十二因緣人法空義。是老死者指老死法體。誰者即人也。無是老死即老死法空。無誰老死即⓰主老死我人⓱空也 華嚴・法相諸大乘宗。指之云法有我無宗。或云隨相法執宗。職由於茲。又據賢首等。婆沙・俱舍等論是愚法聲聞教。非不愚法。故有與瑜伽聲聞地等所明斷惑證理見修道等相不同。學者甄拚。已明所詮宗旨。當解部宗。今明此論部⓲旨者。古今釋家各見區別。或偏屬有部。或偏屬經部。又頌疏立顯密兩宗以攝此論。此論偈頌多據婆沙。長行間亦以經部破之。一論始末部宗難定。異解紛紜蓋爲此也。慈恩義林章中及唯識疏等言有部俱舍論。西明圓測仁王疏上本二十六紙云。薩婆多宗以十種智攝一切智。故俱舍論二十六云。智有十種攝一切智 文 清涼華嚴玄談四十八紙云。小乘以阿毘曇明有門。毘曇即今之俱舍。遵一切有部故 云云 如上諸師以俱舍論屬爲有部。然此論一部三十卷。每卷夾註於論尾題目下云說一切有部。又定品云。此論依攝阿毘達磨。爲依何理釋對法耶。頌云。迦濕彌羅議理成。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失 文 又

❶得=俾㊁　❷折=析㊁　❸尋=彝㊁　❹云=現㊀，謂㊁　❺屈=局㊀　❻[難]−㊁　❼德+(文)細註㊀　❽紙=一㊀　❾記=師㊀㊁　❿經=敎㊀　⓫我+(此)㊀㊁　⓬疏+(一二)㊁　⓭[之法]−㊀　⓮[經]−㊀　⓯故+(故)㊀　⓰主=無㊀　⓱空=之實㊁　⓲旨=宗㊀㊁

天親❶傳。此論偈頌總結一日所講婆沙文義等・又此論題目爲有財釋・亦此意也。諸師爲有部論甚有由致。又嘉祥三論玄云。有人言。成實偏斥毘曇專同譬喩・眞諦三藏云。用經部義也。撿俱舍論經部之義多同。成實文有人意。以此論爲經部宗。又鳳潭冠注評破圓暉所立兩宗以爲臆斷。而末判屬。後至國眞三之九十九紙斷爲經部別師論下文云。經部所說不違理故。光云。雖述一切有義。時以經部正之。寶云。然於中間多以經量爲正義・又正理・顯宗二論。每指世親菩薩稱經主等。爲經部論亦非無由。又圓暉師雙立兩宗以攝此論諸家異解不出斯域。頌疏云。一❷者顯宗即一切有故。下文云。迦濕彌羅義理成。我多依彼釋對❸法。既言依彼釋對法藏。故知。此論有部爲宗。二者密宗。所謂經部。故下文云。經部所說不違理故。此一部論多將經部破薩婆多。故知。世親密意所許經部爲宗文　今謂。與師殊解皆不允當。何者。若如慈恩西明等偏屬有部者。此下論頌問置傳說或許等語。以表自不信有宗何乎。且長行以經部義貶駮有宗所立。以故衆賢製俱舍雹論返破此論。此論偏宗有❹宗。衆賢何破之有。又如有人幷鳳潭等偏屬經部者。甚不可也。據定品文及天親傳等。屬爲有部之論理已成矣。況又世親自謂。以經部義少有貶有宗。是我過失。何偏屬經部乎。又圓暉雙立兩宗者。已免偏屬之失。亦無來難❺優然統攝一論始末。然宗分顯密義不穩當。若言顯則有部爲宗者。何長行中顯破有部所立乎。豈有以所破爲此論宗乎。若言密則宗經部者。論主顯露分明信用經宗故。一論中文義全同經量多矣。論現文云。經部所立不違理故。已無隱覆。何得名爲密宗。是故宗分顯密梗塞不少。若言此論本依婆沙故以有部爲論本宗無有巨害。下論長行云歸本宗或云所宗。故慧愷舊俱舍序云。先於薩婆多部出家。仍學彼部所立三藏。復見彼法多有乖違。故造此論具述彼執。隨其謬處以經部破之。故此論本宗是薩婆多部。其中所捨以經部爲正文　然則此論部宗偏屬一部。或宗分顯密者皆非也。熟覽此論顯末。❻或有有部計。或有經部計。或有以經部義排闢有部所立。或有依杖有部不信自餘異宗。或有非有部非經部亦非自餘一切部計。今就一論大體而言之。則此論雖似有部非偏有部。雖似經部非全經部。亦非全同自餘諸部。擇善而從。有能必取。捨諸部之劣❼取諸宗之長。集鳩良範以爲此論一大宗計。是故論十六十五紙右云。如無失者。應取爲宗。又論四(十六紙左)光四(五十六紙)寶四(四十二紙左)云。如是二途皆爲善說。所以者何。不違理故經部　我所宗故有部　光云。據理爲宗。非存朋執。寶云故知。此中理長爲宗。非定一宗文　光・寶二師不屬一宗。唯言理長爲宗。以此故知。此論總集諸部之長以爲一論之宗。後世別立俱舍宗。蓋爲此也。加旃如下論三科假實中。有部三科俱實。經部立蘊・處假界實。論主所立蘊假處・界實。此非有部。又非經部。又非全同自餘諸部。唯以理長爲量。故光一餘四十二紙云。按上所說。此宗許蘊是假。違破婆沙許處是實。故破經部。以理爲量。不執一宗。隨何勝者釋爲已立文　夫三科法門是色心之大體。性相之洪基。河沙諸法該羅無外。此中指麾彼此假實。不拘一計別開邃宗。自餘向背可以准知。今從大乘言之。則小乘教末盡法源。是故異部繁興。各執殊見。或二部折。或五部分。或爲十八。或爲二十。賢首探玄記立爲諍論聲聞藏。不亦宜乎。又智度論三十日。佛去久遠經法流轉。五百年後。多有別異。部部不同十四紙左　此❽第八論十六紙左曰。無上法王久已滅度。諸大法將亦般涅槃。聖教支離已成多部。其於文義異執交馳。取捨任情。于今轉盛。准此等論文。部計豈唯十八・二十而已。此俱舍論亦是一宗計者也。應知

第三明藏所攝者。三藏之中對法藏攝。若從大乘論之。三乘教中聲聞藏也。更分愚不愚。則愚法聲聞教。非不愚法。如常所辨。

❾阿毘達磨至卷第一文　自茲已降入文解釋。第四略解題號。梵云阿毘達磨俱舍奢薩咀羅。此云對法藏論。今題阿毘達磨俱舍論。此梵漢兼稱也。具如下論　卷第一者。如常所解。然神泰論題言阿毘達磨俱舍論分別界品第一尊者世親造。光❿記本題言阿

❶傳＋(云)㊂　❷〔者〕－㊄　❸法＋(印)㊂　❹宗＝部㊂㊁　❺優＝便㊂　❻或＝威㊂　❼取＝採㊂　❽第八論＝論第八㊂　❾大正藏經第二十九卷一頁　❿記＝師㊂㊄

毘達磨俱舍論第一 別行更云分別界品第一 寶疏不釋論題。但解分別界品第一。似與光師論本同。光・寶並不釋撰號。神泰騰而詳解

尊者世親造 文 第五解作者。泛言撰號二種不同。一者作者自安。二者後人代立。初作者自①安。後世作者自安名字。意在簡別。上卷②事鈔題子注云。作者非無。標名顯別。中卷題下云。著作者多。立名標異。大覺鈔枇云。今鈔始不安撰號。祖師適至相③部見礪師。礪師問云。從何來。答曰。自京北來。問④曰。風聞首師門人有道宣。極理聰明。汝知否。答云。知之弟子是也。卽大驚歎。又問近見首師鈔三卷。大是要道。答曰。師不作其鈔。但有疏二十卷。礪自出鈔呈之。宣⑤公。是弟子撰耳。礪大加恭⑥事。問云。何不顯號。宜標撰號。於茲⑦方安撰號。次後人代立者。鸞師天親往生論注云。遮因人重法。故云某造 文 此顯⑧後代立意也。此豈作者自立意乎。今此撰號是後人所立。以言尊者等故 尊者者。淨影云。有德可尊故曰尊者 文 不呼菩薩者。雖知世親實是菩提薩埵。此論是小乘部故云尊者。婆沙等有部諸論。皆呼尊者。無菩薩號。光記一 八紙右云。大乘菩薩容有衆多。 此宗菩薩唯一得入。三十四心 文 賢首⑨教章下云。是故當知。於此教中。除佛一人餘一切衆生。皆不說有大菩提性 世親者。了義燈云。後九百年。北印度境富婁沙富羅。有國師婆羅門。姓⑩憍尸迦。有三子同名婆藪盤豆。此云天親。今云筏蘇畔度。此云世親。雖同一名。復立別號。乃至第二子亦於薩婆多部出家。博學多聞。兄弟既有別名故。法師但稱婆藪槃豆 文 ⑪依天親傳及義燈意。三兄弟者。一無著。二世親。三北隣持拔婆。唯識俗詮。北隣持拔婆。此云母兒。此釋未詳。天親傳云。北隣持是其母名。跋婆爲子。亦曰兒。明是似據此傳文。然北隣持應非母之梵語。義淨梵云摩咥丁結切哩制吒。此翻母兒。具如次引寄歸傳。又佛祖通載第四。北隣持弗婆提。此翻獅子覺。卽獅子覺爲世親弟。亦爲同生兜率之人。了與等釋亦同。今謂。 此釋亦不應。然准西域記及對法鈔。獅子⑫覺乃無著菩薩門人。非第三子北隣持跋婆。又天親傳及玄應等。拔婆翻子。不譯北隣持。對法鈔等。佛陀僧訶。此云覺獅子。非譯北隣持拔婆。然梵語多含。不可一概而言。如靜法苑公云。毘貰凜多此云獅子。嚬呻是毘貰凜多之訛略。神泰疏云。本音云婆藪槃豆。眞諦翻爲天親。此錄文⑬人之謬也。今奘師譯。婆藪此云世⑭盤豆此云親。謂西方有天廟。是婆藪天廟也。其像多爲世人親近供養。西方人呼爲世親。 其菩薩父母於此天所祈請得於此子。從所祈請處爲名。故云婆藪盤豆。本音云提婆此云天。既不言提婆盤豆。何得翻爲天親也 文 光記亦同 天親傳云。毘搜紐天王。世傳云是帝釋弟。 帝釋遣某生閻浮作王。爲伏阿修羅。其生閻浮提爲婆藪提婆王之子。乃至廣說。今謂。婆藪提婆。此云世天。准此傳文。眞諦翻婆藪爲天。恐以總名翻⑮例⑯如龍樹⑰之母樹下生之。因字阿周陀那。阿周陀那樹名也。以龍成其道故。以龍配字。號曰龍樹。又商伽羅此云骨瑣。塞⑱縛彌此云主。以天爲主。名骨瑣主。亦名天主之類⑲也。宗輪論述記云。言世友者。梵云筏蘇密多羅。筏蘇者世義。密多羅友也。外道所事毘瑟拏天亦名筏蘇。能救世⑳故世間父故世導師故。住於世㉑故。此論主從彼乞得。彼天之友故云世友。友者朋友。如言世親。世天親也。乃至不㉒名天友。如世親釋 文 ㉓故泰疏云。 良由婆藪盤豆總是天㉔之別名。眞諦三藏總云婆藪盤豆天多爲世人親近供養。故錄文者總言天親也 已上疏文 准疏上下文意。此錄文人謬也。以不分總別故。然非大過。如龍樹天主等矣 西域第五云。菩薩乃是毘㉕縷紐天親故云天親 文 法盈序注云。劫初之時 自在天二十四返人間行化。第二十四返現三目八臂身。遇足目仙人語曰。如我面上有三目。卽堪與我論議。仙人擧足報云。如我足下有目。卽與論議。天知墮負。現羸瘦形卻歸本天。㉖更不復來。人間時人仰望天德。爲之立祠鑄黃金爲身。頗梨爲眼。座高二丈。號此天像爲婆藪盤豆。謂與世人爲親愛。故云世親父母於天祠乞得三子。皆從所乞處爲名也 文 今謂。准天親傳。天㉗親帝釋名也。與宗輪述記爲毘瑟拏天。法盈爲自在天。不同。

①安＋(者)(甲)(乙)　②原本乙本傍註曰行事鈔　③部＝州(乙)　④曰＝云(甲)　⑤公＝云(甲)(乙)　⑥事＝奉(甲)　⑦〔方〕－(甲)　⑧後＋(人)(甲)(乙)　⑨(五)＋數(甲)　⑩憍＝嬌(甲)　⑪〔依天…訛略〕十六行－(乙)　⑫覺＋(者)(甲)　⑬人之＝父(甲)，人(乙)　⑭盤＝槃(甲)　⑮⑳〔例如…釋文〕十一行cf.〔故泰疏…等矣〕五行(甲)　⑯〔如〕－(甲)　⑰〔之〕－(甲)　⑱縛＝縛(甲)(乙)　⑲〔也〕－(甲)(乙)　⑳故＋(也)(甲)　㉑故＋(今)(甲)(乙)　㉒名＝云(乙)　㉓〔故泰…等矣〕七十七字－(乙)　㉔〔之〕－(甲)　㉕縷＝搜(甲)(乙)　㉖〔更〕－(甲)　㉗親＋(者)(甲)(乙)

未知何是。又大自在天與毘紐天爲同乎。答。顯揚十四三①紙左云。執不平等因。謂有常住自在天・毘瑟②笯天自性等因。西域記第十一。南印度境摩臘盤國。昔有大慢婆羅門。生知博物。遂用赤旃檀刻作大自在天・婆藪天・那羅延天・佛世尊像爲座四足。凡③在所至負自隨。准此等文二別不同。又准瑜伽略纂十五十④三紙右云。魯達羅天此名暴惡天。毘瑟笯天此名惑天。能幻化雁鳥等種種形。故二皆是自在天變化身。又略纂云。毘瑟笯天是婆藪天之化身也。世主天者梵天也。玄應音義二十三二十七云。毘瑟笯天。奴故切。舊云毘搜紐。或言毘紐。皆訛也。此當幻惑義。是伐藪天別名也。舊言婆藪天。又二十四七⑤紙左云。亦言毘瘦紐天。此當幻惑義。此天有大威德。乘金翅鳥行。行時有輪以爲前⑥尊。欲破即破。無有能當也。准此等文。眞化雖別。而唯是一大自在天也。又大自在天處處不同。瑜伽倫記云。有釋。第六欲天名大自在。梵王祖公名那羅衍拏。四大⑦天王名爲衆⑧生。又解。大自在者即色界頂摩醯⑨首羅也。衆*生者乃梵主也。又大日經疏第五云。商羯羅天。此是摩醯首羅。於一世界中有大勢力。非三千世界主。二十七⑩紙右 此文十八梵悉摩醯首羅故。簡非色界頂者也。一世界者即一須彌界也。如梵天名總別不同。自在天號亦復有殊。又宗輪⑪論疏・西域記意唯世一字是天之名。神泰・普光・法盈意。世親二字俱屬天名。然天竺國從所乞神以立兒名。其類不鮮。故有同名。多有天授祠授之名。亦此類耳。世友⑫之名。梵土甚多。如上已辨。世親之名亦同。此論第九云。有餘師釋曰。非理⑬非意亦取支攝。光記云。此叙異說。古世親⑭是世親祖師。即是雜心初卷中云。和順盤豆是有部中異師。然鸞師天親⑮生論註並大論慧影疏云。付法藏中。龍樹第十三。天親二十一。嘉祥法華玄論云。十地・攝論・法華論等。是天親造。在付法藏。豈可不信。中論玄・百論疏・攝論疏等亦同。善珠唯識述記序注亦云。傳法二十四人中。世親當第二十人。然付法藏傳所擧天親。與今俱舍論主。名同體別。以事實行蹟彼此天別故。恐以名同故。諸師誤指。然論世親出興之時。光記第八三十八紙 寶疏第八二十九紙 同二十九十⑯五紙 皆云九百年。若眞諦三藏云。滅後九百年。如中邊疏。若惠愷舊俱舍幷攝論序云。千一百年。然依慈恩唯識述記一上十⑰紙左云。致興年者。惠愷法師俱舍序云。佛滅已後千一百年。天親菩薩出生造論。依今所傳諸部說異。今依大乘。九百年間天親出⑱世造此⑲本頌。眞諦中邊疏亦云。九百年中天親生文 今謂。惠愷不分大小乘。俱云千一百年。慈恩意謂。依玄奘所傳。大乘云九百年。小乘云千一百年。西域記第五十紙左云。菴沒羅林西北有如來髮爪窣堵婆。其側故基。是世親菩薩從⑳都史多天下見無著菩薩處。無著菩薩從彌沙塞部出家修學。頃之迴信大乘。其弟㉑也世親菩薩於說一切有部出家受業。博聞強識。無著弟子師子覺。密行莫測。高才有聞。二三賢哲每相謂曰。凡修行業願覲慈氏。若先捨壽得遂宿心。當相報語以知所至。其後師子覺先捨壽命。三年不報。世親菩薩尋亦捨壽。時經六㉒月亦無報命。時諸異學咸皆㉓譏誚以爲。世親及師子覺流轉惡趣。遂無靈鑒。其後無著菩薩於夜初分爲門人敎授定法。燈光忽翳空中大明。有一㉔大仙乘虛下降。即進階庭敬禮無著。無著曰。㉕爾來何暮。今名何㉖謂。對曰。從此捨壽命。往㉗都史天慈氏內衆蓮華中生。蓮華終開。慈氏讚曰。善來廣惠善來度惠。旋繞終周即來報命。無著曰。師子覺者今何處在。㉘曰。我旋繞時見師子覺在外衆中耽著欲樂無暇相顧。詎能來報文。廣慧之名通別難定。解深密經有廣惠菩薩者。此別名也。又婆沙中舍利弗云波羅蜜多譬聞。又廣惠波羅蜜多。是眼目異稱。則此通號也。婆沙百四十三・三紙右曰。此中因論生論。尊者舍利子㉙也。知是事不。若知者。何故問。若不知者。云何得名波羅蜜多譬聞。應作是說。彼尊者知。若爾。何故問。亦有知而問者。如毘奈耶說。或云。通大聲聞云婆羅蜜多。此大同矣。若爾。婆沙論中何有此名。婆沙百四十三之三紙。同七十㉚一之十四紙右 以彼是愚法聲㉛聞故。瑜伽大分三等。一㉜者少惠。二中㉝惠。三廣惠。博識廣學。故云廣惠。此名廣通大小兩乘。可以准知。瑜伽六十五・十五左。倫記十八・三十四㉞左。瑜伽四十三十六右。略纂五・二十五紙 又集異門足論四・二紙右云。三補特伽羅者。一者覆惠補特伽羅。二者勝惠補特伽羅。三者廣惠補特伽羅。云何覆慧補特伽羅。答。如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。爲聽法故往苾芻前坐。苾芻哀愍爲說法要。開示初善・中善・後善文義巧妙純一圓滿清白梵行。彼在法座。於所說法初・中・後分皆不能知。從座起已。於所說法初・中・後分亦不能了。所以者何。彼都無惠。猶如覆器亦如覆瓶。雖多澆水。竟無受入。如是一類補特伽羅。爲聽法故。往苾芻前座。廣說乃至。彼都無惠。是名覆惠補特伽羅。問。何故名覆惠補特伽羅。答。彼有是惠。

①紙左＝右甲，紙右乙　②弩＝拏甲　③在＝行甲乙　④三紙＝二甲　⑤紙左＝右甲　⑥尊＝導乙　⑦天王＝王天甲乙　⑧生＝主甲*　⑨首＝首甲　⑩〔紙右〕―甲　⑪〔論〕―甲　⑫〔之〕―甲　⑬非＝作甲乙　⑭〔是世親〕―甲　⑮（往）＋生甲乙　⑯五＝四乙　⑰〔紙〕―甲　⑱世＝生甲乙　⑲本頌＝頌本甲乙　⑳都＝覩甲乙　㉑〔也〕―甲乙　㉒月＝日甲　㉓譏＝機甲，譏乙　㉔大＝天甲乙　㉕爾來＝來爾甲　㉖言＝謂甲乙　㉗史＋（多）乙　㉘〔曰〕―甲　㉙〔也〕―甲乙　㉚一之＝二甲　㉛聞＋（故）甲，（教）乙　㉜者少＝劣甲乙　㉝惠＝慈甲　㉞左＝右甲乙

在法座時。於所說法初・中・後分。雖皆欲知。而無慧故。皆不能❶知。彼有是慧。從座起已。於所說法❷初・中・後❸分。雖皆欲了。而無慧故。亦不能了。故名覆慧補特伽羅。云何勝慧補特伽羅。答。如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。爲聽法故。苾芻前坐。苾芻哀愍爲說法要。開示初善・中善・後善。文義巧妙純一圓滿淸白梵行。彼在法坐。於所說法初・中・後分。雖皆能知。而從座起。於所說法初・中・後分。皆不能了。先雖領受。而後忘失。譬如有人得妙飮食。置於膝上。以失念故。欻從座起皆悉墮落。如是一類補特伽羅。爲聽法故。苾芻前座。廣說乃至。而後忘失。是名勝慧補特伽羅。問。何故名勝慧補特伽羅。答。彼有是慧。在法座時。於所說法初・中・後分。隨所欲知。以有慧故。雖皆能知。彼有是慧。而從座起。於所說法初・中・後分。雖皆欲了。而無慧❹故。不能了。先雖領受。而後忘失故。名勝慧補特伽羅。云何廣慧補特伽羅。答。如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。爲聽法故。苾芻前坐。苾芻哀愍爲說法要。開示初善・中善・後善。文義巧妙純一圓滿淸白梵行。彼❺有法座。於所說法初・中・後分。皆悉能知。從座起❻已。於所說法初・中・後分。亦悉能了。復能善知所說義趣。如剎帝利女・或婆羅門女・或長者女・或居士女。澡水沐浴。妙香塗身。梳剪鬚爪。瑩飾眉面。服鮮淨衣。著諸環珞。以環❼訓等而自莊嚴。唯少花鬘。未冠其首。有諸尊者。持妙花鬘。謂嗢鉢羅瞻博迦等。隨其所好而授與之。諸女爾時歡喜踊躍。恭敬受取。冠在頂上。深心愛翫終無遺失。如是一類補特伽羅。爲聽法故。苾芻前座。乃至善知所說義趣。是名廣慧補特伽羅。問。何故名廣慧補特伽羅。答。彼有是慧。在法座時。於所說法初・中・後分。隨所欲知。以有慧故。皆悉能知。彼有是慧。從座起已。於所說法初・中・後分。隨所欲了。以有慧故。亦悉能了。復能導知所說義趣。故名廣慧補特伽羅。如世尊說。覆慧不聰明。雖數多聞法。無❽知不能了。如灌覆瓶器。勝慧勝於前。坐聽雖能了。而起已皆❾妄。如遺膝上食。廣慧最爲勝。在法座。若起於文義。俱了。如女冠花鬘。具持念辯才。樂修捨棄染。斷橋慢放逸。能捨諸惡趣。已上論文 又廣惠聲聞名波羅蜜多者。極到所知彼岸。故云波羅蜜多。世親攝論第八・❿十紙有云。云何波怨師者。此⓫彼教師顯目龜惡語。密詮住彼岸。彼表彼岸。爲師表住。今取衙義。與答相應。是故答言。⓬若安住所知彼岸。是到所知彼岸。住稱。文。無性第八・五左亦同 梵土方俗有常用世出世之語。波羅蜜多此其類也。世間世法事至究竟。通言波羅蜜多。不可⓭准局對生死此岸到涅槃彼岸言波羅蜜多。涅槃之言亦此類也。燈焰之滅。如言燈焰涅槃。此論第六⓮之十八紙左所引經文 非局有餘無餘⓯住處涅槃等。准西域記問。對文勢辯似別名。然

以理言之。稍有不應。恐應通稱。如呼惠命或長老。何者。世親降天之時。無著問名。有何爲乎。猶如凡俗久別再會時。又蓮花纔開。世親⓰始逢慈⓱氏。卽讚曰善來廣慧。世親何時改名。慈氏何以卽呼新名。想三大士交際呼應。有難信受。然若古德哲無稱此名。則如賈曾等。雖復引爲別名。不可取證 鳳潭亦稱此名。此是好事矯異也。爲使初學聽瑩。不⓲如呼稱⓳熟號。歷觀今古傳記。虛實相糅。學者深須斟酌。翻譯名義集一・三十三右。引西域記。今名何謂之名。⓴彼作至字。又十疑論引西國傳。無著不問其名。問云。何意如許多時始來 又據天親傳。無著逝去先於天親。又不記生兜率天。又往生論說。願共諸衆生往生安樂國。依上傳記等。天親寂後。兜率・安養二土生中。未詳何是 造者。唯識述記一上 二十六紙左 云。造者製作之義。叙理名述。先來有故。作論名造。今新起故 演祕云。問。唯識之義。經中先明。論何言造。答。三十頌教。經中先無。據此名造 西域記第二云。健馱羅國王城內東北隅尊者室東有故房。世親菩薩於此製俱舍論

唐三藏至奉 詔譯文 第六辨譯人者。三師論本恐是不舉譯人嘉號。以不牒文而釋故。光暉師等雖有曲辨新古差當。而非爲牒釋。此論翻譯總有兩時。初卽陳朝眞諦法師譯爲二十二卷。今現流㉑布。譯經圖記第四云。自陳永定元年至太建元年。更譯㉒佛阿毘曇及俱舍等四十部經論 麟記云。永定元年始譯。此論者。此依圖記總說。輒爲刻定。不可取證 惠愷舊俱舍序云。陳天嘉四年正月二十五日。於制止寺始就開闡。或品未畢。又云。天嘉五年二月二日。與僧忍㉓等更請法師重譯論文。㉔直解義意。至光大元年十二月二十五日。治定前本。始末究竟。論文二十二卷。論偈一卷。義疏五十三卷。弟子智愷亦作疏八十三卷。又有㉕唐紀國寺惠淨疏三十卷・普光寺道岳疏二十二

卷。此等疏記本邦不傳。可亦憾矣。次卽唐代依貞元錄。㉖玄奘三藏以高宗永徽二年五月十日。於大慈恩寺譯爲三十卷。宋傳四云。初奘嫌古翻俱舍義多㉗缺。然 頌疏云。翻譯不同。非無所以。由前譯㉘主未善方言。㉙致使論文義㉚在差舛。至如無爲是因㉛業。前譯言非。現法無非得。昔翻云有。大唐三藏善當方言。譯義無差。縱文不謬。由㉜便懷疑之客得自於㉝靑山。佇決之賓獲玄㉞珠於赤水。由是此論譯有兩時。 躬得梵本再譯眞文。乃密授光。多是記㉟聽西印薩婆多口義 文 然唐三藏求法西域之日。遍訪諸論師所。諮決研窮小乘諸論。是故翻譯斯論。文義㊱直正。一無錯謬焉。三藏先在漢土。曾學婆沙・俱舍等。後抵龜茲國。遇木叉毱多。毱多聲於小宗。三藏試問婆沙中文。毱多黯然不請。慚恥亦何言乎。又至磔迦國。遇般若羯羅。此云惠性。通曉小乘六足阿毘曇等論。三藏問諸俱舍・婆沙等義。通釋甚精。遂停月餘。就讀毘婆沙論等。又至迦濕彌羅國。遇僧稱論師。論師年垂七十。氣力已衰。慶逢神器。乃勵力講授。自午已前講俱舍論。自午已後講正理論。自初夜後講因明・㊲聲論等。如是停留首尾二年。又德光論師弟子名密多期那。半春一夏就學辨眞論・發智論等。又伊爛拏國有二大德。一名如來密。一名師㊳子忍。俱善有部。停留一年。就學婆沙・正理等論。三藏謁於如上諸論師等。學習小乘對法。詳出慈恩傳・西域記等。不遑㊴具述

㊵分別界品第一之一

分別界品文 泛言分別。差別非一。一謂妄

❶知＝了㊄ ❷〔初中〕－㊄ ❸分＋(中)㊄ ❹故＋(皆)㊄② ❺有＝在㊄② ❻已＝而㊄ ❼訓＝釧㊄② ❽知＝智㊄ ❾妄＝忘㊄② ❿十紙＝十一㊄ ⓫〔彼〕－㊄，彼＝波② ⓬若＋(善)㊄② ⓭准＝唯㊄＊ ⓮〔之〕－㊄ ⓯(無)＋住㊄② ⓰始逢＝初逢㊄ ⓱氏＋(慈氏)㊄② ⓲如＝知㊄ ⓳熟＝執㊄ ⓴彼＝字㊄ ㉑布＝行㊄② ㉒佛＝出㊄ ㉓等＝寺㊄ ㉔直＝再㊄② ㉕〔唐〕－㊄ ㉖玄＝云㊄ ㉗缺＋(舊俱舍謬其如頌疏)夾註㊄② ㉘主未＝不㊄ ㉙致使＝數使㊄，致使② ㉚在＝有㊄② ㉛業＝果㊄② ㉜便＝使㊄② ㉝靑＝淸㊄ ㉞珠＝珠㊄② ㉟聽＝流㊄② ㊱直＝眞㊄② ㊲聲＋(明)㊄② ㊳子＝師㊄ ㊴具＝委㊄ ㊵〔分別界品第一之一〕－㊄

執。如言虛妄分別。一謂相似。如唯識言分別變異。一謂料簡。今分別是也。此品廣以二十二門料簡界義。故云分別。神泰❶曰。剖折玄旨。故云分別。光記云。此品廣明故❷云分別。❸若依大乘。分別❹之言總含多類。唯識述記七❺末三十七右云。分別有二種。一有漏心名分別。即五法中分別。二緣事名分別。即後得智亦名分別。或立三分別。二種如前。第三更加遍計心名分別。又物不同。此云分別。此第三論云。分別異者。由此二根男女二根形相言音乳房等❻別 ❼又界者。光寶並言族。持性三義。神泰唯除族。族有二種。種族族類之義。光用二義。寶唯用族類。如下論詳。然惠暉云族義下破不正。持及性義是正者。今謂未可也。下論所明族類無失。唯破種族。以種族是因義。無爲不可攝界故。惠暉不辨二義差別。❽總言下破通漫甚也 品者。梵云跋渠。此翻云品。玄應音義云。跋渠者。此言訛也。正言伐伽。譯云部。謂部類也。或云群同。亦品之別名也。天台云。中阿含翻品。品者。義類同者聚在一段。或佛自唱。或結集所置。或譯人添足文泰云。類別云品。光云。❾品謂品類寶云。別義類義分義名品。三師❿文雖稍別。義意皆同。問。此品之中亦明蘊處。何故以界標名。解云。界者性也。性之言體。此品明諸法體。以界標名。光記有四釋。泰寶圓暉唯用第四。寶云。此品多門分別界故。由此故名分別界品。所以多門分別界者。蘊唯有爲。處唯根境。界中具顯六根境識。若具依三門明有見等文多繁廣。若分別蘊處類釋於界義即難知。此正理第四初紙右之意。若以有見等就界分別類釋蘊處義即易解。故就界門分別見等文 又九品次第。三師各釋雖有稍差。大致無違。對文可知

諸一切種至我當說文 泰云。此論一部傍⓫正⓬總有六百七頌。於中初有三頌辨造論緣起義當序分。次有六百頌。正明所簡擇漏無漏法。義當正宗。末後四頌謙退造論勸求解脫。義當流通。於中前三後四。非是正明漏無漏法。故名傍頌。中有六百正明漏無漏法名正頌也文寶云。此論總有六百七頌。大分爲三。前之三頌是釋頌序。次六百頌是根本頌。即是正宗。後之四頌及破我品釋頌流通。前三後四釋頌時加。非根本頌文光暉二師無此分別。又泰疏云。就初三行頌中⓭後分爲三。初之一頌論主歸敬佛寶請求加力。明造論緣。第二行頌出對法體釋俱舍名。第三行頌說對法意。就初行頌中復有其三。初之兩句先讚佛德。第三一句自申敬禮。第四一句許當說釋歸敬意文光記云。就序分中。一正明序分。二隨難別解。此初一頌正明序分。就中前三句明歸敬序。第四句明發起序暉疏亦同光記 寶疏云。前三頌中有二別。初之一頌明歸敬序。次之二頌明發起序。前歸敬中復分爲二。先頌後釋。頌中有三。前兩句讚所敬德。次之一句正申敬禮。後之一句述歸敬意文命謂。泰寶爲優。光暉不允。何者。下長行云。禮如理師欲何所作。對法藏論我當說。泰寶兩師以第四句爲歸敬意。善順此論文也。光師釋下長行亦爲問歸敬意。正理一初⓮紙左云。故先讚禮大師功德。以開所說對法藏論。對法者何等文 又光師以爲此論亦敬佛寶。又云。兼敬佛法二寶。又云。具敬三寶。寶師破云。有人⓯言。所⓰拔之中亦有僧故通。⓱僧寶者謬也。僧雖是佛所拔。何文證下論主歸⓲敬。今謂。寶解爲穩。光師鑿矣。大汎解釋之法。領文正意爲要。文有眞似。義有傍正。不擇不斷無學力也。唯識述記第一二十右釋歸欲頌。合有四義。於中第二唯敬本。釋二師爲正。彼文云雖有四義。釋上二句。正取歸敬本釋二師。於境第七說唯識性故。第四聲中說滿分淨故已上疏文 想者譯柔論曰唯有慈恩一人。深蒙三藏指授。是故疏釋適秀⓳輿說。可以準則。又淨影十地記意。歸敬序文雖有佛法僧名。然不作三寶意。非是所歸敬體彼記第一八紙⓴右云。前言此論唯敬人法。何者是人。而復云法。人者所謂㉑請說傳持諸佛菩薩。㉒法所謂十地法門。若爾。即是具敬三寶。佛即佛㉓法。菩薩是僧。法門是法。何故乃云唯敬人法。釋㉔云。㉕此與異三寶。但今不作三寶意禮。何故得知。今以三義驗非三寶。一以相求。二通局求。三次第求。言相求者。三寶相望。無相離合。今此所敬。勸請衆中通佛菩薩。言無簡異。故非三寶。言通局者。三寶相通。有佛斯敬。法僧亦爾。此地法諸佛同說。佛可是通。法唯地法。餘則不敬。菩薩唯取※說傳持地法之人。自餘始行未任宣說。諸傳地法者。斯不被敬。明知。不以三寶意禮。言次第者。謂其化相三寶次第。必宜佛先。次法。後僧。今此文中佛僧在前。法在於後。明知非三寶。經有三說。但以初門驗之足矣 準淨影慈恩意。寶師所解深得

❶曰＝云甲乙　❷云＝名甲乙　❸ ❼〔若依…等別〕七行つ〔又界…見等文〕二十四行甲，〔若依…等別〕七行－乙　❹〔之〕－甲　❺末＝本甲　❻別＋(初紙右)細註甲　❽〔總〕－乙　❾〔品〕－甲　❿文＝釋甲　⓫正＝頌カ甲　⓬〔總有…當〕十九字－甲　⓭後＝復甲乙　⓮紙左＝右甲　⓯言＝云甲　⓰拔＝敬カ乙　⓱僧寶＝法僧乙　⓲敬＝禮甲　⓳輿＝與甲　⓴右＝左甲　㉑請＝諸乙*　㉒法＋(者)甲乙　㉓法＝寶甲乙　㉔云＝言甲乙　㉕此＋(等)甲乙

❶悵當淨影名言雖顯捨置不取。普光尊卑不辨繁空。❷而立兩師素抱優降可知

論曰至方❸申敬禮文　言論曰者。淨影起信疏曰。論主說法之辭也。賢首疏云。簡論異經兩師解別。虛實不同。今言論曰猶言釋曰。以解釋頌文故。舊俱❹舍並言釋曰。淨影十地記一六紙右云。論者隨義釋有三種。一論❺說名論。如五明論等。若據❻此義。經亦名論。二難論名論。如中百等。立賓主設往復。名之爲論。三論釋名論。今此論者是其釋論。釋論有三。一釋義論。如毘婆沙等。汎釋一切諸經法義。二釋宗論。唯依一部釋其宗趣。如❼持地論釋華嚴中十三地義。三釋文論。隨文辨釋。如大智❽度論等。今此論者釋文名論已上記文　此總料簡三藏中論。然釋文曰論。或論釋名論。故引爲證。又十地記❾下文中❿第九之三十九右　牒論曰云。言論曰者。下文之中經論⓫文參。懼人不識故。下⓬之中至經稱經。至論言論。以別其文。曰猶辭也已上記文此十地論。經論相雜。是故致論曰語以簡異經。此同賢首。然淨影釋論曰語。起信爲虛。十地爲實。此何謂乎。言語雖一。隨處義別。地論⓭經論相並。不簡則亂。故爲實字。起信前不舉經。何亂之有。故爲虛字。影師釋文可謂精矣。光記曰。此卽總標。論主今欲造俱舍論。雖復以德召人。本意爲顯釋迦自師德體尊高。超諸二乘菩薩聖衆故。先讚德方申敬禮。或聖衆者。諸外道等自謂聖衆文又上文云。問。相故論初讚德歸敬。解云。恐有魔事造論不終。讚德歸敬請加備故。故顯宗云。以讚禮言滅諸惡障標嘉瑞故。又解。爲知世尊有勝功德。於佛說法生信尊重。又解。猶如孝子凡有所作皆啓父母。論主亦爾。今欲造論先啓世尊文寶疏云。今詳三論述讚禮意有其三種。一教本佛說。欲傳佛教故。先讚禮令發自他敬重信心。二先讚世尊有勝三德。欲顯教主有其體尊高超諸聖衆。證所立教眞實不虛。三讚大師以標吉祥。福力護念能滅惡障。離諸魔事。惡障有三。一師障。二弟子障。三論障。若師有障卽不得著述。弟子有障卽不能受行。若論有障卽水火等滅。爲離此障故先讚禮文今謂。寶疏三種。第一正理。第二此論。第三顯宗。然顯宗稍別。正理何有差別。衆賢論師潤色增語釋成此論。非立別義。是故二論文義雖有增減非⓮爲魚肉。正理論云。諸欲造論必有宗承。於所奉尊理先歸敬。所以經主觀諸世間。皆爲邪師異論所惑。自師永離一切諸冥。立教不虛。處大師位成就尊勝不共功德。爲緣引發殷淨信心。欲正流通彼所立教。故先讚禮佛薄伽梵自利利他圓滿功德。用標嘉瑞許發論端文又光師三解。第一顯宗。第二第三是正理意。撮其首尾分爲兩般。更加舊⓯喩以示敬儀。對文可知

諸言所表謂佛世尊文　泰光俱言顯無朋黨。寶師皆破。今觀論文。其義極成。以故圓暉似遵寶師。然諸論歸敬序中。多置諸言。何必爲無倣母兒論師。不可局解麟師雖總排遣光解芸芸。而唯許此義。可准知焉。母兒論⓰師。梵云摩匪丁結切哩制吒。此云母兒。此師初造四百讚。次造一百五十讚。總陳六度明佛世尊所有⓱功德。西方造讚頌者。莫不咸同祖習。無著世親皆悉⓲師止。具見南海寄歸傳第四四⓳紙左

謂滅諸境一切品冥文　光云。不染無知種類數多故言一切。染汚無知種類非多故但言諸。或一切與諸眼目異名。或一切與諸雖眼目異名。此中且以一切爲寬。諸言是狹。所以染汚不言種者。種謂種類。不染無知種類無邊。是故言種。染汚無知種類非多故不言種。或應言種。略而不論。或可影顯。或此種言通於兩處文　光師釋諸一切種總有六解。寶唯一解同光第一。今謂。諸與一切二言無別。眼目異稱。然今立言意有差別。諸狹。一切種寬。或同或別。二途無失。惠暉云。問。諸與一切種皆是二無知所緣境。此所緣境何寬何狹。答。諸卽五部。不攝虛空非擇滅。非四諦攝。染汚無知不緣虛空非擇滅爲境。一切種卽一切法。不染⓴不知皆能爲障。故知諸冥卽狹。一切種寬。今此二無知就所迷境明者以相隱難知故。就所迷辨。問。虛空非擇滅何故非五部攝。答。苦集修有漏。道諦有爲。滅諦所證。虛空非擇滅非所證。滅諦不攝。是無爲。餘三諦不攝㉑記疏此釋粗述一

以諸無知至故說爲冥文　實假之反。眞妄

❶悵＝愴(甲)　❷[而立]－(甲)　❸申＝中(甲)　❹舍＋(中)(甲)　❺說＝記(乙)　❻此＝斯(甲)(乙)　❼持地＝地持(甲)(乙)　❽[度]－(甲)　❾下＋(之)(甲)　❿第九之三十九右＝第一二十左右(甲)，第一之三十九右(乙)　⓫文＝之(甲)　⓬之＝文(甲)(乙)　⓭[經論]－(甲)　⓮爲＝局(甲)　⓯喩＝諭(乙)　⓰師＋(者)(甲)(乙)　⓱功＝勝(甲)(乙)　⓲師＝仰(甲)(乙)　⓳紙左＝右(甲)　⓴不＝無(甲)(乙)　㉑記＝實(甲)(乙)

之反義見猶言境心。然義有二義。一義理❶為義。二境界為義。今卽第二。見亦有二。一一推求名見。二照矚名見。今亦第二。然不言境言義者。外境相狀差別非一。是故以義語境。義卽境相。又不言心言見者。內心體性難以指示。是故以見顯心。見卽心用。然寶師強難內心外境。局見甚矣。麟云。以境屬外且言外境。心屬於內且言內心。理實心境俱通內外也。又云。詳其舊解。言外境內心言雖少濫義亦無失文今謂。內外之言所望不同。婆沙七十四初紙右云。問。云何建立內處外處。為依於法。為依於我。設爾何失。二俱有過。所以者何。若依於法。法無作用。於無作用一切法中。云何建立內處外處。若依於我。我實性無。如何依我立內外處。答。❷惟依法立。然非一切。謂六識身是染淨法所依止處。若與六識作所依者。名為內處。作所緣者。名為外處。故依法立內外處名。復次若法是根。立為內處。若法是❸境義。立為外處。復次若法是有境。立為內處。若法是境。立為外❹境。有說。依我立內外❺處。我卽是心。我執依故。於此心上假立我名。如契經說。由善調伏我。❻智者得生天。應善調伏心。心調能引樂。既善調心。卽善調我。故知心上假立我名。此我所依立為內處。我所緣者。立為外處。然內外名非圓成實。謂於我是內者。於他名外。於我是外者。於他名內。故而且依一立內外。❼非名非不決定文又獲就正言。障約傍語。二相不同。共顯冥義。冥亦有二。顯宗論一曰。冥謂翳膜。能蔽淨眼。如是無知障眞見故。冥或昏闇。能遮色像。如是無知覆實義❽故

以染無知至非一切種文 朝鮮論本。斷上更有未字非也。❾此二句釋上滅諸冥義。舊俱舍云。獨覺及聲聞於一切法雖除無明。由有染汚無明極不生故不由一切種

所以者何至無邊差別文 釋❿徵起意。光寶稍有不同。其中光解為優 佛法等者。泰云。佛法所明過去八萬劫前等。光有二解。一佛身中十力等法。二佛所知法卽極遠等。暉用第二。寶亦二解。一功德法。二佛教法。舊論云。何以故。諸餘聖人於如來不共法。及於餘境最久遠時處無邊差別等文若准舊論。光寶第一為正。泰及光師第二並違舊論。以有及字故

不染無知猶未斷故文 泰疏略釋。不及纏述光寶廣釋。是非⓫鋒起。光記云。問。不染無知共義云何。解云。將釋此義。略以三門分別。一出體。二釋名。三諸門分別。就出體中。一敘異說。二出過非。三述正義。言敘異說者。人及論說總有十一師。乃至廣說。三述正義者。不染無知以未成佛來所有一切有漏⓬無染劣慧為體。故正理二十八云。是故卽於⓭未勢熟等不勤求解慧與異相法俱為因。引生後同類慧。此慧於解又不勤求復為因。引生不勤求解慧。如是⓮流轉無始時來因果相仍習以成性故。卽於彼味等境中。數習於解無堪能智。此所引劣⓯智名不染無知。卽此俱生心心所法總名習氣。理定應然。或諸有情有煩惱位所有無染心及相續。由諸煩惱間雜所薰。有能順生煩惱氣分。故諸無染心及眷屬似彼行相差別而生。由數習力相繼而起故。雜過身中仍名有習氣。一切智者永斷不行。然於已斷見所斷位。通染不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分。於中染者說名類性。金剛道斷皆不現行。若不染者名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷。由根差別有行不行。若於已斷修所斷位。唯於不染心相續中。有餘順生煩惱⓰習性。是修所斷煩惱氣分。名修所斷煩惱習氣。是有漏故。無學已斷。隨根勝劣有行不行。世尊已得法自在故。⓱彼如煩惱畢竟不行故佛獨稱善淨相續。卽由此故行無誤失。得不共法三念住等。又由此故密意說言。唯佛獨名得無學果。解云正理意說。不染無知劣慧為體。無知狹。習氣寬。然解習氣二解不同。一解劣慧俱生心心所法總名習氣。一解習氣不但通心心所法。亦通相續身。乃至廣說。⓲婆沙百四十三八右云。有說。若相續中永伏一切非理習氣說⓳為佛。二乘不⓴知。又元瑜法師解順正理或諸有情已㉑下。以諸無染心及相續身中有諸煩惱熏成氣分。是無明多者善心現行。亦多闇昧隨順無明。餘例亦爾。以此習氣名此無知。此體是何。以未成佛來一切有漏善無記法。順無明故

❶為＝名(甲)(乙)* ❷惟＝唯(甲) ❸境＝根(甲)(乙) ❹境＝處(甲)(乙) ❺〔處〕－(甲) ❻智＝知(甲) ❼原本傍註曰鮮本無之(甲) ❽〔故〕－(甲) ❾此＋(之)(甲) ❿徵＝徵(甲) ⓫鋒＝蜂？ ⓬無＝不(甲) ⓭未＝味(甲)(乙) ⓮流＝展(乙) ⓯智＝知(甲) ⓰〔習〕－(甲) ⓱彼＝復(甲) ⓲〔婆沙…知〕三十字－(乙) ⓳為＝名(甲) ⓴知＝爾(甲) ㉑下＋(云)(甲)(乙)

違遍知故。皆名無知。如是氣分染品亦有漏。於染攝故。此不論故。於已斷見所斷位。謂從預流乃至無學染不染品。皆❶皆有❷所斷煩惱習性。唯除無漏。染名類性。煩惱類故。不染名習氣。習煩惱成故。此意總以無染有漏若心若身順煩惱者似煩惱故。名爲習氣。不染無知。習氣無知無有寬狹。佛身畢竟不順煩惱。斷習氣故。名淨相續。更不學惑方名無學寶云。今釋不染無知。八門分別。一引文出體。二釋通外難。三對妄通文。四破叙異說。五述體通局。六對染辨異。七明斷差別。八述斷分位。一引文出體者。婆沙第九六紙右云。有說五種。一名有。謂龜毛兎角空花鬘等。二實有。謂一切法各住自性。三假有。謂瓶衣車乘軍林舍等。四和合有。謂於諸蘊和合施設補特伽羅。五相待有。謂此彼岸長短❸事等。若無有見。於五見何見攝。何見❹何所斷。答。此非見是邪智。問此邪智是何。答。此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智。如於杌起人想。及於人起杌想。於非道起道想。於道起非道想。如是等。問若爾智蘊所說當云何通。如說云何邪智。謂染汚慧。答邪智有二種。一染汚。二不染汚。染汚者無明相應。不染汚者無明不相應。如於杌起人想等。染汚者聲聞獨覺俱能斷盡亦不現行。不染汚者聲聞❺緣覺雖能斷盡。而❻由現行。唯有如來畢竟不起。煩惱習氣俱永斷故。由❼斯獨稱正等覺者。染汚邪智由勝義故名爲邪智。不染汚者由世俗故得邪智名。非由勝義。煩惱邪法不相應故。復智蘊中所說邪智是勝義者。今說世俗故不相違已上。准上二種邪智。攝一切邪智。世俗邪智卽是煩惱習氣。與正理同。既云無覆無記。故知不通善性文。又正理二十八二十一紙右。光記所引全同得不共法三念住等。准上二解。其意大同。而因有別。前釋以不勤求惑及異相法俱展轉爲因引生習氣。後釋以無染❽心及與相續由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。由此爲因引生習氣。是心心所不取於身。元瑜引此文證兼取其❾身爲習氣者誤也。所以定知不通於身。正理❿二十八二十紙對辨差別中云。又若於非自共相惑。是名第一染無知相。若於諸法味勢熟德數量處時同異等相。不如實覺。是第二不染無知相。準此故知。正理二說唯心心所以爲習氣。卽彼相應惠名不染無知。準上正理二文既同婆沙邪智習氣爲體故知。亦同婆沙唯無記性。又正理七十十四紙左云。有劣無知無覆無記性能障解脫。是解脫障體。又七十九紙右云。諸大論師咸言。練根皆爲遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行。準知上二文定唯無記唯是心所。若兼善及通身者。有何文證。又違其理。凡言邪智不得名爲正智。無知不得名知。善相應惠名爲正智。如何名邪智及名無智耶。又如非香臭物受香臭熏有香臭習氣。香臭之物卽不如是。故知。無記受熏。善惡不爾。准上理教義極分明。定是無記。既無理教。何得通身通善文。惠暉云。又唯識論第三五紙極香臭物終不相熏。如何不染無知通善性⓫也文。今謂。惠暉本據寶疏。然寶師等依唯識意釋成習氣無記者。未可也。彼唯識意。以第八識是無記故。能受善惡二熏。第八若善染汚。則應不受其善惡熏。此以受熏釋成第八是無記性。然此習氣雖數習力所生。而其體非受熏。將彼受熏第八。例不受熏習氣。以⓬釋第八已無記性。則此習氣亦是無記性。豈得符合。想者。寶師於大乘宗有未通曉。此等解釋或難信受。光云。第⓭二釋名者。體非染故名爲不染。於境不悟名爲無知。無知卽不染名不染無知。持業釋也。或名習氣。故正理云。此不染無知卽說名習氣。言習氣者。習謂數習。氣謂氣分。有諸煩惱及劣智等。數習氣⓮力故名習氣。習之氣故名爲習氣。依主釋也。又解。卽習名氣。有諸煩惱等⓯故習氣分。持業釋也。或名不勤求解惠。或名無堪能智。或名劣⓰慧。或名劣無知。如正理說。或名下無⓱知。或名邪智。如婆沙說。此等諸名名異體同。思之可解。三諸門分別者。一對染辨差別。二對習明寬狹。三三性分別。四明斷分位。一對染辨差別者。正理論總有三解。第一解云。今詳。二種⓲二知相別。謂由此故立愚智殊。如是名爲染無知相。若由此故或有境中智不及愚。是第二相。解⓳云。愚謂異生。智謂聖者。此二差別由染無知。斷名聖者。不斷名凡。若由此不染無知

❶［皆］－㊄㊂　❷（見）＋所㊀㊂　❸［事］－㊀　❹［何］－㊀㊂　❺緣＝獨㊀㊂　❻由＝猶㊀㊂　❼斯＝此㊀㊂　❽［心］－㊀　❾身＋（以）㊀㊂　❿［二十八］－㊄　⓫［也］－㊀　⓬釋＋（彼）㊀㊂　⓭二＝三㊀　⓮力＝分㊀㊂　⓯故＝所㊀　⓰慧＝智㊀　⓱知＝智㊀　⓲二＝無㊀㊂　⓳云＝曰㊀*

有輕重故。諸境中或有阿羅漢不識赤鹽。然有異生善通三藏。是名於境智不及愚。第二解云。又若斷已。佛與二乘皆無差別。是第一相。若有斷已佛與二乘有行不行。是第二相。解云。染汚無知二乘同斷齊不現行。名無差別。或同證擇滅。名無差別。不染無知雖復❶二乘同斷緣縛二乘現行。佛不現行。第三解*云。又若於事自共相愚❷者。名第一染無知相。若於諸法味勢熟德數量處時同異等相不能如實覺是不染無知(正理論云。佛滅度後。此土有情內惠・念・命日日損❸減。外藥草等味勢熟德漸漸衰退。功能❹少) 解❺云。於諸事迷自❻相迷共相。是染無知。若於諸法微細差別味(諸法滋味或苦等味)勢(諸法勢力引後果或有損益❼等勢力)熟(諸法正起力能引自果或成就名熟)德(諸法德用)數(一二等數)量(大小等量)處(近遠等處)時(近遠等時)同(諸法相似)異(諸法差別等相) 不能如實覺。是不染無知。第二對習明寬狹者。無知狹。習氣寬。不染無知必是習氣。有是習氣而非無知。謂無知俱生心心所法。❽或相續身有習氣。第三三性分別者。不染無知通善・無覆無記。既言不染明非❾不善有覆無記。若❿不通於善。無色無學恒成就故可不名佛(惠暉云。古人許通善者。如無色無學善心現前。無無記心心所。唯有善心心所。既不能了味勢等境。⓫故知善心亦是不染無知。取無色者。無色唯有異熟無記唯俱得。欲・色有餘三無記通三得故。舉無色顯處。既) 若唯無記。無色無學異熟生心不現在前。不成就故。應名為佛。以此而言故亦通善(頌疏冠注云。若通於善。無色無學異熟生善心並現在故。恒成就不染無知故。可不名佛等者。此等子註皆非光意。又異熟生善心者。此大衆言也。異熟生心必唯無記。無通善惡。是故發智・六足・婆沙・俱舍等中。無有一文說異熟生善或惡。又注者云。光師此中依大乘意。例如解釋自性境界二受。此斥謬意。今謂。光師此中不依大乘。但約善・無記二性以立道理。善中無簡別語。至無記中方言異熟生心。無覆無記有四五等別。若不簡別。理難立故。此唯小⓬乘分域。何所有大乘意。註者曾被彈駁。無以可酬。然⓭為遂非。又濫記言光師依大乘意。詐者自設已添蛇足。強使光師亦如自設。然光法師無有事作此意。譬如目之有花。他人寧得見。耳之有聲。他人莫得聞。具如別辨) 問。若通善者。何故婆沙第⓮九云。問。此邪智是何。答。此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智。如於杌起人想。及於人起杌想。於非道起道想。於道起非道想。如是等。又正理七十(十四紙右)云。有劣無知無覆無記性。能障解脫。是解脫障體。又七十(九紙右)云。諸大論師咸言。練根皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行。準彼兩論。但言無記。解云。婆沙但解邪行相智。非實智故。名之為邪。故言無記。正理⓯於解脫障體及根障體。故言無記。今者總*於一切不染無知體性。故亦通善。或無知有二。一者是善障法力劣。二者無記障法力勝。婆沙・正理據勝而說。故言無記。今言通故亦據劣明。又解。諸論皆云不染無知無覆無記。明知不通於善。雖亦有時不成無覆心心所法。以必起故。有習氣故。不名為佛。雖有兩解。意謂前勝。若難後家。準前應說文寶云。二釋通外難者。有人難云。若唯無記。不通善者。無色羅漢善心現前。應名為佛。爾時不成就不染無知故。通曰。準此難詞。不得論意。不染無知佛與二乘有差別者。但論生與不生。以釋別相。處處文同。無一文說成不成別。無色羅漢善心現前。雖不成就無知與佛是同。然佛不生。羅漢生故。⓰故不名佛。難既非難。文又無文。理全無理。故知。不染無知定唯無記。三對妄通文者。妄通云。婆沙但解邪行相智。非實智故。名之為邪。故云無記。正理論出解脫障體及根障體。故⓱云無記。今者總出一切不染無知體故。亦通善性。今詳。此釋全無理趣。婆沙但解邪行相智。非如實智。名之為邪。故云無記者。今說一切不染無知。豈亦通取如實知者⓲耶。若如實知即非無知。故正理論辨差別云。若於味⓳熟勢等不能如實覺是不染無知相。準⓴此豈取如實知耶。又妄通云。無知有二。一者是善障法力劣。二者無記障法力勝。婆沙・正理據勝而說故言無記。今言通善亦據劣明者。難㉑云。正理說根障等。可言無記。婆沙不明根障。因何不說於劣。又釋。義法兩俱有文。可就理長。從一文正釋通一文。說通善性。既無文理。何得執通善無記文。五述體通局者。不染無知無覆無記劣惠為體。通四無記。異熟生心。理不應疑。所以知通威儀・工巧。習氣相應劣惠名不染無知。二乘齊足越㉒杌。迦葉起舞。是威儀習氣。畢陵伽嗔河神為小婢等。是工巧習氣。故知。定通三種無記。通變化者。有似貪瞋等起變化者。然未見文。皆是習氣。故知。亦通變化(惠暉云。問。無記諸者。正理論五。無記中通幾。答。通五無記。異熟・自性性味鈍故。威儀者。如大迦葉過去五百生曾為舞人。見畢陵伽佛前彈琴。忽然起舞等。工巧者。畢陵伽欲度恒河。呼河神為婢子。早斷水。我過何等。通果者如目蓮現通取賓頭盧)

❶二＝三(丙)(乙)　❷者＝是(甲)(乙)　❸減＝滅(甲)(乙)　❹少＋(也)(甲)　❺云＋(若)(甲)(乙)　❻相＝性(甲)(乙)　❼等＋(之)(甲)　❽或＝惑(甲)　❾〔不〕－(甲)
❿〔不〕－(甲)　⓫〔故知…異〕十九字－(甲)　⓬乘＝宗(甲)(乙)　⓭為＋(欲)(甲)(乙)　⓮九＋(六左)細註(甲)(乙)　⓯於＝出(甲)(乙)*　⓰〔故〕－(甲)
⓱云＝言(甲)　⓲〔耶〕－(甲)(乙)　⓳熟勢＝勢熟(甲)　⓴此＝之(甲)　㉑云＝曰(甲)(乙)　㉒杌＝抗(甲)(乙)

取鉢等。前來所引皆❶是五無記習氣❷氣也。麟云。謂寶頭盧爲析檀鉢現通。變化雖無食心。❸有食也　又諸化人現食噉等。皆是通果無記心　七明斷差別者。染汚無知有其三義。一自性斷。謂對治道力捨彼得時。名之爲斷故。二緣縛斷。謂望他❹人名緣縛斷。斷緣他身煩惱。至第九品方名斷故。若望自身無緣縛斷。三不生斷。謂諸煩惱至不生位得畢竟不生。如見道惑至上忍位。如修道惑利根聖❺者不出觀斷惑。加行道時。彼九品惑得永不生。鈍根聖人容退起故無不生斷。菩薩麟角。於七方便見修煩惱皆得不生。餘一類聲聞等。於七方便。亦容見修惑不生。其相不顯故不述也。自餘一切無不生斷。不染無知有二種斷。一緣縛斷。謂彼彼地斷第九品染無知時得緣縛斷。二不生斷。謂於彼彼位得畢竟不生。二乘分斷。佛全斷故。八述斷分位者。於中有二。一分❻別斷。二全斷。分斷者。隨彼彼位。畢竟不生。爾時名斷。如根定障等。全斷者。菩薩至金剛心。爾時總得一切不染無知非擇滅故。爾時斷盡。雖從五停觀一坐得大菩提。爾❼時永斷不行。然得非擇滅名要至金剛喩定。如現觀邊俗心雖永不生。至三類智邊得非擇滅。由於爾時闕勝緣故。其勝緣者。正理論云。謂彼所依身❽彼所依身與見道同。在❾見道時。無容得起。出現觀時。所依已滅既闕勝❿緣故不得起文　上來光寶異解爵如蘭菊。然寶師義教證明白道理優暢。學者熟擇而取。必勿輕心疾⓫讀。⓬若依大乘。障有二種。一煩惱障。二所知障。二障亦二。一謂現行。二謂種子。二障現種各有習氣。非唯種子。具如瑜伽略纂。小乘正理等意。唯立煩惱障。不別開所知障。雖有所知障名。然論其體即是見修煩惱習氣。非如大乘所知障中別分種現各有習氣。以所知障即習氣故。又斷所知障雖有永暫之殊。不分伏斷。以不立種子故。從大乘宗⓭言。以婆沙等愚法聲聞教故。未盡二乘實義。與瑜伽等不同。蓋爲⓮此也。然正理二十八二十二右舉大德邏摩此云喜樂說中云。此師分立黑白習氣。佛斷黑法習氣此煩惱所⓯引不染習氣白法習氣不滅。大乘唯說二障習氣。未見說白法習氣文。若言佛有白法習氣則有熏習。大乘不許果上熏習。以前佛後佛功德齊等⓰故

拔衆生出生死泥文　寶云。牒頌文也。衆生者。即有情異名。梵名薩埵。此名有情。梵名社伽上聲此名衆生。即與有情體一名異。有人云。若名衆生。即兼非情。所以但言有情誤也。故大乘同性經。楞伽主白佛言。世尊衆生何義。佛告楞伽主。衆生者衆物和合。地水火風空識。由如蘆束更轉相依故言衆生。準此經文。說其有情名衆生者。爲破別有一物爲有情體。又準此文。有情衆生名異體同。衆生六界共成。有情亦爾。不可別指一法爲有情體。唯識⓱論指一實物阿賴耶識爲有情體。即非六界合成。不顯有情是假非實麟云。准此亦非。新翻其爲有情。以此論新翻名衆生故也文。今謂。新譯經論有舊譯⓲語。此有二途。一舊譯雖誤。新譯仍舊。無巨妨故。一舊譯不誉土方音。認彼爲此。新譯易地。以得正音。非無其⓳語。如今衆生。有情等是也。若羅什等。菩提薩埵此云大道心衆生。新⓴云覺有情。㉑舊翻薩埵以爲衆生。是譯誤也。然此論中言衆生㉒者。非翻薩埵。別有梵語。若寶師意。梵言社伽此翻衆生。如上具引。若玄應音義二十八之㉓八紙右云。有情梵言薩。此云有。埵此云情。故云有情。言衆生者。案梵本。僕呼繕那。此言衆生。語各別也。故從本㉔譯文。然寶法師但破四有人意謂有情語局。衆生通情非情。非實梵漢有別　寶疏八二十一右云。正理論云。前所說界通情非情㉕此即界寬四生狹也趣唯有情。然不遍攝㉖不攝中有。狹於生也生唯遍攝。故說有情無非有情名衆生故。準此有情名爲衆生無情不名衆生。舊譯有情名衆生者。有兩名也。准大乘同性至具六界故名衆生也又云。然有情類卵生胎生濕生化生。是名爲四㉗釋四生也生謂生類。諸有情中雖餘類雜而生類等言生類者。是衆生義文然寶師所破的在慈恩冠注云破光師者非也。光記無文義故。唯識述記一本二十二紙云。又情者愛也。能有愛生故。下第三云。若無本識。復依何法建立有情。有情之體即是本識言衆生者。不善理也。草木衆生亦應利樂。有情不同。有六十二如瑜伽論第二卷說文又㉘非寶師破之。台家亦言。天台師云。中阿含第三十㉙四云。劫初光音天下生世間。無男女尊卑。衆共生世故言衆生。此據最初也。若攬衆陰而有假名衆生。此據一期受報也大品經云。無有法可名衆生。但假名故。法鼓經云。一切法和合施設名爲衆生　若言處處受生故名衆生。此據業力五道流轉也。嚴經云不轉受天於轉一切衆生處處受生法門。又般若燈論云。謂有情㉚者數數生故名爲衆生　荊溪云。新譯恐濫稱爲有情。雖簡無情。三義都無已上今謂。寶師引同性經及正理論難之。荊

❶是＝此(丙)　❷〔氣〕－(甲)(乙)　❸有食＝有食似(丙)，似有食(乙)　❹人＝身(甲)(乙)　❺者＝人(甲)(乙)　❻〔別〕－(甲)(乙)　❼時＋(即)(甲)(乙)　❽〔彼所依身〕－(甲)　❾見＝是(甲)　❿緣＝依(甲)(乙)　⓫讀＋(焉)(甲)　⓬〔若依…等故〕十六行－(乙)　⓭言＋(之)(甲)　⓮此＝之(甲)　⓯引＋(之)(甲)　⓰〔故〕－(甲)　⓱論＋(師)(甲)(乙)　⓲語＝論(甲)　⓳語＝誤(甲)　⓴云＝曰(甲)*　㉑舊＝共(甲)(乙)　㉒〔者〕－(甲)　㉓八＝四(甲)(乙)　㉔譯＝記(甲)　㉕〔此即…也〕八字－(甲)(乙)　㉖〔不攝…也〕八字－(甲)(乙)　㉗〔釋四生也〕－(甲)(乙)　㉘非＋(唯)(甲)(乙)　㉙四＝九(乙)　㉚〔者〕－(甲)

溪復以不具三義破之。諸難理歸至當。慈恩無以可遁。今更檢之於瑜伽論。彼五十七❶紙右十五云。問。依何根據說如是言。衆生存活住持安穩。答。依命根說有諸氣息故名衆生等。准此論文。已言命根亦言氣息。衆生之言何通非情。衆生有情名異體同。炳然可知。❷惠琳音義十二二十八左云。薩埵者。唐言有情。古譯云衆生義不切也已上音義 又大日經疏云。阿闍梨云。具據正義。當云菩提❸索多。此*索多者。是忍樂修行堅持不捨義也。密抄二曰。此*索多者。前云薩埵直呼於人。今云*索多。乃囑人之功業。即是忍樂修行堅持不捨。言聲聞有如是法者。即八轉聲法也。謂前云薩埵。直目衆生體。即體聲也。今云索多。直囑衆生之業。即業聲也。如言薄伽梵。薄伽伐帝言。❹薄伽梵即體聲也。言薄伽伐帝即轉聲中業聲也三十一右第十七云。有情者。梵正音索多。是著義。猶世間人深著身心不能暫離也。今菩提索多亦爾。著此大菩提行。乃至無有一念休息放捨之心。故名索多也。又名薩埵是有情義。以於有情之中能修無上道。能荷負一切諸餘衆生。即是衆生中之無上故。名大有情也七右婆沙三十一五❺左曰。復次拔衆生出增❻長淤泥故名大悲。謂有情類沒在煩惱大淤泥中。授正法手拔之令出。安置聖道及道果。❼已上論文此論第二句意。本據此婆沙文。然婆沙論云煩惱泥。此論云生死泥。婆沙約因。此論就果。婆沙委明出之。所安置處。此論及光寶等不悉出後。

論敬禮如是❽等 光解如是約所具德。寶師指能具人。寶解為優。敬禮梵語有男女聲。淄州最勝王經疏四本五十右云。起殷淨心策殊勝業虔誠頂拜。名為敬禮。梵男聲呼云伴談。女聲呼云伴底。此云敬禮。❾訛云和南

論不由威力與願神通文 泰云。不由威力。與願神通也。輪王雖以輪寶威力降伏四方令修十善。父母深恩有願於子。獨覺現通令暫生信。但可暫益。皆不能拔衆生出生死泥❿也文光云。不由輪王等威力。不由天神等與願提婆達多。唐云天授。亦云天與。謂從天乞得⓫故。故即與⓬願不由示現神通令出⓭過生死。此三但能暫時拔濟。非能究竟令出生死文 寶云。不由威力與願神通者。不由威力簡輪王。以王威力令行十善等。不由與願簡父母祈天神但與有其願⓮力不能救也。不由神通簡獨覺等。現通教化暫令生信。不能說法令出生死。此等皆非如理師也。不能拔衆生出生死泥故文光。寶與字為施與解。泰師為相違義。猶言及與。舊俱舍云。不由通慧施恩威德等

教誡學徒故稱為論文 寶疏云。教謂教授令修擇法。誡謂誡勗令滅煩惱。此是對法功能故舉之釋論。故下文云。若離擇法定無餘能滅諸惑勝方便。故稱為論結名也。即是問答分別教誡學徒之義。名之為論文對法鈔一本十八紙右云。最勝子等解論名云。問答決擇諸法性相故名為論。此意釋云。假與賓主研究甚深諸法性相宣暢宗要。立以論名。俱舍釋言。教誡學徒故稱為論。即以法義教授誡勗釋論名也。初依法名。後依人稱。樞要云。最勝子解依智辨諸法故。俱舍依悲利衆生故文具如二十唯識述記

慧謂擇法淨謂無漏文 顯宗全同此論。又正理云。慧者擇法義。淨者無漏義文神泰云。以推求名見。決斷名智。簡擇諸法名慧故。以擇法釋慧也。光云。慧謂簡擇四聖諦法。淨謂無漏離二縛故。故名淨慧文兩師釋意。法之擇故。故云擇法依主釋也。寶云。慧謂擇法者。慧體簡擇故名擇法。是即簡擇四聖諦故。釋擇法名。此以擇法為慧體也已上寶疏 此釋意謂。擇法之言。此出其體。非釋其義。擇即是法故言擇法。持業釋也。然准正理論。寶釋不可也。正理已云擇法義。明知。釋義非出其體。下論第二十六之初紙⓯左云。如是所說聖⓰有漏慧。皆擇法故。并慧性攝。光記二十六之四紙右云。如是聖慧及⓱無漏慧。皆能簡擇所緣法故。并慧性攝已上記文又次下文云擇法者。即指此慧。以用名體。慧言擇法。名言雖一。意致各別。所望不同故

淨慧眷屬名曰隨行文 光師釋隨行中。得有二義。初為隨行。神泰圓暉并同此說。寶師破之。第二非隨行。寶疏唯⓲有此義。然光云。若諸論中說得名隨行隨轉。據相隨順說。若諸論中說得非隨轉隨行。據非俱有因說文 今謂。得為隨行隨轉。雖言諸論中

❶十五紙＝二十㊊　❷〔惠琳…出後〕二十四行－㋥　❸索＝嚓㊊*　❹薄＝婆㊊　❺左＝右㊊　❻長＝上㊊　❼〔已上論文…後〕五十八字－㊊　❽等＋(文)細註㊊　❾〔訛〕－㊊　❿〔也文…願〕十八字－㊊　⓫〔故〕－㊊㋥　⓬願＋(也)㊊㋥　⓭過＝通㊊　⓮力＝而㊊㊊　⓯左＝右㊊　⓰有＝者㊊　⓱無＝有㊊㋥　⓲有＝用㊊㋥

說。而光法師未引正文。是故寶師大破。然下論文第二之十三右云隨行得。光師云隨行卽得。寶師云隨行之得。今準下文得爲隨行。光師有理。具如下辨寶疏二之三十六紙右。又惠暉云。問。得是隨行否〇答。非是隨行。以下文云此法俱得或在法前或在法後。以不定[1]故非俱有因。既非隨轉亦非隨行。此取得是光法師義應非〇問。下文心王爲能轉不爲所轉。此慧爲能亦爲所轉否〇答。慧通能所。非如心王但能轉文今謂。心王唯局能轉者非也。正理·顯宗并云生等及心名爲隨轉。總而言之。心王及慧等通轉·隨轉。所望不同。不可一概論之今文慧轉非爲隨轉。實釋爲正。此則勝義乇阿毘達磨文 舊譯云阿毘曇。新云阿毘達磨。舊中羅什·道安·道標等皆云阿毘曇。眞諦不爾。舊俱舍論亦云阿毘達磨也。泰云。舊傳梵音云阿毘曇。眞諦師以來傳梵音云阿毘達磨。梵音具[2]說云達磨。漢聽不了總謂云曇也文寶曰。勝義·世俗是眞假異名。舊俱舍云。若假名阿毘達磨。謂能得[3]之諸慧及論。故知。世俗對法卽是假名。又舊云眞諦俗諦卽是勝義世俗諦之異名。故知。阿毘達磨有正有[4]俗。有眞有假。正謂淨慧。有力持餘趣彼彼故。[5]俱有三種現觀能故。[6]假謂受等。隨他轉故。無見能故。淨慧·隨行名眞對法。對向涅槃對觀諦理不重迷故。有漏慧等無上能故。非是勝義阿毘達磨。是眞因故。假名對法。有人云無漏故名勝義。有漏故名世俗誤也。無漏有漏皆通勝義世俗。何得無漏是勝義因。有漏是世俗因。應言勝義者無漏。世俗者有漏文今謂。寶疏於理爲正。然寶法師但引舊論爲證。更引此下論文。殊得明白。第一十三紙左云。就勝義說。唯攝自性不攝他性。又云。就世俗說。應知。亦以餘法攝餘。如四攝事攝。[7]徒衆等已上論文此勝義世俗言。約就眞假而說。非漏無漏著矣

有漏修慧文 神泰云。以修慧通有無漏故。以有漏別之

生得慧及隨行文 麟記云。言生便得者。謂生便自有。不由他敎。故詳其生得有二種別。一者生便得。二者因尋敎生。此言生得是初義。下言先因論敎次有生得者。是第二相。故不相違文惠暉云。先因論敎次有生得者。纔生卽得。性自天然。如生得善大乘法爾種子性自仁賢不假修成。如何疏言先因論敎次有生得。此約修行位次說。以先有論敎然後發能緣心披讀。[8]卽是生得慧。亦順婆沙。生得慧能受持三藏聖敎方生聞[9]慧[10]等。亦順前文學論道故。[11]亦順下文五位法之次第。有人妄釋。生得有二。一者纔生卽得。前文生便得故。二者聞敎後生得。先因論敎次有生得是。作此釋者甚乖其理。亦違上下論文也文今謂。惠暉爲正。光記云。有古德說。聞慧緣名亦能受持讀誦者。此解不然。當毘婆沙不正義故。婆沙四十二七紙左云。評曰。應作是說。若於三藏十二分敎受持讀誦究竟流布。是生得慧。問。何故不許聞慧受持讀誦。解云。若正聞音唯生得慧。由聞所成名聞慧故

釋此名者乇故稱對法文 [12]琳[13]音十八九右云。阿毘達磨梵語[14]論總名也。唐云廣說。亦名勝說。或名異說也已[15]上今謂。阿毘達磨翻爲廣說等者。諸師說中未曾見聞。疑是[16]婆沙譯[17]語。[18]華嚴刊定記一二十紙右[19]云。阿毘達磨義名對法。若依敵對而譯。或應名傳。如公羊等。但此非勝故不用[20]爾寶曰。言對法者。法之對故名爲對法也。依士釋也。古師立有五種對法。一自性謂無漏慧。二共卽隨行。三方便謂諸慧。四名字謂傳生敎。五境界謂四諦。右人非古師說數多法少。更自立有四種對法。謂理·敎·行·果。理謂四諦。敎謂諸論。行謂能觀。果謂涅槃。立數雖少。攝法多也。古師兼取境界爲一失。有人又加涅槃爲二失也。傳習時久人多[21]遣耳。若不廣述固執難迴。今出所對法爲失總有八過。若釋三藏之中對法藏有其六失。若釋經中對法有其二失文 圓暉云。依寶法師唯說能[22]對爲對法。釋對法名唯依[23]士釋也。此解甚佳。妙符論也文麟云。謂頌中但言淨慧隨行名對法等。故知。唯約能對名爲對法。不通所對。故但爲依主。卽妙[24]扶論也文惠暉云。又如眼名能見。色卽所見。慧所緣境名對。眼所見色境亦應名[25]能見。以此理知。四諦涅槃非是對。但是法。所以疏主獄寶法師唯取能對名對。此釋甚佳也文今謂惠暉不知暉師獄意。已獄云符論。此

[1]〔故〕－(甲)(乙) [2]說＋（皆）(甲)(乙) [3]之＝此(甲)(乙) [4]俗＝傍(甲) [5]俱＝具(甲)(乙) [6]假＝傍(甲) [7]徒＝從(甲)(乙) [8]卽＝耳イ(甲) [9]慧＝思イ(甲) [10]等＝思イ(甲) [11]〔亦〕－(甲) [12][18]（琳音…語）五十八字(?)（華嚴…爾）四十一字(甲)，〔琳音…語〕五十八字－(乙) [13]音＋（義）(甲) [14]論＋（之）(甲) [15]上＋（音義）(甲) [16]（是）＋婆(甲) [17]語＋（焉）(甲) [19]〔云〕－(甲) [20]爾＋（文）細註(甲) [21]遣＝遺(甲)，迷(乙) [22]對＋（名）(甲)(乙) [23]士＝主(甲)(乙) [24]扶＝挾(甲) [25]〔能〕－(甲)(乙)

非約理。麟釋爲優。然依慈恩義林及對法鈔。大小乘宗解阿毘達磨名有四十一釋。由義包含故存梵語。不可但以對法爲名。對法鈔一本十四紙右云。阿毘達磨者。俱舍論可名爲對法。彼云。此能對向或能對觀。若法相法通四聖諦。若勝義法唯是涅槃。婆沙第一❶七紙十二大論師二十四復❷次能於諸法以無量門數分別故。名阿毘達磨。亦名數法。分別法故。復次能伏一切外道他論故。名阿毘達磨。阿毘達磨諸大論師。邪徒異學無能敵故。亦名伏法。故順正理云。謂諸契經名爲達磨。此能通彼故名通法。法密部云。此法增上名阿毘達磨。化地部中名爲照法。譬喩部❸師名爲次法。涅槃最上。次涅槃故。聲論師云。阿除棄義。毘決擇義。此法能除棄結縛隨眠決擇❹法性故。❺故名阿毘達磨。大衆部名大法上法。迦延造覺。持以上佛。佛言上法故名上法。若依攝論。天親釋言。達磨名法。阿毘有四義。一對。二數。三伏。四通。言對法者。俱舍論云。此能對向或能對觀名爲對法。能持自相故名爲法。若勝義法唯是涅槃。若法相法通四聖諦。初法是果。後是理法。淨惠隨行諸惠及教法能向涅槃對觀諦理名爲對法。雖對及法二義皆通教理行果。然今俱舍。教行名對。理果名法。文既不足。義亦不通。何義得知皆名對法。婆沙第一具有。❻識文。此非本宗故略不述。神泰云。斐師云。阿毘達磨名含多義。義有傍正。皆無違也文三藏並慈恩神泰·普光等。對法之名雖有傍正不同。然立皆無失。寶師不然。故彼引婆沙云。二違論失者。婆沙第一引❼八經釋對法已。論自釋云。雖此等經中隨別意趣作種種異說。然阿毘達磨勝義自性唯無漏慧根。乃至兼取世俗對法。論既不取異說對法。今❽已釋論文。因何違論取異說耶已上今詳寶師局見何固也。若准婆沙擇取其正者。對法唯是無漏慧根。此論兼取資糧何也寶師自已許此論兼資糧對法。而强責他義。取異說對法。豈非相違。又雖引婆沙。妄加私意以爲增減。今引具文明顯幽致。彼云。如於此等處處經中。以彼彼名說彼彼具。此論❾中亦爾。是阿毘達磨具故。亦名阿毘達磨。如是勝義阿毘達磨自性唯是無漏慧根。一界一處一蘊所攝。若兼相應及取隨轉。三界二處五蘊所攝。餘資糧等皆是世俗阿毘達磨。是名阿毘達磨自性。如說自性。我物自體相分本性。應知亦爾

論曰由彼至故亦名藏文 諸師釋藏意不一准。泰師前以能所二攝略釋藏義。後引正理具釋樹藏·所依二義。然泰師釋樹藏義與光寶別。又泰師意謂。正理·此論互無異途。光師釋藏三義。初者包含名藏此與泰師攝義不別次者正理二義。又同陣二義。一者包含。此用光師。二者所依。此依正理。於中唯取所依。不用樹藏之義。又寶師❿唯用正理二義。意與泰師攝義不同。又不取光師包含之義也。今具鱗比諸文以別白共同異。泰疏云。俱舍云藏者。此論一部具其二義。一能攝藏本藏勝義。二爲本藏之所攝藏。具能所藏故稱爲藏。對法藏義如下。又云。問此論名對法藏所由。次學頌答。頌中初句擧二攝義。第二句結立藏名。又云。此之七論是薩婆多本藏阿毘達磨論也。由彼七對法論中勝義入此俱舍論攝故。此論得俱舍名也。阿毘達磨是本藏七論所攝論也。俱舍是能攝論。此從所攝及用爲名。故云阿毘達磨俱舍論。此云對法藏論也。二釋依彼故。或俱舍論依彼本藏七論。從彼七論引生。是彼七論所藏故亦名藏。此從能藏相對受名也。阿毘達磨是七論能藏。俱舍是所藏。故云對法藏也。三釋第二句結名。是故此論名對法藏。正理論云。此就依士及多財釋。藏⓫謂堅實。猶如樹藏。對法論中諸堅實義。皆入此攝。是彼藏故名對法藏。卽是對法之堅實義。藏或所依猶如刀藏。謂彼對法是此所依。引彼義言造此論故。此論以彼對法爲藏。名對法藏。卽是對法爲所藏。釋云。此就依士及多財釋等者。如言君之臣主之民·提婆達多之物等類。皆依彼士夫名依士釋。或名依主釋。言藏謂堅實者。如金銀等諸堅實物置庫藏中故名爲藏。如草木等非堅實物在外居停不名爲藏。猶如樹心堅實在於樹內故名樹藏。六足阿毘曇及迦延經。此七部論總名本藏對法論。對法論中諸堅實義。皆入此末俱舍論⓬攝。此末俱舍論是彼本論堅實義藏故。此末藏名對法

❶七紙＝十一右已下㊁ ❷次＋(又云復次)㊄㊁ ❸師＝中㊁ ❹(諸)＋法㊄㊁ ❺〔故〕－㊄ ❻識＝誠㊄，誠㊁ ❼八＝分㊁ ❽已＝既㊄㊁ ❾〔中〕－㊄㊁ ❿唯＝但㊄㊁ ⓫謂＝云㊄ ⓬〔攝此…藏〕十八字－㊄

藏。即是本對法之藏名對法藏。如提婆達多之物。故是依士釋也。言藏或所依等者。此就多財釋。如多財物皆能資人。財物是人所依。用七[1]論對法為藏故名對法藏。如外道用解脫為天名解脫天也。若依前依士釋。對法之藏名對法藏。藏是能依。此下依多財釋。以彼七部對法為藏名對法藏。故亦是所依。以藏能依所依不定故言或也。猶如刀藏者。是刀鞘也。刀鞘名藏。是刀所依也。謂彼七部對法藏是此末論所依。引彼義言造此末論故。此末論以彼對法為藏名對法藏。引彼對法藏言義資造此論。如人以藏中多財物資身。名多財釋。即是用對法為藏。為所依義也文[2]光記云。論曰至此得藏[3]名者。釋攝彼勝義故。包含名藏。由彼根本對法論中所有勝義。入此論攝。此論得藏名。對法之藏名對法藏。依主釋也。又解。藏謂堅實。此論是彼根本對法之堅實義。故正理云。藏謂堅實。猶如樹藏。謂樹心。樹之堅實莫過樹心。即以樹之堅實名為樹藏。屬樹樹家藏名為樹藏。況法可知。或此依彼至故亦名藏者。釋依彼故所依名藏。或此論依彼對法。從彼對法論中引生。是彼對法所藏而名藏者。以對法為藏名對法藏。有財釋也。故正理論一三紙右云。藏或所依。猶如刀藏。解云。刀藏謂刀鞘。是刀所依。以刀從彼藏中出故。此刀以鞘為藏故名刀藏。況法可知。釋藏名中。理亦應有持業釋。論主不欲自取推功歸本

文[4]暉疏曰。藏有二義。一者包含。二者所依。言包含者。猶如篋篋。此論包含發智論等諸勝義言故名為藏。發智論等名為對法。俱舍名藏而非對法。然今此論名對法藏者。對法之藏故名對法藏。依主釋也。言所依者。正理釋云。藏或所依。猶如刀藏。引彼義言造此論故。以對法藏名對法藏文寶疏云。俱舍梵音。此翻為藏。論曰至此得藏名後釋頌也。文中有三。一述屬主釋。二述多財釋。三總結藏名。此名初也。正理一三紙右云。此就依主及多財釋。藏謂堅實。猶如樹藏。對法論中諸堅實義。皆入此攝。是彼藏故名對法藏。准此論文。西方釋藏有二義。一堅實義。猶如樹藏。即樹心堅實名藏。喩對法論中勝義是堅實義。即[5]是勝義名對法藏。如將[6]樹藏更造諸器。即此諸器名為樹藏。樹之藏故。喩將對法藏中勝義之[7]義用造此論亦名對法藏也。即是對法藏之勝義也。論或此依彼至故亦名藏。第二多財釋也。正理一三紙右云。藏或所依。猶如刀藏。謂彼對法是此所依。引彼義言造此論故。此論以彼對法為藏。名對法藏。即是對法為所依義。西方第二義引所依名藏。猶如刀所依故[8]名為刀藏。亦如絹布所依名絹布藏。此論依對法故。其對法論[9]是此論之藏名對法藏。對法即藏。持業釋也。此論依對法藏故名對法藏。即是有對法藏故。全取對法藏名名多財釋。正理云。藏或所依。猶如刀藏等者。此喩所依名藏。末辨多

財。正理云。此論以彼對法為藏名對法藏。此辨多財釋也。今阿毘達磨及藏。皆是本論之名。本論是阿毘達磨即藏名阿毘達磨藏。持業釋也。末論名阿毘達磨藏。是多財釋。多財釋者。即是全取本論之名。然此末論無持業釋者。由後代造論皆取本論堅實義故。及引[10]彼義言造此論故。所有文義皆依古論。非自穿鑿故。有人言。亦有持業釋。論主不欲自取推功歸本者。不得論意也文予今旁覩諸解。稍有不同。泰解樹藏堅實之言。非必局內。樹皮等內攝堅實心。名為樹藏。堅實與攝言雖稍異。終成一意。泰師初二攝釋藏。後但引正理不加簡辨以不為更有別致故也。光寶不然。堅實之言唯[11]有於內。與攝不同。是故光師初立包含。後引正理二義。然光師別立包含者。以此論偈及長行有攝言也。又圓暉釋藏二義。一包含二所依。此依光師更加趣舍也。初包含依光。次正理二義之中。選取所依捨堅實義。今按圓暉取捨之意。以為正理藏謂堅實之義。或未切當也。若不爾者。何唯取所依不舉堅實之義乎。又寶疏釋樹藏義異泰同光。又釋藏義但用正理二義不用包含（歷觀寶疏始末[illegible]未多分唯引正理不加別釋）雖無明破泰光。而意不全同。然獨寶法師引正理文致簡別言。以稱四方。以支那釋藏鮮為堅實[12]之訓也。然光寶等並解樹藏以為樹心唯局於內。不同攝義。麟云。然今章中但有包含無堅實義。寶法師准正理。唯有堅

[1] 論＝部　[2]（前）＋光　[2][4]〔光記…本文〕十七行つ〔暉疏…藏文〕七行　[3]〔名〕－　[5] 是＝此　[6]〔樹藏…將〕二十字－
[7] 義＝藏　[8]〔名〕－　[9] 是此＝此是　[10]〔彼〕－　[11] 有＝在　[12]〔之〕－*

實無包含。所以然者。雖同是釋勝義之❶義。其意各別。彼取所攝之勝義。故唯堅實。此取能攝之言教。故曰包含。二說雖❷異。不相違背。有人破包含唯取堅實。今不同彼已上麟文。今謂。麟師約能所攝以會二說。❸又有道理。然今義爲所攝。教爲能攝。前後豈非齟齬。以上釋言勝義言謂彼義理文言幷所包含故。又有人妄破包含是無稽之甚也。如夫二藏三藏等言。皆是包含義。如常所解。世親攝論云。何緣名藏。由能攝故。又此論頌云攝彼勝義。長行云入此攝。二論所言攝者卽包含義。光師如包含義。意在於此矣。又華嚴刊定記第一十二紙左云。通名三藏者。世親攝論第一。莊嚴論第四。皆作是問。彼三及二云。何名藏。答。由攝故。謂攝一切所應知義。十地論中兩義解釋。或通三義。兩義者。一堅實。二出生。三者於出生中開出包含義。如孕在藏。有二義故。故彼第一云。藏卽名堅。其猶樹藏。又如懷孕在藏。是諸善根。一切餘善根中。其力最上。猶如金剛。亦能生成人天道行。今此三藏其義*又❹爾。十地論一三紙左釋金剛藏菩薩名之文。又四分律六十十一紙左明十種衣。於中有❺拘奢衣。或云憍奢耶衣大集。涅槃等經。地持等論。皆云憍奢耶衣。或云高世耶衣。或云俱舍衣。玄應音義一十三紙右云。憍奢耶此譯云蟲衣。謂用野蠶絲綿作衣也。應云俱舍。此云藏。謂蠶藏在繭中。此卽野蠶也。同十八十❻三紙右云。俱舍此譯云藏。則庫藏之總名也。而體是蠶繭借以喩之也。同二十五初紙右云。此翻云藏。則倉庫繭鞘之總名也。含藏義一切以名焉。繭音公殄切。鞘音私妙切。刀室也。藏有多名。斯一稱也已上音義。瑜伽十九八紙左云。等不等而生。牟尼捨有行。內樂定差別。如俱舍卵生文倫記五下❼二十一紙左云俱舍者。泰云。此名繭。繭能生蠶。佛之名身從色身出。如蠶從繭出。基云。❽殼藏義。乃至色身如殼藏。無漏四蘊破*殼而生。如雞等生。差別*又爾已上❾瑜伽略纂十二初紙釋攝決擇分云。此一分教能詮決擇。以所詮爲名故名攝*又可。準俱舍論。名對法藏。由彼對法論中勝義入此攝故。此得藏名。或此依彼以彼引出。此彼所藏故*又名藏。此既二義。此*又如是由前本地分中勝義攝入此分。決擇明之。或❿是依彼以本地引⓫出。卽彼所含之義。此今取攝。故名攝決擇分。又是以文攝文故名攝也。然頌疏釋包含中。云勝義言。光記正理等並唯云勝義不加言字。正理釋所依中。云彼義言。然准舊俱舍。於包含中不加言字爲好。何者。舊俱舍云偈云。由義對法人此攝釋曰。彼文句名阿毘達磨。由隨勝義入此論攝。是故此論於彼得稱爲藏已上論文。此論文中。文義相對簡云勝義入此論攝。不云文句入此論中。以彼義理或易包含攝入故。然所依中云引彼義言者。此論以彼論爲依。何唯依義而已。正理釋所依中。並學義言。理應然故。學者思之。上來約漢翻藏言之。今更撿其梵語。*又有差別。有云。一胎藏之藏。梵云。蘖喇婆。大日經義釋云。此藏字梵音名蘖喇婆。是中心之藏中胎藏之藏。與比吒迦梵語千字文。比吒迦是箱義俱舍等。其義各殊。二鞘藏之義。梵云俱舍。義釋云。法界藏者。此藏梵音名俱舍。是鞘⓬藏。如世間刀在於鞘中。以義翻也。此中云法界藏者。是如來所出之處。謂一切如來處在其中。三流出之藏。梵云揭訶。義釋云此中藏者。梵音名揭訶。卽流出無盡莊嚴奮迅示現。不可窮竭。猶如大寶之藏。四法藏之藏。梵云無德。五部律中有曇無德。此云法藏部。五藏室之藏。云阿賴耶。義釋云。梵音阿賴耶。此云藏也。有云。藏室宮舍之義具如演奧鈔二十九・十三紙右。又演密鈔一二十⓭三紙右云。名持明藏者。能攝義故。天親論云何緣名藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。此義意言。由能詮教能攝一切所應知義。令不失故。立以藏名。梵云賴耶。卽巢⓮藏之藏也。安住此中不爲頻那夜迦風雨之所侵故。或云俱舍。卽鞘室之藏。諸佛依⓯此而安住故。或云蘖囉⓰婆。卽胎藏之藏。諸佛從此⓱而出生故。或云蘖囉婆卽府庫之藏。今且取府庫名之爲藏。由如世間國大庫藏卽能蘊攝種種雜寶。出內取與賑濟無窮。持明藏*又爾。蘊攝諸佛祕密法義利樂無盡故。以爲明藏。有其四揀餘三故。持明之藏。或持明卽藏。作釋可知。故曰持明藏也已上鈔文。今謂。若准瑜伽。基師釋俱舍以爲殼義。符順論文。泰師爲繭不允。然律云俱舍衣。泰師有理。基釋不合。又義

❶義＝文(甲)(乙)　❷異＝殊(甲)(乙)　❸又＝亦(甲)(乙)*　❹爾＝然(甲)　❺拘＝狗(乙)　❻三＝一(甲)(乙)　❼二＝三(甲)(乙)　❽殼＝殺(甲)*　❾〔瑜伽…思之〕二十行一(乙)　❿是＝此(甲)　⓫出＝生(甲)　⓬藏＝義(甲)(乙)　⓭三＝二(甲)(乙)　⓮藏＝室(甲)(乙)　⓯此＝之(甲)　⓰〔婆〕一(甲)(乙)　⓱而＝卽(甲)

釋中爲鞘。符順正理二義。然望瑜伽及律。*又爲不應。玄應釋云含藏義一切以名焉者。此不背一切。又符攝論及此論等。以說能攝名藏故。如上諸釋各有別致。須由分辨梵漢差別。恐厭繁文故應且止。然釋藏有二。如上所明。又依六釋分別對法藏三字。依正理論。如次依主及多財釋。如上已引。依王易而可知。多財釋中。頌疏云。光法師釋云。鞘名刀藏。刀所依故言刀名藏。取鞘藏名以有藏故。名爲刀藏。彼發❶知等是此所依。所以然者。謂引彼義言造此論故彼發智等名爲對法。此論所依故。*又郎是藏。今俱舍論名對法藏者。全取本論對法藏名。有對法藏故名對法藏。是有財釋。寶法師云。藏或所依。猶如刀藏。此正理文但釋藏義。未辨有財。正理下文以對法藏故名對法藏。此文方釋有財。光法師說刀名藏。作有財釋。謬之甚矣文今謂。圓暉惠暉等破光師云言刀爲藏者。大不是也。光記何處言刀爲藏。麟云。非謂說刀名藏是謬。蓋是誤用正理論文故耳。所以然者。如前所引正理有兩段文。初說刀等言但解藏義。次以對法藏下方辨有財釋。今光乃於初釋藏文便作有財。不依次文。故成謬也義林補闕鈔云。境名現量者。境體名現。心名爲量。現體非量。有彼量故。或現屬心。境體非現。*又不名量。如無常等。用彼現心而爲量故。名爲現量。俱有財釋。如說刀藏。藏者謂心。鞘非名刀。*又不名藏。爲用彼刀而爲藏故。名爲刀藏文。此文雙明現量有二有財釋。一一分。二全分。第二全分有財釋者。藏是心義。以鞘有刀。刀即是心故名刀藏。此即刀藏二字全是他名非自。然此非約藏是所依之義

今觀光記引正理文但爲證成藏是所依之義。未可必言於初段文便作有財。是故寶疏雖復亘細簡擇釋通。然此文中更不指斥光記引文以遠隔故稍有疑濫。又寶法師初立持業釋。次作有財釋。然立持業者。此論正理及顯宗等無有共意。唯有財釋足矣。泰光兩師及慈恩等。不別立持業釋。慈恩義林章云。有財釋者。*又名多財。不及有財。財謂財物。自從❷多財而立己稱。名爲有財。如世有財。亦是從喻而爲名也。如論名中大乘阿毘達磨集者。大乘阿毘達磨此乃根本佛教之名。集通能所。能集郎論。所集郎經。今以彼大乘對法爲集。名大乘對法集。故有財釋。此論以唯識爲所成。名成唯識論。❸有財釋。以阿毘達磨爲藏。名對法藏。有財*又爾。如是一切義皆類❹然下論四❺紙左。有爲*又名世路。光記四十三紙右。解世路者。唯有財釋。寶疏五十紙右。亦用二重持業有財。全如釋對法藏。又正理論。彼識依宅爲有財釋。寶疏以一重二釋。如光記中。可以準知。光記❻二十一之四十八右。寶疏一餘二右　然寶法師以爲末論無持業釋。若言然者。本論亦應無持業釋。以六足發*知等本依佛說對法故。又光師言有亦非無意致。何者。若以俱舍爲本更作餘論以爲枝末。則俱舍豈爲無持業釋。方今融會兩說。若本末形待勝劣以分。本有末無。是寶❼法師意。又本末勝劣非無差別。然論體無殊。不妨本末俱有。是光師意。各據一義。並不相違

何因說彼乃至恭敬解釋文　正理論云。此論所依阿毘達磨。何因故說。誰復光說。雖不應問說對法人。佛教依法不依人故。而欲必以人爲量者。此及前❽同。今當總答文❾顯宗稍有不同。彼云。雖不應問說對法人。佛教依法不依人故。而爲開示說對法因。彼能說人*又應顯❿了。神泰曰。問中有二。一問所說擇法有何勝用因緣。須說彼擇法阿毘達磨。二問此擇法根本是誰先說。彼之擇法若有勝用是勝人所說。此可論主。而今造論恭敬解釋。若無此二義。不應造論恭敬解釋

因此傳佛說對法文　麟云。言傳佛說對法者。法本佛說。由上因緣諸聖弟子乃傳世尊所說對法。故云傳說。此傳說言非表不信。與餘不同已上麟文　今謂。此論往往有傳說言。意不一准。一論主所立不同有宗。表自不信故言傳說。如言傳說是明闇之類是也論一之二十一紙　二婆沙論家展轉稟承故言傳說。非表不信。如言傳說分⓫別有三種之類也論二之五紙　三所說法門佛意難測故言傳說。非表不信。又非謂婆沙論家傳說。如言傳說有情愚有三種之類也論一之十六紙⓬◎

◎⓭法救所集無常品等　阿毘曇毘婆沙論第一云。如法句經。世尊於處處方邑爲衆生故種種演說。尊者達磨多羅此云法救於佛滅後種種說中無常義者立無常品乃至梵志義者立梵志品已上論文婆沙二紙大同　圓照貞元錄二十三四十五右云。法句經二卷。亦云法句集。尊者法救撰。周入藏錄⓮論大乘經中及集傳內前後重載。誤之甚也。又法句譬喩經四卷。一名法句

❶知＝智(甲)(乙)*　❷多＝他(甲)(乙)　❸(亦)＋有(甲)(乙)　❹然＋(文)細註(甲)　❺紙左＝右(甲)　❻[二十]－(甲)(乙)　❼[法]－(甲)(乙)　❽同＝問(甲)(乙)　❾[顯宗…顯了]三行－(乙)　❿了＋(文)細註(甲)　⓫別＋(略)(甲)(乙)　◎⓬卷第一本終(甲)　◎⓭卷第一末首(甲)，法救乃至誤也十四行原本乙本無今依甲本補被　⓮論＝編？

本末經或五卷或六卷。西晉沙門釋法立共法炬譯與前法句經明同異。前經但纂偈句不兼長行。今此後經兼說偈之由起有共因緣世尊方說。比前偈文此略不備。又前後偈文互有增減。周錄編在大乘經中者誤也

鄔柁南頌文　光寶等師。鄔柁南此云自說。嗢(1)柁南此云集散。或言集施。然圓暉師反之。故麟師破云。鄔柁南此云自說。卽十二分敎中無問自說經也。若言(2)溫*柁南(3)者。方言集施文　然若准智論。圓暉無失。彼三十三曰。優陀那者名(4)有法。佛必應說而無有問者。佛略開(5)門端。是名優陀那。又(6)如佛涅槃後諸弟子鈔集要偈。諸無常偈等作無常品。乃至婆羅門偈等作婆羅門品。亦名優陀那。諸有集衆妙事皆名優陀那。如是等名優陀那經說相 泰疏云。此云無問自說(7)也 舊云優陀那經者音訛也 又鄔陀南此云標相。寶積經三十六說四種鄔陀南。瑜伽四十六亦同。瑜伽論記云。或云總略義或標相義。亦得名印言。華嚴刊定記五末(8)二十七紙左云。鄔陀南此名爲印。亦(9)名標相。如說無常是有爲法標相。苦是有漏法標相。無我是一切法標相。涅槃寂靜是無爲法標相。又可。印是決定義。謂凡諸有爲決定(10)無常。凡諸有漏決定有苦。凡所執我決定無我。無爲理性決定寂靜。若廣分別如優陀那第二.善戒第七.地持第八.瑜伽(11)第四十六。具如集成編二末之一.九丁右 (12)慈恩師釋處處不同。總有四種。一伽抄云。鄔陀南者此云說也。卽世尊常誦說之。二同抄云。若言嗢陀南之時名攝散。卽以略偈而攝長行。三無垢稱疏曰。梵云嗢陀南。此云略集。敎(13)之略集也。四若云鄔陀南。此云集施。卽諸經中集義之偈(14)也。謂以偈頌集(15)其義理施諸學者。名爲集施。又伽抄第一云。此云集施。柁南者施*也。嗢者集義也。以少略言集合多法。施諸學者令易受持。故(16)云集施 此是興唯識義(17)鈔記意 倫記十一下初紙右云。解四鄔柁南。若作嗢字皆須改正。舊語不正。名四優*陀那。翻名爲印。今翻名說。卽世尊常誦說。此義似無問自說。隨義傍翻。又得名印。或名總略義。或名標相。如說無常是有爲標相。苦是有漏法標相。無我是一切法標相。涅槃寂靜是無(18)爲標相。若名嗢陀南則名集施。卽名鄔柁南故是標(19)相記文已上 今謂。鄔陀南此翻自說。嗢陀南此云集散等。光.寶(20)及倫記.略纂第一.無垢稱疏等皆同。又鄔陀南此云集施等。慈恩略纂及俱舍頌疏又同。故麟記破之。慈恩釋中。嗢陀南或翻說。或翻攝散。如略纂十二。然智論意。優陀(21)南名通自說.集散義。應知。倫記二十二下三紙右云。泰師云。嗢陀南有二聲。若重聲云。攝取物惠施他故。若輕聲云。是云要略義。如一切行無常等。是諸法要略義故。今取輕聲記文已上 一嗢(22)柁南二聲義別。例如僧伽輕重二聲或(23)箸或衆二義有別。又琳音十九五紙右云。鄔(24)陀南唐云偈句或云足跡音義已上 今謂。此說與諸師天別。(25)此與大日經疏云句者梵云盋曇。正翻爲足者相似

毘婆沙師傳說如(26)是文　神泰云。論主後破彼執故先置此言也

隨眠品中自當顯說文　論十九十五紙左云。聖道涅槃及上地法。與能緣彼下惑相違故。彼二亦無所緣隨增理。如於炎石足不隨住。

擇滅卽以至名爲擇滅文　明擇滅義。具如婆沙三(27)十十一紙寶疏明自性.緣縛二斷中有二種說。一泰師等義。二唐三藏改大小乘(28)師釋之義。泰疏唯有第一。光記唯擧第二。互相有無。惠暉云光.泰二師同立第二者非也。寶師辨三藏義亦有其理。慈恩法師明大乘二斷。具如唯識述記八末五紙右對法鈔四二十九紙云等。又寶師解擇滅義五門分別。甚爲緻精。然出體門言擇滅以擇滅爲體者。此不成釋。何能顯其自性。以如未釋時故。第六論十五紙右云。先問。何謂擇滅。答。是離繫。今問。何法名爲離繫。答。是擇滅。如是二答更互相依。於此自性竟不能顯。第八論四紙右云。今此所言同縛馬答。猶如有問縛馬者誰。答言馬主。卽彼復問馬主是誰。答言縛(29)者。如是二答皆不令解論文已上 光記云。外道殺馬祀天。縛馬著柱(30)論文已上 如此等文。已釋擇滅是離繫。尙言未顯自性。況今以擇滅釋擇滅體。然推寶意。小乘立法有七十五。於中無爲有三。擇滅無爲是其中一數也。然今七十五中選出其體。故言擇滅爲體。是出體門也

擇謂揀擇卽慧差別文　泰.寶兩釋爲正。符

(1)柁＝陀(甲)(乙)*　(2)溫＝嗢(甲)(乙)　(3)〔者〕－(甲)(乙)　(4)有＝百(甲)　(5)門＝向(甲)，問(乙)　(6)〔如〕－(甲)　(7)〔也〕－(甲)(乙)　(8)二＝三(甲)　(9)〔名〕－(甲)(乙)　(10)〔無常…定〕十六字－(甲)　(11)〔第〕－(甲)　(12)〔慈恩…相似〕三十三行－(乙)　(13)〔之〕－(甲)　(14)〔也〕－(甲)*　(15)其＝諸(甲)　(16)云＝々(甲)　(17)鈔＝章(甲)　(18)爲＋(法)(甲)　(19)相＋(也)(甲)　(20)及倫記＝倫記及(甲)　(21)南＝那(甲)　(22)柁＝陀(甲)　(23)箸＝著(甲)　(24)陀＝馱(甲)　(25)此與乃至似二十字甲本作夾註　(26)是＝此(甲)　(27)十＋(一)(甲)(乙)　(28)(諸)＋師(甲)(乙)　(29)者＝馬(乙)　(30)論＝記(甲)(乙)

順舊論及顯宗故。光師不允舊倶舍云。即智勝類。顯宗一十二紙云。擇滅即以離繫爲性。擇謂如理勤所成慧。於四聖諦各別行相。如理[1]略擇。故名爲擇。由擇所得諸有漏法永離繫性。此定能礙諸[2]離繫得生。故名擇滅。或有是滅而非離繫。爲簡彼故說離繫言

如牛所駕至故作是說文　駕者。說文云。馬在軛中。左傳襄公十四年。荀偃令曰。鷄鳴而駕。林堯叟註云。鷄方鳴而駕馬於車。又法華譬喩品云。其車高廣衆寶莊校。乃至駕以白牛。又云。有大白牛。乃至以駕寶車。立世阿毘曇[3]論八[4]二十紙右曰。或以牛馬駕於車乘。准此等文。牛馬能駕。車乃所駕。牛所駕車名曰牛車。然昔來傍附國語於論及頌疏者。顛倒能所。故爲點示

永礙當生至但由闕緣文　明非擇滅。具如婆沙三十二五紙泰釋文略義隱。光寶有別。惠暉云。問。前文即言礙當生法令永不起。後文即言但由闕緣。豈不相違。答。光法師引正理顯宗論云。由二緣得非擇滅。一非擇滅有力礙當生法。二由有爲法闕緣不生方得非擇滅也。寶法師云。但之一字能遮餘緣。又准婆沙。既言無爲無用。擇滅隨道判性。非擇滅隨命根衆同分判性。虛空無爲即無記性攝。既言無用。不得言礙生法也。又有爲法未闕緣時。未得非擇滅。如何言能礙。若闕緣了方得非擇滅。即有爲法闕緣自不生。如何言能礙。前文言礙當生法令永不起者。據得非擇滅了。闕緣不生法畢竟不生。據生與不生相違。名礙生法也。麟評光寶云。然此二說難可偏依。有傳。羅什[5]法師存於舊解。今詳。新云無爲無用理且可然。論文但字未必證[6]成唯一緣義。然此但言爲對前滅由擇力得。此不由擇。是故且言但由闕緣。何妨當生更有餘緣共證。如言無尋唯伺。豈無受等所餘心所。然舊言送得與行者。有大過失。應言法永不生得非擇滅。不應言非擇滅有力起得送與行者文今謂。若依小乘。寶師爲優。若依大乘。顯宗及光師等亦有其理。瑜伽五十三云。復次云何非擇滅。謂若餘法生緣現前。餘法生[7]故不得生。唯滅唯靜名非擇滅。諸所有法此時應生。越生時故彼於此時終不更生。此滅亦是假有非實物有。乃至復於餘時遇緣可生。是故非擇滅非一向決定文具如唯識述記等釋。[8]寶師以爲但字有力。然光解不爾。如麟師解。今謂。寶解未全盡善。答何者。頌文無但字義。唯有能礙。又舊倶舍云不由簡擇得故。又雜心論九七紙右云。以先無方便而滅故說非數滅非如擇滅斷煩惱故有勤方便　准上諸文。但字不可言有力。如麟師解。如婆沙論此論正理顯宗等論言礙當生法。文義分明。羅什等師存於舊解。蓋爲此也

如眼與意至得非擇滅文　此依婆沙三十二五紙[9]右意。光釋眼意有三義別。寶有二釋。泰疏不明。今謂。寶疏第一爲正與光第一稍有不同何者。眼爲眼根意爲意識。不違常例。有何所妨用。意言意處或言眼識爲。又擇擧意識亦有深致。意識通緣三世。五識唯局現境。欲後明五識得非擇滅故。今擧意識彼六識中若約五識。不生之義分明易見。局現境故。若約意識。理或混淆。緣三世故。是以前擧意識。後約五識而言。又舊倶舍明言意識及眼根。不須他求。舊倶舍云。譬如有人意識及眼根緣一色塵起。是時餘色聲香味觸等悉有即謝。五識衆不能緣彼爲境更生。何以故。五識無有功能緣過去塵爲境。是故識等有非擇滅文　圓暉唯用寶第二[10]解

[11]又諸有爲法至有事等文　惠暉云。前已列有爲名。今更出體。故言又諸文言有事等。光云。等者等取有果等。頌疏云。有爲有果。無爲無果。是故有爲名爲有果文然泰寶兩師不釋等字。以正理顯宗亦無釋故。恐應爲向內等。檢舊論中頌無等字

或名言依至即名倶義文　[12]泰寶光師如次一二三釋。寶師第二同泰。光師三釋不同。兩師何者。光師三釋並約能所詮爲釋。泰師寶第二義。論文義爲義理。不言能所詮故。然三師釋各有教理。若准舊論文泰釋寶師第二尤爲穩暢。新論如文。泰疏云。此有爲法或名言依。言謂[13]語言。此言所依者。即名與言倶起義。以與言倶起法是言依故。如是言依具[14]攝十八界有爲法[15]論文已上此意。名是稱名。義是義理。不約能所詮義。

[1]略＝思甲乙　[2]〔離〕－甲乙　[3]〔論〕－甲　[4]二十＝九甲乙　[5]〔法〕－甲　[6]成＝誠甲乙　[7]故＋（餘）甲乙　[8]寶師乃至此也九行原本乙本無，今依甲本補栽之　[9]右＝左甲乙　[10]解＝釋甲乙　[11]大正藏經第二十九卷二頁　[12]（泰寶…意也）百八十六字＝（光有三釋泰寶唯二寶師正據婆沙正理爲釋若准舊論寶師第二符順論意）三十字乙　[13]語言＝言語甲　[14]攝＋（一切）甲　[15]論＝記甲

今謂。義爲義理好。名爲稱名未盡善也。名之與言不異。言依猶言名依。是此論文之正意也。舊論云。言謂方言。是言所應義名言依。由執有義言故。佛經說有爲法名言依。若不爾則違分別道理論。彼論云。何言依入十八界攝。永出名離。所謂涅槃。一切有爲涅槃永出離故。有爲法有離。涅槃無離故有爲法名有離。有因故名有❶事。事以因義。毘婆沙師作如是說。如是等是有爲別名。又婆沙十五八紙曰。問。何故但依三世法說三言依。不依無爲法說言依耶。尊者世友作如是說 三事可得。謂語·名·義立爲言依。無爲聚中雖得有義。而無餘二故非言依。大德說曰。若法有用取果與果。可立言依。無爲無用。是故不說。脇尊者言。有爲諸法與言可有俱時轉義故立言依。無爲不然。是故不說

及苦集至三有等文 二十唯識述記下十九紙右云。西域言遮。此翻爲及。或翻爲等。若作及義。於六釋中顯相違釋已上 雜心論六初紙左子注云。等者衆事聚會義也已上 正理一十六紙左云。及者顯餘有漏名想。謂或名苦等。又十七紙右云。等言爲攝名有染等。如是等類是有漏法隨義別名文 寶疏云。准正理論向外等。正理等言爲攝名有染等光同 麟云。若此論向內等。卽但等上諸類向內外等者。瑜伽論記二下十六紙❷右云。言食等者。等有二種。一向外等。二向內等。今言食等。食有衆多。盡是心❸所。卽向內等也 惠暉云。三有等等取有染有漏有覆塵垢等也已上 今謂。三有等有漏者非也。今就有漏廣畢異名。何更等取。又麟師意。正理爲向外等。此論爲向內等。此論長行無別釋故。又上頌等字。麟師不釋。其意似此。泰師亦不釋兩處等字。應是爲向內等。以長行不釋故。舊論無二等字故。然光·暉兩師。上下等字爲向外等。等取有果有染。寶師上等向內。此等向外。以取則正理故。泰·麟兩師。兩處等字並爲向內。取則此論故。諸家各雖有理。泰·麟兩師爲優。以符順此論故。 對他向背非强所傷故

論曰此何所立至無漏行文 三師解釋不同。寶解爲正。順正理·顯宗等故。正理論云。論曰。豈不前說除道聖諦餘有爲法名爲有漏。何故此中復重說耶。雖前已說。而欲顯彼差別名想。或爲顯彼名想定義故。❹復重說。前說一切有爲❺爲蘊。今說有漏名爲取蘊。 義准無漏但名爲蘊。 卽諸漏中立取名想。以能執取三有生故。顯宗大同。婆沙七十五四紙*右曰。問。蘊與取蘊有何差別。答。名卽差別。彼名爲蘊。此名取蘊。復次蘊通有漏無漏。取蘊唯有漏。復次蘊攝三諦。取蘊攝二諦。復次蘊攝十七界。一界少分。取蘊攝十五界。三界少分。復次蘊攝十一處。二處少分。取蘊攝十處。二處少分。復次蘊攝五蘊。取蘊攝五蘊各少分。復次於蘊中有流轉者受訶責。有還滅者受讃歎。於取蘊中有流轉者受訶責。❻有還滅者受讃歎。蘊與取蘊是謂差別

彼識所依五種淨色文 下論第二之八紙左云。又身根等亦非能❼所所。以淨❽色故。如珠寶光文 惠暉云。餘扶根四塵體亦是色。光明有隔。五根光明無隔。如瑠璃等

味六香四種文 光解列次二意。寶師破第一解立理急切。光師或難折衝

有餘師說至第二十一文 光有二解。一空一顯色卽空界色差別。❾此與正義無違。此義爲勝。二不正義。別有體性。法蘊足論亦同。寶解同光第二解。 然用識身足論與光師同。若依大乘對法鈔一末十六紙左云。瑜伽第三云。晴色明色說名空界。空界分二。一迥。二空一顯。空一顯色攝迥色故

此中正者至故今不釋文 寶師所解實爲精當。若依大乘。如瑜伽第一·對法第一·略纂·倫記·及對法鈔等。寶師破大乘師。然未精宗致。或無的❿當。如大乘色等種子頓生之法。非如小乘極微積成。兩宗所立本性碩別。不可一概而⓫說。又瑜伽五十四十六右云。問。諸長短等所說形色。當言實有。爲假有耶。答。當言假有。何以故。積集而住故名爲形。唯有衆色積集可得。餘形色相不可得故。又必相待。相待之法有自性者。彼法便有雜亂過失。又如車等。彼覺可壞故論文已上 瑜伽等明說長短等色必相待而施設。離長則短不立。離短則長⓬不立。非如無靑黃白黃。無黃靑白靑。寶師所謂如越爪爪樓等其長短名似種姓異。然如⓭是等元是相待所立。若離相待則長短名有何所由。瑜伽定說深須信敬。又麁細之與長短不別者。此亦不

❶事事=類類(甲)(乙) ❷右=左(甲)(乙)* ❸所=倒(甲)(乙) ❹復=後(甲) ❺爲=名(甲)(乙) ❻有=無(甲)(乙) ❼〔所〕－(甲) ❽色=妙(甲)(乙) ❾〔此與正義無違〕－(乙) ❿當+(如別章辨)(甲)(乙) ⓫說=論(甲)(乙) ⓬不立=亦無(甲)(乙) ⓭是=此(甲)(乙)

然。寶師引大乘證唯學成業論說。彼論是隨轉說同俱舍等不立麁細。然瑜伽顯揚對法等論。長短等外別立麁細。明非同一。寶師不精大乘可以知矣。詳①辨諸色廢立因緣。如對法鈔一②末十五紙。舊俱舍一十紙右云。日焰名光。月星火藥寶珠電焰名明。於中若色顯現名③顯。翻此名闇。眞諦釋云。如雲障日成陰。餘色於中猶顯現可見說爲影。須彌障日成陰。餘色於中④陰不可見名闇此出瑜伽倫記一上二十紙左。若依大乘顯揚。分⑤開光影影像之別。對法合不別說。故範師云。若依顯⑥揚。光影之外說影像⑦之色。所以分影爲二者。前影色是障日光等成影之色。後影像色是水月爲緣。於本識所現色上有眼識所見影像色。是色處攝。若在水鏡等者。是法處攝。意識所現如對法說。何故對法⑧中。色處中不別說影像色者。三藏會云。集論靑等中本影合說故無影像。顯揚別開本影故立影像⑨也倫記所引⑩如別章辨

⑪聲唯八種至差別成八文　光師憑婆沙論十三及入阿毘達磨一立八種聲故。言有無執受有情名聲等。又判化語以爲語業。此依婆沙百二十二第一師說。寶師不然。光師所引婆沙及阿毘達磨是不正義。正理此論不用此義。又化語非業。此依婆沙百二十二有餘師說。寶疏爲勝。以教理明顯取捨有旨故。泰疏云。於色等中。亦應可說可意等異。何獨在聲。色等亦應說有執受及無執受大種爲因。理實應說。然由聲處自性難知故。但就因說有二種。色等不爾。是故不說此正理意寶疏亦用

諸佛出現樂至勇進樂文　尊者勝友薩婆多律攝第一二紙云。諸佛出現於世樂。演說微妙正法樂。僧伽一心同見樂。和合俱修勇⑫集樂長行詳釋麟淨譯　麟云。諸佛出世能生樂果⑬謂涅槃。三界輪迴皆止息故名樂也。此卽道果名樂。非卽樂受

⑭亂心無心等文　此頌正理初同此論。顯宗四句皆改。長行具釋正理至此段末唯學改作頌文。又舊論頌云。亂心無心邪。長行釋云。顯非亂心及有心故言邪。⑮今謂。邪字難通。恐是等字寫誤。如上所引二十唯識述記云。梵語云遮。此翻爲等。遮邪音近。或是等之梵語。正理云。遮言理於相似處起等。此遮字應是梵語非漢。又正理論師簡非此論等字。安慧菩薩俱舍釋中。細通其難開闡論旨。光寶等師皆亦依須更爲廣釋。然衆賢是悟入論師之高足。學長有宗稱爲新家。正抗世親大製正理顯宗等論。然論等字在下通上。對顯定散有心無心兩位。如是等例⑯與論不鮮。文云義云無有梗攡。漢文既明。梵本何亂。衆賢之有學識也。反覆換文。疑惑不息何也。學者思之

毘婆沙說造是因義文　正理云。此中造者卽表因義。云何知然。如契經說。色造我見。卽是因色起我見義文光云。此宗造是因義。能生所造果故。簡異覺天等。彼言。造是成義。施設義。卽以大成所造故。卽以此大施設所造故

顯立名因至故名無表文　泰疏云。釋由此顯立無表名之因緣故言由此。光云。顯立名所因故言由此。寶云。論顯立名因至故名無表。此第五釋無表名也。頌文略故但言由此文今謂。三釋皆同。然圓暉云。由此者。由此上三句得立無表名文今謂。顯宗云。是名等。此但立名。非顯立名因緣。然此論云由此說。此顯立名由也。本頌具明無表位體相因。未明無所表示之義。寶師所謂頌文略故者。卽指此也。頌文雖略。至長行中方加廣釋明立名由。正理亦同。彼云。復言由此說無表者。由善不善心所等起諸位隨流淨不淨色雖如表業。而非表示令他了知。故名無表。爲顯如是立名因緣故言由此。說者顯此是餘師意。然圓暉釋雖順顯宗。而不符此論及正理論。泰光兩師辨釋未盡。寶師云頌文略者。誠其可爾。若不爾者。由此二字。頌中無其所指也。然親舊論文雖亦略。義則稍通。舊論頌云。何無敎色說。長行釋曰。欲顯立名因故言何。此法雖以有色業爲性。不如有敎色可令他知。故名無敎。顯是餘師說故言說

大種謂四界卽地水火風文　光云。上半頌舉數列名。第三句辨業。第四句顯體。又圓暉云。大種謂四界者標也。卽地水火風者舉數。今謂。此釋非也。光解爲正。上四是數。下言地等是列其名。暉師云舉數者不合

①辨＝解(乙)　②末＝本(乙)　③顯＝影(乙)　④陰＝隱(甲)　⑤開＝別(乙)　⑥揚＋(論)(甲)(乙)　⑦〔之〕－(甲)　⑧中＝無(甲)　⑨也＝色(甲)(乙)　⑩〔如別章辨〕－(甲)(乙)　⑪〔聲唯…亦用〕二十行－(乙)　⑫集＝進カ(甲)　⑬(樂)＋謂(甲)(乙)　⑭亂心乃至思之十七行原本無之今依甲本補之，大正藏經第二十九卷三頁　⑮乙本冠註曰，邪字今謂恐耶字乎，猶言時耶命耶，言亂心耶無心耶，是故長行云顯非亂心及有心故言邪，是邪心耶無心耶，定非邪心及有心，是無心也，何故此一字唯用梵語邪，此說亦未必然也　⑯與＝餘カ(乙)

體寬廣故至大事用故文　神泰云。初是體大。次是相大。後是用大

品類足論至故亦言輕文　寶疏云。釋違文。泰疏大同。光記不然。寶疏符合正理文勢。不順此論。又輕等者。泰光以爲等相似義。慈恩遁麟亦同。瑜伽論記五上二十八紙云。基云。謂風能造。與所造輕相似故云輕等。由風性動故名輕等動性也。與光釋同。寶疏不爾等者等取餘風大所造。非相似義。今謂。泰光等釋爲優。以符正理①等四故二十一紙右彼文二十三紙右云。又輕與動相順相似。故論經言輕等動性

風即界亦爾文　正理顯宗幷云。風即界者。世間於動立風名故風界無別。豈不世間於顯形色亦生風想。世間現以黑風團風而相示故。有通此難故說言亦。是如地等與界別義。古昔②論師咸作是說。地於中雜故見。如此爲顯其風即是風界故復言爾。爾者定義。此二說中。前說爲勝。遍處不淨無差別故。不淨惟緣色處境故

故義品中至惱壞如箭中文　婆沙三十四四紙右具有因緣。然與頌疏惠暉所言稍有不同。又頌疏言集義品。光記言法救所集義品中。然論但言義品無箭別語。光師據婆沙論及此論初言法救所集鄔陀南頌爲今亦同彼耶。然准智論。優陀南頌諸佛弟子所集。何局法救一人。或光師實見法救所集頌中亦有此文爲③斯釋耶。未知本源難決是非。麟記云。頌末中字。若從去聲。謂如箭中於身。若平聲。如箭在身中。諸家多從去。今章意從平

有釋表色有變礙故等文　此④論中文諸釋不同。神泰以爲有三師釋。但是婆沙中異說也。光⑤意總爲二釋。初雜心師。有釋所依下是第二釋。又復有別釋下。於第二中論主釋難。又寶疏亦爲二釋。然非爲雜心及論主說。意爲婆沙中異說也。又暉師云。總有三師。謂第一雜心師。第二有宗。第三論主正釋。然暉師總爲三師。此同神泰。若正指其人則同光解。不同神泰⑥今云。婆沙七十五說。約所依大種有變礙故。無表名變礙。不言表色有變礙故。無表隨彼變受色名。故與今論所舉第一義別也。說喩說與今第一同。今廢滅是由歟。　然第一義具見雜心論一八紙右於婆沙中未見其文。光解爲正。第三說者。此論云有別釋。舊論亦云復有餘師別立救義言等。准上二文。此非論主自說。光暉不允。神泰師言三說並皆毘婆沙師展轉救說。汎言對法諸師或毘婆沙師等者以宗尙弘傳故。其說非謂必在根本對法及婆沙中。神泰無失。寶師云。述婆沙破者。其意雖依泰說。然非無失。以婆沙中無能所破文故。曲觀三師釋相。擇而居矣。又所⑦論譬喩雜心喩於表色。如此論說。婆沙喩所依大種。即此論第二義。婆沙無第一義。具如兩論中明。又雜心論主宗稟婆沙會中法救。故於彼論中贊揚言尊者等。如上所引飾宗記辨。今案。有部宗中崇敬法救總稱大德。如泰疏等。然婆沙諸論師中無過世友。如諸傳中。雜心論主何以不取世友擇取法救。又改法勝論⑧中有漏偈文以增換生。然如寶疏辨。但改其文未改其義。可亦憾矣。又雜心論主今釋無表名色。約就表色爲說更引同喩。如此論中。然世親論主初約法說難。次就譬說難。又衆賢正理論中。更就法說亦設一難。如正理中。世親雖朋經部衆賢雖宗有部。然難而不許雜心論義。明彼論義孤經部義亦負有部。又天竺諸⑨論中。亦無救釋世親衆賢大難。以故未見諸論中救雜心論主。又支那俱舍正理諸釋家中。元瑜神泰普光法寶等師亦無救此難。明知。雜心所立無表爲色其義傾矣。然支那釋家立圓融戒體中。天台師說尊爲標⑩主。彼師戒疏云。性無作假色。其性一字。是天台師從於適出諸宗性具圓融之意而所誼也。下云無作假色者。正據法救論師雜心論文彼論第一九⑪紙云。十種謂色入。及無作假色。是分別色⑫蘊牟尼之所說。長行釋云。無作假色者。如二業品說　然法救所解無作色之色言。已有不可救釋巨難。然則色之一字非無瑕瑣。彼大師知而須耶。不⑬可須用有部所言大種所造無表實色。如天台師但知舊譯三藏不知新譯。猶如蟬不知夏故。致⑭斯失。惜哉。如兩論者。舊譯云作無作。新云表無表色。雜心論一八紙左云。無作雖不礙。以作色是礙故彼亦礙。如樹動影亦動已上論文　此⑮如表色爲釋。又婆沙七十五十四紙左曰。無表自體雖無變礙。而彼所依有變礙故。亦名變礙。所依者何。謂四大種。所依有變礙故。無表亦可⑯說變礙。如樹⑰動影亦隨動已上論文　此

①等＝第(甲)(乙)　②論＝諸(甲)(乙)　③斯＝此(甲)　④論中＝中論(甲)(乙)　⑤〔意〕－(甲)　⑥今云乃至由歟細註原本乙本無之今依甲本補錄之　⑦論＝諍(甲)(乙)　⑧中＝師(甲)(乙)　⑨論＋(師)(甲)(乙)　⑩主＝首(甲)(乙)　⑪紙＋(右)(甲)，(左)(乙)　⑫蘊＝法(甲)　⑬可＝如(甲)(乙)　⑭斯＝此(甲)　⑮如＝約(甲)(乙)　⑯說＋(有)(甲)(乙)　⑰動＋(時)(甲)(乙)

約所依大種爲釋。婆沙論中唯有約所依大種釋。無約表色之文。所破已無。能破何有。寶師云。述婆沙破者非❶也

此中至許卽十處界文　此中者。善珠云。西方起言多云恒恒羅。唐言此中。又因明疏云。言此中者。理門二解。一起論端義。二簡持義。凡發論端。況詞標擧。故稱此中起論端義。簡持有二義。一云。簡去邪宗增減持取正宗中道。故稱此中是簡持義。般若燈論釋四義。謂發端。標擧。簡持。指斥。光記亦云。言此中者。是簡持義。或❷發論端義。此前所說十一種色蘊中。惠暉云。色蘊通十一色今唯取十故言此中已上 正理。顯宗改易許卽以爲卽說。光師具釋許字。泰。寶。暉師不釋。今從二論改字而言之。則許字有❸旨。光釋當矣。彼記云。此前所說十一種色蘊中。毘婆沙師。許卽根境爲十處界。然經部師。處假界實。不可卽以處爲界體。於彼有違。故言許卽表非共信。遁麟。惠暉亦同。今謂。此等釋意。唯約經部言之。然約論主意亦有所違。何者。論主蘊假處❹界實。不可卽以色蘊中根境爲十處界故。故致許字意通經部。論主。諸解局矣。三科假實略如上述。廣如下鈔

領納隨觸文　論受心所大小不同。其大乘意。具如唯識述記三末十六紙 集成編三末十九紙右 又小乘中光。寶大諍。於中寶解甚有義理。又心心所取總別境。大乘亦有四說。如演祕五本三紙左 今小乘者。寶師擧四解中。第一爲正。具引根據。若大乘意。第三爲正。亦有文理。具如演祕幷集成編。大小部別。不須和會

❺能生後識 故名意界文　寶意約能所依以分意之與識。光師就能所生以分意。識。然依婆沙及通途說。寶解有理。若依此論現文及正理。顯宗。光解爲當。況又譬說能生非依。然以所依爲因。能依斯生。❻則依因卽是生因。終成一意。亦無巨妨

❼總攝一切法至 一切法盡文　論總攝義大小幷同。如大乘說。具見瑜伽五十四。雜集第二等。如此論明。正理云。此中思擇攝義。諸蘊總攝一切有爲。乃至總攝云何全如此論 又一切者有二種別。一❽一切一切。二少分一切。如婆沙百五十二七左 說。今所言者是少分一切。頌疏云。且一切法不過五位。一色。二心。三心所。四不相應。五無爲法。一切色法。一色蘊攝盡。一切心法。一意處攝盡。一切心所及不相應幷無爲法。一法界攝盡。故擧此三攝法總盡已上疏文 又所以立攝義者。若依大乘。瑜伽五十六七右云。問。諸蘊誰所攝。爲何義故建立攝耶。答。自性所攝非他攝。爲遍了知種種自類。是故建立 ❾又雜集五。十三紙右云。攝有十一種。謂相攝。界攝。種類攝。分位攝。伴攝。方攝。時攝。一分攝。具分攝。更互攝。勝義攝。乃至廣說。又准此論及正理等。此偈及長行中。明是能所生。下半偈文明言能依所依。依生互通。無妨。可知

❿且如眼根至 離彼性故文　圓暉疏云。且如眼處眼界及苦集諦。是色蘊攝。同色性故。不攝意處意界及滅諦等。非色性故者。麟師雖有強會。而圓暉不免過失。如今論文則可也。麟云及苦集諦是色⓫蘊者。且約眼處等苦集是色蘊。非謂一切苦集皆色蘊攝。以苦集通一切有漏故。又云等⓬者等取道諦。道雖通色⓭法。論眼根故亦不攝

論曰至明了端嚴文　婆沙十三三紙云。問。何故眼耳鼻各有二處。而舌身惟有一耶。答。諸色根處爲莊嚴身。若有二舌是鄙陋事。世便嗤笑云何此人⓮若有二舌。如似毒蛇。若有二身亦是鄙陋。世所嗤笑。云何一人而有二身。如兩指並。問。眼耳鼻處何故惟二不增不減。脇尊者言。一切生疑故不應責。謂若增減亦復生疑。云何此三各惟爾所。然各二處不違法性⓯者。有說。根處爲莊⓰嚴。若減若增身便醜陋。有說。色根爲生淨識。若當三識依二處生。則明不亂。增便識亂。減則不明等文 今謂。此論端嚴有二。一身相端嚴。二發識明了端嚴。然第一身相端嚴者。文出婆沙。炳然可見。第二明了端嚴者。卽當婆沙淨識明不亂義。又正理中各別種類安布差別者。卽當婆沙脇尊者義。然此論及正理義各⓱別據婆沙。寶疏云。正理釋會婆沙以同此論。又云正理前解⓲爲勝者。疏主未詳對挍婆沙並二論文輒爲判斷。是故會釋或不精當。學者應知

論曰諸有爲法至蘊義得成文　婆沙七十四十紙右曰。問。何故名蘊。蘊是何義。答。聚義是蘊義。合義是蘊義。積義是蘊義。略義是蘊義。若世施設卽蘊施設。若多增語卽蘊增語。聚

❶也＋（又第三說此論云有別釋舊論云復有餘師別立教發詳等准上兩論此非論主自說光師不允泰寶爲優）四十一字【甲】　❷發＝起【甲】【乙】　❸旨＝指【甲】　❹界＋（是）【甲】【乙】　❺大正藏經第二十九卷四頁　❻則＋（依）【甲】　❼⑩總攝乃至建立（十四行）の且如乃至不攝（八行）【甲】【乙】　❽〔一切〕－【甲】　❾此下細註甲乙兩本無之　⓫蘊＋（攝）【甲】【乙】　⓬〔者〕－【甲】【乙】　⓭法＋（令）【甲】【乙】　⓮若＝而【甲】【乙】　⓯〔者〕－【甲】【乙】　⓰嚴＋（身）【甲】【乙】　⓱〔別〕－【甲】【乙】　⓲〔爲勝者〕－【甲】【乙】

義是蘊義者。謂諸所有色若過去若未來若現在。廣說乃至若遠若近。如是一切總爲一聚立爲色蘊。乃至識蘊聚義亦爾。合義是蘊義者。謂諸所有色若過去若未來若現在。廣說乃至若遠若近。如是一切總爲一合立爲色蘊。乃至識蘊合義亦爾。積義是蘊義者。如種種物總爲一積名雜物蘊。如是諸色總爲一積立爲色蘊。乃至識蘊積義亦爾。略義是蘊義者。謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總略一處立爲色蘊。乃至識蘊略義亦爾已上論文准如上文。聚義・合義・略義三義各別。今論合爲一義。又此經乃大小通信之文。故瑜伽・對法・中邊等論亦爲引證。中邊述記云。此文不知何經。或說多界經

自身名內至或約處辨文　婆沙百三十八❶十三紙右云。然內外法差別有三。一相續內外。謂在自身名爲內。在他身及非有情數名爲外。二處內外。謂心心所所依❷爲內。所緣*爲外。三情非情內外。謂有情數法名內。非有情數法名外文然泰・光六境名外色。寶及圓暉云五境名外。雖無巨❸害。然六名外爲優。何者。此中五塵及無表色是謂六境。下論二十一紙右云。六根六識十二名內。外謂所餘色等六境。具如光二三十八❹左　寶二二十八紙❺左　具釋。大乘說處內外中。對法第二十六左云。又有差別。謂已生未生差別故。能取所取差別故。外門內門差別故。染不染差別故。近遠差別故。如其所應於色等諸法建立過去等差別。已生者謂過去現在。未生者謂未來。外門者謂不定地。內外者謂諸定地。餘句易了不復分別已上論文。如下所言法救麁細二色。光師取無表色爲細者不是。寶解爲正

猶如父子至不染❻爲勝文　三科名義。光寶等師所言。與慈恩義林章五本大同。蓋是唐三藏相傳之義也。然此中苦集諦等一句。光寶屬上以爲句末。慈恩此屬下句以爲句頭。義林章五本八紙左云。或約處辨。有對名麁。無對名細。苦集染污名劣。不染名勝文小乘有部。苦集一體所望不同。分爲苦集。大乘不然。是故兩家釋有差別。又言染污名劣等者。圓暉云。於三性中。善無記名不染❼污。惡名染污也文麟云。此言有過。謂無記中含染污故。應言善・無覆名不染。惡・有覆名染寶意若依集異門足論。約不善・有覆・有漏善色・無漏善色。如其次第觀待。前劣後勝。婆沙辨惡・不善別。彼論云。問。惡與不善何差別。答。惡謂有覆無記。不善謂諸不善。有作❽此說。惡謂色・無色界及欲界少分染法。不善謂欲界多分染法。有說。惡謂欲界身・邊二見品。不善謂欲界諸餘煩惱等

❾然毘婆沙至一處一蘊文　婆沙七十四十一紙右曰。問。若多增❿語者。爲有一極微名色蘊不。有作是說。非一極微可立色蘊。若立色蘊。要多極微。復有說者。一一極微有蘊相故。亦可各別立爲色蘊。若一極微無色蘊相。衆多聚集亦應非蘊。阿毘達磨諸論師言。若觀假蘊。應作是說。一極微是一界一處一蘊少分。若不觀假蘊。應作是說。一極微是一界一處一蘊。如人於穀聚上取一粒穀。他人問言。汝何所取。彼人若觀穀聚。應作是答。我於穀聚取一粒穀。若不觀穀聚。應作是答。我今取穀。乃至識蘊一一剎那問答亦爾

諍根有二至貪著諸見文　光師釋意。因字貫通諍根。泰・寶不爾。因字唯在生死。不通於上。然准婆沙。光解爲優。婆沙七十四十五右云。復次受・想二法爲因。發起二諍根本。勝餘法故別立爲蘊。謂受能發愛諍根本。想能⓫發見諍根本。如能發起二諍根本。如是能發起二雜染二⓬邊二箭二戲論二我所。應知亦爾已上論文　若准舊論。泰・寶有理。舊論云。諍根有二。一貪著欲塵。二貪著諸見。受・想二法次第爲此二諍勝因等。又諍根者。光云。煩惱名諍。卽諍名根。或與諍爲根已上記文　然煩惱名諍。此出上論五左。非此中意。何者。正理・顯宗二論中。云世鬪諍根正理世間諍根顯宗依此爲世言諍則諍⓭之根。是依主釋泰・寶並爲依主。大旨⓮有別。正理云。世間諍根略有二種。謂貪著欲。耽嗜拘礙。及貪著見。耽嗜拘礙。初因受起。後由想生。味受力故貪著諸欲。倒想力故貪著諸見已上論文　顯宗云。世間諍根略有二種。謂貪著欲。及貪著見。初因受起等全如正理　准上二文。諍之根者。謂貪是也。此貪有二。欲*之貪及見之貪也。此之二貪是言諍之因故。故云諍根。依主釋也。受・想二法與此諍根爲因。諍根*之因。亦依主

❶右＝左（甲）（乙）　❷爲＝名（甲）（乙）*　❸害＝妨（甲）（乙）　❹左＝紙右（甲）　❺左＝右（甲）　❻爲＝名（甲）（乙）　❼〔污〕－（甲）（乙）　❽此＝是（甲）（乙）　❾大正藏經第二十九卷五頁　❿語＋（是蘊增語）（甲）（乙）　⓫發＋（起）（甲）（乙）　⓬邊＝邉（乙）　⓭〔之〕－（甲）*　⓮有＝在（甲）

釋。受與欲貪爲因。想爲見貪爲因。故云諍根因。泰光寶師直謂受想是欲見因。越略一重貪著。故不符順論文。謂言諍之根是欲見二著之貪。受想是見欲二貪之因。言諍之根。諍根之因。此爲二重。應知

又言取蘊至二義都無文　麟云。言取蘊爲顯染依者。煩惱名取。今言取蘊者。顯蘊有漏煩惱所依。言染淨二依蘊言所顯者。若不言取但言其蘊。通顯染淨二種依也。言無爲於此二義都無者。謂無能顯染依及與淨依爲二義也。非謂染淨爲二

有說如瓶至例應成失文　寶師引正理鈔具釋蘊息。又破光師。甚有義理。寶❶云。然撿三解並是婆沙師義者。今謂。第一第三明在婆沙。第二解者雖有多說。未見其文。婆沙七十四十六紙右云。問。無爲何故不立蘊耶。答。無蘊相故不立爲蘊。謂蘊是聚積相。無爲無此相。故不立爲蘊。復次無爲是蘊究竟滅處。故不立蘊。如瓶衣等究竟滅處非瓶衣等。然正理解古師意云。蘊相都無名爲蘊息者。准婆沙文。恐應非古師意。既言究竟滅。豈唯言蘊相盡。又瑜伽中言瓶破等。是究竟滅之義也。又婆沙中第一無蘊相故不立爲蘊。第二究竟滅故不立蘊。如正理解蘊相都無名爲蘊息者第一第二全同無別。何加復次之言。准婆沙文。則衆賢會釋絕無其理。光寶等師何不將婆沙來難正理論乎❷正理釋當婆沙第一義。婆沙云無蘊相故。正理云蘊相都無。兩論並言蘊相。又此論有說用瓶破喩。此是婆沙第二復次之義。此復次義是究竟滅。何唯相釋耶。由此而言。正理不分第一第二古師之義。雷同爲一以難此論。此論有說是婆沙第二復次之義

❸諸契經中至爲離此耶文　名想者。頌疏作名相。惠暉云。名即能詮名。相即法體性也文光記四四十三紙右云。名相者。或從果立相。或從因立稱。故言名相文。今謂。作想爲優。泰云。名從想發。說名爲❹想。又下論五云。名謂作想。如說色聲香味等想。瑜伽略纂第六十紙右倫記五本十三丁右云。內明處四門中。第二❺相差別施設者。謂能詮名由名句文皆從想生故名稱想。又西域❻多呼名❼多爲想。又名等無體。隨聲假立。隨其想解。號爲能詮。故說名等稱之爲想文❽又無性攝論一。探玄記十七十九左對法鈔一二十左同五十左此等亦皆皆以想爲名之異稱。又離此之此頌疏作彼。彼具釋云。經中種種蘊及處界者。蘊者謂八萬法蘊。於戒等五蘊。名種種蘊。處謂十遍處八勝處五解脫處無想天處非想天處。名種種處。界謂六十二界地等六界。名種種界。此經中蘊爲即此論五蘊所攝。此經中處爲即此論十二處攝。此經中界爲即此論十八界攝。爲離彼蘊處界耶文又婆沙七十四十六紙左曰。如契經說有五種功德蘊。謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫❾智見蘊。問。蘊應有十。如何說五。答。彼戒等蘊皆攝在此色等五中。故蘊唯五

論曰諸說至皆行蘊攝文　諸說二字。正理顯宗作有說。神泰云。依毘婆沙有二師說。諸初師說。佛教語爲體者。彼說法蘊皆色蘊攝。諸第二師說。佛教名爲體。彼說法蘊皆行蘊攝。自古諸師依薩婆多出教體性。或言音聲爲體。或言❿名味句爲體。或言並取音聲名味句爲體。今依新譯毘婆沙⓫評家義。惟取音聲爲體故。新譯毘婆沙云等百二十六之文。如光寶所引　上是有部之計。經部所立教體如何。慈恩義林總料簡⓬事云。說一切有部說教體者。有說唯以名句文三而爲教體。有詮表故。有說。但以善聲爲體。三無數劫所勤求故。名等無記故不取之。評家唯取有漏善聲以爲教體。勤求起故。其經量部說名等假。聲體實有。雖彼不立不相應行。仍不取聲。無詮表故。取有漏聲上假屈曲能詮以爲體性。然聲處收。前重於後。展轉聚集無過⓭失故文又探玄一云。解云。評家正義音聲爲體。經部宗亦以音聲爲性。故順正理論第十四破經部云。汝不應立名句⓮名身。即聲爲體。又無性攝論破彼云。諸契經句語爲自性不應理故

有諸師言至法蘊足說文　正理顯宗全同此論。泰光⓯師及圓暉等皆言。是六足中法蘊足論也。然寶法師據舊俱舍及眞諦疏。不信此義。彼疏云。準此論文。即是六足中法蘊足論。此就文句定量。若眞諦釋云。有餘師說。有一分阿毘達磨名法陰。其量有六千偈。八十千中一一法陰。其量皆爾者。佛阿毘達磨藏有九分。九分者。一法陰。二分別惑。三分別世界。四分別因。五成世界。六名聚。七到得。八業相。九定相。九分中有二分名法陰。有六千偈。餘分多少無不皆爾。八

❶〔云〕－丙　❷此下細註甲乙兩本無之　❸大正藏經第二十九卷六頁　❹想＋（文）細註甲　❺相＝想甲乙　❻〔多〕－甲乙　❼多＋（呼）甲乙　❽〔又無…稱〕三十七字－甲乙　❾智＝知イ　❿原本傍註曰名味句舊譯與新譯名句文同　⓫〔評家…沙〕十五字－甲乙　⓬事＝章甲乙　⓭失＝未甲乙　⓮名＝文甲乙　⓯〔師〕－甲乙

萬法陰中。一一法陰各有六千偈。故擧九中法陰分有六千偈。是八萬中之一數也。詳其此釋與論不同。九分中法陰非法蘊足。故已上今謂。寶師有此遲疑。亦非無由。今撿婆沙七十四十七[1]紙云。問。一一法蘊其量云何。有作是說。有法蘊論六千頌成。一一法蘊各如彼量。復有說者。如世尊說蘊處界食緣起諦[2]實念住正斷神足根力覺支道支如是等類一一法門[3]名一法蘊。不可定說有爾所頌。尊者妙音作如是說。一一法蘊有五十萬五千五百五十頌文。有餘師說。一一法蘊有十五萬五千五百五十頌文。有餘師復言。一一法蘊惟有一萬五千五[4]百頌文。[5]詳曰。彼皆不應作[6]如是說。應作是說。受化有情有八萬行。爲對治彼八萬行故。世尊爲說八萬法蘊。彼諸有情依佛所說八萬法蘊入佛法中。作所應作。各得究竟。已上論文 此第一說唯言法蘊論。更無足字。又此同舊俱舍云。有一分阿毘達磨法陰。又撿雜心論第一十紙左云。有說。一一經論名爲法陰。如是經論[7]共數有六千。已上 此論亦無法蘊足論之言。准此等文。此論及正理顯宗等添加足字。如畫蛇足。未覽梵本。叵詳當否。

或說法蘊至名一法蘊文　泰疏云。第二師說。隨所詮蘊處界等言。所詮法門一一差別數有八萬四千。故能詮法蘊有八萬四千。今文中略擧所詮。一五蘊。二十二處。三十八界。四十二緣起。五四諦。六四食。七四靜慮。八四無量。九四無色。十八解脫。十一八勝處。十二十遍處。十三三十七覺品。十四六神通。十五無諍智。十六願智。十七四無礙解等。餘一切有八萬四千所詮法門。一一能詮教名一法蘊。故法蘊量有八萬四千文　麟云。言一一教門者。問。既言約義定量。而復言教門者何。答。擧其教門顯所詮義。謂隨所詮蘊等一一差別數有八萬。能詮法蘊其義亦[8]爾

如實說者至八萬法蘊文　寶云。如[9]是道理判法門量。故言實判。又云。正理二解同前。第三解云。乃至准此論文。論第三釋卽與第二釋無別文　今謂。正理雖爲通釋。然第二第三文[10]未全同。何者。第二云蘊處界食緣起等。第三云不淨慈悲等。不淨慈悲正是對治。與蘊等別。況婆沙中二說不同。又光寶師引眞諦說。慈恩法華玄贊第六四十六紙　亦同。寶師引賢劫經。此經諸師多引。至相孔目章三三十七紙右　引普曜經。撿經無文。以故探玄[11]記十四三十二[12]紙　改其題號。引賢劫經。經文同彼。至相賢首並云[13]如光曜度無極者。恐請記失。撿彼經文。最初修習行法度無極。第二光曜度無極。慈恩唯識述記五末五十二紙左　亦言最初修習法波羅蜜多。然遁麟乃同至相等。更加解釋云。始從光曜度者謂託胎時者。亦非也。賢劫經三初紙云何謂修習行法度無極。有六事。從古以來未曾發意[14]則平等至[15]直菩薩心。在於過去平等覺所及於衆生。布施持戒忍辱精進一心智慧。志樂佛道。心願至[16]眞。未曾忽忘。是謂修治習行法度無極。是爲六。何謂光曜度無極。有六事。發顯明智道心之法。已自察戒發菩薩心。始從施起戒忍精進一心智慧。是謂光曜度無極文　准此經文顯發明智故云光曜。非謂託胎時。[17]又義演第六本八紙[18]左云。最初修五停心觀。初不淨觀作光明想名光曜。或起心並云於法名光曜也。雖有此解。未見正文。文　此等皆非也。具如集成[19]論五末之一九十紙右　大凡諸師明法門量多引此[20]經。如大集經十五・報恩經第六・智論五十九・無性攝論第八・對法論十一・雜心論第[21]六・正理・顯宗等中說

如是餘處至類亦應然文　朝鮮論本。說字作諸。頌疏亦同。彼云。餘處者餘經處也。餘經所明諸蘊處界。皆此論中蘊處界攝。故言類亦應然也

餘契經中至一一自相文　寶疏云。謂經中說前色等五蘊・眼等十二處・及眼等十八界[22]處。有異名蘊處界。皆攝在前所說中文　有人據此寶疏言。此論文明經攝論。頌疏云論攝經者非也。今謂。有人卻誤也。寶意不然。欲釋餘蘊異名之義。是故先擧色等蘊等。非謂此文明[23]經攝[24]論。寶疏上已總科云。已下第十一有四行頌。攝諸經中異名蘊處界也。第一頌攝諸經法蘊。第二頌辨法蘊量。第三頌攝餘經中諸蘊處界文　此第三者卽今文是也。大乘亦明論攝經。瑜伽五十六云。此十八界當知能攝一切經中所說餘

[1] 紙＋（右）甲　[2] 實＝寶イ甲　[3] 名＝各イ甲　[4] 百＋（五十）甲乙　[5] 詳＝評甲乙　[6]〔如是說應作〕－甲　[7] 共＝其？　[8] 爾＝然甲乙　[9] 是＝此甲乙　[10] 未＋（不）甲　[11]〔記〕－甲乙　[12] 紙＋（左）甲乙　[13] 如＝始甲乙　[14] 則＋（發）甲乙　[15] 直＝眞カ乙　[16] 眞＝直甲　[17] 又＋（唯識）甲乙　[18] 左＝右甲　[19] 論＝編甲乙　[20] 經＋（又）甲乙　[21] 六＝一甲乙　[22] 處＋（處）甲乙　[23] 經＝論甲乙　[24] 論＝經甲乙

界。乃至十二處攝文一一自相者光云。若以共相相攝。是則萬法皆同爲合。體相若分。互無濫故。應觀自相以體相收文暉云。觀知攝相。相者性也。應審觀彼一一自相。夫言攝者。唯攝自相。色唯攝色。心唯攝心。名自相也已上暉文今謂。攝有差別。謂自他性。詳見婆沙五十九十二紙左十八紙右須者尋之(1)已上(2)合
釋勝義世俗二攝。即是自他二性也。論十三左

謂戒定慧至五蘊文　三家皆引婆沙三十三十紙左文。於中惠暉釋解脫云。盡無生智相應勝解。最初於境印持自在名解脫也。今謂此釋非也。勝解有二。謂印持自在。無學勝解是自在勝解非印持。然今添足言印持自在招濫不鮮也。正理十二三紙右云。勝解別有又如經說心由勝解印可所緣。(3)謂心起時皆能印境是印持義如常　又正理更敍雜心等師解云。有餘師言。勝謂增勝。解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等是自在義光師(4)釋云。令心於境自在爲勝。境不能礙故得。改易名爲解脫。如言勝戒勝定勝慧

若兼助伴至法處所攝文　頌疏云。此中色蘊取定共無表色也。色等四蘊是法處攝。識蘊是意處攝文麟云。以有漏故不通道共。故唯定共

又多界經至十八界攝文　中阿含經四十七十六紙左法蘊足論第九十二紙右有多界品。神泰云。又多界下。第三攝異名界。中阿含第四十七心品多界經第十。云何比丘知界。世尊答曰。阿難。若有比丘見十八界。眼乃至法界等。寶疏云。(5)略依法蘊足論第十第十一。多界品出六十二界體。乃至阿含經中亦列六十二界名。多界經瑜伽九十六明六十二界建立所以有十三分別。(6)勝長阿含

爲即虛空名爲空界文　婆沙七十五九紙左云。問。虛空空界有何差別。答。虛空非色。空界是色。虛空無見。空界有見。虛空無對。空界有對。虛空無漏。空界有漏。虛空無爲。空界有爲。問。若此虛空是無爲者。契經所說當云何通。如契經說。世尊以手摩捫虛空。告苾芻衆。豈佛以手摩捫無爲。而告弟子。答。彼於空界說虛空聲。非謂虛空手可摩捫。餘經亦說佛告苾芻。若有畫師或彼弟子持諸彩色來作是言。我能彩畫虛空作種種文像。有是事不。苾芻(7)曰。佛。無有(8)此事。彼亦於空界說虛空聲。又伽(9)陀說。獸歸林藪。鳥歸虛空。聖歸涅槃。法歸分別

空界謂竅隙傳說是明闇文　玄應音義曰。廣雅(10)曰。竅孔也。隙裂也。說文。竅空。隙壁際孔也文正理。顯宗明闇之明作光。舊論亦同。又顯宗論改傳說字以作體即。長行釋云。應知此界體是實有(11)謂內外故。如地界等。此離虛空其體別有由契經故。其理極成。如契經言。虛空無色無見無對。當何所依。然藉光明虛空顯了。又說於色得離染時斷虛(12)空故知別有

諸有門窓至名爲空界文　法蘊足論第九十九紙左云。云何內空界。謂此身內所有各別空性空類有執有受。此復云何。謂此身中隨皮肉血骨體等空。眼穴耳穴鼻穴面門。咽喉心腹腸肚等穴。由此通貯所飲所食。及令下棄。復有所餘身(13)肉各別空性空類。是名內空界。云何外空界。謂此身外諸外所攝空性空類無執無受。此復云何。謂外空迥隣阿伽(14)陀色。是名外空界。前內此外總名空界文婆沙第七十五八紙左亦同。若大乘則具(15)如瑜伽二十七及五十四等說

傳說阿伽至說名隣阿伽色文　泰疏云。前師釋阿伽極礙色是所隣。空界色是能隣。空界能隣阿伽故名隣阿伽色。此師釋。阿伽無礙是能隣色。阿伽能隣餘(16)礙故名隣阿伽色文又婆沙七十五九紙右云。阿毘達磨作如是說。云何空界。謂隣礙色。礙謂積聚。(17)而墻壁等有色近此名隣礙色。如墻壁間空叢林間空樹葉間空窓牖間空往來處空指間等空。是名空界。有作是說。此文應言云何空界。謂隣難除色。然色有二種。一者易除。謂有情數。二者難除。謂無情數。此空界色多近非情墻壁樹等而施設故。名隣難除色。舊對法者及此國師俱說。空界處處皆有。謂骨肉筋脈皮血身分晝夜明暗形顯等處。皆有此色已上論文然名義集三十九紙(18)右云。阿伽此云水已上集文亦言閼伽。攝眞實經下二十紙*右閼(19)何唐云圓滿。眞興云。梵云閼伽。此云欝惕。令其香水澹澹之義。介梨曼陀羅經下八紙右云。過迦樹木云欝惕。或云。閼伽者翻爲無濁。是清淨義。今謂或翻無濁。與今言無礙相近矣。又慧琳音義十十五紙右。仁王護國陀羅尼經三藏不空譯　云閼伽

(1)已上＝上已㊥㊂　(2)合＝分㊥㊂　(3)謂＝諸㊂　(4)[釋]－㊕　(5)[略]－㊥　(6)[勝長阿含]－㊂　(7)曰＝白イ㊫　(8)此＝是㊕㊂　(9)陀＝他㊥㊂　(10)[曰]－㊥㊂　(11)謂＝說㊥㊂　(12)空＋(界)㊥㊂　(13)肉＝內㊥㊂　(14)[陀]－㊥㊂　(15)如＝是㊥　(16)礙＋(色)㊂　(17)而＝即㊥㊂　(18)右＝左㊥*　(19)何＝伽㊥㊂

著梵語也。卽是香水器也。或用金銀器也。或用螺盃盛香水也。[1]已上音義 今謂。梵語多含。不必一律。或阿伽翻水或無濁等。如言阿伽水。此卽梵漢兼稱。持業釋也。又琳音義爲盛水器則阿伽之水。依主釋也

阿毘達磨俱舍論[2]指要鈔第二

分別界品第一之二

[3]此除色聲至餘三種文 頌疏云。無記二字義屬上句。餘謂色聲。此通三[4]性。[5]今謂。餘謂色聲者誤也。餘卽十界。具如長行釋

十八界中至此彼差別文 有見等者。泰疏云。舊云可見不可見者[6]誤也。瑜伽倫記一上十九紙右云。有見有對者。舊經論名可見。依梵本名有見文 麟[7]云。有見梵云婆。此云有。尼陀羅舍那。此云見。見含三義。如婆沙七十五十六紙及一百二十八初紙正理第四四紙左然釋有見三家皆引正理。泰疏云。今此文中但以第二義釋。以可示現。[8]此彼差別。能有眼根見用故。說色名有見。如心有所緣境說心名有緣也文 今謂。泰意色有眼見故名有見。此與第一相濫。寶疏但引正理不加解釋。又光記[9]云。此色界以可示現在此在彼差別不同。有能示現此彼言說故名有見。此卽言說名見文 暉師亦同。 然依婆沙正理見義總有三說。別唯二義光記倫記幷同 別二者。一眼見義。二示現義。於第二[10]義中亦有二種。一方所示現。二影像示現。然婆沙中一方處示現。是世友義惠暉云三示現義[11]則不正也。者非也 二眼見義。是法救說。三影像示現。是脇尊者義故。言總有三說。然世友義但云示現。非謂言說。泰寶兩釋並無此意。今依大乘雜集論三云。立有色有二十種義。其中第四有方所故。謂有分量故。第六方所可說故。可說在彼在此方故。第十三顯示故。謂諸言說顯示義故文 又解。言說[12]名見。正理四二紙左云。有說。色者謂能示現在此彼言。此云有見如有名等。准此等文光解爲正

如畢舍遮室獸摩羅文 泰疏云。畢舍遮舊經中名毘舍闍鬼。鬼中勝者也。玄應音[14]義二十二紙左十二云。畢舍遮舊[15]云毘舍[16]遮。又作毘舍遮。鬼名也。餓鬼中勝者也。亦言顚狂鬼也文 大日經義釋第七六十九右云。毘舍遮是極苦楚義。[17]以餓鬼趣故。常爲飢渴熱惱之所逼切。因以爲名文言 室獸摩羅者。泰疏云。室獸摩羅形如象麟記云。有云。形如床大 舊經律。或云失收摩羅。或云失守摩羅。梵音轉耳。譯云殺子魚也。善見律第十七云。鰐魚也。長二丈餘。有四足似龜齒至利。有禽鹿入水。齧腰卽斷。廣洲土地有文 玄應音*義十五五紙右十八六紙右亦同。又婆沙九十五二紙左云。如有海獸名室[18]獸[19]舊婆沙[20]文三十九二紙左云。失獸摩羅凡所銜物堅執不捨。要以利劍斷截其牙。然後乃捨。五見亦然

如諸蝙蝠鵂鶹等文 蝙蝠者。玄應音*義十五二十六紙云。蝙蝠方眠方[21]因。方言蝙蝠。服翼。蠟蟔。靈鼠四者。一物方別名也。崔豹古今注。蝙蝠一名仙鼠。一名飛鼠。五百歲。色白腦重。集物則頭垂故。謂之倒掛。蝙蝠食之神仙。蠟音織。蟔音[22]黑。律文作蝠蝮非也。又鵂鶹者。玄應音*義十四二十五紙右云。鵂鶹許牛切。下力周切。亦名鉤鵅。卽鵄鵅也。夜見晝伏。亦名怪鳥也文 爾雅云。怪鵄是也。其鳴卽雨。爲鸋可以[23]聚諸鳥。頭目如貓。晝無所見。夜卽飛噉蚊虻故。莊子云。謂鵄鵂夜撮蚤察毫末。晝出瞋目而不見丘山。鳴則後竅應之。其聲連轉如云休留休留。故名曰鵂鶹。江東呼爲[24]東載板。楚人呼爲快杜鳥。蜀人呼爲春哥兒。皆言其鳴主有人死也。試之亦驗。光法師對面記云。貛狐子鵂鶹子異名也

境界所緣復有何別文 正理四十紙右云。論[25]云。六識意界及法界攝諸心所法。名有所緣。有所緣故此論云。能取境故 如人有子。所緣所行及與境界。名義差別文 光師三義以辨差別 寶師以爲四[26]解非也。第一解中。總別雖殊。其義則同。如下三義釋異熟相。況下二釋皆有又隔。今釋無有。三釋明矣 寶師破云。並非論意。然[27]不辨其釋所以爲非其非如別記中 又泰師云。約礙功能名境礙。約礙法體名所緣礙文 此同光師第二解也。頌疏亦唯引光第二解。[28]又初自釋是光第三解意也。今謂。泰光暉等幷以體用分其差別者未可也。何者。論言轉時說名有礙。又云和會轉故。此等論文皆約功用。若無施能取能緣之用。則何有拘

[1]已下甲乙兩本無之 [2]指要鈔第二＝第二指要鈔㊥ [3]大正藏經第二十九卷七頁 [4]性＋(文)細註㊥ [5]今謂乃至釋十八字甲本作細註 [6]誤＝謬㊥㊚ [7]云＋(言)㊥㊚ [8]此彼＝彼此㊥* [9]云＋(謂)㊥㊚ [10][義]－㊥㊚ [11]則＝是㊥㊚ [12]名＝爲㊥㊚ [13]言＝名㊥㊚ [14][義]－㊥* [15]云＝言㊥㊚ [16]遮＝闍㊥㊚ [17]以＋(是)㊥㊚ [18]獸＋(摩羅)㊥㊚ [19][舊婆…羅]十五字－㊚ [20][文]－㊥ [21]因＋(功)㊥㊚ [22]黑＝墨㊥㊚ [23]聚＝聚㊚ [24]東＝車㊥㊚ [25]云＝曰㊥㊚ [26]解＋(者)㊥㊚ [27]不＝未㊚ [28][又初…也]十一字－㊚

礙之義。言唯礙體全無其理。又寶疏釋曰。有境之法。於自境上有見聞等遊履功能。名爲境界。心心所法執境而起。名爲所緣。卽心心法二差別者。執境而起心心所。同名爲所緣。越彼彼境於餘境中此不轉故。名爲有對。取像印持功能差別。心心法異。名爲境界。越彼於餘境此不轉故。名爲有對。此謂差別文今謂。寶師釋二種別似泯却混。於餘境中此不轉者。此卽境界有對。何爲所緣有對。又心心所執境而起。此時豈無了別取像等用。如寶法師。縱雖具鵝王眼。此中分辨何爲所緣。何爲境界。若約心心所而言之。境界所緣毫無寬狹。二種有對❶眠然無別。今辨差別。本爲欲分根識有對❷也。非於心心所也。諸師不領境界所緣立名之由。故致❸此謬。其境界乃是功能所託。故通根識。又所緣者。緣有二義。一謂緣藉。二謂緣執。今言所緣第二是也。是故所緣唯局心心所法。不通諸根。又終南家業中卷云。七心之數以照境邊入於境礙。能緣慮邊又入❹所緣有對。問。取境緣慮深淺如何。❺答。約局論。初念取境乃屬❻境界有對。相續緣慮卽是*所緣有對文今謂。家業同光第三。且就❼初念相續分二種別。不符論文。又淸涼華嚴疏鈔三十五下三十九左云。論自問云。境界所緣彼有何別。論答云。若於彼法此有功能。卽說彼爲此法境界。心心所法執彼而起。彼於心等名爲所緣。釋曰。彼卽六境。此卽根識等。意云。若根識等

於色等境有能見等功能故。卽❽託色等爲我境界。若心心所猶如羸人非杖不起。託境方生。卽色境等名爲心等之所緣也。是則境界有對能緣力強。所緣有對所緣力強。故所緣中但有七心。境界之中具有根識。以根不託境而生故。故能取境邊名境界有對。爲境引邊名所緣有對。而大雲釋云。礙取境義邊名境界有對。礙緣境義邊名所緣有對。似非本意。以論引施設足論四句分別境界有對。謂一於水有礙非陸。如魚等眼。二於陸有礙非水。如人等眼。三俱礙。如捕魚人乃蝦蟆等眼。四俱非礙。謂除前相。釋曰。以此而明。以見等爲礙耳。非礙見等也❾文又論自釋礙義云何眼等於自境界及自所緣轉時。名爲有礙。答云。越彼於餘此不轉故。釋曰。❿謂眼緣色不聽聲等故。眼於色名爲有礙。礙我餘緣故。則礙取境義。斯亦有理。而疏不言礙取餘境。俱言礙取境邊。故非論意。三有對義。彼論爲難。今⓫已略顯。然第三有對。體雖七心。要緣六境故亦有色。又言等者。等於下別無對色故。此無對色亦六境中法界攝耳⓬疏鈔已上今謂。淸涼責大雲釋以語不足爲非論意。豈惟不足而已。義亦不允。淸涼元無領會境界所緣之別也。論意約就能取能緣以分二別。然淸涼分力於能所緣辨其强弱。今非此中意耳。又定賓飾宗記二末四十一右云。境界所緣復有何別。此難意云。五種色根能取境界。名爲境界有對。

既非緣慮故。非所緣有對。其義易知。然論境界所緣有對二門。並言以七心界及諸心所而爲體性。是則境界所緣有對應無差別。若於彼法此有功能。卽說彼爲此法境界。心心所法執彼而起。彼於心等名爲所緣。若於彼法者。彼色等境也。此有功能者。此十二界一分有取境功能也。卽說彼爲此法境界者。說彼色等是此十二界法界一分之境界也。總相⓭意。取境功能卽立名爲境界有對。猶如燈炎有⓮燈炷功能也。心心所法執彼而⓯起。執彼色等境界而起也。謂憑境力心方生。總相意者。自由他生。卽立名爲所緣有對。猶如燈炎藉炷已生也。亦如羸人杖力故⓰起名爲所緣者。境名所緣也。所緣之有對。依主釋也。此文分明自辨異已。光法師等⓱浪爲多釋已上記文今謂。寶師自負輒得領解。排斥光師多釋。然⓲見其釋相。尙昧文段。何會淵致。近取比況。玄皎難分。此一段文唯在問答境界所緣。其釋有對出見下文。此中釋有對者。此是太早計也。以故所立譬喩不合法說。燈炎燒炷功能者。此唯顯示能取功能。非顯境界。又燈炎藉炷已生者。此顯心心所法依於所緣而起。非⓳喩境界亦名所緣也。又慈恩唯識述記二本初紙左引此論文。雖非別加細釋。然亂位次顚倒論文。亂次者。彼列次云所緣障礙境界。與此論違雜心論云境界・障礙・所緣。又引二差別之文。先擧明所緣文。後擧明境界文。以故所緣文中。彼字失其所指。此倒文

❶眠＝斷㊀, 泯㊁　❷也＋(其燃)㊀　❸此＝斯㊀　❹所緣有對＝緣對㊀*　❺答＋(若)㊀　❻境界有對＝界對㊀　❼初＝次㊀　❽託＝諾㊀, 語㊁　❾[文]－㊀㊁　❿[謂]－㊀　⓫已＝既㊀　⓬[疏]－㊀　⓭意＋(者)㊀㊁　⓮燈＝燒㊀㊁　⓯起＋(者)㊀㊁　⓰起＋(也)㊀㊁　⓱浪＝狼ヵ㊀　⓲見＝觀㊀㊁　⓳喩＝驗㊀㊁

之失也。又溜洲釋疏依寶疏意。撲揚依光記意。圓暉依用泰光。遁麟惠暉亦不出此域。學者深須消息。

若於彼法至名爲所緣文　斯文有味。字字著眼。初者汎言彼法。廣通一切有爲無爲等法。言此有功能者。汎指言此。卒歸根識二法。若此無功能則但是色聲等法。何得境界之名。今者此根識法於彼色等法上已有功能。方以彼色等法相望此根識法。立境界名。說彼之彼。指上彼法。略去法字。又此法二字。卽❶是上此。更加法字。雖總言法。而卒落根識。如上所辨。上明境界。下示所緣。言心心所法執彼而起者。彼者卽指上彼法。說彼爲境界二處所指。而今亦言彼。前所言境。若未爲心等之所緣執。則但名境。不名所緣。要須心等執彼而起。方名所緣。言彼於心等者。彼者。指上執彼之彼。執彼之彼如上所辨。於心等者簡非心等。立所緣❷之名。唯在心等。非餘法故。然則法名寬通。境界次狹。所緣極局。寬狹漸次鉤鎖連續。善說境界所緣之別。然慈恩師唯識述記二本雖全引此論。❸泪亂位次。顚倒文句。譬如截斷人之總身以爲兩段。移於下分冠於頭上。豈可觀乎。詳如集成編中

云何眼等至說名有礙文　光云。此中言自者。五根五識各取自境。不能取他名自。非不爲他緣。意及意識緣法境故名自。非不能緣他❹也。又解。緣十三界名自。非五根五識取故。又解。十八界中隨所取者卽名爲自文　此解與上一十紙左餘三釋各各了別三義全同。然第一釋如通途說。法境是不雜亂體也。第二第三本據下文。下文第二論十三紙右云。十八界中色等五界。如其次第眼等五識各一所識。又總皆是意識所識。如是五識各六識中二識所識。由此准知。餘十三界一切唯是意識所識。非五識身所緣境故文　第二釋意符順餘十三界等下文。第三釋意順皆是意識所識等文。亦順下文第三論二紙左云。了自境者。謂六識身云云　眼等五根於能了別各別境識有增上用。第六意根於能了別一切境識有增上用故

越彼於餘此不轉故文　麟云。轉之言起。謂識不於聲上起也。既不能取他。明知。唯爲自境所拘礙也。或轉謂不移於聲境也。有約了青色識不於黃色境。明其拘礙礙。大意亦同文　今謂。轉以移釋不是。下轉可爾。上轉如何可通

或復礙者是和會義文　麟云。舊云。眼等於自境轉時。於餘聲等而不得起。此和會言還是拘礙。准此釋與前無別文　今謂。不然。所望不同。非無差別。上約於餘不轉。此約和會自境自他寄壤。何言無別

十有色有對文　正理第四二紙左有色有三說。如光所引。然惠暉云。問。色體不是見。有眼見故名有見。亦應色體不是色。有彼色故名有色。答。乘言便故言有色。乘上句有見也云云　今謂。乘言便者非也。正理有三釋故

若法境界有對至是境界有對文　麟云。言應順後句者。謂問中境界居前。所緣是後。今卽順所緣。❺答故名順後。亦名稱後句答。已上定賓釋前後句亦不允當　今謂。此釋謬也。准此下論及大乘對法論等。問有二句。於中稱順後句故云順後句答及稱後句答。如此論文及頌疏等。問略後句至答方顯。所以知問略後句者。下論第二之二十紙左　問答意識所依無間此准五識作法而言云。若是意識所依性者。卽是意識等無間緣耶。設是意識等無間緣者。復是意識所依性耶。應作順前句答。謂是意識所依性者。定是意識等無間緣。有是意識等無間緣。非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界已上論文　准此下文。明知。今此問中略去後句。大乘亦同。其問答法具如對法十二八紙左同十五十紙左瑜伽略纂六十二紙右倫記五上十六紙引婆沙明大小等句。演祕七末十九紙左云。汎爾決擇。問答諸法。而有寬狹差別不同。由斯對法第十五中。明其一行云云順前順後二三四等諸句數也故彼論云。一行者卽問論法。謂以一法與餘法一一互相問已。除此法更以第二法與餘法互相問。如是一一問一切法。今有問言。若成就眼處亦色處等耶。設成就色處亦眼處等耶。應順前句答。餘句是次第一一漸成。如理應❻思順前句者。謂相望問答順前後及以四句。如理應思。如於諸法中隨取二法更互相問依止前法以答所問。如有問言。若智亦所知耶。設所知亦知耶此應作順前句❼答。智亦所知。有

❶〔是〕－【甲】　❷〔之〕－【甲】【乙】　❸泪＝相【甲】　❹〔也〕－【甲】【乙】　❺答＋（云）【甲】【乙】　❻思＝說【甲】【乙】　❼答＋（諸）【甲】【乙】

所知非智。謂餘法。順後句者。謂卽二法展轉相問。依止後法。以答所問。如有問言。若所取亦能取耶。設能取亦所取耶。此應作順後句答。諸能取亦所取。有所取非能取。謂色等五境及法處。除相應。

鳩摩①羅多作如是說文　鳩摩邏多。神泰翻云童子。光・寶並云豪童。西域記云童受。慈恩云童首。唯識述記二本云。日出論者卽經部本師。佛去世後一百年(一字恐三字寫誤)中。北天竺怛叉翅羅國有鳩摩*羅多。此云童首。造②五百論。時五天竺國有五大論師。喩如日出明導世間。名日出者。以似於日。亦名譬喩師。或爲此師造喩鬘論集諸奇事。名譬喩師。經部之種族。經部以此所說爲宗。當時猶未有經部。經部四百年中方出世故。同四本云。譬喩師是經部異師。卽日出論者。是名經部。此有三種。一根本卽鳩摩邏多。二室利邏多。造經部毘婆沙。正理所言上座是(光記二●十紙左云。然和須蜜此云世友。俱舍釋中云。是室利*羅多解。乃至正理不破者。言中不違故不破也已上。今撿正理四●六紙左。亦有此說。然同俱舍。二③之三紙左言有餘師說。不言上座。正理往往有上座言。然指室利*羅多以呼上座。未見明文。具如下辨。三十二紙左　然光・寶幷言。上座是室利*羅多。又④正理第六●三紙右　引鳩摩羅多頌。其並次文云。上座所宗等。此指鳩摩羅多。以有言上座徒黨。正理二十五*之八紙右　光記第九●四十一紙左　指之云尊者世曹。又上座弟子有大德羅摩。正理二十五●五紙右　上標斯名。至下六紙右　指云上座親教門人。正理第二十五●第二十六中。上座之言殊)多。三但名經部文　然經部中鳩摩*羅多・室利羅多二人不同。西域記中鳩摩羅多翻爲童受。室利羅多翻爲勝受。演祕云。按西域傳東天馬鳴。南天提婆。西天室利羅多。北天鳩摩羅多。中天龍樹(此五論師出猶如日出)　然嘉祥三論玄曰。成⑤實者。佛滅度八百九十年(大乘玄云七百年或云⑥九百年)罽賓小乘學者之匠。鳩摩羅多上足弟子。訶梨跋摩之所造也。又訶梨跋摩傳云。初依薩婆多部出家。三論玄⑦曰。有訶梨跋高足弟子。序其宗曰。訶梨跋摩本是薩婆多部鳩摩羅多弟子已上今謂。恐應同名異體。以出世年大相違故。又惠暉云。今頌在喩鬘論者。未可取信。以喩鬘等未渡故。寶疏等廣指云造喩鬘論癡鬘論等中有此頌耳

此是所許文　泰云。雖是經部說。不違薩婆多義。故云此是所許。光寶不然。光云。論主意朋經部故。云此是所許。寶云。經主印許經部義⑧故。今謂。光・寶爲優。何者。此說非不違有部義。以故顯宗・正理幷不舉用。光破當矣

其餘十界通善等三文　頌疏云。此除色聲八無記。餘三種者三性分別門。此十色中。除色聲二所餘八種⑨是無記性。無記二字義屬上句。餘謂色聲。此通三性文　麟云。言餘謂色聲者不然。若唯明十色。可言謂色聲。通辨十八界。何局在此二。故論云。其餘十界通善等三。謂七心界。與無貪等相應名善。貪等相應名爲不善。餘名無記。法界若是無貪等性・相應・等起・擇滅名善。若貪等⑩性・相應・等起名爲不善。餘名無記。次方辨色聲。今此章中全是疎略。良疏主承前十有色及除色聲等言。唯於十色辨故成此誤已上　今謂。麟・恵兩師釋三性中不開勝義者非也。恵云。擇滅爲相應等起善。空・非擇爲自性無⑪記。誤之甚也。具如光記辨

與無貪等五名爲不善文　光云。於法界中。善有四種。一自性善。謂無貪等三善根及慚愧。二相應善。謂與自性善相應等。泰疏亦同。寶云。七心界與無貪等善根相應名善。貪等三不善根相應名不善已上　今謂。寶疏略慚愧者未可也。明四種善具如論十三業品中十四紙

色界聲界至餘是無記文　光云。色界聲界若善餘是無記者。此卽別明色聲。色聲二界若善心力等起身語表攝⑫是善。若不善心力等起身語表攝是不善。若無記心力等起身語表攝是無記。及非等起色聲皆名無記。以無記色聲中有非等起故。不別說等起。以實而言。無記心亦能等起身語表業已上　頌疏亦同。又寶疏云。第三釋色聲。此二之中。唯有等起善不善也已上泰疏亦同。今謂。泰・寶爲優。以此論中不說色聲是等起無記故。又色聲亦通善不善。本依能等起强盛力故。其色聲無記性本自爾。非別依藉能起力。未必須能起力方成無記。若依大乘。瑜伽論記云。由三思(加行決定等起思)發故。色聲成善惡表。此據表善惡。非體⑬是善惡也。餘香味等非此三思發。所以不成善惡性

有餘師說至攝在於身文　光有三解。寶師大同初解。光師第一・第三。輕安爲心所法。此釋爲優。第二爲身⑭之輕安非也。以舊論

①羅＝邏宮②*　②五＝九宮②　③〔之〕－宮　④〔正理…多〕三十字－宮②　⑤實＋(論)宮②　⑥九＝五宮　⑦曰＝云宮②　⑧故＝也宮②
⑨〔是〕－宮　⑩〔性〕－宮②　⑪記＋(者)宮②　⑫〔是善…攝〕十三字－宮　⑬是＝此宮　⑭〔之〕－宮

云與輕安相應等故。光云。依彼四靜慮現起等至者[1]非也。靜慮等至二種不同。俱舉所依故。舊論云。依止定及三摩跋提等。梵云馱南衍那。此云靜慮。三摩鉢底。此云等至。總立七名。有心無心定散等別。如唯識述記及了義燈・瑜伽略纂・及倫記等具釋

如是說者云云於彼非無文　正理論四七紙左云。又眼等根互相繫屬。見諸瘂者多分耳聾。塗足不塗。[2]眼明昧。臍輪塗沃。津潤於脣。拔鼻中毛。眼便落淚。諸如是等其類寔繁。故知諸根[3]互相損益。勿令眼等諸根用微。故鼻舌根色界定有

[4]餘十五界唯名有漏文　光記云。餘十五界唯名有漏。道諦無爲所不攝故。如諸煩惱。[5]如譬喩部非情五境。無學身中十五界。非漏所依。皆名無漏。雖皆無漏。非道諦收。猶如虛空及非擇滅。是故得爲如是比量文　麟云。言餘十五界唯有漏者。謂五根五境五識漏隨增故。唯此宗。佛十五界亦唯有漏。以佛自身雖無煩惱。而爲他人緣於佛起故。亦有漏。若餘部師。佛身非漏依故。不名有漏文　寶疏云。餘十五界唯名有漏。漏隨增故。與大乘[6]論部不同也已上　大乘者。謂五蘊論及雜集二。唯識第十有三義等

五識有尋伺文　朝鮮論本。有尋之有作唯。頌疏亦同。正理顯宗幷爲有字。同此論本。今謂。唯字爲正。以長行釋云顯義決定故說唯言。故正理顯宗恐應順此錯本。又此論頌誤爲有尋伺者。以長行直釋云眼等五識有尋有伺故。又有字是正。則秦・光・寶[7]幷應加會釋。既[8]不會釋。明知。有字寫誤。舊論頌云。有覺亦有觀定是五識界。長行云。是五識界恆與覺觀相應故言定。又有人云。梵語有字兼有唯義故。釋云說唯言。頌疏等中改爲唯字。雖無[9]害。未可也。以梵語多含不可輒改故。今謂。唯字多義。唯識樞要上本云。故說簡持是唯義也。亦決定義及顯勝義具如二集成編中釋　又正理第五云。唯者定義。又唯識述記七末十七紙左云。唯與定有[10]別者。梵音言都。都者不唯是唯[11]耳。亦是定義。於此都之字上加[12]阿縛馱剌[13]耶。即是楷定義[14]也。故今應言唯是定義。以依他中決定唯有空故。前[15]既言無有二。此言唯者。更何所簡。不可已無更須簡故。唯是定義文　又但字有定義。正理論八八紙右曰。此中但言或顯定義。定有間際故名定間。如[16]是有熱故名定熱。是定有際理得[17]定義文　准此等文。有人之說或其可爾。今案。長行唯言。恐是寫誤。當作有字。有字亦有定義。正理十三十二紙左曰。釋此有生生等於八一有能云。此中有言兼顯定義已上論文　今謂。有之梵語亦有定義。故翻譯師或翻爲定。或翻爲有。續高[18]傳[19]九二十二[20]右　道寵傳文云。魏宣武帝崇尙佛法。天竺梵僧菩提[21]流支。初翻十地[22]論。在紫極殿。勒那摩提在大極殿。各有禁衞。不許通言。校其所譯。恐有浮濫。始於永平元年。至[23]永平四年。方[24]訖。及勘讎之。惟云有不二不盡。那云定不二不盡。一字爲異。通共驚美。若奉聖心已上傳文　准此傳文。梵[25]文唯一。隨譯者意爲定或有。然現流論經見作有字十地論二[26]之七紙左　乃是流支意也。崔光十地論序第[27]二紙右云。以永平元年歲次玄枵四月上旬。命三藏法師北天竺菩提[28]留支。此云道希。中天竺勒那摩提。此云寶意。及傳譯沙門北天竺伏陀扇多。幷義學緇儒一十餘人。在大極紫[29]殿庭譯出斯論。十有餘卷已上序文永平四年首夏翻譯周訖　然准論意。自梵本有二本。一有一定。非關譯者清涼疏抄三十四中有云。西域之經自有二本。六十五十地論二九紙左云。有二種頌。一有不二不盡。二定不二不盡。此頌雖異。同[30]明實有。若非實有。不得言定已上論文　淨影記第二七十一紙左云。有二頌者。此華嚴經。佛去世後。文隱龍宮。後因龍樹入海誦出。傳之在世。至於論主作論釋時。世傳有二。一頌[31]言有。一頌言定。故有兩[32]頌。兩頌雖異。同明有者。會定爲有。若非實有。[33]不言定。會有爲定[34]已上論文　今案。梵土三藏非一。或元有異本。或諸部稟傳各有別。或僞造成別。於中好事者以沙糅金。斌斌如也。或固執相諍。爲欲依據。更[35]作別文。爲眞經論。且如婆沙百八十五十五紙左　正理論中。佛滅度後年未幾許。梵土經論眞僞混淆。遐傳支那時已[36]線遠。大小經論數如塵沙。涇渭淆雜。龍蛇並進。是以有眼囊哲審詳刊定。示勗將來。庶耘蕪穢以輝金言

以行相麁外門轉故文　麟云。言行相麁者。謂五識依五根取五境。行相麁顯。若爾。內

[1]非＝不可(甲)(乙)　[2]眼＋(便)(甲)(乙)　[3]互＝更(甲)(乙)　[4]大正藏經第二十九卷八頁　[5]如＝以(甲)(乙)　[6]論＝諸(甲)(乙)　[7]幷＝等(甲)(乙)　[8]不＝無(甲)　[9]害＝妨(甲)(乙)　[10]別者＝差別(乙)　[11]〔耳〕－(甲)(乙)　[12]〔阿〕－(甲)　[13]耶＝那(甲)(乙)　[14]〔也〕－(甲)(乙)　[15]既＝已(甲)(乙)　[16]是＝定?(甲)　[17]定＝成(甲)(乙)　[18]傳＝僧傳(甲)(乙)　[19]九＝七？　[20]右＝左(甲)(乙)　[21]流＝留(甲)(乙)　[22]〔論〕－(甲)(乙)　[23]〔永平〕－(甲)(乙)　[24]訖＝終(甲)　[25]文＝本(甲)(乙)　[26]〔之〕－(甲)　[27]二＝一(甲)(乙)　[28]留＝流?(甲)　[29]〔殿〕－(甲)(乙)　[30]明實有＝實有明(甲)　[31]言＝云(甲)　[32]頌＝誦(甲)(乙)*　[33]不＋(得)(甲)(乙)　[34]論＝記(甲)(乙)　[35]作＝造(甲)　[36]線＝綿(甲)(乙)

門意識應非行相麁。解云。五識望意識名麁。意識望上地名麁。又解。通望上地並名爲麁。且依前釋。言外門轉者。謂緣外色聲等境故

伺在欲界至應名何等文　頌疏❶曰。此問意。伺非三品收者。不與伺相應故。不可言有尋有伺品。伺得與尋相應故。不可言第二無尋唯伺品及第三無尋無伺品。既非三品。應名何等。

由此故言至有四品法文　頌疏云。由此者。由有第四無伺唯尋品也。有尋有伺地者。欲界初禪是也文惠暉云。下再結前義。明後三界中。約法別論。在欲界初定各成四品也文麟云。據約法界自有四品法。然四品皆初標品名。謂字已下指其法體。

謂除尋伺餘相應法文　餘者四十四心所法也麟云。問。何不言意識二界。獨言心所耶。答。雖意及識亦爲初品。此約法界明故。但言心所。所以論言謂除尋伺餘相應法故

傳說分別略有三種文　傳說之言。意不一准。如上具述。今顯婆沙稟傳。故云傳說。非謂不信或難知之義

此八及聲皆無執受文　正理四十六紙左云。頌中及言具含二義。一顯總集。謂八及聲總無執受。二顯異門。謂餘師說。不離根聲亦有執受已上　若據大乘五蘊論雜集論。聲爲非執受。瑜伽五十六爲有執受。景云。聲起時不離根故爲執受。對法據不恒有故。不說執受。基云。聲界不離根常有。聲處不恒。今取其界已上然寶師意不用正理故。❷云。聲非有所緣法。故言及聲。此意雖依異門。不同正理。麟云。乘前有所緣界。聲非有所緣法故。復言及。此亦順成寶釋。婆沙❸三十八九右曰。問。如前所說。有執受無執受其相云何。答。有說。若與血肉筋骨相雜住者。名有執受。與此相違名無執受。有說。於彼斫刺破裂時。生苦痛捨擔。名有執受。與此相違名無執受。尊者妙音作如是說。若法已生未滅有情數是有對非所聞。名有執受。已❹生簡未來。未滅者遮過去。有情數遮非有情數。是有對者遮意處法處。非所聞者遮聲處。與此相違名無執受。尊者在取作如是言。若法有方分有情數繫屬身是有對可牽可❺斥。名有執受。有方分者遮過去未來。有情數者遮非有情數。繫屬身者遮身所出謂髮毛等。是有對者遮意處法處。可牽可*斥者遮聲處。與此相違名無執受。又百三十八七右云。有執受是何義。答。❻是增語所顯墮自體法。無執受是何義。答。此增語所顯非墮自體法已上論文　今謂。准上論文。諸說皆簡聲無執受。正理擧餘師說。定是不正義

尊者覺天至唯❼大種性文　正理第四十八紙右　此段稱尊學上座者之敎理。大同今此覺天說。然正理初第一之九紙右　有譬喩論師名。次下同卷之十紙左言譬喩師。次亦言譬喩部。然後十一紙左　指示前師初呼爲彼上座。准文漸次。則後上座之言卽是指前譬喩❽師或譬喩部師也。除此更無所指。從此已下往往有上座❾之言。然至第二卷二十紙左　言彼上座及餘一切譬喩部師等。今據慈恩普光等意觀此論文。鳩摩羅多此謂根本譬喩論師。又諸宗尙鳩摩羅多者總❿說譬喩部師。又於彼譬喩部中。更選室利羅多稱爲上座。故言彼上座及餘譬喩部師等。慈恩等釋應有根據正理始末未見明文。略如上述

若爾何故至乃至廣說文　正理四十八紙右　譬喩論師引此所擧二經爲難

彼說不離至無相違過文　正理五八紙左云。譬喩論師作如是說。諸所造色非異大種。所以者何。契經說故。如說云何名內地界。謂於眼肉團中。若內各⓫別堅類隣近執受。乃至廣說。若異大種別有諸根。不應於根說大種性。又餘經說。苾芻當知。諸有士支皆卽六界。既定說六爲假有情所依實事。故知眼等色等造色非異大種。若所造色異諸大種。有何意趣此經不說。彼言非理。不了契經深意趣故。前所引經順世名想故作是說。謂諸世間眼肉團中起眼名想。此眼名想依眼所依大種等⓬趣。眼肉團者。總說一切不離眼根大種所造。若不爾者。此經唯應說謂於眼⓭肉各別等堅性等言已遮慧眼。應不須說肉團中言。又於眼言是因第七。肉團中言是依第七。由此表知總攝一切。因眼所起不離眼根大種所造是因。於眼所起肉團。其中所有內各別等。名內

❶曰＝云㊞　❷〔云〕－㊞　❸(百)＋三㊞㊂　❹生＋(者)㊞㊂　❺斥＝付㊞*　❻是＝此㊞㊂　❼(四)＋大㊞　❽師＝論㊞　❾〔之〕－㊞　❿說＝謂㊞㊂　⓫別＋(堅性)㊞㊂　⓬趣＝起イ㊞　⓭肉＝內イ㊞

地界。此則顯宗眼等生因・依因等地。由此重說第七言。總攝一切眼及肉團所依大種已上今謂。准此論文。光解爲優。寶疏不精

入胎經中至非唯爾所文　正理五九紙右云。後所引經唯說六界不言餘者。有別意趣。謂續生時眼等無故。雖於此位亦有身根。而猶未能覺冷等觸。若法有體未起作用。不❶應在有用品中。又唯六界是諸有情有用本事。從續生心至命終心常有用故

彼經復說六觸處故文　寶疏云。彼經說六界者。謂四大・空・識。爲成士夫本事。士夫非唯爾❷許。亦更有六境及心所故。所以得知。彼經亦說色等六觸處故文光云。言觸處者。觸之所依故名觸處。即眼等六根。故婆沙七十四云。復次眼等六處作觸所依義。名六觸處已上論文此中引意。取能依觸非所依處文今謂。光解爲優。有歸據故。然光師意取能依觸者。未可也。今此取所依處爲善。何者。順下論故。次下九紙右云。如契經說。今六觸處應知即是昔所造業。光記云。如契經云。今六觸處果。應知即是昔所造因。觸所依處名六觸處。即眼等六根。此中意。取所依六處。不取能依六觸。泰疏意謂。六根爲六觸處。光師引文不非。其義不是。泰解爲優

❸能燒所稱有異諍論文　婆沙百三十六六紙初能所斫亦有異諍。非唯後二門而已。然今此論且隨一❹邊言能燒所稱有異諍等

異熟因所生至假立因名文　寶師破泰師義。於中破泰師總別義。深爲的當。以有正理明據故。然言不見相從假立之異者。此破不是也。以相從假立二門有別故。以假立門❺非相從故。雷同爲一。豈精當乎。然泰光・寶等。並釋此論分爲四說者。未可也。今折論文總爲三段。不開二三。以論無或言故。第一約異熟❻門。第二約業果門。於中初業次果。即是如次依主・持業釋也。第三約假立門。正理・顯宗並爲四段。故以三或爲偏。此論唯爲三段。有二或故。又檢舊俱舍。唯有三復次。無約果文。非唯舊論。正理・顯宗亦復如是。❼然正理論纔有四釋。而此論三說外更加一釋。第一釋云。離因而熟故名異熟。異熟體生名異熟生。顯宗亦同。此二論意。異即離義。不同此論

有說梵行亦能長養文　若依大乘。瑜伽第五十四說四長養。亦同雜心。又六十四云。復次有五。諸根大種長養。謂食長養・夢長養・避不平等長養・梵行長養・等至長養。即此長養略有二種。一任持長養。二不損害長養。此中最初是任持長養。後四是不損害長養

若爾不應至梵音聲相文　詳見婆沙百十八二紙右。施設足論者是六足中隨一也。唐三藏自餘五論皆雖已翻。而唯此論未翻耳。若大乘說雖有二解。以通異熟爲正。如對法抄一。又義林章云。依菩薩地常行愛語・如語・諦語故。感得大士梵音聲相。同餘相好通異熟故已上章文。然婆沙意。聲非異熟。成此義宗。總有九說。此論三傳・五傳・隨欲三說。如次彼論第一・第二・第三之義。此三義❽之外更有六義。彼論諸說無通異熟。此論偈頌明說亦同。然❾光法師別立通義。於小乘宗甚難信順。婆沙百十八初紙曰。諸法由業得彼法。當言是善不善無記耶。乃至廣說。問。何故作此論。答。爲止他宗顯己義故。謂犢子部分別論者。欲令音聲是異熟果。問。彼由何量作如是說。答。由聖言故。如施設論說。何緣菩薩感得梵音大❿士相。菩薩昔餘生中離麁惡語。此業究竟得梵音聲。由此說故。彼便計聲是異熟果。爲遮此意顯一切聲非異熟果。故作此論。乃至廣說。問。若一切聲非異熟果。施設論說當云何通。答。依展轉因作如是說。然一切聲非異熟果。問。何故諸聲非異熟果。或有說者。聲屬第三⓫轉。謂最初業生諸大種。大種生聲。聲屬第三轉。故非異熟果。復有說者。聲屬第五轉。謂初業生異熟大種。異熟大種生長養大種。長養大種生等流大種。從此等流大種生聲。聲屬第五。故非異熟果。復有說者。聲隨欲轉。非異熟法可隨欲轉。復有說者。聲復生聲。非從異熟⓬復生異熟。復有說者。聲是現在加行所發。異熟果是⓭前業所起。復有說者。離初靜慮染時語表便斷。若是異熟者。應離三界染時方斷。復有說者。聲有三種。謂善・不善・無記。異熟⓮果⓯唯無記。有說。若聲是異熟者。生可愛趣應一切時出如意聲。生非可愛趣應一切時出不

❶應＋(立)甲乙　❷許＝計甲，所乙　❸大正藏經第二十九卷九頁　❹邊＋(故)甲乙　❺非＋(以)甲，(必)乙　❻門＝因甲乙　❼［然］－甲
❽［之］－甲　❾光＝寶甲乙　❿士＋(夫)甲乙　⓫轉＝傳甲乙*　⓬［復］－甲　⓭前＝先甲乙　⓮果＋(者)甲　⓯唯＝惟甲乙

如意聲。現見有時與此相違。是故聲非異熟。復有說者。聲有間斷。異熟色無間斷。是故聲非異熟。然諸菩薩由二因緣發願求佛大士夫相微妙梵音。一由曾見。二由曾聞。由曾見者。謂彼菩薩曾見諸佛處大集會。爲諸有情以梵音聲宣說正法摧伏異論。微妙深遠具丈夫相。由曾聞者。謂彼菩薩具聞如來以梵音聲宣說正法。乃至具丈夫相。爾時菩薩見聞歡喜深心愛樂。則便誓受順彼正因。我諸❶梵戒梵行精進。皆當回向願於未來得作如是大士行類。由❷此意樂。❸復種種上妙香花供具音樂。供養諸佛獨覺聲聞制多形像。承事供養父母師長同梵行者。修如是等殊勝福時。一一回❹求梵聲相。又勤淨除二種業道。謂麁惡語及雜穢語。由勤淨除麁惡語故。得大士相微妙梵音。由此梵音摧伏一切外道他論。由勤淨除雜穢語故。感得言詞威肅清亮。由此言詞映奪一切世俗異論。譬如有人見他處在花妙堂閣陳列五樂歡娛自恣。聞他稱奏五樂音聲。作此思惟。我於何時。當得如是處妙堂閣陳列五樂歡娛自適。既思惟已。勤加功力積集財寶。如其所願皆能辨之。菩薩亦爾。由見及聞發願求❺佛梵音聲相。諸業過去乃至廣說

若爾身受至便違正理文　異解紛競。難概適從。泰光意謂。論主用五傳義。聲非異熟。寶師意謂。論主破兩師義。聲通異熟。三師解釋意見不同。然解正理三師皆同。正理❻師破斥後師意存前師。以於前師❼文下通身受難故。然泰光師不用三傳義者。以正理中移於後文在初說下故。又以難云身受從業所生大種生不云從長養等流大種生故。又泰光師爲論主意用後師者。以正理中雖有別破後師之文。此論無別能破文故。況又長行順釋偈頌。頌文已云無異熟生。何以長行許通異熟耶。然寶法師爲俱舍破兩師義者。以能破文在兩說終故。若依論文起盡。寶解尤爲穩暢。又論主多破婆沙故。其❽餘具如兩師疏記❾下辨。❿今案。約此論現文言之則寶解爲優。又探其義言之。泰光爲善。又通大小乘意。除犢子等小乘無文。泰光符順小乘婆沙。此論偈頌及婆沙等在文炳著

若有眼界至亦眼識耶文　泰疏云。將釋此文。先述毘婆沙論七十三之⓫十紙。百六十二之十五左　若依伽延有五行。一成門。二不成門。三得門。四捨門。亦名棄門。五退門。前四門通功德過德。第五一門唯功德有退也。婆沙唯有前四門。依彼論成有八句。不成亦八句。得有十。捨有十二。具如彼述。寶疏第四三十六紙左云。然此得名有總有別。總名得者。獲及成就皆名爲得。非得亦爾⓬捨不成皆名非得。別名得者。一者未曾得及得已失將成就法得至生相初獲名得。二者得已不失。得至現在名爲成就。卽是先不屬己初獲屬己。名之爲得。此謂生時決定屬己故。名之爲得。未在身故不名成就。成就謂得現在於身。捨及不成亦唯於得。若望同類唯初剎那生相名得。最後剎那滅相名捨。爾時非得至生相故。於其中間雖後後念至其生相。然此類法恒名成就。非今獲故。此類之得現在身故。若別望剎那三相前後者。生相定獲。此時名得。至住異相時。總名成就。至滅相位方名爲捨。落謝過去名不成就。於諸論中依總類說。不約剎那故。故婆沙正理四通行等。皆約初剎那生相⓭名得。非於後念。若就諸法具得成就及捨不成。四種差別卽有不同。如非想見惑唯有成就及捨不成。無有得也。以無始來恒成就故。後雖容斷必無退故。若利根無學諸無漏法。有得成就及不成就。在凡位時名不成就。金剛心時名之爲得。盡智已去名爲成就。無其捨也。至無學位更無退故。涅槃捨時無非得故。若有得捨定有成就不成就。所以最初得至生時不名成就。以彼身中成就非得故。最初非得生時不名成就。以彼身中成彼法故。於生位中正得捨故。名爲得捨。正理論云。得獲成就義雖是一。而依門異說差別名。得有二種。謂先未得得及先已得得。先未得得。說名爲獲。先已得得。說名成就。應知非得與此相違。謂先未得及得已失。未得非得。說名不獲。已失非得。名不成就。故說異生性名不獲聖法。今詳正理。文雖少異。其義亦同。先未得得。說名爲獲者。有二種。一曾來未得。如無漏道等。二得已失。如生上地等。先未得得說名

❶梵＝禁㊥㊅　❷[此]－㊥　❸復＋(以)㊥㊅　❹求＋(此)㊥，求＝向此㊅　❺[佛]－㊥　❻[師]－㊥㊅　❼[文]－㊥　❽餘＋(立破)㊥㊅　❾下＝中㊥㊅　❿[今案…著]五十八字－㊥㊅　⓫十＝七㊥㊅　⓬捨＋(及)㊥㊅　⓭名得＝得名㊥㊅

爲獲者。即是於二位初得至生相時。先已得得說名成就者有二。一無始已來恒成就者。二初得已後第二念去。皆名先已得得應知非得與此相違者。非得有二種。一無始已來曾未得者。名爲不獲。通其前後名爲不獲。二謂已得捨復於初念生相名爲不獲。第二念去名不成就已上今謂。光師解正理論末得得爲獲已[1]失得爲成就。各但爲一位。與今論別。寶師各爲二位。是故二論意同。言有少異。故光記云。正理若作斯解。而得·捨·成就·不成就四句相違與俱舍相違 或可。得·獲·成就本唯一物。隨作論者寬狹異門。莊嚴於義。不可皆使例同已上今謂。光師此解本據元瑜正理鈔彼具文[2]曰。問。得·捨·成就·不成就四句相違。何言得謂獲成就解云。得·獲·成就本唯一物。隨論者意所用便別。此文與彼不可一例。其義云何。此明獲·成就意。以異[3]文相對解釋。辨得·非得差別之相。故獲·成就體各不同。彼四句中欲以異門莊嚴於義。得即唯據新得。成就即通[4]新舊。成就攝於得。得不攝[5]成就。思之可解已上然光法師評此鈔云成通新舊。得據新論。不成通新舊。捨據新論。得時即名成就。捨時即名不成者。此解謬矣已上今謂。[6]寶師意謂。婆沙約初念後念而言。古德意同。[7]婆沙但改時一字。更無妨害。又寶解。或約得體。或約得時。或就得名各有差別。名有總別。時有得成。故云上是別義等。或云就體以說。或云就時論等。又光師初界品云。所得法至生相等云得等。次根品中云。此法上得創至生相等。二品不遠。前後相違。又圓暉初依寶師。界品得成就門。云得至生相名得等。次[8]根品中云所得法流至現在名成[9]就。此據光師界品釋。義跨兩師。能所未定。何得顯得體相。寶師解釋得·非得義。盡善盡美宋傳云俱舍一宗以寶爲定量。不亦宜乎。其餘立破如疏記中具辨。不遑枚擧

獨俱得非等文　獨字通得。俱字通非。即是獨得俱得俱非之義。又等[10]者。寶師等唯等成就。故寶疏·頌疏科言得成就門。光師科云得成就等門。故解等字云。等謂等取成就等。此中總明得成就·捨不成就。如婆沙具說。恐繁不述。今謂。光[11]師爲正。論云爲攝如是所未說義。總[12]復言等故

我執依止至說心爲我文　婆沙七十四初紙論內外處總有四說。此論當第四。然衆賢論師破此論說。故寶疏云。准婆沙有四釋。此論即當第四。正理[13]云何破自宗義。又世想立名依少分立。如何爲難[14]已上疏文　今謂。寶破當矣。又寶師破光云光第三解與正理同亦當。光師引婆沙百三十八之文釋此論文不合。寶疏引七十四爲正。彼引契經與此論同。然此論所引。七之二句與下二句是各別經。又婆沙論四句爲一經之文不分二經

[15]若境與識定爲所緣文　頌疏云定有二義。一如色等五境與識定爲所緣名之爲定。謂五識名定。緣境不雜故。今此五境得名定者。謂與五識定爲所緣故。五識緣[16]時名同分。雖被意識緣。以非定故。故非同分。第二法境名定。體即是定。唯意識緣是決定故。定被意識緣。所以望意識名同分文　惠暉云。五識名定。五境不得名定。以通與意識爲所緣境故。五識唯緣自境。五識名定。今喚五境名定。約能緣五識名定。五識緣時名同分也

由諸聖者至恒名同分文　光師解法界名定總有[17]四說。寶疏·頌疏同彼第一

迦濕彌羅國文　具出西域記第三。此云賈名國。舊云罽賓訛也。居北印度之境也。又了義燈一云。西天竺。天親傳云天竺之西北。漢書九十六云。罽賓去長安萬二千五百里。又唐書云。箇失密。或曰迦濕彌羅。演義抄五十一云。迦濕彌羅。亦云迦葉彌羅。並翻阿誰入。華嚴音義三[18]曰。舊名罽賓國。此翻阿誰入。乃至衆人咸云。我不因聖僧末田底尊者阿誰得入此處。故從此語即立其名。國即在北印度境。乾陀羅次北隣也

西方諸師文　元瑜正理抄第九三十九紙右　意謂。西方師是乾馱羅國薩婆多師。　又迦濕彌羅國薩婆多師爲北方[19]師。印度諸國薩婆多師爲外國諸師。下皆準知

復開爲二至二無識屬文　神泰云。若依正義。一切眼皆有識屬。應依故。無識屬不[20]生義也

如觀月舞相僕等色文　婆沙七十一十紙左曰。

[1]失＝得カ(甲)　[2]曰＝云(甲)(乙)　[3]文＝門(甲)(乙)　[4]新舊＝於舊新(甲)(乙)　[5]成就＝於成(甲)(乙)　[6]寶＝法(甲)　[7][婆沙]－(甲)　[8]根＝界(甲)　[9]就＋(等)(甲)(乙)　[10][者]－(甲)　[11]師＋(解)(甲)，師＝解(乙)　[12]復＝亦(甲)　[13]云＝如(甲)(乙)　[14][已上疏文…經]九十一字－(甲)(乙)　[15]大正藏經第二十九卷十頁　[16]時＋(說)(甲)(乙)　[17]四＝三(甲)(乙)　[18]曰＝云(甲)(乙)　[19]師印度＝印土(甲)，師印土(乙)　[20]生＝正(甲)

如百千人同觀初月。又如衆中有一妓女等

根境識三至故名爲分文　寶云。准正理文第六八紙左更相交涉。是總句。作用及觸。是別句

通三者至各通三種文　惠暉云。法界通三斷者。法界中不定。貪・嗔・疑・慢。大煩惱。癡及大地法。染慧爲五見。此十是見惑。餘大地九。大煩惱五。尋・伺・睡眠。大不善地二。四相。得。此等與前見惑相應等。卽見斷也。通修斷者。十大地。尋・伺・睡眠・惡作取染。大煩惱五。大不善二。小惑十與貪等爲相應縛。大地十。大善十。尋・伺・睡眠・惡作取善無記有漏邊。十四不相應。無表取別解脫定共不律儀無表。此等諸法與貪等爲所緣。是所緣縛。名修斷也。非斷卽取大地・大善地・尋・伺・四相・得・道共無表無漏邊・及無爲。爲非斷也

八十八隨眠至皆見所斷文　此論唯指心・心所法・四相爲彼俱有法。正理・顯宗不爾。彼云。此中八十八隨眠。及彼相應心心所法。幷彼諸得。若彼生等諸俱有法。皆見所斷文　又言隨行得者。光・寶所解不同。光師隨行卽得。持業釋也。寶師隨行之得。依主釋也。今謂。寶[1]師不隱。隨眠及心心所等法。皆[2]已有得隨眠上得。何有不名隨行。光師以爲隨行卽得。於理爲勝。略如光・寶第一各辨。又光記云。俱有有二。若心所俱有則與隨眠同。迷理故亦是見[3]所斷。若四相爲俱有[4]幷隨行得。是見惑親發起故。皆見所斷。無修斷相不通修。非無漏故不通非斷。又得非俱有故。故言隨行得文言八十八者。頌疏云。苦諦有十煩惱。集・滅各七。除身見・邊見・戒禁取也。道諦有八。除身・邊見。四諦合[5]爲三十二。上界除嗔。有二十八。謂四諦下各除嗔故。成二十八。上二界各有二十八。合成五十六。兼欲界三十二。成八十八。此等隨眠是分別惑。迷理起故。纔見諦時。彼皆斷故。名見所斷。見謂見諦。見是能斷。惑是[6]見所斷。見之所斷名見所斷。依主釋也

前及此色定非見斷文　泰・寶疏意。並通上三。光有三解。初二解通三。第三唯指非六及色。此中第三爲優

幾是見幾非見文　光云。尊者世友眼見。尊者法救眼識見。尊者妙音眼識相應慧見。譬喩者眼識同時心心所法和合見巳上寶疏六此外更有犢子部心心所和合見。惠暉亦云犢子部心心所同時我見。今謂。寶・暉兩師不可也。檢婆沙十三初紙右云。或復有執。一眼見色。如犢子部。然光師何不擧此計。今謂。雖唯一眼見色。[7]而非識見等故。所破中不擧用之

傳說不能觀被障諸色故文　正理[8]云。然經主意不忍彼因。故於頌中標傳說語

譬如夜分至明昧不同文　光師有二解中。第一爲優。雜心論一二十六紙右云。如陰翳見色。學見亦如是。如晴晝見色。無學見亦如是

[9]又頗胝迦瑠璃雲母水等文　雲母者。本草綱目八五十四紙云。釋名。雲花・雲珠・雲英・雲液・雲沙・磷石。時珍曰。雲母以五色立名。詳見下文。按荊南志云。華容方臺山出雲母。土人候雲所出之處。于下掘取。無不大獲。有長五六尺可爲屛風者。但掘時忌作聲也。[10]據此石乃雲[11]之根故。得雲母之名

有餘復言至亦說鑪能鳴文　有餘者。光師云。識見家異師。泰疏云。婆沙論云。曇摩多羅說眼識見。奘法師云曇摩多羅是曇誐德部。寶[12]疏據此說。今謂。舊云曇摩多羅。新云達磨多羅。此翻法救。法救是識見家。泰疏等云曇摩多羅部。或云曇誐德部。恐應是誤。[13]又嘉祥三論玄云。次三百年中。從可住子部復出四部。以嫌舍利弗毘曇不[14]足。更各各造論。取經中義足之。所執異故。故成四部。一法尙部。卽舊曇無德部也。二賢乘部。三正量弟子部。四密林部巳上玄文　然法尙部。部執論云法上。文殊問經云法勝部。十八部論云達摩鬱多梨部。出三藏記云法盛部。又曇無德部翻云法[15]藏。或法護部。或法正部。此云法尙・法上。名聲相近。是故嘉祥誤爲舊曇無德。又法勝與法尙・法上語相近似。且法救雜心釋法勝論。故唐三藏及神泰等。指斥識見宗義。以爲曇無德部之計也。寶疏立義動與光師乖翻。今亦然也。據唐三藏及神泰疏與光不同。學者應思次第三卷六紙。亦有光・寶異說。件觀更明

無如是失至不言識色文　光有五解。泰疏

[1]師＝解（甲）　[2]〔巳〕－（甲）　[3]〔所〕－（甲）（乙）　[4]幷＝是（甲）　[5]爲＝成（甲）（乙）　[6]〔見〕－（乙）　[7]〔而〕－（甲）　[8]云＝曰（甲）　[9]大正藏經第二十九卷十一頁　[10]據＋(之則)（甲）（乙）　[11]〔之〕－（甲）*　[12]疏＋(亦)（甲）（乙）　[13]又嘉祥乃至更明之文原本無今依甲本補缺之　[14]足＝是（乙）　[15]藏＋(部)（乙）

同第二解此解爲勝
若眼所得至說名所見文　光師[1]此有三解。若初二義於上下文互有同文故來之義。若第三義合初二義以爲第三其意不別。三義不允。今所引意。眼識生時。說根[2]是見離識之根不說爲見。爲證此義引婆沙云。根識之所得受說爲所見。寶疏略釋不周。泰師解通
如何共聚[3]攎掣虛空文　法花譬喩品云。鬪諍*摣掣文句云。意謂爲是爲掣復謂爲非名*摣。又*摣爻也。以五指俱取也。掣者牽把之貌
於見色時至爲二眼見文　光云。明兩眼見前後。頌疏亦同寶疏云。分別一眼二眼見色之義。今謂。寶解親文。光解不允。以論不說前後故
論曰至二眼俱見文　光云。如犢子部。兩眼互見。非俱時見。處隔越故。速疾轉故。謂俱時見。如婆沙十三破云等已上記文　正理第七云。有餘師說處隔越故眼見色時唯一非[4]二。以二眼觀箭等時。能審定知曲直相故
閉一觸一此事則無文　此意。若言兩眼各見則今者閉一。理不應見本月。以前閉一眼見本月故又觸一如前。則被觸眼應見第二之月。然今[5]開一觸一。則彼本月與第二月並無。是故明知。二眼俱見其第二月但是第六之妄見。實無體性。故五事論上十右曰。問。已知見用唯屬眼根。眼見色時爲二爲一。答。此不決定。若開兩眼觀諸色時。則二俱見。以開一眼[6]按一眼時。便於[7]眼前見二月等。*開一按一。此事則無。是故有時二根俱見。又發智論說俱見因。謂。雙開時見分明等。兩耳兩鼻應知亦然已上論文今謂。倶舍云觸一眼。五事論云按。言異意同。舊倶舍云。若閉一眼半閉一眼等。對映可知。光云。但被觸眼所引意識。妄謂見二。非觸眼見。此證兩眼同見。[8]二月俱發一識文　寶師雖破光釋。光師無失。寶疏云。又若兩月非[9]各一眼見者。因何障被觸眼第二月無。第一月在。障不觸眼第一月無第二月在已上今謂。障不觸眼第二月在者。未詳也。第二月者但是第六妄情所見也。已無本月。何有第二。又此論文依五事論。今云論主自釋者。不檢本源也。[10]五事論者本世[11]友說。法救作釋
論[12]曰至則不能聞文　正理論七十八紙右曰。有說。耳能取於至遠聲相續轉來入耳故。又自能聞耳中聲故。此說非理。手纔執鈴。聲頓息故。若聲相續來入耳中。手執鈴時。依鈴聲可息。從彼傳生中間離質相續不息。此聲[13]應聞。然執鈴時。現見一切鈴聲頓息。都不可聞。不可息餘。餘亦隨息。不聞餘故餘亦不聞已上論文秦疏云。眞諦云。聲來入耳是正量部計
眼中藥等則不能觀文　麟記云。西方人多著眼藥。故指此明已上麟記文今謂。佛多在恒河邊說法故。多引河沙喩。亦此類耳。然天竺熱。人多患眼。慈恩對法鈔云。迦末羅病是熱病也。玄應此云黃病。損眼根故。所見青色以爲黃色。多著眼藥。蓋爲此也。經中多有空花喩。亦可准知
眼根雖見至耳根亦爾文　光寶所解不同。瑜伽倫記一上二十四紙右云。問。[14]眼由明見色。有見暗色。識依眼根生。有識不依根。答。准相續解脫經云。由定力故有光明相。由此光明故見暗中。然卽天眼尙假光明。況亦肉眼不假光明。若蝙蝠等者。眼匡有光明故。闇中能見色也已上然正理八十五紙左云。夜行類識不藉明生。水行類識不待空發。人於瑠璃頗胝伽等障色亦爾。天眼發識不假空明
謂向遊塵同類相續文　玄應音義云。向許亮切。三蒼。向北出牖也。向亦窓也。今謂。下論第十二云。積七牛毛塵爲隙[15]遊塵[16]者。卽謂此也
此大德意應言愛樂文　光云。上來雖有四解。論主許取第四大德。婆沙一百三十二初紙右亦有四解。同此論已上記文今檢婆沙。唯有三解。無此論中第二說文
若異此者至許爲有對文　光有四解。寶同第一。此解爲優
[17]論曰至鼻等識故文　寶云。言等量者。如根微量。境微亦[18]爾。相稱合生鼻等識也。此云等者。境與根量非減非增。名之爲等。非是要與爪甲量等。名之爲等。隨取少多皆名等也文惠暉云。言等量者。如鼻等根有一百極微。[19]卽能取一百極微香境。若

[1]〔此〕－(甲)　[2]是＝此(甲)　[3]攎＝據カ(甲)，摣イ(甲)，攄(乙)　[4]二＋(人)(甲)(乙)　[5]開＝閉(甲)(乙)　[6]〔按一眼〕－(甲)　[7]眼＝現(甲)　[8]二＝一(甲)(乙)　[9]〔各〕－(甲)　[10]五事乃至釋十二字甲乙兩本作細註　[11]友＋(之)(甲)　[12]曰＝云(甲)　[13]應＋(可)(甲)(乙)　[14]〔眼〕－(甲)　[15]〔遊〕－(乙)　[16]〔者〕－(甲)　[17]大正藏經第二十九卷十二頁　[18]爾＝然(甲)(乙)　[19]卽能＝能卽(甲)

香等境大。即前念先取半。後念取半。由根速疾發識。謂言同時。若境少。即根半發識取境。名等量也。然五色根中。前四許全發識及半發識。身根半發識。不許全發識

如是耳根至形量差別文　光釋雲等二等量義。❶二等取義。第一順正理論。第二順此論意。寶疏云。言蚊雲等聲者。隨質判也已上疏文 寶意。蚊質小。雲質大。故言隨質判。然麟云。呼雷爲雲者。從質判者。此違寶意

眼根極微至傍布而住文　泰疏云。眼根安布有❷二說。初說傍布。是薩婆多義。有說重累。是餘部義。故舊俱舍云。有餘部說。如衆重累已上疏文 光記云。前說❸爲勝。不言有說故。然寶師以後釋爲善。以違衆多理故。今謂。泰・光所解應然。寶師所難❹之不稱理。何者。諸根如珠寶光清淨映徹。雖隔❺膜覆。然非不取外香味等。已取外香等。外非執受香等亦是同分。何違衆理之有

如香荾花文　本草綱目二十六五十五紙 云。胡荾釋名。香荾・胡菜・蒝❻荼。時珍曰。荾許❼氏。說文作葰云。薑屬。可以香口。其莖柔細。而根多鬚。綏綏然也。張騫使西域。始得種歸。故名胡荾。今俗呼爲蒝荾。蒝乃❽莖葉布散之貌。作❾芝花之*芝非矣。藏器曰。石勒諱胡。故并汾人呼胡荾爲香荾。又時珍曰。立夏後開細花成簇。如芹菜花。淡紫色文　婆沙十三五紙左云。問。眼根極微云何而住。爲傍布住。爲前後住耶。設爾何失。若傍布住者。云何風吹不散。若前後住者。云何前不障後耶。有作是說。黑瞳子上傍布而住。對外色境。如胡荾花。或如滿器水上散麨。問。若爾何緣風吹不散。答。淨色覆持故吹不散。有餘師說。黑瞳子中前後而住。問。若爾何故前不障後。答。體淸淨故不相障礙。謂如是類所造淨色雖多積集。而不相障。如秋池水以澄淨故。細針墮中而亦可見。耳根極微住耳孔中。鼻根極微住鼻孔中。如是三根繞頭而住。如冠花鬘。舌根極微住在舌上。猶如半月。然於其中如毛端量無有舌根。身根極微隨身內外次第而住。復有餘師以喩顯示諸根極微次第住相。眼根極微黑瞳子上如藥杵❿頂。耳根極微住耳孔中猶如燈器。鼻根極微住鼻孔中猶如人爪。舌根極微住在舌上猶如⓫刺刀。身根極微隨身而住猶如戟矟。女根極微住女形中猶如鼓顙。男根極微住男形上猶如指環。佛於經中亦以此喩說諸根相已上論文 五事論上十左大同此論。但不說男女二根相。身根攝故。又楞⓬伽經⓭眼形如蒲萄朶。杜順止觀云⓮如香稷花亦蒲桃埵。又楞嚴云耳根如新卷葉。杜順云*如斜竅⓯葉。舊俱舍⓰云浮休閣皮。此論云如卷樺皮。玄應音義云。樺木⓱名。皮以飾弓者也。又楞嚴⓲云。鼻根如雙垂爪。杜順云。如覆爪甲。又楞嚴云。舌根如初偃月。杜順云。如偃月刀相。又舊俱舍云。男根隣虛如大指。此論云如指鞜。玄應音義云。今作搯同。徒答切。說文。指搯韋搯也。今射鞜也

如冠花鬘文　玄應音義曰。古冠切。冠猶⓳箸也。下梵言摩羅。此譯云鬘。音莫班切。案。西國結鬘師後用蘇摩那花。行列結之以爲條貫。無問男女貴賤皆⓴是莊嚴。或首或身以爲飾好。則諸經中有花鬘是也。大鬘寶鬘等同其事也

女根極微形如鼓顙文　玄應音義云。桑朗切。埤蒼鼓柩也。字書鼓材也。今江南名鼓匡爲顙。柩音五寡切。楞嚴云。因名身體。如腰鼓顙。補遺云。今取杖鼓顙故曰腰鼓顙。腰鼓若今杖鼓繫著腰中者。顙卽鼓之匡也匡與筐同 腰鼓之㉑類。兩頭闊。中央狹。神泰云。外小中大。裏小故言如鼓顙

故如是說文　寶疏意謂。此上依俱不俱。此下句數差別。此之一句屬下爲頭。然檢舊論云。故說如*是。此句結上。寶疏科屬下文者不是

謂是意識所依性者等文　光・寶並有問答。光師第一大同寶第二。光師第二大同寶第一。非無稍異。對文可知

論曰至眼等非餘文　若依大乘唯識第㉒五。具五義故。隨根得名。謂依・發・屬・助・如根文疏云。引對法㉓三。眼所發之識故名眼識第二發義 由㉔眼變異識必變異。如迦末羅病損眼根故。所見青色皆以爲黃。非壞色時而識名壞

彼及不共因等文　麟云。此與前門異者。前門明眼等獨名所依。色等非所依。此門辨但名眼等識。不名色等識。故二門別㉕也

❶二＝一(甲)(乙)　❷二＝三(甲)　❸爲＝似(甲)(乙)　❹之＝亢(甲)(乙)　❺膜＝瞙(甲)　❻荼＝荾(甲)(乙)　❼氏＋(切)カ(甲)　❽莖＝葉(甲)　❾芝＝芫(甲)(乙)*
❿頂＝頭(甲)(乙)　⓫刺＝剃(甲)(乙)　⓬伽＝嚴(甲)(乙)　⓭眼＋(根)(甲)(乙)　⓮〔如〕－(甲)*　⓯葉＝窠(甲)(乙)　⓰云＋(如)(甲)　⓱名＋(也)(甲)(乙)
⓲〔云〕－(甲)　⓳箸＝著(甲)(乙)　⓴是＝此(甲)(乙)*　㉑類＝顙(甲)(乙)　㉒五＋(云)(甲)　㉓三＝云(甲)(乙)　㉔眼＝根(甲)　㉕〔也〕－(甲)(乙)

謂眼唯自至意識所取文　麟云。自身眼識簡他身眼識以眼非他人眼識所依故。又唯自眼識依不通自意識依。若色便通四種識。一自眼識。二他眼識。三自意識。四他意識。故名爲共。如觀鏡月等

眼識唯在欲界初定等文　麟云。二禪以上地法微細。無尋無伺。無三識也。由此相望或有上下。然於眼界。初將眼望身。次將色識望眼。次色識自相望。後將色識以望身。總有四節

此中眼根至終不居下文　頌疏云。且欲界眼見欲界色。此即眼與身等同地故言等。身在欲界獲四禪眼。是即眼在身上。決定無有身居上地起下地眼以生上[1]地在勝眼故。不須起下地劣眼故。眼於身終不居下

色識望眼至下地眼故文　頌疏云等謂同地。如欲界眼見欲界色。色識與眼俱同地也。若以二禪眼見初禪色。色識屬初定。眼屬第二禪。此即色識望眼俱下地也。上地色細。下眼不能見上色故。故色非眼上[2]也。上識不依下地眼故。故識非眼上也。由此理故。色識非眼上文　麟云。上識不依下地眼者。自[3]在下識依上眼。如二禪已上借初禪識。終無上識依於下根

色望於識通等上下文　頌疏云。色望於識通等上下。故言一切。如欲界識了欲界色。此即色望識等也。初禪眼識了欲界色。此即色望識下也。獲二禪天眼借初禪眼識了二地色。此即色望識上也

色識於身如色於識文　頌疏云。二者謂色識。此二望身通等上下。如色於識故言亦然。如身生欲界起欲界眼識了欲色時。此即色識望身同地等也。身在欲界發上天眼起初禪識了初禪色。此即色識望身上也。身生二禪借初禪識了下地色。此即色識望身[4]下

[5]鼻舌身三總皆自地文　頌疏[6]云。鼻根鼻識香。身四種。舌根舌識味身四種。身根身識觸三種。此等相望。總皆自地。謂此三種取至境故。鼻舌兩識唯欲界故文　麟云言身識觸之自地者。且約身根對觸。[7]不將識對。[8]身爲自地。又身即根。更無別相。故但言三。不同鼻等與身根別約成四種

自謂若生至謂之爲下文　頌疏云。謂欲界初禪身識望於身觸。皆同地故名爲自也。下者。生上三定借初禪識覺上地觸。此即身識望於身觸在下地也文　麟云。借初禪識者。以上地無身識故

於遊等至及受生時文　遊等至者。具如論第二十八十四紙定品及婆沙七十二九左[9]明。順逆等。惠暉云。或同。即身生初定入初定觀初定法境。四皆同地名同。或異者。如身在欲界入初定觀欲界法。第一念即身意法在欲界。意識屬初定。第二念等已後身法二屬欲界。意根意識屬初定也。若觀初定法。即初念意識法屬初定。身意根屬欲界。若第二念等已去亦起初定心。即身屬欲界。意法及識三屬初定也。若第二念起二定等。即身屬欲界。意根屬初定。意識屬二定。法通三地皆得。餘准此說。從上地入下地[10]心亦准此釋。及受生時者。或同者。起異地心無命終理。如身在欲界死卻生欲界。四皆同地。或異者。若身在欲界死生初定。即意根屬欲界。身意識及法屬初定。從上生下准此釋也[11]

阿毘達磨倶舍[12]論指要鈔[13]第三

[14]分別根品第二之一

[15]最勝自在至根增上義文　婆沙百四十[16]三初紙右具明二十二根於中問根義八紙右云。何故名根。根是何義。答。增上義是根義。明義是根義。現義是根義。[17]喜觀義是根義。端嚴義是根義。最義是根義。勝義是根義。主義是根義已上。然此論言最勝自在等者。此約梵土聲明之法有字界字緣而言。光記九三十五紙右云。依聲明論有字緣字界字界字緣。實疏九。三十二紙云。依聲明一一字皆有二十義。取意不同。釋各異也。今謂。鉢剌底是至義。或是現前義。或顯應行義。又一女界是有義或顯不壞法。具如正理二十五。三紙右。又無一一字字界。故實疏九。七紙左曰。字界應有兩字。短聲呼故。略去一字。但書途也　其字界若有字緣來助。即有種種義起。鉢剌底是至義。是字緣。醫底界是行義。是字界。界是體義。此醫底界由先盋剌底助力。醫底界義轉變成緣。若助訖成緣。應言盋剌底丁履反帝夜。此翻名緣。所

[1] 地＋(自)㊂㊅　[2] 〔也〕－㊄　[3] 在＝有㊂㊅　[4] 下＋(也)㊄㊅　[5] 大正藏經第二十九卷十三頁　[6] 云＋(謂)㊂㊅　[7] 不＋(得)㊂㊅　[8] 身＋(對)㊄，(觸)イ㊂　[9] (云)＋明㊂　[10] 心＝意㊂　[11] 此次行甲本有末題阿毘達磨倶舍論卷第二終十一字　[12] 論＋(根品)㊂　[13] 第三＝卷之㊂　[14] 〔分別根品第二之一〕－㊂　[15] 大正藏經第二十九卷十三頁　[16] 三＝二㊂㊅　[17] 喜＝善㊅

以然者。諸緣勢力起果名行。未至之時未成緣義。若緣力至果或諸緣相至。方得名緣。故造字家於行界上加至助緣行成緣義。參是和合義。❶唱是上昇義。此二是字緣。盋地界是有義。是字界。盋地有界藉前參唱合昇字緣助力轉變成起。若助訖成起。應言參卒播陀。此翻名起。所以然者。明諸有法要與緣合便得上昇。故名爲起。故造字家於有界上加合昇緣有成起義。故總結言由此有行法至於四緣已和合昇起❷具緣❸起義。寶疏九三十紙右云。西方字法有字界字緣。略如此方字有形有聲。如❹一形上聲助不同目種種法。光記九七丁左云。依聲明論有字界字緣。其界有字緣來助。即有種種義出。如米麵等鹽等助時。即有種種味出。如水形上若以可助即目其河。若以每助即目海也。若以也助即目其池。若以白助即目泉也。若以其助即目其湛。若以主助即目其注。水之一形有種種義。由助字異注湛不同。河海有異水是濕義。由可助故❺名❻河。梵字亦爾鉢剌底是至義。醫底界是行義。由先醫底界行義助鉢剌底至義。轉變成緣。論參❼是和合義。至轉變成起此釋起也。此是界一助二合界目起。即如此方木是其一。由目助成相。以相助心以爲想也。論由此有法至是緣起義。此合釋也。此是論主依俗字法作如是釋已上。良賁仁王疏上一十九紙右云。具足應言般羅賢若。此翻爲慧。梵云若那。此翻爲智。西方梵字有界有緣。淮大品經若之一字通目智慧。二字界故。般那西字別目慧智。二字緣故。以般助若。若即目慧。以那助若。若即目智已上疏文。然此中所言最勝自在是字界。光顯是字緣。此具見於正理第九初紙右。光寶詳解更無餘蘊。麟云。今此論取最勝自在是伊❽字界義。光顯是字緣。助伊地最勝自在之義。無熾盛義字緣助忍地界義也已上。然麟師云界名含兩義者不是也。西方字體有三百頌。此中唯擧二界❾二義。何通言界❿字乎。又頌疏冠注⓫曰。然今論但取伊地字界字緣。不擧忍地字界字緣者非也。界緣已別。何云忍地字緣伊地字緣。又普光圓暉兩師云。根體勝故名爲最勝。根用勝故名爲自在也。根體用雙勝名爲光顯。由有最勝自在光顯名爲增上。將增上義以釋根也已上今謂。此釋不是。何者。最勝自在光顯者。此約本造字之法而解其造字之時。豈有辨別體用之差。兩師所言鑿空樹⓬空。實難信用。學者勿惑。又依大乘唯識論疏釋疑惑體有二師別一大乘異師。疑體即慧。非有別體。二正義意。別有自性。非體即慧。第一約字界緣爲釋。緣助界已不失界意。如同俱舍正理等意。第二家意。緣助界已義便轉變。何必仍舊。彼唯識第六十三左曰。有義。此疑以慧爲體。猶預簡擇說爲疑故。毘助末底是疑義故。末底般若義無異故。有義。此疑別有自體。令慧不決。非即慧。故瑜伽論說六煩惱中。見世俗有。即慧分故。餘是實有。別有性故。毘助末底執慧爲疑。毘助若南智應爲識。界由助力義⓭便轉變。是故此疑非慧爲體。述記六末七右云。又訓釋中。論毘助末底至義無異故。述曰。所謂末⓮底慧異名。與般若無別體。於慧上加毘字助之。毘是種種義。即種種慧也。大論言異慧疑。異者是種種義。故知。疑體即慧。以末底般若俱慧異名。以毘助之。豈別有體。此是大乘異師非是別部。乃至論毘助末底至智應爲識。述曰。訓釋辭中。汝以末底是慧。毘助⓯之。說慧體爲疑。亦應若南是智。毘助之故。說智爲識。毘是種種義。由助智故。變名爲識。體非即智。何以助末底疑體即慧。又如職吉蹉是治療義。毘職吉蹉是疑義。豈以毘言助之。疑體即治療。論界由助力至非慧爲體。述曰。又且末底等是字界。⓰界是性義。由毘字是緣。緣助界力義便轉變。何爲緣助界已體尚是舊。故此疑非即慧。此⓱論說疑與顯揚對法同也已上疏文。今謂。淮此論疏。梵文總有二類。一字緣助界成種種字。成已具有緣界二義。如此論明根義。及唯識有義明疑之類是也。二緣助界力義大轉⓲變。如疑言毘職吉蹉之類是也。學者應知

傳說五於四文　顯宗論改此一句。作五根於四事。正理全同此論。彼釋曰。初傳說言顯示論主不樂婆沙師說也。慧暉云。論主意取五段識見師義。四義中導養身不共事。是能依識非所依根。論主破此兩義。頌首置傳說

本性損壞乎及二形人文　玄應音義二十四十三紙右曰。半擇迦舊經論中。或作般吒。或作般

❶唱＝唄㊥㊂*　❷具＝是㊧㊂　❸〔起〕－㊥　❹一＝二㊥　❺名＝目㊥　❻河＋(也)㊥㊂　❼〔是〕－㊥　❽字＝地㊥㊂，地字？　❾二＝一㊥　❿字＝名㊥㊂　⓫曰＝云㊥　⓬空＝義㊥㊂　⓭便＝即㊥　⓮底＋(是)㊥㊂　⓯之＋(故)㊥㊂　⓰〔界〕－㊥　⓱論＝師㊥㊂　⓲變＝異㊥㊂

荼迦。皆音輕重耳。此云黃門。其類有五。一半擇迦總名也。有男根用不生子。二伊利沙。此云妬。謂見他行欲即發。不見即無。亦具男根而不生子。三扇搋(勅佳切)謂本來男根不滿。亦不能生子。四博叉。謂半月能男。半月不能男。五留拏。留拏此云割。謂被刑者也(已上對法論音義。又此論音義云。扇搋半擇迦。勅佳切。舊經論中。或云般吒。或❶云般荼迦。皆方夏譯正也。半擇迦此云黃門。總其類有五。今此第三扇搋半擇迦者。謂本來男根不滿。亦不能生子也。已上音義。今謂。非唯半擇名爲黃門。業品云。二黃門故。如光記辨。此論扇搋半擇迦者。是二類人。非指二人。應師等爲第三類者非也。如寶師辨。又慧琳音義第三・六丁右云。扇搋半擇迦。搋音勅❷力切。經作挓。不成字。迦音寶佉❸切。梵語也。唐云黃門。其類有五。如毘奈耶人律中廣說。今記略頌曰。天犍妬變半是也。同十二・六紙右云。半擇迦音吒。下盡佉反。梵語也。黃門二形不男之類也。已上音義。此論及正理音釋云。搋丑皆❹反)黃門者。開宗記七(二十四左)云。次黃門古今共作二釋。初云。由根壞故。遂令面色萎黃。又解。爲壞根故。守黃家門。從守處爲名。故❺曰黃門。爾者。黃字全非。解。以五帝中黃帝最尊。❻由從尊故作此黃字。案其典據。二釋❼共非。今正解云。以次閹門。皆以雌黃塗之以守此門。故曰黃門。又古時五品❽以上貴人。並以❾雌黃塗門。後爲反逆遂壞根門。於宮中驅使。本是黃門家子弟故曰黃❿門黃門者。業疏曰。黃是中方之色。昔刑其勢號曰⓫閹人。以衛中禁之門故曰也(具如開宗記七・二十四・戒疏三之上・二十三紙・梵網與⓬咸注等。飾宗記七末六十七⓭大同。玄應並與四分・十誦・僧祇諸文)又四分律五十九(六紙)十誦二十一(二十一紙左)明五種黃門。如事鈔中。又僧祇律二十三(二十紙右)明六黃門。如拾毘尼義鈔上之一(二十九紙)又扇搋半擇並通本性損壞。寶疏爲正。舊論云自性黃門故。作黃門故。又二黃門立全分二無。以會經⓮論融攝諸文。似無妨害。然扇搋中雖有全分二別。並是無根。又光師初爲無根。後會婆沙有三說中。初二有根。第三無根。泰師亦云扇搋是無根義。諸師多云扇搋無根。然婆沙九十五紙右現文分⓯別云扇搋成就男根。又舊婆沙五(九紙)云黃門般吒(有男形不能男。有女形不能女)無形二形。新婆沙十四(初左)云人中扇搋半擇⓰迦無形二形等。又依大乘。瑜伽五十二(十四紙右)云若扇搋迦若半擇迦無形二形等。依此等文扇搋迦外別立無形。則扇搋迦不可唯⓱言無根也。是故慈恩瑜伽略纂及對法鈔。扇搋迦此云無根勢用。半擇迦此云樂欲。已對半擇有樂欲。則扇搋迦是畢竟無根勢用。亦無樂欲也。非謂必無男根也。婆沙及瑜伽等論。扇搋迦外更立無形。蓋爲此也。對法論第八(二紙)亦明五種。對法鈔六(二十五紙左)云扇搋迦此云無根勢(生無也)半擇迦此云樂欲。樂他於己爲過故。五中初得二名。次三唯半擇迦非搋迦。人⓲生中無男勢故。後一若不被他於己爲過名扇搋迦。無根勢故。若他於己爲過名半擇迦。有樂欲故。不同初人。彼人一生無根勢用。第五人曾有彼用。雖無其形。性勢仍在。唯起彼用故。由此不被他於己爲過。無樂欲故。不名半擇迦。不同前⓳四人被他於己有過之時樂欲方生故。先生不生即有樂欲他於⓴己爲過故。瑜伽說三人。此說五者。本性除去灌灑即彼被他於己爲過得不淨灌灑故。五十三(十紙右)鈔解不然。以嫉妬開人返不說灌灑故。此論開合嫉妬故加灌灑(已上)具如瑜伽略纂十三(六十六紙左)倫記十㉑四(十六紙)又二形與黃門別。然栖翫記集玄問云。此中爲攝當二形不答。爲二解。一云。即前嫉妬中攝二云。不攝。然是彼類。彼自斷云。後說爲正。對法論中。說扇搋迦半擇迦例二形故。今恐此中須要攝之。然在半月男女中攝。此中且舉有時節有。類無時者。彼文別㉒例無時節者。今謂大乘諸論及此論中。已言及二形人。及言所表。其別可知

如契經言(至)皆自在隨行(文)　此阿含經文也。然與婆沙文言不同。彼論百四十二(十紙右)云。自在隨轉者。如說世間㉓心所引亦爲心所勞。心若於彼生皆自在隨轉(論文已上)光師釋此經文三解。頌疏依用第一。今謂。導引攝受豈無自在隨行之義。第三通義於理爲勝。正理十一(二十四紙右)曰。名映於一切。無有過名㉔者。由此名一法。皆隨自在行(論文已上)准此頌文。自在隨行無有兩別。以㉕此自在是行之差別故

有餘師說(至)受段食故(文)　寶疏云。述[illegible]無德建立根也。眞諦云。經部也(已上)今謂。此說非無其由。何者。頌宗無此頌故。又光師云識見等家是法救等義。　然法救論師是婆沙四大論師中之隨一也。頌宗除之何乎。又次下論(四紙左)云。復有餘師別說根相等。光㉖記亦

❶云＝言甲　❷力切＝加反甲乙　❸切＝反甲乙　❹反＝切甲乙　❺曰＝云甲　❻由＝出甲　❼共＝俱甲乙　❽以＝已甲乙　❾雌＝此甲　❿門＋(今謂非唯半擇名爲黃門業品云二黃門故如光記辨)二十一字甲乙　⓫閹＝閻乙　⓬咸＝成乙　⓭大＝文甲　⓮論＋(於理爲正又依大乘)乙　⓯別＝明甲　⓰〔迦〕－甲　⓱言＝云甲　⓲生＝主甲　⓳四＝三ヵ甲　⓴己＝他甲乙　㉑四＋(上)甲　㉒例＝列甲　㉓〔心〕－甲　㉔者＝方甲　㉕此＝是甲　㉖記＝師甲乙

言識見等家。然舊倶舍此言餘部說。非法救必矣。曇無德。梵語亦言多羅摩多羅。法救亦言[1]達摩多羅。以音相近故。故泰疏引三藏解云。曇無德部說。寶疏亦依此說（雜心論主法救。梵云達磨多羅。阿毘曇心論主法勝。梵云達磨鬱多羅。[2]古家濫稱。如玄私記六十八紙右）然寶師指云。曇無德說中。其頌在顯宗論。即次下頌（四紙右）心所依此別等四句是也。已在顯宗。何爲他部說乎。以顯宗中多擧有部自宗故。從來所述兩師異說。未詳誰是。具如次[3]上（第二卷五十六右）辯白。

[4]言亦爾者至各能爲根（文）正理[5]論曰。又經主釋。亦爾言者類顯一一各能爲根。亦不應理。不應疑故。由得後後道涅槃等增上言故。別義已成。不應於中復生疑故。若言性類無差別故應生疑者。理亦不然。見修無學三地各異互無相攝。不[6]可生疑。設有生疑得後後等已簡別故。何煩類顯。雖同九根性無差別。而增[7]長力有差別故。何容疑彼。應是一根。非女男根。見此疑故。今釋彼言更有別義。謂顯離九無別三根。如從身根別立男女。離身根體無別二根。三根亦爾。離從九根別義建立。而非離九別有三根。此釋應理（已上論文）今謂。衆賢此破非理。此論文意。初總明三根一一爲根。後別明三根漸次相引有增上用。釋文之法非必爲開疑關預加細辨。不可其以無疑爲難。又亦爾言例同男女二根者。此不可然。文隔遠故。結頌之法不可然故。此且取漢語。梵土[8]國俗非所測知。

此中眼等至如前已說（文）頌疏云。眼等六根。女男二根。此之八根界品已說（麟釋同之）今謂。此釋不可也。光云。此中眼等六根如前界品蘊處界中說。男女二根如此品初說（文）以光爲勝。所以[9]者何。正理九云。此中眼等乃至男根。前此品中已辨其相。

身謂身受依身起故（文）世間品頌疏云。色根名身。聚集義也。受依身起。名爲身受。麟云。此但以聚集義釋身故。眼耳等亦名爲身。惠暉云。身謂所依。所依即五識與受爲所依也。冠注傍訓。所依爲五識者。如上四家並皆不允。以光爲正。

阿羅漢等亦如是生（文）光云。等前三果。隨其所應記彼五受亦生如是。此則擧聖同凡。麟云。謂聖人內無分別。亦隨境界之力生苦樂。況諸凡夫而得無苦（已上麟文）今謂。麟釋[10]未盡理也。五受三斷詳見下論（十三紙右）至下當知。

[11]謂在見道至未知當知（文）惠暉云。八智名知。知四諦境有決斷故。八忍非知。未成決斷故。彼修行者正起忍時。作未知苦諦行解名未知。至後念智位必當知苦諦。合名未知當知。七智正知四諦理。不合名未知。由在八忍中間起。同八忍名未知（文）今謂。惠暉云未知之行解者非也。正理顯宗云。未知當知行相轉故。麟云。轉之言起。起之言生。謂當知行生起也。

七有色者至色蘊攝故（文）光寶等解不同。光云。色蘊攝故名爲有色。圓暉亦同。寶云。此明唯有漏也。詳此釋義不盡。無漏無表亦色蘊攝。是無漏故（已上疏文）今謂。光釋爲正。寶破不當。此論所以立色蘊攝故之因者。爲成有色義。非釋有漏。若依舊論。寶解亦非無理。彼論云。眼等有色七根色蘊攝故。故是有流

依無漏根說此言故（文）正理論云。依無漏根說此言故。云何知然。先依無漏信等五根。建立諸聖位差別已。說此[12]言故。今無此者。此即此前所說無漏信等根義。若不爾者。唯應說言無信等根。不應言此

未如實知至過患出離（文）光有二解。寶同第一。此說意者。集等皆是有漏異名也。然諸經論中重說異名。其例不鮮。猶如盡滅變壞皆是過去異名。又所以重說者。光記二十（二十八紙左）云。問。何故經中廣說異名。解云。或爲鈍根隨解一故。或爲多忘隨憶一故。或爲異國隨方說[13]故。或顯巧言轉變說故。或顯義一有多名故。諸有異名皆准此釋

如本論說等（文）本論即出發智第十二（十四紙左）引論[14]證然。寶師疏。此有二意。於中第一引論證有留壽者不可也。已不問留壽有無。何有引證有留壽之意。以光爲正

若依大乘。瑜伽倫云何苾芻留多壽行（文）記一上（三十五紙左）云。對法說三死。一壽盡故死。如生此洲極壽百歲。業雖未盡命[15]終故死。二福盡故死。耽定衣食鬪橫緣故死。三業盡故死。三時業盡故。此論唯依現緣辨死。不依過去緣故。無業盡死。其外緣中離已

[1]達＝多羅（甲）　[2]古＝合（甲）（乙）　[3]上＝下（甲）　[4]大正藏經第二十九卷十四頁　[5]論＋（九）（乙）　[6]可＝有（甲）　[7]長＝上（甲）（乙）　[8]國＝鳳（甲）　[9]者何＝何者（甲）（乙）　[10]未＝不（甲）　[11]大正藏經第二十九卷十五頁　[12]〔言〕－（甲）　[13]故＋（或）（甲）（乙）　[14]證＝說（甲）　[15]終＝盡（甲）（乙）

名福盡合。已名不不等。對法通說過現。合二緣名福故。二論不同。若依俱舍。約❶福盡不盡等作四句可知。若依對法。初將壽盡死對業盡死作四句。壽盡死非業盡者。如大乘中一業感多生。如初一生壽盡故死。業勢未盡。二業盡故死非壽盡者。如有❷二業但感百年。百年滿已。過勝緣故更延壽命。於所延壽不盡而死。第三可知。第四俱不盡死者。中夭之流。次將福盡死對壽盡死作四句。有福盡死者。如飢凍死等。有壽盡死非福盡。如大富者死有餘財。福壽俱盡死者。衣食與命一時俱盡。❸但不盡死者。如大富者橫被他殺

若於僧衆若於別人文　慈恩表無表章。三人已上爲衆。南山及光記等。四人已上爲衆。詳如集成❹篇辨

時彼能感至壽異熟果文　光記云云。寶師辨白能所二❺惑及二轉之別。以匡光解。甚有義理。又命根及衆同分並是牽引果者。婆沙文明。又命根及衆同分二種不同。亦見正理及此論等。如寶師所引

世尊何故至不究竟故文　婆沙百二十六五紙左有三五分之兩說。若依大乘。亦有二說。全如此說。瑜伽倫記五下三十二紙云。准大❻集經。後解百二十歲說爲勝。❼後說佛壽爲三分故文又留三月最後度蘇跋陀羅。本出阿含涅槃遺教智度論等

❽依唯越義至故越次說文　光寶解別。光師意謂。唯越二義不同。謂顯等二句釋唯義。兼具等二句釋越義。寶解不爾。依唯等二句釋頌定字。唯即是越。非別義也。謂顯等下四句。此釋先說憂根所由。❾所由有二。一唯有異熟。二兼具二義。是則大途光師云釋唯越二義。光寶角解何是何非。今謂。光解順此論文。然檢正理顯宗及舊俱舍。寶解亦有由致。以三論中不明定有越義故。正理九十五紙左云。如前所❿說憂根當知定有異熟。定言意顯唯有非無。遮非異熟因⓫無記無漏。故非爲顯示唯此憂根是有異熟。勿有餘根一切皆是無異熟過。故但顯憂唯有異熟越次說者⓬顯無記無漏若總若別。皆無異熟因。非如此中有記有漏要總方是有異熟因。故越次說。深爲有用文　顯宗全同。但不廣說。舊論云。此一憂根有果報。定言爲決憂根異於餘法。此根無無記亦無無流在散動地故。是故憂根無無果報

幷除色喜樂文　頌疏除字作餘釋云。言餘色者。眼等五根男女根外。名之爲餘文　顯宗正理本頌並作餘字。正理長行云。並除五色及喜樂根。顯宗長行云。幷除喜樂及五色根。今⓭曰。兩論長行作除。況顯宗文云除喜樂則明知。除字爲正

無處無容至男身爲梵文　大乘亦有此語。如瑜伽論八十二十三紙十無性攝論第三二紙左等。演祕四本十三左釋。又光記釋云。處所此非。謂方所如光記第五二十三紙亦同。又云。有是處者。處是稱合道理相容受義光記二十⓮六二十九紙右。玄應音義二七紙云。無所著。師呂切。三蒼。所處也。所謂據也在也。正理論六十三三丁右云。如善授經。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。廣說乃至無處無容。於苦聖諦⓯未現觀已。能現觀集。如是乃至無處無容。於滅聖諦未現觀已。能現觀道。又云。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。以四諦境相各別故。猶如世間造臺觀者。必先築基。次方疊壁。次上梁柢。後以板覆。此四前後必不俱時。無處無容。未築基訖便疊於壁。乃至廣說。第二慶喜經作如是說。猶如陞上四橧梯時。先陞最初方陞第二。無處無容。不陞最初而陞第二。乃至廣說。第三一苾芻經作如是⓰說。猶如陞上四級⓱梯時。先陞最初方陞第二。無處無容。不陞最初而陞第二。乃至廣說。依如是喩必漸非頓

論曰欲胎卵濕生等文　婆沙⓲第四十七總有三說。此論同彼第三

欲界欲勝至過色無色文　光記云便釋者不是寶解爲優

⓳上唯命者至故說上言文　已言無色何有方域。今乃不論地之上下。約定⓴勝生以釋上言。麟云。定勝者能感非想八萬劫果。勝下界定。果勝者即得八萬劫長遠之果。勝於下也

若在色界將命終時等文　惠暉云。色界命終不說喜樂者。死生唯捨受。色界無女男根染無記心死無信等五也。麟云。又是化生必具眼等故成八也

❶福盡＝盡福(甲)(乙)　❷二＝一(甲)(乙)　❸但＝俱(甲)(乙)　❹篇＝偏(甲)(乙)　❺惑＝感(甲)(乙)　❻集＝乘(甲)　❼後＝彼(甲)(乙)　❽大正藏經第二十九卷十六頁　❾〔所由〕－(甲)　❿說＝諍(甲)　⓫〔無記〕－(甲)　⓬顯＝於(甲)　⓭曰＝謂(甲)(乙)　⓮六＋(文)(乙)　⓯未＝不(甲)　⓰說＝喩(甲)(乙)　⓱梯＝階(甲)(乙)　⓲第＝百(乙)　⓳大正藏經第二十九卷十七頁　⓴勝生＝生勝(甲)(乙)

二十二根至何沙門果文　①第二十四論十六紙右云。果位差別總有幾種。頌曰。淨道沙門性。有爲無爲果此有八十九解脫道及滅。論曰。諸無漏道是沙門性。懷此道者名曰沙門。以能勤勞息煩惱故如契經說。以能勤勞息除種種惡不善法。廣說乃至。故名沙門。異生不能無異究竟趣涅槃。故非眞沙門。有爲無爲是沙門果。契經說。此差別有四。理實就位有八十九。皆解脫道・擇滅爲性。謂爲永斷見所斷惑。有八無間・八解脫道。及爲永斷修所斷惑。有八十一無間・八十一解脫道。諸無間道唯沙門性。諸解脫道亦是沙門有爲果體。是彼等流・士用果故。一一擇滅唯是沙門無爲果體。是彼離繫・士用果故。如是合成八十九種已上論文今謂。此中以解脫道爲沙門性。非爲果體。以言解脫道得最初果等故。光記云。應知此中問能證得何沙門果故。今且以離繫得答。理實果體亦通有爲解脫道也。彼非名證。故此不明已上惠暉云。得果者不取練根。八十九品無爲分作四沙門果體。八十九品無間道爲能證智。八十九②品解脫道是有爲果體證此八十九品無爲時。此八十九能證智。與二十二根中機根相應。共證此八十九品無爲。作四沙門③果。如初果以八品無爲爲體。第十六心八品無爲上有八箇得。一時生屬身得彼八品無爲。即說此人名得初果。此第十五・第十六心與機根相應。共證此八品無爲爲初果。後三果准此說文麟云。此中皆據定心相應於果有力④果者方說。如五根及命等非親生果。故此不論。非謂有漏故不取。以世道證果是有漏故。若言意雖通無漏。是有情⑤主故取者。喜捨非主。何以取之。故⑥知。唯約力用說已上麟文今謂。此釋昧文。頌前問云證得何沙門果。所言證得是心心所法功能。非關色根等用二十二根中。色根等無所緣。意根等有所緣。二門不同。今約親疎力用以爲通釋。甚哉迂也

七八九中二文　頌疏云。頌⑦言七八九者。應知有三種七。謂一來・不還各一七也。有三種八。謂一來果中有一種八。不還果中有⑧三種八也。有三種九。一來中一九。不還中二九也已上光云。以數同故總⑨有七・八・九。

謂意及捨信等文　意者。惠暉云。意及信等即是同時心心所也文光云。初果及向未至地攝。故唯有捨文麟云。謂未離欲染不得根本。但依未至。未至定中唯捨受故。又云。皆隨當地有喜樂等。證果之時隨應而說

此二相資得最初果文　惠暉云。此二相資者。無間道斷惑如驅賊。解脫道證滅如閉戶。互相有力名相資也此據婆沙九十・十一紙・同百六・四十一紙　具如下釋

如共次第至依因性故文　正理九二十紙左云。此由已知根得。由離繫得與解脫道俱時起故。若爾。何緣唯說無間道能得離繫果。唯此能斷離繫得生能障得故。由此故說彼離繫得唯是無間道等流士用果。若爾。解脫道於果及得有何功能。離繫及能得出無間道非此果故。有說。無間道是解脫道眷屬故無間道所作即名解脫道所作。如臣所作得王所作名。西方諸師說解脫道於離繫得能作證故此說不然。離繫應是彼道果故。後當廣辨。今且略釋。雖解脫道於沙門果非同類因。而是相應俱有因故名得彼果。亦無有失。以沙門體更互相依而得生故。展轉相望爲士用果。誰復能遮文　顯宗亦同。麟解云。此既言是相應俱⑩有因。明知。亦取有爲解脫爲其果體。以離繫得非相應俱有因故也文光云。若據未知根在無間道能斷惑邊。望離繫得能爲引因性故。引因謂同類因。能引彼離繫得起爲等流果士用果。若據已知根在解脫道。望離繫得能爲依因性故。依因謂能作因。⑪依持⑫也。同時能持離繫得故名曰依因。由無間道能引得起於無爲沙門果說能證得。由解脫道與得爲依。於無爲沙門果說正證得。故二相資證得初果。此中言得。證故名得。故通二道。若據得捨名得。即唯無間道名爲得也文麟云。無間道爲同類因引離繫得者。謂無間道與離繫得同無漏性。名爲同類。在得前起能引得生。復名引因。⑬其離繫得是無間道等流士用果故名果文惠暉云無爲上得與無間道同是有爲無漏無間道引彼得生。與彼爲同類因也○爲能作因者即有力能作因不障得生。即能作因。能持無爲得。即有力能作因也

喜樂捨中隨一爲九文　光云。此果及向通

①第二十四論＝下論二十四㊁　②〔品〕－㊂㊁　③果＋(也)㊂㊁　④果＝用㊂㊁　⑤主＝生㊂　⑥〔知〕－㊂　⑦言＝云㊂㊁　⑧三＝二㊂㊁
⑨有＝云㊂㊁　⑩〔有〕－㊂　⑪依＋(者)㊁　⑫也＝之㊂　⑬其＝是㊂

九地攝故。於三受隨取其一文寶云。雖樂喜捨三根容得。正得果時。唯一受故不起九根。雖無間解脫道不同時。而等流士用果同時故。亦無有過文頌疏云。其九地者。未至中間四本靜慮及三無色除有頂也。若依未至中間第四靜慮及三無色證者。唯捨受也。依初二禪喜受證也。依第三禪樂受證也。故於三受隨取其一文麟云。然此無漏九地與有漏九地不同。此除欲界有頂取未至中間。有漏九地除未至中間取欲界有頂。所以可知文頌疏冠注解無漏九地除有頂所以云。外道等計爲涅槃等。有漏所依處故者。今謂。此釋謬也。雖釋俱舍不識俱舍。論文分明。何不引用。論二十八五紙左曰。有頂等至唯有二種。此地味劣。無無漏故。正理七十❶七十紙左全同。光云。有頂是味劣故。與無漏明不相應故第六之二十九紙

且一來果文依世間道文　頌疏云。謂世間道依次第證等者。次第證中有世出世。超越唯出世道。麟云。問。初後二果何爲唯無漏證。中間二果便通有漏耶。答。初果必從見道證。見道唯無漏故。其第四果要離有頂。唯無漏道能離彼故。故彼二果唯無漏證。中間二果次第證者。非從見道及斷有頂故。通有漏道證

倍離欲貪超越證者文　頌疏云。先凡夫位斷九品惑。名全離欲。今入見道至道類智超前二果直證第三。名超越證文惠暉云。凡夫人斷惑不分見❷修合東爲九品。斷三品後入見道。名分離欲。斷六品後入見道。名倍離欲。斷九品名全離欲也文麟云。倍離欲貪者。謂此煩惱麁細差殊。總分九品。上上品上中❸品上下乃至下下品等。今九品中但斷六品。猶有三品。故名爲倍。雖知總斷十種❹煩惱。而欲貪強。但言離貪。即顯餘惑。問。所以至道類智超預流直證第二者何。答。本由六品隨眠障第二果。今既先時已斷六品。至道類智便超預流直證第二。此證第二由九根者。未知當知根在無間道。已知根在解脫道。此二相資得第二果。如其次第二因如前文今謂。❺麟云猶有三品故名爲倍者謬也。但斷三品名分。斷六品者一倍其分故名爲倍。惠暉爲正

若於第九至入根本地文　婆沙百四十八十四紙左總有九說。於中光記唯學三說。寶疏亦同。光記引婆沙已問云。如超越人證不還果依未至定。何無間道捨受相應。解脫道入根本定。喜受相應得不還果。解云。修道容預得異受續起。見道速疾。初出不得異受續起。又解。若次第人先未得根本定。欣求心強。有能入根本。超越人先得根本。欣求心劣故不能入已上第一釋意。次第證人捨喜二受續起未至根本之間。以修道容預故。超越證人無間解脫唯在未至。同一捨受。以速見道初出時故。第二釋意。約欣求強弱可知。寶疏亦有二解。初者。超越證人但爲現觀初故。理不須入根本次義。超越有二。一依根本。一依未至。今謂。寶解雖有理在。然婆沙等不明超越依根本地。此論亦同。頌疏云。解云。若超越證者必無依未至定從第九解脫道中得入根本。以超越者先得根本。❻更不願求故不入也。次第證者未曾得根本故。於未至定第九解脫若願入者。得入根本也已上今謂。已❼言次第證願入者得入義。准不願入者不得入也。此與光別。如光二解。共明次第證人入根本也。❽然准婆沙及此論等。次第證人有入不入。超越證人唯在未至。於三師中。圓暉爲優

無間解脫此俱有故文　光師二解。初解。此指已知。已知能有。二道所有。第二。此指二道。二道能有。已知所有。又頌疏意。此指已知。同光第一。能所二有似光第二。冠注云同光第二者。未精當也

從無學位數數退已等文　四果有退無退。諸計不同。成實論師。四果無退。大衆部計初果有退。第四果無退。經部。初果第四並爲無退。有部。初果無退。後三有退

❾此成何樂根文　頌疏云。此文意者。離前喜根必成就樂。第二靜慮自地無樂而有喜根。初禪有三識樂。今已捨竟。第三禪意地樂。今復未修得故。言捨下未得上。當成何樂根❿也

餘未得故文　光云。餘善無覆無記未得故。寶云。餘淨無漏樂猶未得故文今謂。光釋約三性門。善含有漏無漏。寶釋約染淨門。

❶〔七〕イ－(甲)　❷修＝惑(甲)(乙)　❸〔品〕－(甲)(乙)　❹煩惱＝隨眠(甲)(乙)　❺麟＋（師）(甲)(乙)　❻〔更〕－(甲)　❼〔言〕－(甲)　❽〔然〕－(甲)　❾大正藏經第二十九卷十八頁　❿〔也〕－(甲)

淨通善・無覆無記。各據一義。並不相違。

如斷善根極少成八(文)　惠暉云。斷善人唯下文。唯三州男女。此言無善成八。無男女等根者。准得聖。從上命終無眼等四。從下死無男女根也(文)　麟云。雖初斷善必是女男。斷善之後卽容無故。又漸捨命容前捨故。故不說也

聖者未離欲亦具十九(文)　頌疏云。謂初二果及不還向。名未離欲聖也。麟云。以離欲者無憂根故

阿毘達磨俱舍[1]論指要鈔[2]第四

[3]分別根品第二之二

[4]今應思擇(至)決定俱生(文)　光記二解。初解分爲二問。次解總爲一問。初解本據泰疏。彼疏云。一問。今應思擇。一切有爲如體相不同。生亦各異別生耶。爲有諸法決定俱生(已上)　寶疏同光第二。今謂。第二爲優。以答文無二意故

今先辨色決定俱生(文)　頌疏子注云。別問色也。今謂。圓暉上文分爲總問總答。此下二句以爲別問。頌曰已下此爲別答。然冠注頌疏改加文字作別答明色也者。此非圓暉意。下文云。論云。已辨自性(得・非得差別云何)(總問)且應辨得(別問)頌云云(云云)　又疏根四(三紙左)云。此中應辨者。勸釋通也。此等疏文類例可知。然圓暉釋不順三師。分科元不符文

色聚極細立微聚名(文)　光・寶所解不同。光師此論微卽是聚。持業釋也。正理微之所聚。依主釋也。二論意別。寶有二解。後解此論同正理論。此釋爲善([5]寶師後釋爲善者。以取正理論故。此論次下言諸極微聚故)　麟師不信此釋。以此論云色聚極細立微聚名故。今謂。此論已言色聚極細。不言微之所聚。明知。持業非依主釋。麟師品藻可謂確論矣。然極微與微名雖近似。體則不同。方廣大莊嚴經第四曰。七極微塵成一阿耨塵(二紙左)　覺苑演密鈔三曰。阿耨之言或言阿拏。此云極微。言卽是七微合成[6]者。四方・上下・及於中間各一極微。名爲七微。謂七極微互相觸著不相離散。名爲合成(七法苑義林章集解八(樊師寺[7]最行)曰。梵云波羅摩阿拏。此云極微。訛[8]云阿耨。今略但言阿拏。一云。阿拏者。此云微。非言極微。以此爲正。非略言之(已上)今謂。演密及集解中第[9]一並非也。對法鈔一末(四十三紙右)云。梵云波羅摩阿拏。此云極微。微[10]者少義[11]也。色中至小立極微名。[12]從七波羅摩阿拏成一阿拏。卽從七極微方成一微。義[13]語音訛故名阿耨)

云何八事(至)色香味觸(文)　麟云。言八事者。且一色聚必具四大爲能造。及所造色・香・味・觸。故成八也。此說總相。若細論者。如一色微。自有七微共聚。及成方分。方分已去能與異類共成一聚。極少不減一百四十微。謂所造色・香・味・觸一一各具能造四大。四四便成十六大種。幷所造四總成二十。如是一一各七微成(謂對向六方有六。中間復一成七也)。　總計一百四十微也。今約體類同故。但言八耳

若有聲生(至)大種因起(文)　三師解別。於中泰・光[14]各評念法師釋以爲謬錯。寶師不爾評云。念[15]法師[16]源得論意。却爲泰・光謬破。今謂。寶師立破甚爲精當。具如三家中釋。又惠暉云。婆沙言聲恒成就者。約一切人共說。此論八事無聲。卽約一身不發四大說也。今謂。惠暉大違三師。其義甚非

[17]言或得者(至)是故言或(文)　泰疏云。言或得者。謂諸行內唯有情法與得俱生。餘無情法不然。不定故言或。因明心與[18]心所俱故。通擧行與相・得並。然意欲明心亦與相或得俱也(已上光云)。　若依成實論訶利伐摩及覺天計。無有心所。但有心王。心分位殊假立心所(已上寶云)。　有部之宗十法遍行。大乘之中唯之遍行。正理中云。彼上座言。但有三種。謂受・想・思。此卽唯三名爲遍行。亦有不立心所唯心差別說名受等。應[19]錄之(已上)　又依慈恩唯識述記四末(二十三紙左)云。根本經部說。唯有三法遍行(受・想・[20]行　七本三十八紙左)云。其楞伽師・中百論師等。或經部・妙音等亦然。如前第一卷解。彼雖不言一切心所並無。然有少數依心分位立差別故。總爲此難。如俱舍解觸支中敍經部計。婆沙等敍妙音等[21]計(其如二一本・六本・末等)。今謂。撿正理論於經部中。根本譬喩論師說唯有心無別心所

[1]論＋(根本)⑭　[2]〔第〕－⑭　[3]〔分別根品第二之二〕－⑭　[4]大正藏經第二十九卷十八頁　[5]〔寶師…故〕二十三字－㊂　[6]者＋(謂)⑭　[7]〔最〕－⑭　[8]云＝名⑭㊂　[9]一＝二⑭　[10]〔者〕－⑭　[11]〔也〕－⑭㊂　[12]〔從〕－㊂　[13]語＝語⑭，論㊂　[14]〔各〕－⑭　[15]〔法〕－⑭㊂　[16]源＝深⑭㊂　[17]大正藏經第二十九卷十九頁　[18]〔心〕－⑭㊂　[19]錄＝緣⑭㊂　[20]行＝思⑭　[21]計＋(已上)細字⑭

第十一之二紙左 又上座室利羅多立受想思別有體性 第十之二十紙左 雖總言經部非無稍異。然慈恩師言根本經部說有三法。此違正理。又言覺天有受想思心所 述記第一之意 此違婆沙 百四十二之七紙 又言妙音師立無心所 ❶述記第一之意 此於婆沙中未見其文。前來皆指覺天。唯第七卷別指妙音。恐應寫誤。又唯識義演云。覺天論師是經部中一師者。此誤之甚也。以覺天是婆沙❷四論師中之隨一故。具如集成編釋

彼法是何 至 遍於一切心 文 依泰師疏。自古諸師皆以多義廢立大地等。如猶論師五義立通大地。長耳三藏以八義立。如體法師具九義立。今依俱舍但一義立。西❸域稱讃爲聰明論。信不虛言

信及不放逸 至 勤唯遍善心 文 光意。唯遍二字各冠善心。一唯善心。一遍善心。泰・寶不然。唯善而遍善心。此解爲精。所遍是心王。可言遍善心。能遍是心所。何可言唯善心。又麟云。准正理論於善法中更立欣厭。故論云。說二及言兼攝欣厭 謂頌中二及字也 厭謂審觀無量過患法性。欣謂希求過患出離對治。今此論及者。但是十內自相及也。婆沙亦別立欣厭。然諸論多不說者。以非恒起。不遍善心故。不立爲大善法也 文 惠暉云。論主於大善地不正說及字中收❹也。今謂麟釋爲正。若依大乘唯識等說善有十一。與此論等不同。故唯識述記六❺本初紙左云。且薩婆多法數俱舍雜心等。說善有十種。除此無癡乃滅此一。正理論師說有十二。更加欣厭。婆沙雖說別有厭等。法救等不說故。此中非之。但言唯善十一。不言遍善。故遮彼也。正量部說十三唯善。此十一外更加欣厭故。此定言遮增減執。又遮薩婆多等輕安遍善。今言唯善。非必遍善。下雖更說有多善法。其勝用者唯十一故。又 同卷二十九紙 云。頌云行捨及不害。此因解及字。謂及顯善十一之外。❻更有義別心所。謂欣厭等。梵云遮有二義。一及。二等。不能置等言故。總有及字。及字有二義。一顯十一各各體別。即相違釋。二顯十一外心所。今論但約等取餘法一義解也

如是種類 至 應知亦爾 文 光有二解。論此中言。或爲一性心中。或爲一心中者。不可也。寶解❼爲優。元據泰疏。然分明不釋。❽共指何中

頌曰 至 惛掉恒唯染 文 光解❾善大地法非恒染亦非唯染者。不是。寶解云。唯善心所非染性故。❿染言已簡。寶解爲當

對法中說 至 是名惛沈 文 發智論第二 九紙右 曰。云何惛沈。答。諸身重性心重性。身不調柔心不調柔。身瞢瞢心瞢瞢。身憒悶心憒悶。心惛重性。是謂惛沈 文 顯宗論六 初紙左 云。惛謂惛沈。瞢瞢不樂等所生心重性。說名惛沈。由斯覆蔽心便惛昧。無所堪任。蔫憒性故。由是說爲輕安所治。心爲大種能生因故。由此爲先起身重性。假說惛沈。實非惛沈。彼是身識所緣境故。正理全同

天愛汝今 至 不閑意旨 文 元瑜正理鈔第九云。此第二師立義。還謂論師爲天愛者其人劣弱。爲天所矜。意存相箴。故名天愛也 已上鈔文 具如唯識樞要及述記釋。言至者。光・寶不釋。舊俱舍云。天愛汝知 至 不知術。不閑者。玄應音義二十五 四紙右 云。字體作憪同。核艱⓫反。閑謂習解之稱也。慣習工善曰閑也

第一句謂 至 謂除前相 文 婆沙四十二 十七紙右 云云

⓬頌曰 至 無慚及無愧 文 寶疏云。唯善心所不善已簡。不勞唯遍。此釋亦與光師別。寶解爲正。麟云。今詳。大善地法本不通染。豈用非唯非遍以簡之。若言非遍者。⓭應顯有分通義

如是類名爲小煩惱地法 文 正理論十一 九紙右 云。類言爲攝不忍不樂憤發等義。小是少義。顯非一切染汚心有。非⓮唯少分染汚心俱。仍各別起。無相應義。唯修所斷。意識俱起。無明相應

如是類法 至 各別現行 文 諸師解別。光師總分爲二。一唯修所斷。二唯意癡相應。泰師爲三。彼云。一如是類法唯修所斷。二意識地起。三無明相應各別現行。具斯三義名爲小煩惱地法 文 圓暉亦分爲三。然義不同。彼云。謂有三義。一唯修所斷。二意識地起與無明相應。三各別現行。具此三義故。獨得名小煩惱地也 文 今謂。神泰・圓暉唯字局在修斷。光師流至意癡相應。寶師細分爲四。

❶一＝七㊄㊁　❷四＋(大)㊄㊁　❸域＝城㊄㊁　❹也＋(文)細註㊄㊁　❺本＋(下)㊄㊁　❻〔更〕－㊄　❼爲優元＝之㊄，元㊁　❽共＝具㊄，其㊁　❾善大＝大善㊄　❿染＝善㊄㊁　⓫反＝切㊄㊁　⓬大正藏經第二十九卷二十頁　⓭應＋(能)㊁　⓮唯＝雖㊄

唯字疑上三。泰・光・暉師皆有過失。❶寶符順論文。光解太龜。舊論不立各別現行之義。然此論現有。光師何不擧用。忿等心所各爲主法各別現行。是不共用立名由中殊爲至要。又光暉二師合會意擬不開爲二。甚失論旨。麟云今詳新解。四義爲勝。且如無慚愧等二及煩惱六。雖唯與無明相應。非唯意地起。不可合爲一義。睡眠唯意地起。不可言唯與無明相應。通三性故。故和合意地起與無明相應爲一者。不盡理故也文　又泰法師。無明相應各別現行合爲一義。亦有互害。何者。大煩惱地大不善地。雖與無明相應。而非各別現行。三師皆不免失。寶師辨別尤爲精緻。

惡所作體至說爲不淨文　准下三喩有三義釋。一從所緣得名。二從所依得名。三從因❷得稱。此卽第一也。舊論云。何法名惡作。於所作惡心生後燋。此心法緣惡作起故名惡作文　寶疏云。謂不稱情所作事業。名爲惡作。非是不如理事名爲惡作。如不善悔緣善所作。能追悔心緣共惡作。從境爲名。卽是有惡作故名爲惡作。是多財釋文　惠暉云。惡作者。如昨日作善惡二事名作。望今日不稱情邊名惡。惡之與作皆屬昨日境。今日心追悔緣惡作境生。全取境名。有財釋也文　又唯識述記七本三紙云。或有解云。所作是境。而嫌惡所作。是悔惡義。今言作者。是所作事。能生於悔。惡卽悔因。因者境❸界。依之生悔故。以惡作言通說彼境故。總言惡作是悔之因。其實惡者卽是悔也已上　今謂。述記作言屬境。惡言是心。分取他名有財釋也。惠暉等意。惡作二字俱屬於境。全取他名有財釋也

於未作事至是我惡作文　唯識述記七本四紙云。言所作者。非要悔先有事已作名爲惡作。悔先不作亦惡作故。如追悔言我先不作如是事業是我惡作。如是之事是我惡邊作也。作者措也。是我惡措此事。俗云❹借作。一體異名

此二各依二處而起文　婆沙三十七六紙右云。此中惡作總有四句。一有惡作是善於不善處起。二有惡作是不善於善處起。三有惡作是善於善處起。四有惡作是不善於不善處起。第一句者。謂如有一作惡事已。心生追悔。我所作者非爲好作。何因作此不善事耶云云。如護學處諸苾芻等。有所違越便生悔恨。第二句者。謂如有一作善事已。心生追悔。我所作者非爲好作。何因作此無用事耶云云。如勝家長者施獨覺食已。心生追悔。我寧以此食與奴婢作便。何乃施云云。彼禿頭沙門。第三句者。謂如有一作少善已。心生追悔。我所作者非爲善作。何不多作此善事耶云云。如尊者無❺滅言我若知彼有此威德應更多施。何太少耶云云。第四句者。謂如有一作少惡已。心生追悔。我所作者非爲好作。何不多作如是事耶云云。如屠膾等作少惡已。悔不多作論文已上　麟記釋此四句。第三第四不符論文。惠暉解釋無害。然四句次第稍有錯亂。對文可知

外方諸師至亦通無記文　外方者。或言外國。如此論四五紙左婆沙・正理等。或唯言迦濕彌羅外。如婆沙百九十五紙左及舊俱舍言罽賓國外諸師言雖稍異。意則皆同。元瑜正理鈔第九三十九紙左曰。俱舍中云外國師說。卽印度諸國薩婆多師釋鈔文已上　光記云。前十二是迦濕彌羅國師說。今外國諸師有十三。卽是印度國諸師也論文已上　又有言西方師說。如此論四五紙右婆沙・正理等。此謂乾陀羅國。以彼國在迦濕彌羅國西故。正理鈔云。此乾陀羅國薩婆多師鈔文已上　然西方師亦言外國師。如此論二十六言外國師。舊俱舍言西國師。光記二十六十七紙右云。西方諸師卽是健馱羅國諸師也。婆沙云外國師。又云同卷六十三紙左　此論名外國諸師。婆沙百五之十二紙左云西方諸師。此健馱羅國亦在迦濕彌羅國外。故名外國。又當迦濕彌羅國西。故名西方記文已上　外國之語寬通諸國。以除迦濕彌羅自餘諸國。皆言外方外國故。故西方師亦言外國師也。問。此論所言西方及外國師。是何部宗師耶。答。諸解不同。元瑜皆爲有部中異說。如上所引正理鈔釋。又泰云。外方諸師欲令憂通三性故。執惡作與無記憂俱。然雜心論悔增三品是外國師義。光云。前十❻三是迦濕彌羅國師說。今外國諸師有十三。卽是印度國諸師也。故正理論云云加泰師所引文　依此等文。泰・光兩師。此外方師爲有部中異師。光釋依正理鈔。又寶師唯言異師說。更無細釋。又圓暉・遁

❶寶＋(解)㊄　❷得＝受㊄㊁　❸界＋(依)㊄㊁　❹借＝措㊄㊁　❺滅＝減㊄　❻三＝二㊄㊁

麟等。此爲經部師說。今謂。此釋不然。泰・光等師皆言有部中異師說。不言異部。又若是經部。則顯宗論何擧此說。以彼論中多顯有部自宗計故。然乾陀羅國有經部・有部等師。而居非局一部。外國亦同。又此論第六(五紙左)說色法無同類因之計。正理十六(初紙)指之爲譬喩論者計。然婆沙第十十九(紙)指之爲外國師計。又婆沙百三十一(十三紙左)云西方諸師譬喩尊者。准上諸文。外方及西方師。卽是經部宗師也。是故光・寶等師。臨處指示。此論諸文不可一概而論

唯不善者(至)及無慚愧(文)　頌疏云。不善有十。❶謂瞋一。小煩惱中忿等七。除諂❷誑憍。及無慚愧(疏文已上)　正文云。此十煩惱者。若依論文。不說忿等名爲煩惱(正文已上)　今謂。頌疏謬也。然正文亦未盡理。頌疏意者。忿等名爲小煩惱地。瞋入不定。不入大小煩惱・是故❸論文中。煩惱二字雖在瞋下。然其所名在於忿等。非名於瞋。此釋不然。所望不同故。若立大小煩惱。則瞋不在其中。若言鈍利十煩惱(食等五鈍使。身見等五利使)　則瞋亦得煩惱之名。今文亦爾。煩惱二字唯名於瞋不關忿等。何以爲證。正理・顯宗並云。唯不善者。謂瞋煩惱及無慚愧。除諂誑憍所餘忿等。此文足爲憑據矣

忿被馬勝(至)盡滅無餘(文)　具出婆沙百二十九(初紙左)言無餘滅者。麟云。舊云。謂於此等地起道。斷第四禪地煩惱盡時。諸四大種究竟離繫無餘滅位(准此。但約離繫名滅。又脩。色既離縛生於無色不受色身。名無餘滅。二說並非。要入無餘涅槃方名滅也。已上注文。今謂。准婆沙論。初說爲正。彼云。大種造色依四定滅者。謂依四靜慮。依未至滅者。謂依初靜慮近分及靜慮中間・空無邊處近分。此❹中靜慮無色近分靜慮中間。皆名未至。並未能入勝根本地而能現前斷煩惱故)

❺此中怖言(至)能生怖故(文)　怖是心所。染及無記。如婆沙第三十七說。惠暉云。現當二世惡果是怖境。能生心所怖故。今喚罪名怖。因罪受怖果名也(文)　今謂。此釋不允。此罪名怖。罪業是因。因立果名。論文不然。惡果是因。怖畏是果。因見惡果生怖畏故。二世惡果名怖。是因上立果名也

此顯有法(至)說名無愧(文)　惠暉云。無愧行相別有體性。與惡慧及與無明爲因生無明・惡慧。推功歸本故。言無愧不怖因果也

補特迦羅(文)　泰疏云。補特伽羅。此云數取趣。謂五道衆生數取諸趣。此名通五趣假者。若言人。唯在人趣假者之名。不通餘四趣也(已上)慈恩・玄應等亦同

是謂慢憍差別之相(文)　寶云。准上論文。慢謂方他。憍唯自傲。是謂慢憍二相差別(已上)　光師引婆沙論四十二(九紙右)明少分慢依自相續。寶師意謂。此論正意唯約自他爲憍慢別。又舊倶舍。慢憍云慢醉

淨不淨界(至)故名爲心(文)　三師解別。泰云。復有婆沙師釋言。令三界六道淨不淨界種種差別故名爲心。亦同前集起義也(文)　此釋界是差別之義。光師界是性義。寶師界是性義・因義。然光師意謂。以種種釋心義。寶師解似泰師爲集起義

或名有行相(至)起行相故(文)　若依大乘義燈三(六十紙左)云。本釋云。識自體分以了別爲行相故。行相見分也。類(去聲)體亦然(云云)　此意。見分名行相者。行應平聲讀以見分能行於境相故。此見分得行相名。❻評取初解云。然本但是行於相義。類體亦然者。以行相不可知。類體亦然。然西明疏并顯同一所緣不同一行相。總爲三釋。評取第三。第三釋行相言者。卽了別領納等各不同故。名不同一行相。此意。行者卽去聲讀。正是能緣之行解也。又解云。行於相故。帶相行故名行相。此卽平聲。相通影・質。卽同本釋。又云。汎言行相有三。一境名行相。卽十六行諦。二能緣行相。卽十二行法輪。三行於相名行相。卽無分別智等。前二是局。後一卽通(慈恩述記三本三十紙左有三義釋)　光記一之餘(三十紙右)　云。問。行解・行相差別云何。解云。言行解者。謂心心所行解不同。於諸境中取總別相。卽是心心所法作用差別。此之行解於所緣境或起正解。或起邪行。如上所說。卽行名解故名行解。言行相者。謂心心所共體淸淨。但對前境不由作意。法爾任運影像顯現。如淸池明鏡衆像皆現。三會釋行相名者。問。如前所引無慚四句所說行相。彼論應言行解。何故乃言行相。又若義同卽無差別。何故相對辨差別耶。解云。若言行解。唯是心等作用差別。若言行相。有其二種。一影像名行相。二行解名行相。前爲對辨差別故。

❶〔謂〕－㊇　❷誑＝詐㊇　❸(此)＋論㊇㊄　❹〔中〕－㊇　❺大正藏經第二十九卷二十一頁　❻評＝秤㊇

作用名行解影像名行相。各據義不同。實有差別。又云。問。行解・行相據何名爲同一行相。解云。據行相同名一行相。心心所法其體明淨。隨對何境法爾相現同有此相。名同一行相故。入阿毘達磨第二云。如眼識等依見等生。帶色等義影像而現。能了自境已上論文由此准知。但約行相名爲一行。問。心等行解。有說亦同。如何不名同一行相。解云。行解異說不同。理非決定。行相同說。故約此明。又解。心等行解。有說同說。亦得名爲同一行相。此言行相。即行名相。五明得能緣名者。問。行解・行相爲約何者說名能緣。解云。據行相說。非據行解。謂彼心等對境之時。有影像現。據此義邊名爲能緣。境名所緣。以心心所緣境時。非如燈焰舒光至境。非如鉗押取彼物。據影現義名能所緣。問。淸池明鏡亦有像現。應說彼類亦是能緣。解云。雖有像現。而無行解。非如心等。亦不說能緣。問。若爾應約解名爲能緣。何故約彼影像現說名能緣。解云。行解或正邪於境不定。行相理定。故約此明。又解。正約行相名爲能緣理實而言。亦兼行解 又解。但約行解名爲能緣。以是用故。又解。正約行解名爲能緣。以是用故。亦兼行相。又解。俱正約彼行相・行解名爲能緣。❶以此二種必定有故已上記文今謂。大小乘中。釋行・相義。行有行趣・行流・行解等別。相有體相・相狀・相貌・相似等殊。此約六釋而言。有依主・持業・有財等義。具如集成編三本之一八十二右

❷事平等者至各各亦爾文　實師大破光解。然光師。此中解同一所依等以爲數一。實師意謂。相似爲一。非謂數一。然光師解非必局數一。第一卷中三十一紙左解云。據行相同名一行相。心心所法其體明淨。隨對何境法爾相現同有此相。名同一行相故。入阿毘達磨第二云。如眼識等。依見等生帶色等義影像而現。能了自境已上論文此釋亦同實解。若依大乘。瑜伽所言同一所緣・不同一行相。慈恩等師或約數一。或約相似而解不可一概。又惠暉❸等不領會寶師能破意。妄破光師。併觀可知

已說心心所至何者是耶文　光云。問。准前文勢。此中應結心所法。問不相應行。何故此中亦結心耶。解云。辨心品俱生。及名中兼明心故。故亦結心已上今謂。光師此釋本據元瑜正理鈔。正理論云。無色法中已辨心心所。今次當辨心不相應行文彼鈔云。問。前於心所之初擧四有爲。結二生❹一。理應於此結前心所引不相應。何故此中乃於無色結二生一。未詳其旨。解云。由於次上括異名中。兼❺名明心。不唯心所故。於無色結引。可知

相名身等類文　正理十二初紙右云。等者。等取句身文身及和合性類者。顯餘所計度法。即前種類。謂有計度離得等有蘊得等性。如是諸法不與心相應故。說名爲心不相應行。非如心所與心共一所依緣相應而起文元瑜正理鈔第九初紙右云。今此論主。於十四外計有和合性故。於等中攝之。復有餘師。於得等外。更計度蘊得・界得・處得等。當知此即得之流類。或於非得外計不和合及❻追等。當知即是非得❼之流類。非有異體故復言類。故今等言等取異體類言類取即體異名

如是諸法至名心不相應行文　大小兩乘並立斯名。具略不齊。或略言不相應行。如舊俱舍等。或言心不相應行。如此論等。或具言非色非心不相應行。名有具略。體則不殊。又大小乘。其數多寡亦非一准。今依對法鈔三二十紙左云。心不相應下總明上二十三不相應依別位立。此如瑜伽第三菩薩地・第❽四十・第五十二・五十三・五十六・顯揚第一・十四・十八・對法第二・唯識第一・第二・五蘊・百法等。說不相應。然五十二・三唯說有二十三。與此同。五十六・及第三有二十四。一諸論多小不同者。雜心立十四。俱舍亦然。然有差別。婆沙復立多種非得。並如彼釋。成實論說一。謂無作或非色非心故。今若瑜伽第三・五十六・顯揚第一・百法等論立二十四。若成唯識及五蘊論立十四。此中立二十三。一解云。諸論並有二十四。此論・五蘊皆有等字。故此等不和合。五蘊等取後十不相應。成唯識既破小乘立。以亦唯十四。然如成業・唯識等說。上座部等更立不失增長。正量部立隨眠等。彼雖破之。於不相應亦不建立。一解云。此如瑜伽有二十四。略

❶以＝必㊂　❷大正藏經第二十九卷二十二頁　❸［等］－㊂㊅　❹一＝下㊂㊅　❺名＝亦㊂㊅　❻追＝退㊅　❼［之］－㊂　❽四＝三㊂㊅

故不說對法❶說不和合者。彼云。以有多種故。如見所斷種上假立異生性。是不和合一分。既略擧一。餘略不言。今難不和合既是非得。和合應是得。擧一攝餘。應亦略得而不說。今假以對於得不立非得故。對和合略去不和合。如對勢速不立遲緩等。其義亦然。問。瑜伽等何故不❷立對得立非得等。對和合立不和合耶。據實餘法皆應徵難。答。皆應對立。然顯揚論說復有所餘如是種類差別。應知。故知。對得等立非得等。然諸論中略不建立已上鈔文。然釋其名。諸師解別。泰疏唯引二理不加別釋。光記有二解。心不相應簡異心所。行謂行蘊。簡色及無爲。非行蘊故等。寶疏云。心不相應者。簡心心所非色等性。行蘊所攝者。簡色及無爲法。是故名心不相應行。略結名也。廣應言非色非心不相應行。今但言不相應行。亦得簡諸法盡。言不相應簡一切心心所。言行。行是行蘊。簡色無爲。由此諸論多存略名已上今謂。光師二解共釋心不相應。唯簡心所不簡心王。寶師兩簡心與心所。若言與心不相應名爲心不相應。則此唯簡心所法。如光所解。若言與心不相似名爲心不相應。則此唯簡心王。如慈恩對法鈔云。今但簡心故名心不相應。準上所解。寶師以爲兩簡。有太過失。又圓暉疏云。此十四種體非心所。不與心相應。名心不相應。五蘊門中是行蘊攝。故名心不相應行已上此釋大同光第二解。然惠暉云。此疏釋云。不與心相應名心不相應。卽有色法及無爲難也已上今謂。今疏無有妨難。恐惠暉師見錯本故爲有此難。然正理顯宗並言。說心言者。爲顯此中所說得等是心種類。諸心所法所依所緣皆與心同。亦心種類。爲簡彼故言不相應。諸無爲法亦心種類。無所依緣故亦是不❸同。爲欲簡彼故復言行已上論文今謂。衆賢論師簡持爲釋。似有淵致。然泰師雖用。光寶不擧何也。於中寶師多據正理。今不擧用。應非無意。夫梵土論或未悉共❹方。若准支那諸釋家法。衆賢此釋叵言穩暢。況又心心所等混淆無分。光寶不用。蓋爲此也歟

得有二種文　婆沙百五十七四紙右云。此中得言欲何所顯。謂獲成就。云何知然。如施設論說。得云何。謂獲成就。獲云何。謂得成就。成就云何。謂獲得。得獲成就聲雖有別。而義無異

二者得已不失文　頌疏云。言成就者。先未得法今時已得。先已得者今復不失。此所得法流至現在。名爲成就故已上今謂。泰光寶等並爲一義。圓暉分爲二義。寶疏會正理云。先已得得說名成就者有二。一無始❺以來恒成就者。二初得已後第二念去。皆名先已得得已上如此會釋。寶師亦分爲二。然與圓暉意有不同。寶解第一約本來成就。第二約二念已去。圓暉不爾。第一約先未得法。第二約已得不失。第一彼此大異。第二雖似非無稍差。寶師約念相續而論。圓暉就失不失而言。又光師意。此論正理稍有不同。元瑜亦同。光記此中多用正理鈔。寶師意謂。二論無別。以獲成就各有二品故

應知非得至及二滅中文　泰疏云。二釋第二句故。言應知非得與此相違。非獲非成就是非得義。三釋下兩句。於中問初三字。於何法中有得非得。次擧下七字答。唯於自相續及二滅中有得非得

若有墮在自相續中文　泰疏云。一期命不斷名相續。非情無命名非相續。成實論云。色心相續名之爲命。命是假法。薩婆多宗命是實法。卽命辨相續

故對法中至皆成擇滅文　發智第十九九紙右云。諸餘有情者。一切聖人也。麟之意。頌疏云。諸餘有情者。卽前所除之外苦法智位已去。及先離染苦忍聖人。兼餘一切斷惑異❻性。此等諸類皆成擇滅。名爲餘也。章中言餘有情謂一切聖人者謬矣。論文既除具縛異生。明知不具縛者卽是所取文惠暉云。諸餘有情者。一卽❼苦法智已去聖人。二卽先凡夫位斷惑入聖至苦法忍。三凡夫六行斷惑者。皆成擇滅文元瑜正理鈔云。一切有情皆成非擇滅。具縛異生。及具縛者入見道時苦法忍位。唯此二人不成擇滅。餘皆成就。但言除具縛。理亦應❽盡。於凡聖各別分別。故說二門

決定無有至不言有得文　元瑜云。非得虛空非心所引故。不違內起故。問。非情色

❶說＝略㊂㊄　❷［立］－？　❸同＝相應㊁㊄　❹方＝有㊄　❺以＝已㊂　❻性＝生㊂㊄　❼苦＝共㊂　❽盡＋（爲）㊂㊄

等非擇滅云何答。亦由是自增上果不生亦應成就亦許多人共成猶如擇滅應審思之

何緣知有別物名得等文　自下經部有部問答往復。此同唯識第一破有部不相應（述記二本四十八紙）又彼論中。非唯有部廣破大衆部一說部說出世部雞胤部化地部成實無表戒等正量部不失增長正理論❶師所立和合性等

謂名與色至轉變差別文　若依大乘破經部中。無性攝論第二云。有爾所熏習異計。或說六識展轉相熏。或前念熏後念。或說熏識剎那種類又云。謂經部作如是執。色心無間生者。謂諸色心前後次第相續而立。又此論第六十❷三（紙右）云熟果不應餘因所得果具二義方得熟名。一由相續轉變差別。二由隨因勢力勝劣時有分限等。光記六（三十六紙）云。論主述經部宗義。熟果不應餘五因所得果具二義方得熟名。一由造業非即感果要待相續將欲感果名轉變正感果時名差別。由斯果體方乃得生（已上記文）今謂。此釋與今論文併觀之。然光法師釋此段文總有三釋並不允當。第二第三殊不順論文。第一並爲異名者。三義雖非種子之外。然不可言立爲其名。是功能之義品之也。將舊論來助。此論文。又泰師所解非有妨礙。寶師無釋。舊論。云何法名種子。是名色於生果有能。或現時或當時（今論云展轉鄰近。不言現時當時）由相續轉異類勝故。何法名轉異。是相續差別謂前後不同。何法名相續。生成因果三世有爲法。何者爲勝類與果無間有生果能（已上論文）泰疏云。❸十五薩婆多問。此中何法名爲種子。十六論主答。謂五蘊名色中有功能於生自類果。所有展轉鄰近生❹果。此功能由三義。一由相續。二由轉變。三由差別種子義成。問。何名第二轉變。答。謂自身相續中。前後變異性。如種子由水土故習帳大變異也。何名第一相續。謂望後爲因望前爲果。相續通三世諸行。問。何名第三差別。答。謂有展轉無間生果功能。與餘不生果法有差別也。亦可。取最後一念無間生後念果功能。與餘念不生果功能差別。經部因果不同時故。說無間生果功能也

然有處說至四念住者文　泰光寶師皆用大乘三成就義。於中泰光引對法論。然瑜伽對法並明三成就大有差別。其經部計大同瑜伽。與對法別。如慈恩唯識述記二本五十九紙具辨。然光師云。經部同對法論者。不曉悟大乘宗致也。振古讃言大乘光者。可謂虛名矣

非學無學三文　頌疏云。頌言非字流至無學。謂非學非無學也。麟云。又解。此一頌總學三學。非者是非學非無學法。學者是學法。無學者即無學法也。今謂麟釋鑿之甚矣。解非所斷亦同

三世法得至各有三得文　光記云。問。現在道類忍如何得有法前得耶。解云。現在道類忍雖復唯有法俱得。未來道類忍即有法前得。約忍種類說故。言有法前。以所得法據種類說故。又解。現在道類忍。今雖唯有法俱得脫不現前。即有法前得。約容有說言有法前。又解。現在道類忍約三世而言。唯有法俱得而無法前得。由此現忍有未來法前得故。亦名有法前得。此未來得約世橫望。實在現忍後而名法前得不名法後得者。以此得不起即已。起必在彼忍前。以能得得約容起用說前後俱也。由斯現忍亦有前得（已上）今此❺三釋亦出於下非想見惑中。然第一釋約種類解。婆沙一十六字是種類義。光師信用以爲第一。第二約容有解。寶疏大同此解。非無稍異（麟云。依新解。若但約容有。同第二說）寶疏云。婆沙一百五十八。明法前法俱法後得不同。此文明三世得。然就法辨得。即有四種。謂法前法俱法後非法前法俱法後。若就得辨法。即有六種。一唯有法俱得。如異熟生等。由身劣故。二唯有法前得。謂如見道三類智邊修世俗智畢竟不生故。三唯有法俱得及法後得。如別解脫戒等。無前得故。四唯有俱得及法前得。如道類忍等。即❻是剎那時捨故。五具有法前法俱法後三得。如所餘善不善等。有前得❼集成行三世故。六有非法前法後法俱得。謂得二滅。所得❽法無三世故。必無有法唯有法後得。以所得法至現在時必有得故。如道類忍唯有法前法俱者。以不定故。若現起者。若未來者。皆容有二得。不應言各有一得及定有❾二得。若爾。同四行相之

❶〔師所立〕－㊂㊅　❷三＝二㊂㊅　❸十五＝五十（㊂　❹果＋（功能）㊂㊅　❺三＝二㊂　❻是＝此㊂㊅　❼集＝進㊂㊅　❽〔法〕－㊂　❾二＝一㊅

相隨從義過了。若定法俱過了。如後述。麟云。謂無始未曾有❶故。此類忍若有前得。應道法智時已成彼忍。故無前得。既無前得。今何言有。故興此問。理實現前諸忍智皆無前得。良以。道類忍無法後得。自爲二類。因標此忍有前得故。乘而起問。餘諸忍智雖無前得。❷又不標舉。故不問也　下疏亦云。以不定故。容有二種非得。以非想地過去見道煩惱。於過去世中。煩惱未起之前。皆容入聖。若未起煩惱。卽斷見惑。卽此煩惱❸卽有法前非得。由此說。過去煩惱不得名爲唯法後非得已上第三約種性解。然惠暉師一一破斥。破第一云。豈有問現忍上得。將未來忍上得答。破第二解云。豈有入現在已有法俱得了。卻不入現在有法前耶。第三解取未來衆多未起法前得。卽是現在道類忍法前得流類。破云。設三類得未來法前得起未盡。亦不可將配現在一念道類忍上法前得也。寶法師釋云。現忍未起已前有法前得。此忍現❹前卽有法俱得。未來未起衆多道類忍亦容有二得。今約現在世一念忍能引二得生。名現忍有二得。非是二得同念起也已上今謂。光師三解無有互妨。義門多端。設教非一。是經論常途。非❺適今也。寶師容有之說。其義亦不遠矣

❻非學非無學得有差別文　頌疏云。非學非無學法雖是一。其法上得卽通三學故。言得有差別。麟云。與法不同名爲差別。今謂。兩說並不允當。此法能得有多類可辨別故云差別。非謂一❼三之別

世差別者至各有三世非得文　婆沙百五十八五紙左　解非得云。亦無唯有彼❽法後非得。❾無無始來恒成就彼未捨。必起彼類盡故文光記云。言亦無唯有至彼類盡故者。此是反解顯無唯有法後非得。若無始來恒成就彼法。於未捨位。必彼種類入過去盡。可得唯有法後非得。非無始來恒成就彼法。於未斷捨位。必起彼法種類令盡入於過去。以彼種類無量無邊不可起盡故。無唯有法後非得已上頌疏云。此十六字爲遮非想見惑難故。謂唐三藏譯婆沙了。有人以非想見惑難三藏言。令唯有法後非得。其難意者。非想見惑無始來成。無法前非得。見道斷已。畢竟不退。於過去見惑。理應合有唯法後非得。何故無耶。故三藏於婆沙加一十六字爲通此難。其十六字意者。謂非想見惑未斷已前。名爲未捨。於未捨位。必無有人起未來非想見惑入過去盡。以未來見惑種類無邊。起不盡故。及入見道斷見惑時。於未來非想見惑。卽有法前非得故。過去非想見惑約種類說。不可唯有法後非得也已上麟云。有人以非想見惑難三藏者。卽寶法師難也。其難意者。謂❿前在非得但在三句。無第四唯有法後非得一句。今難⓫令應有之難詞。如章十六字言非無始來等者。此非字句下連續卽可解也。謂但非其未捨必起種類盡等。不非無始來成。良由難詞言無始來等故。今具牒彼難詞。總非其難故。置非字在上釋。言約種類說者。謂過去見惑雖唯有法後非得。今辨未來者。合說卽通法前非得也。以未來過去同是彼見惑故名種類也。又云。問。所以唯將非想惑難者。答。以餘地煩惱曾數斷故。中間斷時。在未來者卽有法前非得也。若爾。非想修惑無始來成。何不爲難。解云。非想修惑斷容有退既復更起⓬時。知當時種類不盡。其未來者卽有法前非得故。皆不約彼爲難也已上惠暉云。寶法師云。初以過去非想見惑難三藏。前引婆沙文所不得法有三句。合更有第四句唯法後非得非想見惑已入過去者是。唐三藏依難便立第四句。第二遍以未來未起見惑難。卽除所加第四句。再加十六字雙遮二世見惑難。如非想見惑。無始來成就未以見道斷名未捨。此未捨位。無起得未來見惑入過去盡者。所以遮言非。意云無此道理。若起得入過去盡卽可言唯法後非得。既無此理。卽是見道現前。隔過未二世見惑斷。望過去卽法後非得。望未來卽法前非得。卽是婆沙三句中第二句收也已上今謂。麟云具牒難詞者不是。光師但云反解。何有具牒難詞。然圓暉師總言有人不別指其名。若難者實是寶師。則何不如餘處顯出其名耶。但至遁麟惠暉等宋傳亦同明指言寶師難。然觀寶疏。但言被難之後。重改婆沙等。不言已親難責。然則其立難者未⓭知誰是。問。光師用種類義。寶師⓮何者。答。寶師不用。故言由不得婆沙意故。由未盡理。麟云。若准新解與此不同。彼唯約一念以論。不約種類說故

❶故＋(又)　❷又＝文　❸卽＝名ヵ　❹前＝行　❺適＝通　❻大正藏經第二十九卷二十三頁　❼二＝三　❽[法]－　❾無＝未　❿前＝同　⓫令＝人　⓬時＝明　⓭知＝詳　⓮(如)＋何

如本論言至非得異名文　文見於發智二十❶二紙右言異生者。婆沙四十五云。尊者世友作如是說。能令有情起異類見・異類煩惱。造異類業。受異類生故。名異生❷已上正理云。爲總不獲一切聖法。爲唯不獲苦法智忍。有說。不獲一切聖法。若爾。豈無非異生無一總成諸聖法故。若有不獲不雜於獲。是異生性。若雜獲者。非異生性。故無有失。若爾。本論應說純言。不爾。雜言見義有故。如說此類食水食風

阿毘達磨俱舍論指要鈔第五

分別根品第二之三

❸同分有情等文　元瑜正理鈔九二十四紙右云。同分者。牒章門。有❹情者示體性。謂彼同分唯以有情等類爲性。說有情言。爲遮非情。等言即遮非等之類。有情等言。義兼能所。若即同分是有情體是均等性。就同依釋。即有情是等。若所等是有情等言顯同分。能等故說等。相似故說等。即就依士釋。有情義等名有情等。若有情即諸有情。等是相似義。即有情等。然此言下不自同分。俱擧其果以明其因已上鈔文光記依後二釋

一無差別文　光云。問。無差別同分等。望一有情爲體各一。爲體各多。解云。隨其所應體各有一。猶如命根。或體各多。如所依法。又正理十四云。乃至廣說文唯識演祕二本四十四紙右擧二說。已云。後說有憑。前無文。故正理論云等

復有法同分文　唯識述記二本六十六紙右云。若六足對法文無法同分。唯俱舍・順正理師立

頗有死生等文　頗者。惠苑華嚴音義三云。頗普歌切。廣雅云。頗少也。少猶希也。有呼普音爲叵者甚誤

又應顯成勝論所執文　勝論宗義具出於十句論十三紙唯識述記一末三十九紙因明疏中本三十二紙義燈二本三十紙演祕一末十一紙光・寶各有二解。光第二寶第一同。光第一寶第二具略不同。然意不違

若生無想有情天中文　正理鈔九二十九紙右云。此釋生處。於彼天中多時無想故名無想。雖亦滅心等。以本修定時唯厭想故。立無想名。恐濫草木故言有情。情者謂識。彼位雖無。諸根體是識所依故。而從類例說有情言。亦可。彼天具有二分。無心之位名無想。有心之位名有情。總擧彼天爲其生處

❺婆沙百五十二七右云。又有二種非想非非想處。一有心。二無心。超過一切非想非非想處者。依有心非想非非想處說。想受滅身作證具足住者。依無心非想非非想處說。如有心無心相應不相應有所依無所依。有行相無行相作意無作意。有所緣無所緣。應知亦爾文

若起此定至正性離生文　婆沙百五十二三紙右云。問。此無想定有退轉不。答。此無退轉。云何知然。曾聞。有苾芻得無想定。出此定已。諸根寂然。進止威儀語言衣著。受諸飲食皆悉詳審。有阿羅漢先得願❻知。見已念言。此善男子必獲勝法。我當觀其所❼證邊際。念已入定。以願知力見彼苾芻得無想定。便從定起而語之言。汝之所證極爲非善。如何退佛功德寶藏。捨而謬取外道所學糞壞定耶。汝今宜應疾疾棄捨。苾芻聞已作意捨之。此定隨逐不能捨離。乃至休道還家。亦不能捨。後命終已生無想天。故知。此定不可退轉。譬喩者說此有退轉。以一切業皆可轉故。乃至無間業。若過勝緣亦有轉義。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。評曰。❽如是說者。初說爲善已上又若言見道入不入者。婆沙百五十二二紙右云。問。起此定後有能入見道不。有說。不能由此定是異生定故。若起此定後能入見道。便有聖者成就此定。不應名異生定。有說。起此定後亦能入見道。問。若爾云何名異生定。答。聖雖成就。而不現行。彼依現行名異生定。是故尊者妙音說曰。得此定補特伽羅。有能入正性離生者。應言退失此定。於彼極厭不現行故。命終生於第四靜慮。於彼處所有容受故。❾如是說者。初說爲善

餘亦不得文　光云。餘凡夫人修得第四定時。亦不得去來無想定。何況聖人。頌疏亦同舊論云。猶如諸定。非聖亦不得寶云。非唯聖者不成。未來餘凡夫人亦不得也已上今謂。兩師所解不符論意。此文意者。上明聖者不樂修入此

❶二＝一(甲)(乙)　❷以下甲本乙本無之，甲本有末題阿毘達磨俱舍論卷第四終十一字　❸大正藏經第二十九卷二十四頁　❹情＋(等)(甲)(乙)
❺婆沙乃至爾文原本甲本所無今依乙本補載之　❻知＝智(甲)(乙)*　❼證＝生(乙)　❽〔如是…善〕八字＝〔應知前所說好爲善〕八字(甲)(乙)　❾〔如是…善〕八字＝〔評曰應知前所說好〕八字(甲)(乙)

定。然諸聖者修第四定之時。[1]如有心靜慮。皆總得。此無想定雖不樂入。而應亦得。故致疑問。今答此問云。餘亦不得。餘者指無想定。以有心靜慮之外故。此非指入而言如初受得別解脫戒無法前得。此無想定亦無前得故置亦言。此唯就聖者而論。何用論凡夫得不為

為靜住有頂文　光記初科。為靜明作意住有頂明依地。後釋長行云。此滅盡定為求寂靜而住等。頌疏云。為靜住者。明作[2]意也。此解為正。論長行云為求靜住故。舊倶舍云。為靜住。釋曰。寂靜住想為先思惟故。聖人修[3]定

[4]例無想定至名滅盡定文　婆沙百五十二（十紙左）明滅盡定幾物為體。光師解正義云。評家意。更有欣厭心所。隨其所應與心相應。而非並起。故與前家不同。無想定體準此應知。寶師云。此與第三師別者。評家兼取欣厭。第三唯二十一。故不同也。準義無想有二十二。謂加欣。滅定有二十二。謂加厭也（已上疏文）今謂。光解為正。寶師不允。麟師評疏云。今詳。此但一相未為盡理。以無想定厭想故。滅定亦欣入定故。又婆沙解。滅定欣厭隨一。若唯厭者。何名隨一

謂約異熟至得般涅槃文　惠暉云。報定時不定者。即上流那含得滅盡定。退失生色界已更受[5]他生方生有頂故。時不定也○或全不受。如第四果人得定即全不受。如下樂慧那含及住欲界那含得滅定。即不受果也

現法涅槃勝解入故文　光寶不同。光師救正理難云。依地怖畏二定不同。寶師開立遠近二種加行。約近加行以顯其異。各有義理。靡不通難

西方師說文　元瑜正理鈔九（三十九紙右）[6]云。乾陀衛國薩婆多師作如是說。光云。叙異說。西方師即是迦濕彌羅國西健馱羅國諸師（已上記文）此等皆為有部中異師說。然寶疏云。述異部也。又云。西方師是健馱羅國師[7]（已上記文）此疏已言異部明非有部。然未明指何部。又如圓暉遁麟惠暉以為經部。光師等云。論主意明西方師說。又論文云。前說為善。我所宗故。光寶幷言結歸本宗。前說即是迦濕彌羅國毘婆沙師說也。準論文勢。今西方師似經部師。寶疏云異部。圓暉等云經部。甚有義理。然顯宗論亦舉西方師說。瑜鈔光記以為有部異師。亦非無由。如上已辨。二部宗師雜居健陀羅國。所以諸師各見不同也

理目足論文　惠暉云。理者道理。此論所詮道理。與世為眼目及出世足也

外國諸師作如是說文　此中問答得滅盡定前後差別。本據婆沙百五十三（十一紙右）然彼言外國師說。不言西方師。正理大同。此論所說。而彼言西方師。不言外國。此外國之語通故。兩名互呼。如上詳述。然寶疏意。似此中西方外國以為同師。以但言外國反問。不擇兩師之別故。光師等不然。記云。外國諸師即是迦濕彌羅外印度國諸師。與西方師[8]諸說意同故。今隨舉為問（已上記文）此釋本據元瑜正理鈔云。倶舍中云外國師說。即印度諸國薩婆多師釋意同故隨舉

終不解斯結跏趺坐文　結跏趺坐者。惠琳音義八十（左）云。跏趺上音加。下音夫。皆俗字也。正體作加跗。注儀禮云。[9]附足上也。顧野王云足面上也。案金剛頂及毘盧遮那等經。坐法差別非一。今略舉二三。明四威儀皆有深意。結跏趺坐略有二種。一曰吉祥。二曰降魔。凡坐[10]先皆先以右趾押左股。後以左趾押右股。此即左押右。手亦左居上。名曰降魔坐。諸禪宗多傳此坐。若依持明藏[11]經瑜伽法門即傳吉祥為上。降魔坐有時而用。其吉祥坐。先以左趾押右股。後以右趾押左股。令二足掌仰於二股之上。手亦右押左仰安跏趺之上。名為吉祥坐。如來昔在菩提樹下成正覺時。身安吉祥之坐。手作降魔之印。是故如來常安此坐轉妙法輪。若依祕密瑜伽。身語意業舉動威儀無非密印。坐法差別並須師授。或曰半加。或名賢坐。或象輪王。[12]或住調伏。與此法相應。即授此坐。皆佛密意有所示也（已上音義）今謂。准琳師說。左押名降魔坐。右押為吉祥坐。二坐有別。然婆沙論三十九（十六左）釋跏趺坐有多復次。降魔吉祥等總是此坐之德。非謂二德各有二相也。彼論云。問。諸威儀中皆得修善。何故但說結跏趺坐。答。此是賢聖常威儀故。謂過去未來過殑伽沙數量

[1] 如＋(餘)㊂㊁　[2] 意＝用㊁　[3] (此)＋定㊁　[4] 大正藏經第二十九卷二十五頁　[5] 他＝多㊂㊁　[6] 云＋(此)㊂㊁　[7] 記＝疏㊂㊁　[8] 諸＝所㊂㊁　[9] 附＝跗㊂㊁　[10] 〔先〕－㊂㊁　[11] 經＋(教)㊂㊁　[12] 或＝成㊂

諸佛及佛弟子。皆住此威儀而入定故。乃至復次住此威儀怖魔軍故。謂佛昔於菩提樹下結跏趺坐。破二魔軍。謂自在天及諸煩惱。故令魔衆見此威儀即便驚恐多分退散。乃至大德說曰。此是賢聖吉祥坐故名結跏坐。乃至廣說

若有不許至便違此文文　惠暉此文爲問答解不順文勢①非

謂色纒有情等文　纒字朝鮮論本及光記作廛。槃本正理・顯宗・寶疏作纏。朝鮮二論作纏。此本爲善。惠琳音義四九右云。玉篇②曰。城③市內畝④義半空地謂之廛。同第八十四右云。考聲城市中空地也。玄應音義⑤一十五五紙右云。梵言阿縛遮邏此云市廛。禮記。市廛而不征。鄭玄曰。廛謂市物邸舍也。廛居也人所居也。方言。東齊海岱之間。謂居曰廛。舊云欲行。疑誤也。案梵名行爲僧塞迦羅也

鄔陀夷經文　婆沙百五十三六紙右曰。鄔馱夷是阿難陀共住弟子。唯識述記七本七十六紙云。鄔陀夷者此名出現。日出時生故以名也玄應亦同。此經本出婆沙百五十三。又大乘中引之議論。具出唯識述記七本七十六紙義燈・演祕中

經言具壽文　舊俱舍云淨命。慈恩法花玄贊六四十七紙右云。慧命者應云具壽。世俗之徒皆愛身恒之壽。聖者之輩並寶智慧之命。歎顯雙成故言具壽。單言慧命義⑥即闕也文　宗密金剛纂要上云。長⑦老人德長年老。唐譯云具壽。壽即命。魏譯云慧命。以慧爲命具如淄州最勝王經疏第⑧一。彼云。言具壽者。具福・慧二命。然舊翻者多云慧命。今顯雙成故云具壽。第一⑨之四十左

斯有是處應如實知文　此之二句共屬上段。下文亦同。然寶師疏分應如實知以屬下文者非也。婆沙論文炳然可觀。何遲辨白。然歷觀寶疏顚末。雄⑩難泰・光等說。撥文立理。多見學力。其如分拆句讀。易於領知淵旨。況又此色論文分爲上下。幻學尙所習知。然寶師之有大識量也。迷至於茲何乎。豈唯此文而已。至下亦多論九・二紙左・云總說有體等文。同卷七紙左。云內用士夫等文。又同卷九紙右。云次第轉增等文　顧者寶師觀心專注所詮義旨。不在能詮。或不屑文⑪學。不熟篇章句字之法。故致斯錯。然句讀不亦易乎。如勝鬘經云。若如來隨彼所欲。而方便說。即是一乘。無有二乘。二乘入於一乘。一乘者。即第一義乘等。若相宗慈恩。則經文中而方便說⑫此句。屬下以爲句頭。即爲三乘眞實證文。又花嚴賢首。則依此經文以立一乘眞實。何者。而方便說一句。以爲句頭也。文雖唯一引爲兩證者。蓋是爲句讀不同也。句讀不易。於焉可知

彼於現法至意成天身文　光云。滿足謂無學果已上婆沙百五十三十紙右　云若先證無上正等菩提者。云何菩薩名滿⑬學者。云何得盡智時。名善辨所作文。言意成天者。唯識義演八本上三十八紙右云。舊經論中云摩奴摩天。摩奴摩天者。此言意成天。若新經論云末那摩。末那者意也。摩者成也。即是意成天　意成天者。即是化生有情隨意而成故。即欲界六天。色・無色界諸天皆是化生。皆名意成天。若胎・卵・濕生。皆不隨意成故。然欲界雖化生有情亦名意成。今不取之。但取色・無色界諸天。以欲界人天皆段食。今既云超段食天。明知。超欲界生色界意成天中文　演祕云。由經隱祕。大小乘解各有不同。取證亦別。故有宗云。意成天者是色界繫。故佛見訶沙彌所說。若經部計通無色界中。無色界中亦起滅定。故婆沙論一百五十二云。譬喩者說或定慧具。由斯無色起。無有⑭色。有義。大乘者說。舍利子說色・無色界名意成天。皆得起定。故佛便訶鄔陀夷云。二界八地如身子說。皆能現起。汝今云何將非想地爲意成天。而不許起耶。故今引證無色起定等文　義⑮燈云。西明云。然大乘宗分成兩說。⑯難陀等說。上界八地起滅盡定故名意成天。覺師子釋。第四靜慮已上五地方起滅定名意成天。護法同第⑰二釋者。準何得知。難陀通說。覺師子說唯上五地名意成天。若準雜集第九覺師子釋四句⑱之中。許第四靜慮重起。不言下三非意成天。豈善釋耶。若將護法同第二說。如何釋彼五十六文。於一切處皆得現起。若云少分一切。雜集不說唯言

尊者世友問論中說文　印土方俗。名爲天⑲授世親世友等者甚多。然同名多故。動⑳致誤錯。光云。世友梵名云伐蘇密多羅。舊云和須密訛也。印度國名世友者非一。非

①非＋(也)甲乙　②曰＝云甲乙　③市＝南甲　④〔義〕－甲乙　⑤一＝二甲乙　⑥即＝便甲乙　⑦老＋(者)甲乙　⑧一＝六甲　⑨〔之〕－甲，之＝卷乙　⑩雄＝斷甲乙　⑪學＝字甲　⑫此＝之乙　⑬學＝覺甲乙　⑭色＝失甲乙　⑮燈＝五末乙　⑯(阿)＋難乙　⑰二＝三甲乙　⑱之＝文甲　⑲授＋(祠授)甲乙　⑳致＝數甲

是婆沙中世友。已上今謂。新譯大乘成業論亦引云。世友問論。異譯業成就論(魏毘目智仙譯)云。毘婆沙五百羅漢和合衆中婆修密多大德等。光師所擇的在於此耳

❶故對法言至謂三界壽文　發智第十四(十九紙右)之❷取意

若爾三法至應常無謝文　光寶二師❸共判此文。唯爲經❹部難。然麟師別分問答。以爲兩❺說者非也

既爾此壽至相續轉故文　光有二解。寶意同第二解

由三界業至住時勢分文　元瑜正理鈔九(五十三紙左)云。此廣述也。即經部計謂三界業隨其所應引三界果六處并依。依即扶根及心所等。此所引果從始至終前能引後相續勢分等。即此勢分說爲壽體。彼勢分有相續決定。由彼相續有定限故。隨應住時爾所時住。如穀種所引芽等乃至熟時相牽勢分。節喻例知。是故但於并依六處住時勢分。假說爲壽非別有物(已上鈔文)然正理師破經部義。光師作俱舍釋。寶師却駁光師救釋。論主自評以有部說爲善。何用救爲。寶破當矣

有謂有行是德差別文　唯識述記一末(四十四紙右)云。行有二種。一念因。二作因。現比智行所生數習差別名念因。即智種子。❻鑽擲等業所生勢用名作因。行是勢用。十句多說作因名。勢用念因名行

住趣餘方急緩至時等文　光記分爲三時。寶唯爲二。今謂。寶解爲優。於❼住至中自有急緩至非一位。以是總故。次下論(十五紙右)云。速遲墮落時差別故。可以准知。此一段文。光解約因明門。寶解約性相門。准唯識等。光解好矣

有壽盡故至廣作四句文　瑜伽倫記一上(二十六紙)引此論文及對法論。廣辨四句。然寶師意。此論正理互無全是。亦不全非。今謂。寶師云此論亦無全是者。恐不精當。此論意者。第四句寬故舉二❽數。一❾狂橫緣二捨壽行。此中雖舉二類。而非必謂捨壽行同橫緣死。寶師有何所據爲此配屬。光師引婆沙論順釋此論。此爲詳正

戲妄念天意憤恚天文　義燈五末(十六紙左)云。准何得知。憤恚妄念在空居天。答。本疏已引文。又出曜論念品中說。昔佛在時。有空界天名歡樂過。猶極歡樂。從彼沒故來生此間。從喜嗌天文亦同此。既言空界天。明非地居(已上具如六十二見章及集成編)

達頭羅嚧怛羅殑耆羅文　玄應音義二十五(五紙右)云。達頭羅彌爾。此云攝受法。(五紙左)嚧怛羅烏沒切。此云攝受勝。殑耆羅渠矜切。此云攝受恒沙。此皆人名也。元瑜正理鈔九云。達頭羅等三人。如經中說。皆由業力。於嬰兒時。或投猛獸。或置曠野。或墜深坑。而不須逝。長者子耶舍。即昔如來在婆羅痆斯國鹿野苑中轉法輪時。大長子名之耶舍。應感祥❿蔓。走赴如來路遊尼連禪河。不爲取溺。蒙佛告慰。善來入道。鳩摩羅時婆共人是鹿母之子。爲大義所眩逐損之。首左車馬履踐不損儀。頻婆羅王因出而見。收而養焉。後遂長大出家獲得

相謂諸有爲等文　頌疏云。上句標章。下句出體。今謂。此約總相不加細簡。光釋爲優

⓫於此經中至所謂住相文　寶疏釋意。答中有二。一不說住相。二住異合說。初不說中亦有二種。一爲住相不令有情怖故。二濫無爲有自相住故。慈恩唯識述記引此論文。分科亦同寶疏。光師大分爲三。圓暉亦同。然觀論文。第二但用又字。第三別言有謂等。舊俱舍具云有餘師。准新舊文。光解不允

如示黑耳與吉祥俱文　舊言功德天。黑闇天。具如涅槃會疏十⓬七。又大日經義釋第四(四十紙左)一云。吉祥天女舊譯云功德天女。經文闕之(已上義釋)四卷金光明經云功德天女品。新譯最勝王經爲大吉祥天女品。千手觀音二十八部衆(定深記)釋云。次言功德者。吉祥天女也。梵曰摩訶者大也。室利有二義。一者功德。二者吉祥。由此二義。曇無讖及伽梵達摩阿地瞿多等三藏諸師同云功德天。餘諸三藏翻爲吉祥。如文殊師利或云妙吉祥。或云妙德也(已上記文)准此等意。其名雖別。體則同也。或可。二天各別。大佛頂儀軌云。爾時功德天女大辯天女吉祥天女。嘉祥疏云。吉祥天女及功德天。又不空所譯毘沙門天王經中。說吉祥天女印明。此天爲多聞天所屬。又黑耳或言黑闇天。⓭夜黑天亦言黑闇天。大日經具緣品云。并黑夜釋云。東邊作黑夜神。

❶大正藏經第二十九卷二十六頁　❷〔取〕－㊥㊂　❸共＝俱㊥㊂　❹部＋(師)㊥　❺說＝節㊥㊂　❻鑽＝攢㊥㊂　❼住＝往㊥㊂　❽數＝類㊥㊂　❾狂＝枉㊥㊂　❿蔓＝羅㊥，夢㊂　⓫大正藏經第二十九卷二十七頁　⓬七＝一之二十七丁㊂　⓭夜黑＝黑夜㊂

祕密品云。黑夜計都印。釋云。左邊畫黑闇后以幢爲印。所傳圖在質呾羅笈多❶后。藏品云。黑夜神是焰摩侍后記說已上不同

此有生生等文　寶疏云。正理釋云。此中有言兼顯定義。意顯此有唯❷四非餘。此謂前說四種本相。述曰。釋此同此論❸釋有此論無

諸行有爲乃至由四隨相文　寶有二釋。於中初義爲優。光解亦同。論文正意非爲名故

何謂功能謂法作用文　若古薩婆多。作用功能眼目異稱。如婆沙說。若新薩婆多。作用必有功能。功能非必有作用。有寬狹故。如正理明。彼論十四初紙左曰。謂有爲法若能爲因引攝自果名爲作用。若能爲緣攝助異類。是謂功能。如前已辨。一切現在皆能爲因引攝自果。非諸現在皆能爲緣攝助異類。謂闇中眼或有功能被損害者。便於眼識不能爲緣攝助令起。然其作用非闇所損定能爲因引當眼。故由斯作用功能有別。然於同類相續果生有定不定。攝引❹勢名爲作用。亦名功能。若於異類相續果生但能爲緣攝助令起。此非作用但功能

謂如鴟鵂乃至共力亦爾文　婆沙三十九四紙左云。問。何故生能生八法。生生惟生一生耶。答。法性爾故。不應爲難。如鷄犬等有生八子。有生一子。豈應爲難已上正理十三十三紙右云。問云。生性既無異。功能何有別。如受領納性雖無異。而有差別損益功能。又本相隨相境有多❺少。如五識意識境有多少五識唯一境。意識了六境　惠暉云。如一弱人負一石物須一箇杖。人方能行。人能負物得杖方行。杖卽人能擧。杖更不要杖。物喩本法。人卽大相。杖卽小相。況法可知也

天愛汝等至義是所依文　若依大乘瑜伽八十一初紙右云。謂契經體略有二種。一文。二義。文是所依。義是能依。由能詮文義得❻顯唯識述記一本四紙右　增明記上十八紙右云。解云。又義本影。如前已述。若依義理起其文者。義是所依。文是能依。若依言說了知義者。文是所依。❼義能依。今約後門故云文是所依等。決擇抄上十八紙右云。章文是所依義是能依者。約能所依。義爲所依文是能依。據能所詮。文爲能詮。義爲所詮。文爲所依義爲能依。今依能所詮

然經重說至表是有爲文　慈恩唯識述記二末之初紙右❽引重說文以爲有部說者。應是誤也。光寶等師。皆云經部釋經。此解爲正。述記云。此中應言有三有爲之相。有爲是所相法。有三之相者。卽顯有爲有三能相也。重言之有爲者。此屬能相顯法有此體是有爲。是緣生性。非如白鷺表水非無。亦非如童女相表法是善不善。不重言有爲。疑表有爲有。或表有爲通善惡性。今爲簡此重言有爲。又此之言卽第六轉。是依士釋。故知。離法別有相體。非無異法可說之言具如集成編辨

如童女相表善非善文　光寶兩師釋童女相稍有差別。又唯識演祕二末初紙右擧二說中。第二如光。第一云。西域立法。出云云。逢童女表有吉祥

❾謂金剛等至而見相似文　光有二釋。寶師亦同第二

角鞊胡蹄尾文　玄應音義二十五五紙左云。鞊胡妃封❿反。又音封。下又作頓。咽⓫二形同戶孤*反。脊上有肉。鞍如駝駝者曰鞊。今有此牛。形小髆⓬體上有鞊是世。說文胡牛領垂下也。釋名胡在咽下垂者也

卽前異不成等文　義燈三六紙右云。俱舍云。卽前異不成異前非一法。若所異之法卽前住所住者。異義不成。非前所住是別法者。卽非一法文今謂。義燈光記等皆迂矣。寶疏爲優

⓭應知此中名謂作想文　光記釋想一取像義。一契約義。寶疏暉疏亦同。⓮光釋作想總有四解。前三約取像釋。第四就契約釋。暉疏依用第一第四。寶釋作想二解。第一含具光第二第三兩意。第二自立別義。於中彈光第一第四。今謂。寶破不當。光第四解就契約義而釋。不同⓯第三。是故別爲一釋。又第一解。名是所作。想乃能作。故言作想所作是果能作是因。今此名謂作想。是從因爲稱也。寶師不得記意也

句者謂章文　正理鈔云。外典以數字爲句。與章不同。此以詮義爲句與章相似文今謂。元瑜約內外典⓰令違。光師約方俗而釋。寶師約廣狹而言。又義林總料簡章二二十紙右云。梵云鉢陀此翻爲跡。當古之句。句有

❶后＝右㊀㊁　❷四＝心㊀　❸釋＋（四）㊀　❹勢＋（力）㊀㊁　❺少＝生㊀㊁　❻顯＋（故）㊀㊁　❼義＋（是）㊀㊁　❽〔引〕－㊀　❾大正藏經第二十九卷二十八頁　❿反＝切㊀㊁*　⓫二＝一㊁　⓬〔體〕㊀㊁　⓭大正藏經第二十九卷二十九頁　⓮光＋（記）㊁　⓯第二＝前㊀㊁　⓰令＝會㊁

二種。一集法滿足句。二顯義周圓句。如說不生亦不滅。不來亦不去。不一亦不異。不常亦不斷。此一一句義雖未圓。亦名為句。法滿足故。此當中道所說[1]名。梵云縛去聲迦。此云言也。當中道所說句也。義周圓故。梵云鉢剌迦羅。此云章也。章即章段。一章一段以明諸義。此無所當。梵云奢薩咀羅。此翻為論。總周一部立以論名。此四能詮聲為教體。此[2]約般若燈論所說已上章文　又依大日經疏云。句者梵云鉢曇。正翻為足。聲論是[3]進行[4]義。如人進步舉足下足。其迹所住處。謂之鉢曇。言辭句逗義亦如是。故同一名耳。決擇抄上本十八右

或能辨了至此章稱句文　光有三解。頌疏用此第三寶解不同。彼云。如說善能招愛果。刀能割物等。[5]是此業用。寂滅為樂此是德也。三無數劫此是時也。相應謂詮諸法相隨順也。差別謂證諸法義不同也已上疏文　善招愛果是用。刀能割物是業。業之與用寬狹稍別。又德者。字書云。德得也。內得於心曰德。宗密曰。元亨利貞天之德也。常樂我淨[6]佛德也。可以准知。寶解相應差別。此釋為優。光解皆局矣

文者謂字至哀阿壹伊等字文　文字者。玄應音義二十四十紙右云。梵言䶵膳那。此言顯了。但以文能顯義故以代之。舊言味身或[7]云字身一也。䶵音蒲眠切。案說文。昔蒼頡造書。依類像形。故謂之文。其後形聲相益。即謂之字。字者孳乳浸多。也字[8]生也已上　慈恩因明疏云。便膳那為名句依而顯所表。顯有四義。一扇。二相好。三根。四鹽。如次能顯風涼大人男女味故。故名為顯文　玄應音義二十四十紙右云。哀壹鄔等。烏可切下烏古切。此等諸字要藉助緣聲方圓滿。無別目故總謂無義之文也已上　慈恩唯識疏云。惡察那是字無改轉義。定賓飾宗記第六二十一右云。若論字者西方釋為無異流轉。且如阿字。於善惡等一切話中。並不改轉。故云字

諸有執名至能詮定量文　光有三釋。第一為優。寶意亦同

為由語顯為由語生文　有二外道。相諍生顯二義。具如因明及唯識疏所明妄計。此中生顯類例可知

又父母等至立子等名文　光寶所解稍有不同。寶解為優。第一以異世破。第二以隨意破光解疎文

然世尊說至及文生者文　婆沙十四十七紙右曰。如世尊說。欲為頌本。文即是字。頌依於名及造頌者。此中欲者。是欲造頌欣[9]喜愛樂。為頌本者。此欲是頌因集生緣。文即是字者。巧便顯了故名為文。此即是字無轉盡故。此即顯示能顯頌文以字為體。頌依於名者。頌是假有。依[10]文而立。亦依文句。且說依名。此中依言。如林依樹。及造頌者。思惟觀察作諸伽陀。名造頌者。頌依造者。如蛇依穴。水依於泉。乳依乳房。與依名異

毘婆沙師至所能了故文　婆沙十四十七紙左　正理十四二十一紙左　說名句文各有二種。具如二論。然光法師解多[11]名身有三義別。於中第二同寶師解。然不說所由。寶師並破三解。甚有義理

此名身等至然不可說文　寶疏云。舊婆沙有四說兩重評文。初二說。一云隨語。一云隨身。評取隨語。後兩說。一云欲色界。二云通無色。評取前說已上　今撿新舊婆沙。並有兩重評[12]說。文有具略。義無異途。寶師云舊婆沙於初二說評取隨語者。大違論文。彼論隨語有二說[13]別。一欲界初禪。一通餘三禪。評[14]曰。前說者好。又隨身亦有二說。一二三四禪。一通無色界。評*曰。前說者好。論文無有一處評取隨語。於隨語隨身各有二說中。評取前說。此是評前[15]前說。非評總說。新論全同。對文可知[16]舊婆沙十一紙左新婆沙十五初紙右

又名身等至非所顯義文　惠暉云。非所顯義者。若所詮三界皆是所詮義。若就所詮義。即通三界攝也文　今謂。此釋未可也。此文唯明不通非情非約界繫故

阿毘達磨俱舍論指要鈔第六

分別根品第二之四

[17]因有六種至如是六種文　六因之義。具出婆沙十六七紙左　正理十五初紙左　顯宗八四紙左　辨其次第。出顯宗論。寶疏暉鈔依順詳

[1]名＋(也)(丙)(乙)　[2]約＝准(丙)(乙)　[3]進＝近(甲)　[4]義＋(住處義)(丙)(乙)　[5]是此＝此是(甲)(乙)　[6]佛＋(之)(甲)(乙)　[7]云＝為(甲)　[8]生＝少(甲)　[9]喜愛＝善受(甲)　[10]文＝名(甲)(乙)　[11]名＝句(乙)　[12]〔說〕－(甲)(乙)　[13]〔別〕－(甲)(乙)　[14]曰＝云(甲)*　[15]前＝舊婆沙十一之八左新婆沙十五之初右別(甲)(乙)　[16]〔舊婆沙…右〕十六字－(甲)(乙)　[17]大正藏經第二十九卷三十頁

釋。然經部不用六因。以無正經說故。又大乘中。對法・顯揚・中邊等。說六種因。本出楞伽經。應知

無障住故文　婆沙二十二云。復次無障礙分。是能作因。諸法自性障礙自性故。非能作因。障礙有二種。一者世俗。如人立座障礙餘者。二者勝義。如自性障❶礙令不自在。

飲食於身種等於身文　泰・寶疏作芽。光記作身字。今謂。身字草誤。當作芽字。舊論云。飲食於身。田等於芽

有作是難至皆成殺業文　泰云。一人殺生時。餘人皆無障。何緣一切人非如殺者皆成殺業。

俱有互爲果至心於心隨轉文　顯宗論九初紙右與此頌文不同。第一句云俱有一果法。第二句云心心隨轉等。第二句同。正理三句全同

此中應辨至心隨轉法文　光・寶兩師釋俱有因意見不同。是故先師以此中應辨一句屬爲句末。神泰・圓暉亦同。寶師入後段中以爲句頭。然正理論十五之六紙右云。法與隨相非互爲果。然爲因故。此爲因相。彼應更辨。又正理・顯宗徵起後頌。改爲心隨轉法其體云何。若如寶師所解。此論此中應辨等語徵起後文。則二論中何須更改文言。寶師此中分文不允。然同一果爲俱有因。婆沙・正理其文分明。以互爲果爲俱有因。正理破之。顯宗改第一句爲俱有一果法。衆賢不信。於茲可知。若依寶疏。婆沙十六雙舉二類互爲因法。以辨互爲果相。此雖非明文。有其義意。依此而言。則有宗中釋俱有因具❷含二義。至入阿毘達磨論明立二義。蓋爲此也。然光師等釋此中應辨。言出有部過以勸釋通者。理不應然。麟評云。今詳婆沙評家既以一果釋俱有因。世親論主自以互爲果釋。何言論主却出有宗過耶。故正理師彈此論互爲果有過。遂以一果釋俱有因也。舊云。入阿毘達磨是此論後造。言互爲果者。學我世親阿闍梨也。准此等文。不應是論主出有宗過。請重詳❸之。然寶師意。一果❹互果並有不遍。然亦並無失。例如變礙名色。今謂此例大好。足以順成。然此本出光師。更加潤色。是寶法師智辨解釋之巧也

由時果善等文　泰疏云。初釋頌本十因。略說三等。一由時等。二果等。三性等文今謂。泰釋不順長行。釋云。略由時・果等・善等故。故光云。生等四種總合爲時故。此等言不通於時。但在果善。若據舊論。等字局善不通時・果故。長行云。隨果者。謂同功力果。果報果・等流果故。隨善等者。若心是善惡無記。法等隨心亦是善惡無記

由果等者至及一等流文　光云。問。此論一果爲同何者。解❺曰。或同婆沙。或同正理。皆無有❻妨文寶云。今❼詳。所明一果。同其婆沙不同正理。以依婆沙而造頌故。若有異端應指陳所以。有人云亦同正理者謬也

由此十因名心隨轉文　麟云。但是據其大位。非要皆具十因。如三性不可俱故。無漏隨轉無異熟果故

諸由俱有因至故成因文　麟云。上因字是因由所以之因。下因字是因緣因。謂若由俱有之理。得成因者。必是同時故。言必是俱有等。或有俱有❽非俱有因故成因者。謂或諸法雖是同時。不由同時之理。即成俱有因。即如下八對之法是也

非一果至一等流故文　麟云。此即通前七對無一果義。第八得與所得以不定故。論別明之。又上八對於十因。前之四對及第六對皆具七因。但無果等三也。第五一對有時等四。無善等三及果等三。如色聲通三性。香等唯無記故。第七對亦爾。第八得與所得雖有同性。然時不定由此或前或後。偶然相❾值故

得與所得至或俱生故文　泰疏云。或前或後。雖或俱生疎故非俱有因

❿互影同時亦爲因果文　泰・光・寶作芽。泰疏云。如日在東出。芽有從土初生。衆微共起芽之東極微餘物障光明。牙西極微西面自有影現。牙東極微障光不現影。西極微西現影不障光。如何說此影用牙爲因耶論十六紙左亦已上。准泰疏文。互字寫誤。當作芽字有芽影喩光記作芽。光記雖大同泰疏。然除芽從土初生等文。是故難決依用何字。論及記疏諸本不同。或作身字・形字。又唯識述記多引此文。字皆不同。然芽字雖復不穩。非全

❶礙＋(刀不割刀)細註㊁　❷含＝會㊁　❸之＋(已上)細註㊙㊁　❹互＋(爲)㊁　❺曰＝云㊙㊁　❻妨＝好㊙㊁　❼詳＝(此論)㊙㊁
❽非＋(由)㊙㊁　❾値＝通㊙　❿大正藏經第二十九卷三十一頁

正理二十八十九紙左曰。又說。緣机而現影故。机既是假。影應非實等

三杖互相依住文　光記九四十五紙左云。般利伐羅多迦外道。此云遍出。卽顯出家義。是出家外道。受持執三杖行。擬安衣服瓶盋等物並前。❶鬚髮無義苦行。婆羅門外道。受持手執杖行。被烏鹿皮記文已上　寶疏六十七紙右云。西方有外道等。將三杖行。住時卽上安火瓶。繩上安鉤。用繩繫三杖。交立於地疏文已上　楞伽經七云。鹿皮三岐杖等

聞思所成等文　惠暉云。聞思所成等者。此論唯約欲❷界

同類因者至爲同類因文　解同類因亦有依主持業二釋。寶師斷云不及依主者何也。今謂所以依主爲優。以有教理故。教者。正理十六初紙右云。能養能生或遠或近諸等流果。名同類因論文已上　准此論文。與等流果爲因名同類因。是依主釋。理者。同類卽因。名同類因。是持業釋。然同類之言本❸起於果。若唯有因無果法。則對何名同。諸因果中。有唯因無果法。無唯果無因法。故依主釋於理爲優。以對果明因故

謂善五蘊至皆不爲因文　光師此四說中。以第四說爲正。此依泰疏。彼云。今俱舍文亦同婆沙有四說。皆無評文。准迦延經。第四師爲正。迦延云。四大意入一增上。四大是色陰。意入是識陰。故知。無記色陰不與無記陰爲因。有云。無記有緣根不與無記無緣根爲因。故知。無記四陰不與無記色陰爲因疏文已上　寶師破此。以第一說爲正。破立有理。暉疏此中信用寶義。然定賓師品藻光寶兩說更自破立。亦有義理。飾宗記二❹本七紙右云。光法師云。諸論皆有四說。並無評家。且以後師爲正。授記法師云。先敍正義。後述餘師。初釋爲正。今詳。四蘊更互爲因。四釋無諍。但諍色心互爲因義。故成四釋。然二法師雖各判釋。然並未達是非所以。故今欲存初釋爲正。應破後三。其義方立。破云。三無記心皆能發表。如何乃言心非色因。此卽通破二・四師訖。又所發業❺爲三無記爲所緣緣。令三無記得增長。明知。此表能爲同類。此❻卽破第三師訖。故知。初釋爲正也。問。異熟生心不能發表。理應四蘊非是色因。答。今總通說心爲色因。何用擧異熟心難。問。異熟色法望異熟色同類因不。答。有同類因。若爾。俱舍第二云。離異熟外無別等流。如何通釋。答。彼意說離異熟外無有等流別體可得。不遮言。離異熟當體之上亦有等流故。　婆沙十八。俱舍第六並云。羯剌藍位與❼餘位爲同類因等也記文已上　然慈恩意。以定賓初破第二第四兩說却爲好解。對法鈔❽四三十八左云。或准小乘。善不善五蘊皆得無記五蘊。一總二別。總中如俱舍等有四說。然准迦延。四大於心心法所緣緣增上。不言有因。故第四說色非四因。好。或解。色不爲四因。四爲色因。第二師好鈔文已上　今謂。准寶師・賓師等說。迦延之文爲證不成。彼文約四緣釋除表色外之色法。若約表色。何無因義。是故第一義勝

若不許至文所說故文　此破譬喩者計。此計出於正理十六之初紙　如寶疏引。然婆沙第十七十九紙右此言外國諸師計。又百三十一十三紙左言西方諸師譬喩尊者說。如上具辨

如發智論至故成因文　此發智論第一十一紙左婆沙十七十一紙左之文也。朝鮮本與現流論不同。發智・婆沙。然不可輒改。以現流本順舊俱舍及泰疏故

❾皆如客住至執爲己有文　解此論文寶疏・暉疏不同。寶師分爲三因。暉師唯爲一❿分因。光記不釋。寶疏云。一如客住故。二不墮界攝。三非諸地愛執爲己有。由此三因地雖不同。展轉爲因。由同類故疏文已上　頌疏云。解云。無漏非界繫。雖起於諸地。如客人住也。有漏愛攝故墮界攝。若無漏法非九地愛攝爲己有故。無漏道不墮界攝也疏文已上　寶疏三因文明可解。頌疏意謂。此中如客。此引譬喩。不墮界攝。正是因由。非諸地等二句釋不墮界義。是故此文唯以一因釋互爲因。今謂。兩師有過不及之失。准舊俱舍及正理論。今此論文唯有二由。如客是譬。何爲別因。寶師開爲三因過矣。舊俱舍云。此道於九地爲客故。不屬彼界。彼地貪愛不能取此爲自境文　正理論云。所以者何。此非繫地故。非諸地愛執爲己有故。由是道諦雖地不同。展轉爲因。同種類故論文已上　正理有二故字。其爲二由明矣。次下論

❶鬚＝鬚イ　❷界＋(結項不言修惠也今謂未穩)十一字　❸起＝記　❹本＝未　❺爲＝與　❻卽＋(別)　❼餘＋(十)　❽(第)＋四　❾大正藏經第二十九卷三十二頁　❿[分]一

十一紙左明無漏非異熟因言。何緣無漏不招異熟。無愛潤故(卽當今愛執爲有義)。如貞實種無水潤沃。又非繫地(卽今第一義)。如何能招繫地異熟。餘法具二。是故能招。正理十六(二十紙左)亦同。此文已言餘法具二。反知。無漏不具二義。如下詳解。然暉疏合爲一因。亦不及也。麟師直以寶疏合釋暉疏三之與一如函蓋不應。遠之又遠矣

由因增長及由根故(文)　泰疏云。不釋及由根。亦可說在見道等中。以根約道而分別故。光云鈍利爲因。次前具明。故不別釋及由根。故頌疏云。論文不釋根者。謂易解故。麟云。論文不釋根者。謂上列因根二義。乃至釋中但釋因增長。不釋根義者。以利鈍之義易[1]解(已上)。今謂。泰光意同。此釋爲優

非修所成因欲界無故(文)　頌疏云。思與思修爲同類因。除聞所成。麟云。今謂不然。以欲界有思無修。色界有修無思。異地相望又不爲因。如何乃言思與修[2]慧爲同類因耶(麟文已上)。橫川正文同之。然泰云。正理論云(十六十紙右)[3]之。有餘師說。思所成法與修所成爲同類因。豈不欲界有思所成無修所成。若於色界有修所成無思所成。然世間法唯自界爲同類因。前說。自部自地爲因。依有漏故。如何彼說思爲修因。有作是釋。卽於欲界有勝方便所攝善根。雖思所成而極寂靜。似修慧故。名修所成。思爲彼因說亦無過。有餘師釋。得諦智時。所修欲界思所成法。是阿羅漢[4]慧果故似修慧故名修所成。思爲彼因說亦無過(疏文已上)。今謂。準上疏論。暉釋非全無由。勿事氷執

色界無故(文)　頌疏云。上二界無思。學心思時。便入定故。大乘義章云。思慧局在欲界地中。上界則無。何故如是。上界報靜。斂心思量。則與禪定修慧相應。故無思慧

又欲界(至)靜慮果因(文)　智品二十五(十五紙右)云。神境通果能變化心力能化生一切化事。此有十四。謂依根本四靜慮生有差別故。依初靜慮有二化心。一欲界攝。二初靜慮。第二靜慮有三化心。二種如前。加二靜慮。第三有四。第四有五。謂各自下。如理應思(文)　惠暉云。通果者。如欲界有四定化心果。化心是定果。欲界四類化心與五地化心爲因。初定有四化心果。不與欲界化心爲因。乃至四定不與前四定化心爲因。以劣故也(已上)

又非上之非。舊論在果字下。在上在下。並無妨害。以意不同故。舊論云。此中是上地定果非下地定果同類因

其中闕一(至)互爲因義(文)　光有二解。第二太疎。寶師大同第一。然就用而釋。非體也

遍行諸法(至)常廣分別(文)　頌疏云。遍行者婆沙第十八[5]之十六紙　謂十一遍使及相應倶有法也。十一遍使者。謂苦諦有七。五見疑無明也。集諦有四。邪見見取疑無明也。此等諸法遍與五部染法爲因。名爲遍行。遍行卽因。持業釋也(光記云。遍與五部染法爲因故。名遍行。遍行卽因。名遍行因。持業釋。不得言遍行之因。以亦通與非遍爲因故。不得爲依主。以因是遍行義。果非遍行義故)

此與染法(至)生長故(文)　光師意謂。同類因外別立遍行有二因由。一爲通因故二爲自他部因故。寶師不爾。唯爲一因。亦爲等下文。釋通因義。非別一因。泰疏頌疏亦同。寶解爲優。何者。亦爲等文在結外故。舊倶舍云。爲一切[6]染法通因故。離同類因別立此因。能爲餘部染[7]法因故。由彼威力別部諸惑亦得增長

品類足(至)染汚苦諦(文)　此有三節。文非一處。第一[8]節文見于第六(十四紙右)第二節文見于第七[9](七紙右)第三節文見于第十三[10](五紙右)泰疏云。婆沙中若見所斷不爲一切染汚作因。有四難。於中三是婆伽羅明經。第四是識身經。彼云波伽羅明經。此云品類足論。今文中但引波伽羅明經三難爲證。略不引識身經。初證云。故品類足說等

有謂聖人(至)密作是說(文)　正理十六(十[11]七紙右)云。此染汚思[12]因雖具有不善無記。而無記因先已永斷。聖人退位見所斷惑皆已斷故。一切見道必無退故。欲界染無記皆見所斷故。唯不善因退故成就說爲未斷。是故無失

[13]及善唯有漏(文)　舊論偈[14]云。果報因非善及以有流善。釋曰。一切惡及有流善法是果[15]法因(文)若依大乘雜集論云。攝受者。謂不善及善有漏法能攝受自體故。卽是異熟因乃至善有漏言。爲簡無漏。由違生死故。不能感異熟果。顯宗論九(十二紙右)云。頌中及聲。顯遮異熟因體攝諸因義。有說。諸果皆名異熟。彼異熟因亦應遍攝。恐如彼計。故說惟

[1]解＋(故)㊂㊃　[2]〔慧〕－㊂　[3]〔之〕－㊂　[4]（修）＋慧㊂　[5]〔之〕－㊂，之＝卷㊃　[6]染＋(汚)㊂㊃　[7]法＝汚㊃　[8]節＝篇㊂　[9]七紙右＝二十紙左㊂　[10]五紙右＝二十紙左㊂　[11]七＝六㊂　[12]因＝同㊃　[13]大正藏經第二十九卷三十三頁　[14]云＝曰㊂　[15]法＝報㊂㊃

言。何緣定知惟不善法及善有漏是異熟因。契經說故。謂契經說。有黑黑異熟業。有白白異熟業。有黑❶白異熟業。有非黑非白無異熟業。能盡諸業。乃至廣說。正理意同

異熟法故文 光云。法之言持。卽目於因。此因能持異熟果。故名異熟法。依主釋也。若言異熟卽法。持業釋也文今謂。法謂軌持。此通一切。光師以持果義釋持。此是當段一往之義。非通方論

餘法具二文 麟云。餘法具二者。翻前無漏二義可知。依新更加力用增强。成三義也文今謂。麟師愛潤・繫地爲二者非也。光云。餘不善・善有漏法。一體貞實。二爲愛潤文正理十六二十一紙右云。餘善不善能招異熟。如有水潤諸❷眞實種已上論文 正理・此論並引譬喩爲❸結。今以譬合法。餘不善・善具體貞實及愛潤義。此謂具二。然麟師翻對無漏取繫地義。不符此法譬說。故知非也。麟師本據寶疏。寶疏亦有過失耶。答。寶疏無失。寶疏總論有漏無漏分開二三別義。非必釋具二文。然貞實對朽敗而言。此語通比有漏無漏二法。其語雖同。意則大別。有漏善不善法能感異熟力用强盛故。取爲比。又無漏法不然。不感異熟果故。然所以爲比者。諸無漏法力用勝於有漏。破惑證理故。違越生死趣向涅槃故。是故譬二。其意天別。❹可知

熟果不應至方得熟名文 光云。論主述經部宗義。寶云。已下論主破婆沙也。今謂。正理苦。爲救釋。寶師云。破婆沙可謂至當矣

一由相續轉變差別文 略如光記。詳見下論

無想等至文 等至等引・等持等。皆定異名。於中有差故立七名。以辨其異。具如瑜伽倫記第四初及略纂・唯識述記幷了義燈中

若感眼處至應知亦爾文 寶疏引婆沙十九文中。得觸處業下脫落亦受二處異熟謂觸處法處得身處業十五字。寶師據此錯本。是故至下。云婆沙初說感觸與此不同。應更詳檢。光師所引論文全備。寶師何不見乎。又婆沙・正理・此論三論相違文中。光師會釋總有二重。初重會釋正理・此論。於中亦二。初釋正理・俱舍各據一義。次釋俱舍爲正。次重會釋婆沙・此論。於中亦二。初釋此論及婆沙初說爲正。次釋婆沙前後兩師各據一義。又寶疏釋。前已陳列五義。後點示三論所依義。是則三論各據義門。並不相違也。寶疏判屬尤爲精當

諸瞿陀等文 頌疏根品第五三紙右云。子甚少而生。❺大樹。蔭得五百乘車也。麟云。攝云。似此方柳。非正翻柳。古譯云柳者謬也文玄應音義二十五六紙右云。諾瞿陀。舊言尼俱陀樹。或作尼俱律。或云尼俱類陀。亦言尼拘屢陀。又云尼俱盧陀。皆一也。舊譯云無節。一縱廣樹也

由次剎那至力所引故文 光有四解。於中第二爲優

頌曰果有爲至無因果文 舊俱舍第四二十六紙右頌曰。有爲擇滅果。無爲非因果已上論文今謂。若約經部宗。此偈亦非不通。今就有部而言。大有妨害。故光師等云。舊翻大❻誤矣。然慈恩師・幷光・寶等師。校讎新舊。辨白差當。多敵眞諦。何者。唐三藏多譯眞諦前所譯者。又❼其論文句新舊所翻乖角不鮮。如攝大乘及俱舍等之類是也。大乘基・光等❽抑挫眞諦稱揚玄奘。蓋爲此也

❾如是二答至開顯自性文 如是二答下文。所謂縛馬答是也。光記八十紙右云。兩方解義不分明者便相論調。言同縛馬答。論主今此所言。同縛馬答。外道殺馬祀天。縛馬著杜。有人問言縛馬者誰。答言馬主。馬主是誰。答言縛者。如是二答皆不令解。不知何人姓名何等。故不令解。論主答問❿可知亦爾

已起隨眠生種滅位文 光有三解。第一・第三解意。隨眠・生種是一物上體用。非別物體。第二分爲二物。此解爲優。有所據故。舊俱舍云。由簡擇力現在隨眠惑及生離滅後餘集苦不更生。說名擇滅。正理十七六紙左云。以修道力能滅未生未來隨眠及生種子等。既有及言。明知非一物體。又釋滅位光師亦設三解。第二同泰。初解爲穩

隨眠緣闕後苦不生文 寶云。隨眠闕緣不生及苦果不生名非擇滅文今謂。疏意不生二字通上二種。一隨眠不生。二後苦不生。此不應然。後苦不生本由隨眠之緣闕故。言隨眠緣闕等。此非隨眠不生別爲一位。寶師

❶白十(黑白)宮② ❷眞＝貞1宮 ❸結＝設宮 ❹可＝應宮② ❺大＝一宮 ❻誤＝謬宮② ❼其＝見宮 ❽抑＝折宮 ❾大正藏經第二十九卷三十四頁 ❿可＝應宮

致及之言不順論意。光解爲正
此聲有先至有義得成文　正理十七十一紙左云。非如是說涅槃爲有。有義得成。所以者何。假實二有不相應故。餘種類有曾無說故。雖說此聲有先非有有後非有、而應審決。爲於畢竟非有物上說此有言。爲此有言卽於有上遮餘而立。若別有物居聲❶前後可遮聲故說非有言。謂彼物中此聲非有。諸互非有定依有說。若於畢竟非有物中而說有言。何不違理。非汝有物名爲涅槃。可於其中說苦有故。卽說彼物名爲非有。故所立喩於證無能。又不應引世俗言說非撥勝義。明撥己宗。經主此中亦不隨喜如是有義。以作是說不可非有有義得成世俗有言尚不隨喜。如何可說無爲有言。是故有言定應不可依於畢竟非有而說。然彼畢竟非有涅槃非假非實。更無餘有而許爲有
聖見及說故成第三文　光師說字爲佛經說。寶師總爲後說此滅者之說非必局佛。寶解爲勝
若有可護天神定知文　光云此無爲體若有可護等者。今謂不是也。准正理等擁護之言但係有宗非關無爲。正理十七十四紙右云雖寄他言作如是說。許便擁護毘婆沙宗今詳。經主似總厭背毘婆沙宗。欲依空花撥一切法皆無自性。而今於此且撥涅槃擬爲同喩證餘非有。若實爲護毘婆沙宗所說不應朋壞法論

言不生者至故言不生文　光有三解。第一第二是苦不生。第三擇滅不生。泰疏大同第二。寶同第三
❷鴉足藥草醉象將軍文　異本鴉字作鵝或鵶。鴉鵶相通。鵝鴉大別。未詳何是。光有二解。初釋爲正。寶疏亦同。玄應音義亦作鴉字。意同光第一解二十五之六紙左
唯於無覆無記法中有異熟果文　此於三性中簡取無記。故致唯言。一切無記非必異熟。今於四無記中簡去餘三。唯取其一。故致中言
爲此亦通至及所長養文　寶師派節。從爲此亦通乃至及所長養。總爲一❸因。今謂不然。爲此亦通非有情數二句是問。唯局有情一句是答。此卽問答似有情言。應知唯是等下。此釋有記。正理顯宗共云。唯於無覆無記法中有異熟果。若爾。則應非有情數亦是異熟。爲欲簡彼。說有情言。唯於有情有異熟故。若爾。於彼有情數中長養等流應是異熟。又爲簡彼。說有記生已上論文　准此二論寶師分科不符論文
由慧盡法名離繋果文　光有三釋。其中第一第三法是所證。第二所斷。泰疏意同第一。然三義中第三爲優。此論云滅故名盡擇故名慧。卽說擇滅名離繋果。又云。擇力所得滅名擇滅。又正理顯宗云。由擇爲因離諸繋縛證得此滅故名爲果
諸有爲法至之增上果文　光云。於有爲法中除前已生有爲法。以前非後果故。是餘

若俱若後有爲名增上果文　今考異本記名增之名作之。頌疏云。重言有爲者。是除前外諸餘有爲。此餘有爲或與因俱。或在因後。名增上果文　此亦作名字也。寶云。除前已生者。謂前已生望後已生未生非增上果。果據取故不在因前因但不障故通果❹位文　惠暉云。除前者。謂過去已生有爲法望現在法不得爲增上果。以在因前故也文　然觀此論及正理顯宗二論皆作之字。之字爲善。以上有是字故。此論文意。初言諸有爲法者。此標增上果體。次言除前已生者。以其前法非後果故。後因不能取與前法爲其果故。故言除前生。具如寶疏及惠暉釋。言餘有爲者。餘是對自指他之言。此非對前已生指俱或後爲餘。諸有爲法與他是增上果。非與自性爲果。以諸自性障礙自性故。故上頌文第六之初紙左云。除自餘能作。婆沙二十二云。諸法自性障礙自性故。非能作因。障礙有二種。一者世俗。如人立座障礙餘者。二者勝義。如自性障礙令不自在。又下論十七之十紙左云。增上果者。謂離自性餘有爲法。唯除前生。與今此文終成一意。應知
第二句者至續者前得文　正理有破。光師作倶舍師救有三解別。第一第三寶師亦同。泰疏云第三安惠論師倶舍釋義。然寶疏云。若依後釋光第三解但正言文不正其義。惠暉云論主改今謂。寶師等云改正其文。泰光不然此潤色婆沙以爲釋通也。何改正

❶前＝先（宮）（乙）　❷大正藏經第二十九卷三十五頁　❸因＝問（宮），同（乙）　❹位＝後（甲）（乙）

之有乎

阿毘達磨俱舍論指要鈔第七

分別根品第二之五

❶說有四種緣文　麟云。謂前六因無經說故。所以言許。今之四緣有經說故。所以言說。❷故卽四含經說也

於六因內至是因緣性文　光師引婆沙論。以爲此論同彼後說。以此論云除能作因五因是因緣性故。又寶師意。以初說爲正。故云今詳。二說相攝是第一義爲善。又會顯宗因緣別立以爲有餘之說。又光法師廣陳體用攝義。寶師大破。且以前後論文爲證甚有義理。又麟記會不障義云。有通云。因之不障不障果生。緣之不障不障果長。故知因緣義必差別文　又光師釋生等五因會婆沙文。寶師大同不破。解釋更精於光師記

唯執同類相續者說文　光云。此述相似沙門義。然唯識述記五本十六紙左言著名沙門義。同七末五十三紙左言相似法沙門義。言異意同。唯識義演云。著名沙門者非眞沙門。相似沙門也已上今謂。義演謬也。相似沙門者。妄計相似相續法故。故言相似。從境爲名。非從自身爲名。又著名者。泥名忘義故言著名。與彼實非沙門假施其名。或言相似沙門或言假名沙門不同。婆沙第十十七紙右云。問。前後刹那諸心心所法。或多或少。云何名等。如欲界心所多非色界。色界心所多非無色界。善心所多非不善。不善心所多非無記。有漏心所多非無漏。如何可說此緣能引等無間法耶。答。依事等說。不依❸數等。故無有過。若一心中有一想二受等者。可不名等。以一心中受等心所隨所應生各惟有一。是故名等。問。爲心但與心受等但與受等作等無間緣。爲不爾耶。相似相續沙門說曰。心但與心作等無間緣。受等亦爾。各與自類作等無間緣。彼不應作是說。所以者何。若必爾者。應善心還生善心。不善心還生不善心。無記心還生無記心。貪心還生貪心。❹恚心還生恚心。癡心還生癡心。如是便無究竟解脫已上論文言相似相續法者婆沙第八十一紙右云。問。何謂非常。答。諸有爲法問。何緣外道計彼爲常。答。由二緣故。一見諸色法相似相續故。二見心心所法憶本事故。見諸色❺法相續故者。❻謂外道見老時色似小時色。見今日色似昨日色。便作是念。卽小時色轉至老時。卽昨日色轉至今日。見心心所法憶本事故者。謂彼外道見小時所作所習所受老時能憶。見昨日所作所習所受今日能憶。便作是念。老時心心所法卽小時心心所法。今日心心所法卽昨日心心所法。由此二緣故。彼外道於五取蘊妄計爲常已上論文准上婆沙。兩名由致炳然可知。義演不原根本。妄爲會釋。故致紕繆耳

❼應言亦有如是決定文　光記云。問。如一刹那眼根。唯與一識爲依。亦通與多識爲依等云云今謂。一刹那根通發多識者。此有二心並起失。根增上文。此約前後。不可爲難。又非擇滅文。緣闕不生。其相難顯故設言之。非謂有多識必俱生

論曰至有作用故文　寶云。然此二因義得兼二。尋其理趣。住滅同時云云住時取果名現在故。若住別時云云滅時非取果。應非是現在文寶師此釋本據泰疏。泰云。若如正理師釋。住。異。滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在盡。若如婆沙師釋。三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分。亦通住異文今謂。泰。寶二疏未允。以光解爲正

唯增上緣至一切無遮文　泰云。諸師釋增上緣。疏所作因故通三世及無爲。於一切位無遮。今解不然。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位皆能與果故。言一切無遮。故正理論云。其增上緣法生滅位皆無障住。故彼作用隨無障位一切無遮

非天次等故文　等字通天。故光云。天等等取我等。次等等取無義❽理等。頌疏亦同

論曰至餘一切法文　光。寶兩師釋所緣緣俱生。各引婆沙正理。於中光釋二論義有差別。婆沙或有不具。正理無有不具。寶師雖引二論不辨其異

自在天我勝性等文　自在天者。唯識述記七

❶大正藏經第二十九卷三十六頁 ❷故卽三＝卽四阿㊁ ❸數＝類㊥ ❹恚＝瞋㊥* ❺法＋(相似)㊥㊁ ❻謂＋(彼)㊀㊁ ❼大正藏經第二十九卷三十七頁 ❽理＝利㊥㊁

末五十八紙左云。舊言摩醯首羅。今應言莫醯伊濕伐羅。卽大自在也。華嚴音義曰、摩醯者。此云大也。濕伐羅者。自在也。有云。摩訶。大。伊濕伐羅。自在也。若訶字加諾點。音轉作醯計。合上摩是大義也。伊合下句是自在義。如嚩路枳帝濕嚩囉譯云觀自在句義鈔名義集二八紙左云。大論此云大自在。正名摩訶莫醯伊濕伐羅等。今准或說。摩訶二字❶恐添蛇足。考智論第二卷二十五丁云。如摩醯首羅天。秦言。大自在八臂三眼騎白牛巳上玄應音義二十五八紙左云。播輸鉢多亦作波輸此是塗灰外道奉事摩醯首羅天者也。般利伐羅句迦亦言簸利婆羅闍迦。此云普行。事那羅延天。具如音義❷故名魯達羅文　大日經疏十之十四紙云。嚕捺囉佛所化身。是摩醯首羅之化身也。亦名伊舍那。又烏芻澁摩儀軌摩醯首羅眞言曰。嚕捺囉也同疏五二十二紙云。經中下文更有嚕捺囉。卽是商羯羅忿怒身。又攝大軌說嚕馱羅曰。曳芹伊舍那。又觀自在授記經曰。伊舍那鬼神主八紙左具如梵網辨斷中述。愷興云。大自在千名中一名。謂劫初時。大梵天王造聲明論。於諸法中。一一法上制立千名。後天帝釋廢其九百。唯存百名。復於後時迦膩仙人更置十名。今言骨璅者。十名中一名也。又唯識演祕云。按提婆菩薩釋外道小乘涅槃論云。摩醯首羅論師作如是說。果是那羅延所作。梵天是因。摩醯首羅一體三分。所謂梵天。那羅延。摩醯首羅。地是依處。地主是摩醯首羅。於三界中所有一切命非命物。皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身

者。虛空是頭。大地是身。水是尿。山是糞。一切衆生是腹中虫。風是氣。火是煖。罪福是業。是八種是摩醯首羅身。自在天是生滅因。一切從自在天生。從自在天滅。名爲涅槃。故自在天常。❹一物涅槃因。又傳釋云。彼宗自在有三身別。謂法・報・化。彼說。報身居色❺天上不來下生。狀似世尊受用身也。其變化身隨形六道教化衆生。然說。多住雪山北面。或在南海末剌耶山頂。法身卽此論在叙是光記七二十三紙左云。又解神泰云。眞諦三藏說塗灰外道說。自在天出過三界。有三身。一法身遍充法界。二受用身。居住色界上自在天宮。卽佛法中說摩醯首羅天。三目八臂。身長萬六千踰繕那。三化身。隨形六道種種教化文瑜伽倫記亦同

於中云何至互爲因緣文　慧暉云。自卽四大望四大所造望所造。他卽四大望所造。所造望四大也

何等爲五等文　若依大乘與此不同。雜集一云。種爲生・依・立・持・養因義。卽依五因說名爲造。生者卽是起因。謂離大種色不起故。依因者卽是轉因。謂捨大種諸所造色無有功能據別處故。立因者卽隨轉因。由大種變異能依造色隨變異故。持因者卽是住因。謂由大種諸所造色相似相續生。持令不絕故。養因者卽是長因。謂❻由大種養彼造色令增長故文具如大種造色章等

俱有因至非餘造色文　頌疏云。俱有因者。謂隨心轉。身語二業。七支無表。展轉爲因文今謂簡不隨心轉以別解七支無表非展轉相生爲因故。非餘造色者。婆沙百二十七八紙云。卽一四大種所造有多極微。云何展轉非俱有因。對法者說。有對造色展轉相望無俱有因。許則便違對法宗義

所造於大但爲一因文　麟云問。前言無一因法。今何復言一因耶。答。此且約所造望大種唯有一因。非謂大種起但因由一因故不相違

爲依下善防彼退故文　頌疏云。二色界染心生欲界善。謂入定者作如是願。我寧起下地善心不起上地染汚。由此願故。彼染汚定所逼惱時。從彼染汚定生於下地善爲防退故。是則色染生欲界善也

除學無學文　麟云。初出無漏必是善心故。此二心不能生染

及除無色無覆無記文　頌疏云。於十二心中。唯除無色無覆無記心。以無色界唯有異熟生無記心。夫異熟心不許異地起故不生也

❼謂除欲善及欲色無覆文　麟云。謂從彼定出不生欲界善心。以極遠故。許生欲染者約續生說。又不依無色發通故。不生欲色無覆無記心。餘可知

及色界善欲色界染文　頌疏云。及色界二生彼善染心。麟云。防定生善。受生是染

云何分此爲二十心文　若依大乘唯識義燈第六。依顯揚十八明二十心相生。與此不同

❶說二釋⑨②　❷恐十(是)⑨②　❸大正藏經第二十九卷三十八頁　❹一十(切)⑨②　❺天十(究竟)細註②　❻由二因㊥　❼大正藏經第二十九卷三十九頁

四通果心文　若依大乘了義燈六云。欲界無變化心。從相似說。實是上界故。六十九云。如色界果欲界變化心。卽從色界善心無間此欲界無記心生。又說此心爲欲界者。當知是彼影像類故。非自性故。准此據實。欲界七心除變化心。非欲繫故文　惠暉云。通果卽解脫道(欲界入未至定斷欲第九品惑之道)中慧。從通果發此能變化心。名通果。通果之心也。光云。以天眼通卽是通果心故。若言變化心者狹。若言通果心卽寬

除工巧處至工巧事故文　惠暉云。上界無身工巧有語工巧。此約身工巧說無也

如是十二爲二十心文　頌疏云。如是十二爲二十心。謂欲界八。二善・二染・四無記心也。色界六種。前八心上除不善・工巧二也。無色界四。於前六上更除威儀・通果二心也。兼學・無學故成二十

威儀路等三至十二處境文　婆沙百二十六(十八紙右)云。處處說威儀路及起威儀路。威儀路者。謂色・香・味・觸四處爲體。起威儀路者。謂能起彼意・法二處爲體。眼・鼻・舌・身四識是威儀路加行。非起威儀路。意識是威儀加行。亦是起威儀路。又眼等四識能緣威儀路。不能緣起威儀路。意識能緣威儀路。亦能緣起威儀路。有餘由此所引意識具能緣十二處(工巧・無記亦同此文)今謂。泰・光・寶師並言。此論同婆沙說。泰師引婆沙文合釋此論。光師別分三類。屬當論文。解釋似精。未得論旨。寶師擧兩說殊不辨別釋元起何處。今於六識中分別起緣及正發加行等殊。以申毘復。婆沙・此論文旨明顯。且起緣相對而言。則前五識唯緣非起。第六亦起亦緣。又正發・加行相對言之。五識加行非發業者。第六正發亦是加行。然婆沙此論意。四識・五識雖非正發威儀・工巧。然許通加行心。既許四識・五識與發威儀・工巧者爲加行方便。則四・五識亦與起名。何有互妨。例如下論(第八之七紙)意說。中有名起不得生名。然死有無間中有起時。生方便故。亦得生名。是故論文言加行亦通四識・五識。然光師云言威儀・加行亦通四識者。據緣威儀路心說者。此不得論旨也。唯爲顯示緣威儀路。則何添加加行之言。此四識等與唯緣威儀等❶非威儀等加行者不同。故有此言。又有餘師所引意識者。此顯二無記心後起意識。非起威儀正發與加行者。光師云言威儀路心通❷緣十二處者。據似威儀路心說者。此亦不然。今言所引意識者。唯局威儀等後起意識。何通一切六識。此不得有餘師意也。又寶師云與後師別者。唯緣四境五境名威儀等心。後師兼十二處者。今謂。此釋唯明所緣境有多寡。不明其所以然。何足爲辨別耶。然有餘師與前師不同者。前師約加行根本者爲說。後師唯約後起爲釋。前通六識。此唯第六。前通加行根本。後唯後起。其所以境有多寡。蓋爲此也。寶云。威儀多依路故。工巧多依處故。瑜伽倫記一上(三十紙)亦用此釋。今謂。寶師釋路爲法不可。又釋處字云。多依壁等處起故。此約身工巧。不應通語工巧。麟破當矣。又元瑜正理鈔。路・處二字並爲所依義。心是所依。威儀・工巧卽是能依。光有二釋。瑜伽倫記一上(三十紙)亦引此二釋。初解同正理鈔。第二爲優。頌疏亦同第二

勢力劣故至加行善心文　光・寶異解。以寶爲優。總別標結符文勢故

❸若爾有依至以極遠故文　論主破第三說。此三說中。光師第一爲正。第二半是半非。第三論主破了。寶師意。通取上二說爲正。以論主唯破第三故。以初二說不違婆沙故。寶師會釋有❹理

由起惑退至故名得六文　頌疏云解云。由起惑退者。此據離色界煩惱後時起欲染退惑退者。正起欲惑退染心時。欲界不善及有覆心。兼色界有覆心。此時總得也。界退還者。從無色界退還來生欲界。受生心中得欲界二染兼色界染心也。得無色有覆及學心者。論云云解云。由起惑退者。阿羅漢果起欲界惑退。正起欲染時。得無色有覆及學心也

有餘於此至無記唯無記文　泰・光・寶三師皆云雜心師說。具如雜心論第九(十紙右)雜品。略而引之。彼頌曰。若得九種法。當知穢汚心。善心得六種。無記卽無記。長行釋第三句云善心得六種者。善心中得六心。欲界不隱沒無記・色界善・不隱沒無記・無色界善・及學・無學。此亦通說非一時❺

❶〔非威儀等〕－㊂②　❷緣＝議㊂　❸大正藏經第二十九卷四十頁　❹理＋(本據泰疏)㊂②　❺此下甲本乙本有卷末題阿毘達磨俱舍論第七終十字

阿毘達磨倶舍論指要鈔第八

分別世品第三之一

[1]分別世品文　寶疏・頌疏[2]具云世間品。舊論亦同。光記唯云世品。正理・顯[3]集並言辨緣起品。此品次第如光寶辨

此上十七處文　惠暉云。此上者。約處所在欲界[4]上。[5]亦有[6]情約處勝名上。後釋勝也文　今謂。前釋爲勝。後釋非也。下長行云。此欲界上。何爲處勝名上。若色・無色相對而論。後釋可然。今者欲・色相對而論。前釋爲勝

[7]地獄等四至是名欲界文　頌疏云。梵云那落迦。此云苦具。義翻爲地獄。以[8]地下有獄故。非正翻也。[9]麟云。言捺落迦云玄應音義云。捺落迦。[10]捺奴葛切。受苦處也。或言那落迦。受[11]苦人也。此云[12]不可[13]樂。亦云非行。謂非法行處也。或[14]在山間。或大海邊。非止地下。言地獄者。一義翻也。又云泥耶落迦。亦言那羅柯。亦云泥囉[15]夜。舊言泥梨[16]耶斯。梵言楚[17]夏耳。此譯有四義。一不可樂。二不可救濟。三闇[18]冥。四地獄。經中言地獄者。一義也。所以仍置本名　此云苦具。亦云不可[19]樂。亦云非行處。故婆沙問云。何故彼趣名捺落迦。答。是那落迦所趣處故。是中有那落迦故。名捺落迦。言那落迦者。正理云。那落名人。迦名爲惡。人多造惡顚墜其中。由如是故。名那落迦。或近人故。名那落迦。造重罪人速墮彼故准上兩名。捺落是短聲。總談彼趣。那是長聲。別顯所有。然今章中但一名耳　慈恩唯識[20]疏。捺落迦者。此云苦器。受罪處也。那落迦者。受彼苦者。故二別也法花玄贊亦同

五樂變化天文　玄應音義[21]二十四十[22]二紙左云。樂變化天。五孝切。但此天雖[23]有實女。於變化者心多愛著。於男亦爾。故以名焉。舊言化樂天。音[24]洛。失之久矣

一南[25]贍部洲文　下論云。於此[26]地阿耨達側有贍部林。樹形高大。其葉甘美。依此林故。名贍部洲。或依此菓。故立洲名。華[27]嚴音義云。贍部樹名。阿耨[28]池南有一大樹。名贍部。其葉上廣[29]下狹。南洲似彼。故取爲名。染部捺河西域河名。何近其樹。金出河中。或閻浮果汁[30]點物成金。因流入河。染[31]石成閻浮檀金。其色[32]赤黃更帶紫眞氣也。瑜伽倫記一下二十紙云。贍部樹者。起世云。於此樹下。有閻浮檀那金。聚高二十由旬。以此勝金出閻浮樹下。是故從樹爲名。一切閻浮檀金從此得名。麟云。贍部洲者。此土無相當故不翻名。今謂。玄應音義云。閻浮者從樹爲名。舊釋云穢樹。提者略也。應言提鞞波。此云洲云云　惠暉云。舊云閻浮提者。提者河名。即無熱[33]地四河中一數名拔提河。河中有金。名閻浮[34]壇金。河邊有林。葉[35]大如八石瓮。[36]新譯取樹名。贍部洲也。今謂。言提者[37]河名者。誤也。提者提鞞[38]波之略。此翻爲洲。何云河名。附[39]會之甚矣。又頌疏云。南贍部洲。此洲南邊有贍部樹已上疏文。然准下論文十一之五紙及正理論三十一之五紙。無熱池側有贍部林。無熱池已在此洲北邊下論云。此贍部洲。從中向北三處各有三重黑山。有大雪[40]山。北有香醉山。雪北香南有無熱池。何言樹在南邊。冠註等會云。此據舊論。故立世毘曇云。樹在此洲之南已上冠註　今謂。考論無如是文。彼論亦言。[41]在北洲之北。立世阿毘曇論[42]譯第一七紙[43]右南閻浮提品第二云。佛說。比丘。有樹名曰閻浮。因樹立名。此洲地曰閻浮提。此樹生閻浮提地北邊。在泥民陀羅河南岸。廣說樹相

西牛貨洲文　玄應音義二十四十一紙右云。西瞿陀尼。或云倶耶尼。或作瞿伽尼。瞿此云牛。陀尼此云取與。以彼多牛用牛市易。如此間用錢帛等也。麟云。因高樹下有一寶[44]牛。爲貨易處。故以名焉。起世經云。斤提樹有一石牛。高一由旬。以此因緣名瞿陀尼

若器世界至皆欲界攝文　麟云。准此至風輪。即過有情界也。又對趣辨者。趣唯有情。界通非情。即界寬趣狹也文　又舊譯翻言[45]盡世間。譯者昧義。故致此[46]錯

四無煩天文　正理・顯宗并光・寶疏皆作繁字。頌疏同此論本。故惠暉云。無煩者。上五天皆名無煩。[47]唯聖居故。以在無煩首故。正理論作此繁字。或名無求。不求入無色定故。亦名淨居。下地煩惱已斷名淨。淨身所居名淨居也已上惠暉

迦濕彌羅至但有十六文　古[48]人作頌云。十六七八天[49]大梵無想故。如次薩婆多・經部・上座部文　今謂。此頌本據圓暉。圓暉一迷其方已降。後追遵者不少。今考大小諸論所立名數稍有異同。初小乘宗說色界有十六處者。論云是迦濕彌羅國諸論師說也。光・寶等云。是婆沙義。寶師云。正理亦以十六爲正已上疏文。是故顯宗頌及長行與此論・正理不同。彼頌曰。此上十六處名色界。於中初二一

[1]大正藏經第二十九卷四十頁　[2]具＝共(甲)　[3]集＝宗(甲)(乙)　[4]上＋(有諸處)イ(傍)(甲),有諸處異(乙)　[5]亦＝示(甲)　[6]情＋(處)イ(傍)(甲),處異(乙)　[7]大正藏經第二十九卷四十一頁　[8]地下＝下地(甲)　[9]麟＝等(甲)　[10][捺]－(甲)(乙)　[11]苦＝罪(甲)　[12]不＝小(乙)　[13]樂＝乘(甲)　[14]在＝有(乙)　[15]夜＝每(甲)　[16]耶＝邪(甲)　[17]夏＝玄(甲)　[18]冥＝其(甲)　[19]樂＝柴(甲)　[20]疏＋(云)(甲)　[21]二＝三(甲)　[22]二紙＝一(甲)　[23]有＝在(甲)　[24]洛＝落(甲)　[25]贍＝瞻(甲)*　[26]地＝池(甲)(乙)　[27]嚴音＝是者(甲)　[28]池＝他(甲)　[29]下＝一(甲)　[30]點＝照(乙)　[31][石成]－(甲)(乙)　[32]赤＝亦(甲)　[33]地＝池(甲)　[34]壇＝檀(甲)　[35]大如＝文加(甲)　[36]新＝訴(甲)　[37]河＝阿(甲)　[38]波之＝彼云(甲)　[39]會＝余(甲)　[40]山＋(在黑山北大雪山)(甲)(乙)　[41]在北＝樹在此(甲)(乙)　[42]譯＝記(甲)　[43]右＝名(甲)　[44]牛＝十(甲)　[45]盡＝盛(甲)　[46]錯＝過(甲)　[47]唯＝准(甲)　[48]人＝又(甲)　[49]大＝火(甲)

二・三三。第四靜慮八。長行准知。又說十七❸處。是乾陀羅國諸師說也。光云。論主頌中述西方師義說有十七。故婆沙云。西方師說色界十七。光・寶並引正理二十一三紙左云。有餘❷別說十七處名。初靜慮中總立二處。第四靜慮別說無想。又說十八處者。是室利羅多說也。光・寶並引正理二十一四紙云。上座色界立十八處。上來所明小乘異說。次大乘宗亦立十八。然有差別。雜集第六初紙左立十八天。全同室利羅多。以具開梵天無想故。又瑜伽第四三紙右雖❸復數有十八而名體不同。以無想天即廣果攝。別開大自在天故。故❹與雜集及室利羅多所說不同。略纂第二二十二紙右釋云。色界十八處者。下三定各三。第四定八。無想天即廣果攝故不別說。幷大自在天故成十八。唯識義燈六本八紙左云。然自在宮非淨居攝。瑜伽第四三云。色界之中十八住處。❺無想天者廣果天攝非別處所。既云十八住處。❻復言無想廣果天攝。故自在宮非五淨居。❼若淨居攝。處應十七非十八故。　又本業・仁王等經說十八梵天。❽其名體幷處與諸論不同。　孔目二十八云。此三界中大分天位有二十八。　欲界六・色界十八。離廣果天出無想天成十八。無色有四。此中義❾想名數❿塵細幷皆不同　當知一乘・三乘・小乘等義並皆差別　已上孔目　然大乘置而不論。小乘宗中圓暉師等言上座部立十八天。此誤解正理上座之言以爲二十部中之上座部故也。　慈⓫恩・光・寶等皆言正理所言上座是室利羅多。如上詳辨。　又不知十八是經部室利羅多所立故。　却以十七爲經部宗所立。婆沙云十七是西方師說。西方師者。即乾多羅國諸師也。乾多羅國雖復有經部宗。然多是有部諸論師也。婆沙此中云西方師說。此即有部宗中異說。⓬宗謂經部。是故正理但言有餘別說。不言他部。雜心第八十三紙云。⓭北十六處說色界。有欲令十七等。　此唯擧有部兩說不擧他部十八說。元瑜師等亦言西方師是有⓮餘師。如上詳述。然圓暉等言經部計亦是誤也。大小兩乘宗致區別。然⓯泛濫無簡雷同爲一。或云大乘亦立十八。　或云瑜伽全同。致使幼學⓰迷於岐路。伽他有言。　獸歸林⓱藪法歸分別。故爲點示

四非想非非想文　立世阿毘曇論六六紙右曰。云何第四名爲非想非非想入天。非想者。細故非前七定故說非想。　非非想者。若無想定及無心定如⓲此兩定名無想定。　同無心故。今則有心故名非非想定。　因於此定業所生故。⓳說名爲非想非非想入。　義林章四末云。不同彼地有麁想故名爲非想。仍有唯無⓴此極寂靜心在故。云非非想。非者無也。非全無想故

謂於是處中有起故文　頌疏解云。謂於是處得彼定者　謂隨何等洲修得無色定處也。即於修定處命終受無色界生　後時㉑從無色沒生欲色時。還即於過去修得定處中有起故　明知無色無方所也文　惠暉云。謂於是處得彼定者。即欲・色二界得無色定處受生。又受無色界畢。即於是處中有起故。准疏釋。即於過去得定處中有㉒起。㉓名即於㉔是處。若取得定處。豈無色界生經㉕二劫等無行動等也文　今謂。頌疏本據光記。然頌疏局指得定之處。其語有失。故有㉖來難。光㉗記有二釋。然從欲・色界生無色時。欲・色是能生。無色是所生。從無色界㉘還生欲・色之時。無色是能還。欲・色是所還。然能生所還是有方所。能還所生乃無方所。　若不約有方所。則無方所何由得顯。㉙是故言於是處等。　如言死位心㉚滅。於肉團心無形相。不可指示其所滅處。此由煖盡心亦隨滅。寄煖盡處以示心之滅處。心法之滅豈有方所可以准知

如胡椒飲如金剛環文　舊俱舍云。譬如金剛耳㉛蟾及珍黎遮飲

邪命外道文　舊論云。尼乾子。泰疏云。尼犍子裸形邪命外道。惠暉云。邪命外道即是舍利弗舅。　唯識述記一末八十九紙左云。尼犍子。今正翻云離㉜繫。亦云無慚。即無羞也。離三界繫㉝縛也。以其露形佛法毀之曰無慚。即無慚羞也　已上記文　玄應音義二十五八紙左曰。離繫亦云不繫。梵言尼乾。　亦言泥犍㉞連。其㉟外道拔髮露形無所貯蓄。以手乞食隨得即噉食也　已上音義　離繫不繫等自稱之名。　邪命無慚等佛法毀責之名也

㊱於三界中說有五趣文　婆沙百七十二四紙左具解五趣名。一行云。㊲毘婆沙說有五道。

❶處＋(者)(甲)(乙)　❷別＝師カ(乙)　❸復＝位(甲)　❹與＝有(甲)　❺無＝幷(甲)　❻復＝依(甲)　❼若＝各(甲)　❽其＝具(甲)　❾想＝相(甲)(乙)　❿塵＝麁(甲)　⓫恩＝見(甲)　⓬宗＝非(乙)　⓭北＝此(甲)　⓮餘＝部(甲)(乙)　⓯泛＝汪(甲)　⓰迷＝述(甲)　⓱藪＝行數(甲)　⓲此＝是(甲)　⓳(故)＋說(甲)(乙)　⓴此＝比(甲)　㉑從＝役(甲)　㉒起＋(此釋恐非應是無色界死處中有起)(甲)(乙)　㉓名＝爲(甲)　㉔是＝比(甲)　㉕二＋(萬)(甲)(乙)　㉖來＝朱(甲)　㉗[記]－(甲)(乙)　㉘還＝過(甲)　㉙是＝至(甲)　㉚滅＝威(甲)　㉛蟾＝擔(甲)(乙)　㉜繫＝業(甲)　㉝縛＝韓(甲)　㉞連＝逹(甲)　㉟外道＝爾造(甲)　㊱大正藏經第二十九卷四十二頁　㊲毘＝毗(甲)

摩[1]訶衍人多說六道。又智度論十[2]三十四左云。佛亦不分明說五道。說五道者。是一切有部僧所說。婆蹉佛妬路部僧說有六道。[3]三十四云婆蹉佛妬路此云犢子 同論三十[4]十四紙左[5]云。問*云。阿修羅即爲五道所攝。是阿修羅非天非人。地獄苦多。畜生形異。如是應鬼道所攝。答曰。不然。阿修羅力與三十三天等。何以故。或爲諸天所破。或時能破諸天。如經中說。釋提桓因爲阿修羅所破。四種兵衆入藕根孔以自藏翳。受五欲樂與天相似。爲佛弟子。如是威力何得餓鬼所攝。以是故應有六道 乃至 問曰。經說有五道。云何說六道。答曰。佛去久遠經法流[6]傳。五百年後[7]多有別異。部部不同。或言五道。或言六道。若說五者。於佛經[8]迴文說五。[9]說六者。於佛經*迴文說六。又摩訶衍中法華經說有六趣衆生。觀諸義意應有六道。復次分別善惡故有六道。善有上中下故。有三善道天·人·阿修羅。惡有上中下故。地獄·畜生·餓鬼道。若不爾者。惡有三果報而善有二果。是事相違。若有六道。於義無違 十四紙左 又曰 同卷五紙左 法華序品曰[10]又見彼土六趣衆生。又方便品曰。我以佛眼觀見六道衆生 文 麟云。問。阿素落何趣攝。且釋名者。素落是天之異名。阿之[11]名無。以多諂誑無天行故。名曰非天。如入不仁亦名非人。瑜伽·佛地論說爲天趣。雜心鬼趣攝。正法念經是鬼畜趣。伽陀經鬼·畜·天三趣。[12]或云。羅睺阿修羅是師子兒畜生趣攝。慈恩師依瑜伽·佛地爲正。婆沙評爲鬼趣攝。雜心解亦同。[13]又云。亦不同立爲第六趣。無經說故

品類[14]足論 文 品類足論第三八紙[15]右至第五十紙左中有辨隨眠品

趣謂所[16]生至是所往 文 若依大乘。中有亦立趣名。唯識第三云。或諸趣言通能所趣。諸趣資具亦得趣名。述記云。業惑中有是能趣故。何故能趣亦名爲趣。趣是所趣。業惑中有相從名趣

即於三界至識住有七 文 惠暉云。七識住更狹。於五趣中取人天二趣少分爲七識住。故云即於三界及五趣中也

彼由[17]義異或[18]有異身 文 光·寶不同。寶解爲優

經說梵衆至彼同分內 文 光·寶不同。光解爲優。想一之義誰懷[19]疑貳。寶師此爲引證。不符論意

[20]彼天顯形至故名身一 文 若依大乘。瑜伽五十六云。梵天已上更無有王 已上論文 梵天有王衆別故行諂誑。如上已辨

經部師說至故名想異 文 此經部義同瑜伽論第十四意

初靜慮中至故言想一 文 正理二十二八紙左云。初靜慮中。由染汚想故。言想一。以於非因起戒禁取。執爲[21]因故。第二靜慮由二善想故。[22]言想異。由等至力二受交參而現[23]前[24]故

謂彼所繫至是名識住 文 寶云。此中說識於處總樂住[25]故兼[26]取識也。非如四識住唯取四蘊也 文 麟記引此文已問云。既取五蘊何獨言識。答。以強[27]故。從強立[28]目。今謂。此答非也。然七識住總取五蘊者。此明識之所[29]住非明能住。識是能住蘊乃所住。於其所住中兼取識蘊。不同四識住中除識。是故合取五蘊名爲七識住。此中標識。識[30]之所住故言識住。依[31]主釋也。非謂從強標名。婆沙百三十七九紙[32]左云。問。何故四識住[33]中識非識住。七識住中識是識住。答。由別*因故立四識住。由別[34]因故立七識住。謂若[35]有法識所乘御[36]與識俱行親近和合。立四識住。識望於識無如是事故。不立在四識住中。若法[37]與識爲因爲果展轉相資。立七識住。識望於識有如是事。是故立在七識住中

謂諸異生至或[38]無色處 文 頌疏云。於第四禪無雲·福[39]生·廣果三天通七聖居。若是凡夫。求[40]入無想。若是聖者樂慧[41]求入淨居。樂定者求入無色。又云。上流有二。一者有雜修即樂慧也。二者無雜修即[42]定。若雜修者。生色究竟。無雜修者能往有頂

如是分別至如有情居 文 寶[43]云。九有情居非經所說。因釋經中說七識住故便釋也 文 今謂。此釋非也。見此論文。兩種識住並[44]經說。標唯有情[45]居。無標契經。是故寶師言非經說。然今撿婆沙百三十七三紙云。問。何故作此論。答。爲欲分別契經義故。謂契經說四識住·七識住·九有情居。而不廣分別。亦不明[46]根。今欲廣解并顯相攝

[1] 訶衍＝何(甲)，(衍)－(乙)　[2] [三十四左]－(甲)(乙)　[3] 云＝左(甲)(乙)　[4] [十四紙左]－(甲)(乙)　[5] 云＝曰(甲)(乙)*　[6] 傳＝轉(甲)　[7] 多＝受(甲)　[8] 迴＝回(甲)*　[9] (若)＋說(甲)　[10] 又＝云(甲)　[11] 名＝苜(甲)(乙)　[12] 或＝有(甲)(乙)　[13] 又＝文(乙)　[14] 足＝是(甲)　[15] 右＝左(甲)(乙)　[16] 生＝住(甲)，往(乙)　[17] 義＝身(甲)(乙)　[18] (有)－(甲)　[19] 疑＝是(甲)　[20] 大正藏經第二十九卷四十三頁　[21] 因＝同(甲)*　[22] 言＝事(甲)　[23] 前＝堯(甲)　[24] 故＋(第三靜慮由無記想故云想一純一寂靜異熟樂受而現前故) 朱書(乙)　[25] 故＝歡(甲)　[26] 取＝最(甲)　[27] 故＝敌(甲)　[28] 目＝因(甲)　[29] 住＝識(甲)　[30] 之＝也(乙)　[31] 主＝至(甲)　[32] 左＝右(甲)　[33] 中識＝故(甲)　[34] 因＝用(甲)　[35] 有＝百(甲)　[36] 與＝自(甲)　[37] 與＝有(甲)　[38] 無＝每(甲)　[39] 生＝虫(甲)　[40] 入＝人(甲)　[41] 求＝非(甲)　[42] (樂)＋定(甲)(乙)　[43] 云＝之(甲)　[44] 經說標＝標經說(甲)(乙)　[45] 居＝若(甲)　[46] 根＝攝カ(甲)(乙)，擾(甲)

故作斯論文　從此已降廣明四識住七識住九有情居。其三段中。一一皆[1]初標契經說。明知九有情居是經所說。然此論[2]中不別標擧者。乘七識住更加二住故。非謂非經說。故大乘義章云。九衆生居如經中說。何故說者。爲破外道想計故也。有諸外道想計衆生以爲神我擇善而居。佛爲破之故。說斯九是衆生居非我居也

生從[3]卵㲉文　玄應音義云。口角切。吳會[4]間音哭。卵外堅也。尙在卵中謂之㲉

[5]鄔波[6]世羅生從鶴卵文　泰云。世羅翻爲山。鄔[7]波世羅翻爲小[8]山。鶴鳥於山。鳥生二卵。卵出二人。故[9]從山爲名

鹿母所生三十[10]二子文　智度論第八十五紙云。人道卵生者。如毘舍[11]佉彌伽羅母三十二子。夾注云。毘舍佉母人生三[12]十二卵。卵[13]剖生三十二男。皆爲力士。彌伽羅大兒字也已上論文　具如涅[14]槃經・賢愚經・五分律等。光云。鹿母者。是毘[15]舍[16]佉。二月星名。從星爲名。此云長養。卽功德生長也。寶疏亦同。麟云。謂春二月萬物生長。今此夫人生長功德故取爲名。惠暉亦同西域記二三紙云。如來聖[17]教歲爲三時。熱時・雨時・寒時也。或爲四時。春・夏・秋・冬也。春三月。謂制呾邏月・吠舍佉月・逝瑟吒月云云。又依婆沙論及下論文。吠舍佉。卽正月黑半二月白半　又玄應音義[18]九十四紙云。毘舍佉或云鼻奢佉。此譯云別枝。卽是五宿。以生日所値宿爲名也。案西國多以此爲名也。鹿子母梵言密利伽羅。此云鹿。[19]多此云[20]母。跋羅婆[21]䭾。此云堂。亦言殿也。舊云[22]鏖伽羅母堂者訛略也。[23]又慈恩彌勒上生經疏上四十六紙云。梵云毘舍佉。此云黑鹿。因兒得稱名毘舍佉母。因明周記云。此云鹿子。今母從子以立其名。名鹿子母。冠注云。今謂。從星爲名。未詳所據。如基師云。此曰黑鹿子。則是本子稱非夫人目。或以子長養善德故從星爲名。亦母從兒得其名歟已上冠註　顧[24]者。總解人名異說紛[25]紜。無知適從。況又經論淵旨。學者迷岐。不亦宜乎。叔世學人不原本根從拘枝葉。豈唯不知眞說而已。却是其誤而排其正。如冠注解之類是也。然光・寶[26]等意。毘舍佉者。二月星名。翻爲長養。以況夫人德用。若玄應意。翻爲別枝。亦爲[27]夫人生日所[28]植宿。與光・寶解不同。今謂。玄應所解應然。以言西國多以此爲名故婆多論二十左云。凡世立字各有因緣。一以宿命名字。卽以爲名。二以星宿立字。[29]三因緣立字。如[30]順提那。以無子因緣故。字爲續種。四因德立字。如律師。因以知律名爲律師。如阿毘曇師。如三藏師。是因德立字已上論文　准此論文。毘舍佉名。是四種中第二者也。[31]賢愚經八九左＊云。天竺作字依於二種。或依星宿。或依變異。相師便問。懷[32]姙以來有何變[33]異。其父答言。此兒之母素來[34]惡順。不修慈惠。自懷姙來心性[35]改異。矜[36]傷苦厄。[37]如母愛子。忘好布施。無有貪惜。乃至當爲立字號摩訶闍迦樊。此言天施　本邦亦[38]有此類。如伊勢寅歲和尙・洛北鳴瀧[39]西西堂者是也。又慈恩師翻毘舍佉以爲黑鹿。恐應是誤。智論云。毘舍佉彌[40]伽羅母。婆沙云。毘舍佉鹿子母。是故玄應・光・寶等皆翻彌伽羅爲鹿也。若[41]依慈恩所解。則婆沙文有過。以梵音漢語繁冗相呼故。又彌伽羅以何聲譯。然冠注者不[42]覺慈恩謬解深爲信遵。以故遲[43]疑諸師以毘舍佉爲星義。又却認毘舍佉以爲兒名。此卽[44]向所謂是其誤而排其正者也。今引三藏正文以爲龜鑑。立名差別因緣準而詳焉。　立世阿毘曇論第一云。毘[45]舍佉優[46]婆夷鹿子母五分律云。毘舍佉婿名鹿子。鹿子敬毘舍佉猶敬母。時人遂名爲毘舍佉鹿子母　賢愚經云。此是波斯匿王弟曇摩訶羨女也。羨昔因罪逃奔得[47]叉尸利國。便於彼土安家納[48]娶兩生此女。此女辯才智慧。後嫁舍衞國梨耆彌大臣第七兒爲婦。波斯匿王聞其智辯卽[49]拜爲王妹。後生三十二[50]卵。＊卵名出一兒。顏貌端[51]嚴勇健無雙。一人之力能敵千夫。時毘舍佉信心開解請佛及僧。佛爲說法。合家得須陀洹道。佛後爲說法卽得阿那含道。於優婆夷中智慧[52]辨最爲第一

般遮羅王文　光云。唐云[53]執士。今謂[54]士字形誤應是五字。寶疏及玄應音義・瑜伽倫記一上八左等皆同[55]〇慧[56]琳音義十八三二十左云。般遮羅。上半安反。梵云般遮。唐云五。數名也。羅名爲執。此乃國名王之美稱也。言彼國王性多慈[57]愛。縱有犯死[58]形者。不忍殺之。但縛五體送於曠野山林。時人喜之。

[1]初＝卽(甲)　[2]中＋(亦)(甲)　[3]卵＝卵(甲)　[4]間＝問(乙)　[5]大正藏經第二十九卷四十四頁　[6]世＝姓(甲)　[7]波＝婆(甲)　[8]山＝此(甲)　[9]從＝便(甲)　[10]二＝三(甲)　[11]佉＝法(甲)　[12]十＝計(甲)　[13]剖＝剜(甲)　[14]槃＝拌(甲)　[15]舍＝論(甲)　[16]佉＋(夫人毘舍佉是)(甲)(乙)　[17]敎＝故(甲)　[18](十)＋九(甲)(乙)　[19](磨)＋多(甲)(乙)　[20]〔母〕－(甲)　[21]䭾＝駝(甲)　[22]鏖＝磨(甲)(乙)　[23]又＝文(甲)，但作細註　[24]者＝答(甲)　[25]紜＝緒(甲)　[26]等意＝本意(甲)　[27]夫＝太(甲)　[28]植＝値(甲)(乙)　[29]三因＝云同(甲)　[30]順＝須(甲)，頌(乙)　[31]賢愚云云以下細註乙本無之，原本冠註作之，今依甲本置本文中　[32]姙＝如(甲)　[33]異其＝具(甲)　[34]惡＋(少於慈)(甲)　[35]改＝故(甲)　[36]傷苦＝隣若(甲)　[37]如＝加(甲)　[38]有＝者(甲)　[39]西西＝西西兩(甲)，西西(乙)　[40]伽＝迦(甲)　[41]依＝如(甲)(乙)　[42]覺＝見(甲)　[43]疑＝是(甲)　[44]向＝尙(甲)　[45]舍＝害(甲)　[46]婆＝娑(甲)

[47]叉＝叉(甲)(乙)　[48]娶兩＝棄而(甲)　[49]拜＝許(甲)　[50]卵＝神(甲)＊　[51]嚴＝兄(甲)　[52]辨＋(才)(甲)(乙)　[53]執士＝墊(甲)　[54]士＝土(甲)　[55]〔〇慧琳…號也〕七十八字－(乙)　[56]琳＝瑜(甲)　[57]愛＝受(甲)　[58]形＝刑(甲)

因為國號也

菴羅衛等文　別①有奈女經。經中具說因緣。菴羅衛者。正云菴沒羅或菴羅婆利。肇曰。此云奈也。維摩略疏云。又翻云難分別樹。其果似桃非桃。似奈非奈。故云難分別文　玄應音義二十六紙十一右云。舊言菴②磨羅亦作阿摩勒。皆訛也。葉如小棗。果如胡桃。③其味④酸而且甜。堪入藥⑤分

如龍揭路茶等文　龍有四生。如阿⑥含。正法念。樓炭等經。光云。揭路⑦茶。此云⑧頂癭。頌疏亦同。⑨頂字恐應⑩頂字形誤。字書云。癭⑪頸瘤⑫也。華嚴音義云。此云食吐悲苦聲。謂此鳥凡取得龍。先內嗉中。後⑬吐食之。其龍猶活出悲苦聲也。或云大嗉⑭頂鳥。謂此鳥常貯龍於嗉⑮內。其*頂盆麁也

現受胎生有大利故文　此段分科。光寶不同。寶解為優。符文勢故

無外種故文　麟云。死後不⑯留大種身也。以離根識故名為外

生謂當來至建立生名文　次下紙十七右論云。或誰不許中有是生。那落迦名亦通中有。死有無間中有⑰起時亦得名生。生方便故文下寶疏云。經言無間即生。生中有也。中有是生方便故名為生。從生得名非勉性也。若就自性應名為起。如前廣說

有⑱餘部說至故無中有文　大乘義章八十三紙云。四有之義出阿*含經。生死果法是有不無故名為有。有⑲別不同。一門說四。乃至中有相隱。定其有無經論不同。毘曇⑳法中定有中有。成實法㉑中一向是無。大乘所說有無不定。上善重惡趣報速疾。則無中陰。如五逆等。餘業則有據涅槃㉒經中有有無皆不解我意。明二十一對㉓諍論　又瑜伽論記一上四十二紙云。㉔若順㉕憬師云。乃至然中陰經云。無色中陰體如來者。釋是大眾部經。不㉖勞會釋。今尋正理論第二十三卷元瑜釋云。有餘師㉗執。無中有。即大眾部。上座部㉘化地部立無中有。與前師言似㉙如矛㉚楯。勘異部宗輪。大眾部。一說部。說出世部。雞胤部。本宗同義都無中有。述記六十三　又宗輪云。其化地部本宗同義定無中有。記云。實無中有。乾闥婆等是作樂神。引七有經。如俱舍㉛說述記八十二

頌曰至及五七經故文　然顯宗論此頌大異。㉜又第七句說有二字改為聖說。然長行中引七有經亦同此論。又舊論云。由經七有經乾達縛說五五那含經行㉝七種賢聖行經。故此論言說有者頌七有經。然頌疏略七有經。故正文云。不㉞舉七有經違論及光記

又陋水上至互見分㉟別文　麟云。謂陋水處但可容一岸之影。今既二影重現。故知是假。以無一人能見二影故言互見

然曾見鏡至謂二並生文　麟云。如將鏡置㊱屋簷下。即有外之光像現於鏡面。屋下即影也。惠暉云。影中鏡鏡中光。色既與影同處㊲生故。光像色假有也

或言一處至謂之為二文頌疏云。於一鏡處有㊳面月二像。看面像則近。觀月像㊴則遠。二像若㊵實。豈容一處近遠別見也。麟云。言鏡㊶面月㊷像者準此。取鏡面非人面。新舊同並取鏡面。㊸詳疏取人面及月像為二以言於一鏡處有月㊹面二像也麟文已上今謂。麟師未審領會頌疏。彼疏釋意。鏡像二字居於上下。各通中間面月二字。謂鏡中面像。鏡中月像。光寶釋意不然。鏡像二字別局不通。以鏡之面。月之像故。此二釋中光寶為正。圓暉不允。何者。彼解次上鏡面但是鏡面非別人*面。㊺至解此文改為㊻人面。語唯一種詮旨忽間楚越。論意其豈應然。㊼又正理中㊽三十三㊾之十右倒為月像鏡面。明知鏡像二字㊿各不相通。更檢舊論。光寶所解妙得愜當。舊論云何者為二。謂鏡面及月圓。於別處見鏡面。於別處見鏡中月圓。如井中水。此月影若於中生不應見在餘處。是故此影實(51)無所有

二中勝者像依彼(52)處文　舊論云。從二種因影得生。謂從本(53)物及鏡。依(54)此最勝二因影得生。生有不爾。光云。像由二緣勝者即現。生有唯一死有為緣無別勝依故。喩非等法。寶云。鏡像生時因於本質依鏡而生由二緣故與此不同。生有生時唯因死有無別所依勝緣如鏡故不等也文今謂。寶解為優。光釋雖順舊論。未精此論。此論於二緣中所依為勝。光釋無簡故

豈亦不(55)誦(56)建達縛經文　顯宗論十三紙十五右曰。且如欲界中有食香。隨福多福少香有好有惡。由斯故得健達縛名。諸字界中義

①有＝存(甲)　②磨羅＝聽買(甲)　③其＝具(甲)　④酸＝酢(甲)　⑤分＝方(甲)　⑥含＝舍(甲)*　⑦荼＝茶(甲)　⑧頂＝顋(甲)　⑨頂字＝塡果(甲)　⑩頂＝項(乙)*　⑪頸＝頻(甲)　⑫也華嚴＝地華云(甲)　⑬吐＝上中(甲)但作細註　⑭頂＝塡(甲),項(乙)　⑮內＝中(甲)　⑯留＝須(甲)　⑰起＝記(甲)　*　⑱餘＝經(甲)　⑲別＝制(甲)　⑳法＝佉(甲)　㉑中＝二十(甲)　㉒經＝匡(甲)　㉓諍＝論(甲)　㉔若＝答(甲)　㉕憬＝憬(甲)　㉖勞＝者(甲)　㉗執＝勢(甲)　㉘化＝作(甲)　㉙如＝那(甲)　㉚楯＝盾(甲)　㉛說＝記(乙)　㉜又＝之(甲)　㉝七＝二十(甲)　㉞舉＝難(甲)　㉟別＝明(甲)　㊱屋＝座(甲)　㊲生＝主(甲)　㊳面＝向(甲)　㊴則＝別(甲)　㊵實＝實(甲)　㊶面＝四(甲)　㊷像＝鏡(甲)　㊸詳＝評(乙)　㊹面＝向(甲)*　㊺至＝系(甲)　㊻人＝文(甲)　㊼又＝文(甲)　㊽三＝二(甲)　㊾之＝卷(甲)　㊿各＝名(甲)　(51)無＝有(甲)　(52)處＝生(甲)(乙)　(53)物＝質カ(甲),假(甲)　(54)此＝毘(甲)　(55)誦＝諸(甲)　(56)建＝健(乙)

非一故。此[1]頌縛界雖正目行。而於其中亦有食義。以食香故名健達縛。而音短者。如設健途及羯建途。略故無。[2]過。有說。中有身賴香持。以尋香行名健達縛已上論文 光云。健達名香縛名食。即中有名。正理全同。如光。寶等[3]具釋。瑜伽倫記一上四十二紙云健達縛。此云尋香。尋當生處香而行往故。或唯食香。香所資故。如[4]化樂者名尋香故。此唯欲界名非色界者。彼雖不尋香尋香類名尋香。見生處起愛不[5]聞。香自無鼻識生處無香故

一者母身是時調適文 婆沙七十云。若此血水不少不多不乾不濕。方得成胎

[6]一者中般至五者上流文 此中論文及二十四卷七種不還并婆沙論百七十四等唯言上流無般字者。光記二十四四十二紙云。[7]五中前四唯於此身定般涅槃故。所以偏與般涅槃名。上流容有受多生方般涅槃。非諸上流皆定涅槃。以不[8]定故。所以不言般涅槃也已上光記 今謂。[9]是一往義不可定准。以有處言上流般故

是則應許至故執非善文 正理二十四云。若謂於彼有天名中。理必不然。無聖言故。謂於諸部都無有經說有中天。唯憑[10]自計

譬如札火小星等文 玄應音義云。莊[11]點切。今江南謂斫削木[12]片爲柿。[13]開中謂之札。或曰柿札。柿音敷廢切

入法會已至是名生般文 實解。法會即是本天故云本法會天。光師分二。本天與法會。光解爲優。以論文言入法會已復經多時等故。[14]若總分此段。光記爲優。記分總別。別中有二。寶疏以爲此段有第二第三師之殊

總集衆聖賢至唯六謂非想文 光有二解。頌疏用第二解。寶疏與彼二解不同。寶解爲優。光師云。聖謂聖人。賢謂凡夫。此釋太通無簡也。寶云。順解脫分已上名賢。見道已上說名爲聖。此釋不違經論常判。又二位分量通局得其宜矣

再生汝今至琰魔王文 泰疏云。眞諦師云。從出胎已去至三歲名婆羅。婆羅翻爲嬰孩。從四歲至十五歲名拘摩羅。拘摩羅翻爲童子。從十六至四十名誘婆。誘婆翻爲少壯。從四十一已去至百歲名體[15]婆羅。體婆羅翻爲老。從最後一剎那將死之時已去中陰最後死一剎那名爲摩羅那。摩羅那翻爲死。尊實[16]抄云。十六至三十爲少壯。三十一至四十爲盛年。又琰魔王者。光云琰魔王舊云閻羅者訛也。琰摩。此云諍息。謂犯罪人不自知過。於善不忍。違拒獄[17]率更造過非。由王示語便知己罪。意分而[18]受。息諍息罪皆由王故。[19]故名諍息文 玄應音義二十五七葉右云。或作閻摩羅。或言閻羅。亦作閻摩羅社。又言夜摩盧迦。皆是梵音楚夏聲之訛轉也。此釋云縛。或言雙世。雙謂苦樂並受故以名焉。又云。閻摩。此云雙羅社。此言王。兄及妹皆作地獄王。兄治男事。妹治女事。故曰雙王也已上 又閻魔名爲法王者。顯揚十八十七紙左云。何因緣故焰摩鬼王說名法王。謂由攝益彼衆生故。由二種因能爲攝益。一令彼憶念前生所作令自訶厭先世惡業故。二令於[20]那[21]落卒所不造餘惡業故。從彼那[22]落[23]途得出離

阿毘達磨倶舍論指要鈔第九

分別世品三之二

[24]當往何趣至形狀如何文 光有三解。寶同第二。今謂。第一爲正。二·三並非。准正理顯宗二論意。唯問中有形狀同異不問所趣。正理二十四十紙云。又見人等宿業雖別而有身形相似無異。有業雖一而果有殊。故可生疑。諸趣中有與當所趣形爲別[25]同。爲遣此疑頌曰云云 顯宗云。今復應思。當往何趣所起中有形狀如何。與所趣生爲同爲異。頌曰云云

若爾何故至非關中有文 宗輪述記五十紙左明大衆部一說部等計。論云。一切菩薩入母胎時作白象形。述曰。此部中說都無中有。其白象形是何事物。故今意顯白象形是入胎之相。非中有身。非謂菩薩聖人中有翻作傍生。以象調順性無傷暴有大威力。如善住龍故。現此儀意。表菩薩性善柔和有大勢力。師子王等雖有威力然多傷

[1]頌＝頌ヵ(甲) [2]過＝遇(甲) [3]具＝是(甲) [4]化＝兆(甲) [5]聞＝開(甲) [6]大正藏經第二十九卷四十五頁 [7]五＝一(甲) [8]定＝宛(甲) [9]是＝至(甲) [10]自＝相(甲) [11]點＝黠(甲) [12]片＝退(甲) [13]開＝關(甲) [14]〔若總…殊〕三十一字－(乙) [15]婆＝波(甲)* [16]抄＝折(乙) [17]率＝李(甲) [18]受＝變(甲) [19]〔故〕－(甲) [20]那落＝地獄(甲) [21]原本甲本傍註曰鮮本落下有迦字 [22]原本甲本傍註曰鮮本落下有迦字 [23]途＝速(甲) [24]大正藏經第二十九卷四十五頁 [25]同＝因(甲)

殺故聖不現師子之形。家依法師雖有廣義釋①白象形。然說此是菩薩中有。恐乖宗旨。此部本宗無中有故。諄者自知。又論云。一切菩薩出母胎時皆從右脇生。述曰。頂生人中勝福從人首生。餘類下業所招從下門出。菩薩位超物表道出塵外。情無偏執恒履中道。爲表於此從脇而生。處胎之母無含孕之蹙。出腋又無部腹之痛。從脇而生理越恒品。問。脇有左右何不從左。答。諸方所重左右不定。此方貴左西土重右。是②吉祥故從③右出

故④知訖栗枳王夢所見十事文 泰疏云。眞諦師云。此十夢出中阿含經

⑤又諸中有至前小後大文 光・寶所⑥解稍爲魚肉。然見論文。上明⑦來入右脇是吉瑞相。今者總明除菩薩外一切中有從生門入。此諸之言非通近佛菩薩。若⑧通菩薩則菩薩與余異生入胎相狀應無優劣。況又諸經⑨諸入右脇。寶解爲正。以近⑩符論文勢違順⑪諸經說⑫故

白象相⑬瑞嚴至寢如⑭仙隱林文 佛本⑮行經云因果經・普曜經等廣說是⑯相 是時大⑰妃於睡眠中夢見有一六牙白象。其頭朱⑱也。七支柱地以金裝牙。乘空而下入於右脇。泰云。夢見白象者。眞諦師云馬鳴論中廣明。今略之。白象於人中陸行衆生中身最大。以表菩薩於衆生最大身。白表菩薩無諸黑惡。四足安平表菩薩四如意足・四無量・四諦觀等。七支⑲拄地表菩薩七覺分。六牙表六度

慚愧增故至纏屍焚葬文 婆沙七十六紙右曰。問。中有生時爲有衣不。答。色界中有一切有衣。以色界中慚愧增故。慚愧卽是法身衣服。如彼法身⑳具勝衣服。生身亦爾。故彼中有常㉑與衣俱。欲界中有多分無衣。以欲界中多無慚愧。唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上妙衣服。有餘師說。菩薩中有亦無有㉒衣。唯有白淨苾芻尼㉓等所受中有常與衣俱。問。何緣菩薩中有無衣。而白淨等中有有衣。答。由白淨尼曾以衣服施四方僧故。彼中有常有衣服。問。若爾菩薩㉔於過去生以妙衣服施四方僧。白淨尼等所施衣服碎爲微塵。猶未爲比。如何菩薩中有無衣。而彼中有常有衣服。答。由彼願力異菩薩故。謂白禪尼以衣奉施四方僧已便發願言。願我生生常著衣服乃至中有亦不露形。由彼願力所引發故。所㉕生之處常豐衣服。彼最後身所受中有常有衣服。㉖入母胎位乃至出時。衣不㉗異體。如如彼身漸次增長。如是如是衣隨漸大。後於佛法正信出家。先所著衣變爲法服。受具戒已轉成五衣。於佛法中勤修正行。不久便證阿羅漢果。乃至最後般涅槃時。卽以此衣纏身㉘火葬文 正理論二十四十二紙右云。收其遺骨起窣堵波。亦有衣㉙形周匝纏繞

總說有體是五取蘊文 若寶疏解此之二句共屬上文爲答。今謂此不應然。准正理・顯宗等是文合屬下文。正理二十四十二紙右云。所以本有其體是何。謂在死有前生有後蘊。總說有體。雖通一切有漏法性。而就有情前後㉚位別分折爲四等。顯宗十三十三紙右云。在死有前生有後蘊㉛總說有體。通諸有㉜情。於中有情位分四種等論文已上 光記云。初卽正答前問。次總明有體。此解爲正。㉝寶師不善。句讀如前已述第㉞五之七紙左

若有修得至以極細故文 瑜伽㉟倫記一上四十一紙右云。五極淨天眼境。卽大菩薩・廣慧聲聞天眼能見。諸天報得天眼及輪王眼不見中有。妙於阿耨塵故文 略纂大同

曾聞折破至有蟲生故文 惠暉云。或㊱是先入諸金剛山不能遮。以異熟廬疎具得出入也

翻此緣二俱起瞋心文 惠暉云。卽翻前男於母起愛於父起恚。翻女於父㊲起愛於母起恚也文 正理二十四十四紙左云。由是因緣男女生已於母於父如次偏㊳朋

若男處胎至向腹而住文 正理・顯宗全同此論。又依大乘瑜伽第二云。又彼胎藏若當爲女。於母左脇倚㊴脊向腹而住。㊵若當爲㊶男。於母右脇倚㊷服向脊而住。然止觀輔行四二六十云。男居母左女居母右。男面向內女面向外。皆㊸手掩㊹面蹲踞而坐文 此輔行意㊺與此論幷瑜伽等相違。然順契經。法苑珠林八十四九紙引修行道地經。其意全同。經論相違不適今也。各隨機宜不㊻須和會

如依葉蠢別有蟲㊼生文 光記葉字作棄非也。舊俱舍云。譬如葉虫依㊽止葉囊虫依止

①白＝舊（甲） ②吉＝告（甲） ③右＝苦（甲） ④知＝如（甲）（乙） ⑤大正藏經第二十九卷四十六頁 ⑥解＝得（甲） ⑦來＝東（甲） ⑧通＝道（甲） ⑨諸＝說（甲） ⑩符＝復（甲） ⑪諸＝指（甲），說（乙） ⑫故＝文（甲）但作細註 ⑬瑞＝端（甲） ⑭仙隱＝佛陰（甲） ⑮行經＝經行（甲） ⑯相＝化（甲） ⑰妃＝記（甲） ⑱也＝色（甲）（乙） ⑲拄＝桂（甲） ⑳具＝其（甲） ㉑與＝白（甲） ㉒衣＝表（甲） ㉓等＝本（甲） ㉔於＝故（甲） ㉕生＝失（甲） ㉖入＝大（甲） ㉗異＝離（甲）（乙） ㉘火＝出（甲） ㉙形＝服（甲） ㉚位＝佉（甲） ㉛總＝說（甲） ㉜情＝漏（甲）（乙） ㉝〔寶師…左〕十六字－（乙） ㉞五之七＝以卷八（甲） ㉟倫＝偏（甲） ㊱是先＝見先（甲） ㊲起＝配（甲） ㊳朋＝明（甲） ㊴脊＝智（甲） ㊵若＝者（甲） ㊶男＝果（甲） ㊷服＝母（甲） ㊸手＝等（甲） ㊹面＝向（甲） ㊺與＝云（甲） ㊻須＝頌（甲） ㊼生＝虫（甲） ㊽止＝出（甲）

莪

[1]又天中有至樂寂修苦行文　頌疏云。此上所論據人中死還生人趣。若通餘趣。行相不定文麟云。此釋不然。以此頌文[2]通約生五趣故。應言且約人中死者說。卽無過失故文光記爲正

能捨此蘊至不可得故文　內用士夫一[3]句。光師屬下。寶師屬上。今謂。兩師所解義無互害。然寶師解不善句法。光師優矣。頌疏亦同光記

過量祕澁文　光記・玄應音義・及朝鮮論。祕字作閟。二字相通。玄應音義作閟[4]澁。卽釋云。[5]詩云。我思不閟。傳云。閟閉也。亦不從也。下又作濇同。所立切。謂不滑也。字從四止。四止不。[6]通字意也

[7]睒末梨汁文　玄應音義二十五八[8]左云。睒末梨。式染切。滑草也。用之洗手甚滑澤也。

[9]光云。或是樹名

[10]如是蘊相續說三[11]性爲位文　小乘所立三世兩重十二因緣者。是大乘唯識論中所破也。然准正理。緣起之法非准十二。彼論二十五初紙右云。已說內外羯剌藍等種等道理因果相續。應知此卽說名緣起。如是緣起非唯十二。云何知然。如本論說。云何爲緣起。謂一切有爲。然契經中辨緣起處。或時具說十二有支。如勝義空[12]勢經[13]等說。或說十一。如智事等經。或唯說十。如城喩等經。或復說九。如大緣起經。或說有八。如契經言。諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等。諸如是等所說差別何緣論[14]說與經有異。論隨法性。經順化宜。故契經中分別緣起隨所[15]化者機宜異說。或論了義。經不了。或論通說情及非情。契經但依有情數說。依有情故染淨得成。佛爲有情開顯此二。但爲此事佛現世間。故契經中依有情說。爲欲成立大義[16]利。分別緣*起。諸有支中具無量門義[17]類差別。今且略辨三生分位無[18]間相續有十二支。頌曰云云如今頌文已上正理　唯識八破云。如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常。[19]施設兩[20]重實爲無用已上唯識　涅槃經寶疏第十二云。唯識論云。如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常。施設兩重實爲無用。此言[21]兇悖。指斥[22]三世諸佛說無用故。若謂無用。佛成道三十八年已前三乘皆觀二重因果十二因緣得道。非一。法華・涅槃所說緣起皆是三世因果。非一世也。觀一重因果得道。出何經論勝三世耶。是[23]佛佛隨機別說。如何執文非其三世已上疏文　又智論第五云。十二因緣初二過去[24]世攝。後二未來世攝。中八現前世攝已上論文　今謂。唯識破小乘計。爲遮定執。又時處機緣皆不一准。設敎無量立破不同。又大乘經論有小乘義。隨[25]轉門之說如常所言

王俱勝故總謂王行文　一本俱字作但。此本爲正。然麟云。王俱勝者謂俱時行中王最爲勝也者。就錯本非也

住名色根說爲六處文　光記三解。於中第二迂矣。第一・第三中第一爲優。[26]麟評云。後不及前

傳許約位說文　頌疏云。分位緣起經部有破。論主意[27]朋。故[28]云傳許。其經部破如次下論十六紙

[29]謂於前際[30]至云何我曾有文　光・寶解中際愚。其意全同。解前後際不同。光解爲正。光解[31]符順瑜伽論意。彼第九云。緣起差別云何。謂於前際無知[32]等。如經廣說。於前際無知云何。謂於過去諸行起不如理分別。謂我於過去爲曾[33]有耶。爲曾無耶。曾何體性。曾何種類。諸有無知。於後際無知云何。謂於未[34]來諸行起不如理分別。謂我於未來爲當有耶。爲當無耶。當何體性。當何種類。所有無知。於前後際無知云何。謂於內起不如理猶預。謂何[35]等是我。我爲何等。今此有情從何處來。於此沒已當[36]往何處所所有無知

由中際廣至前後二際文　正理[37]二十八云。由中際易知。應廣說二因果前後難了。各略說一前因後果由中[38]比二具廣已成。故不別說

不應更立然無前過文　前過者。[39]准指前有始有終過。此非通言無[40]窮之過。若其更立有無*窮過。不立則無。此中不應更立。一[41]句已遮此過。然光記云。十二支外不應更立。然無前說有始有終及無*窮過者。此釋不得論意也

已顯老死至餘緣起支文　惠暉云。受卽生愛。已顯老死爲無明因也。未來老死卽名色・六處・觸・受四支爲體。現旣受生愛。卽以

[1]大正藏經第二十九卷四十七頁 [2]通=道 [3]句=夕 [4]澁=濇 [5]特=淨 [6]通字=過實 [7]睒=賜，大正藏經第二十九卷四十八頁 [8]左=右 [9]〔光云…名〕六字一 [10]〔如是…所言〕三十五行一 [11]性=生 [12]勢=契 [13]等=非 [14]說十(說) [15]化=必 [16]利十(故) [17]類=顯 [18]間=問 [19]施=絕 [20]重=實 [21]兇=無 [22]三=立 [23]〔佛〕一 [24]世=姓 [25]釋十(理) [26]麟=等 [27]朋=間 [28]云=百 [29]大正藏經第二十九卷四十九頁 [30]至=並 [31]符=得 [32]等如=未初 [33]有=旨 [34]來=哀 [35]等=小 [36]往=經 [37]二=三 [38]比=皆 [39]准=唯 [40]窮=究 *[41]句=論

顯未來[1]老中生無明。卽取第三句從事惑事生。釋無明因。餘同文故來也文 今謂。此釋未盡。問意有二。謂不說老死果及無明因。若意亦二。論文可見。然惠暉意唯明老死爲無明因。不明無明爲果。是故以餘三句爲同文故來。雖知爲因果義自顯。而不[2]知。光記詳釋。又不順論頌長行。又頌四句中第一・第三正顯。第[3]二・第四傍明

故經言至苦蘊集文 次下論[4]二十一紙左云。如是純言顯唯有行無我我所。大苦蘊言顯苦積集無初無後。集言爲顯諸苦蘊生已上論文 頌疏云。如是者。如是十二因緣起也。無我我所故名爲純。爲果義邊名爲苦蘊。爲因義邊名爲集也。此苦蘊集無始無終故名爲大。既十二支皆名苦集。故知無明有因老死有果。若不爾者。此經言何用

有餘釋言至此契經中文 非理作意者。若依大乘。瑜伽第十六紙右云不如理作意。具如略纂及倫記等集成編八末之一二十九紙[5]左

如世尊告至 此二何異文 自下論文。光師屬爲後段。寶疏不然。猶屬前段。然今正釋等下。方爲後段。今謂。光師爲優。符[6]順顯宗頌前文故。彼論云。如世尊言。吾當爲汝說緣起法緣已生法。此二何異。諸師種種釋此二句。如順正理決定義者頌曰云云

理實應言依種類說文 光記二解。於中第一爲優。若准舊論。第[7]二亦好。舊論云。由是變壞種類故。是故無失

[8]有說緣起至法性常住文 瑜伽[9]倫記二上[10]二十二紙云。亦破大衆部化地部十二緣生是無爲法

麥是和合至轉變[11]成起文 寶云。卽如此方木是其一由[12]目助成[13]相助心以爲[14]想也文 今謂。寶師解釋相字。違說文意。本造相字。以木助目非由[15]助目。故說文云。相省視也。字書云。易緯文[16]地可觀者莫可觀於木。故[17]從目從木。[18]上解泉字亦違說文其誤可准知焉

又爲顯宗至諸行方生文 光師依正理二十五五紙云。此論第三及第四義。是上座弟子大德[19]邏摩解正理[20]八二十五右大德云云上座親教門人指此 然寶師疏不指誰解

有餘師釋至諸行得生文 寶疏云。此述經部異釋。卽正理論牒破云上座也。今謂。此釋不是。正理所言上座是室利羅多也。正理二十五[21]之八紙右 具言上座[22]徒黨有釋等。已有徒黨之言。何[23]指上座。光解爲正。彼記云。經部異師尊者世曹。正理稱爲上座徒黨。今謂。檢正理論。上言上座徒黨。至下二十五*之八紙*左 結破亦云上座同見者。然正理論上座徒黨中。有兩有釋。第[24]一卽今釋是。第二卽次下論因果住[25]生釋是也。光師下指言上座同學解者。然正理中無有尊者世曹之言。未詳光師有何𢿘據。又言無生因者。猶言常因。寶云。生非常也。又舊論言。若無因諸有不有。亦不從無生生。如彼[26]計常住。謂[27]自性我[28]等已上論文 然自性我等無生因者。此卽[29]釋列上由常者。例如上論十六紙左言而無有行隨福非福不動行等

[30]有釋爲顯至 果分亦生文 寶師總言經部異師。光師[31]擇言上座同學解。然正理論上座徒黨有兩有釋。於中第二有釋是也。正理不言同學。上言徒黨下言同見。如上[32]其辨

戒謂遠離惡戒文 寶解別指不律儀等名爲惡戒。光解不爾。總指言惡

如諸離繫至無義苦行文 玄應音義二十五八紙*左云。離繫亦云不繫。梵言尼乾。亦言泥[33]犍連。其外道拔髮露形無所貯畜。以手乞食。隨得卽噉食也○播輸鉢多。補賀切。亦作[34]坡輸。此是塗灰[35]外道。遍身塗灰。髮卽有。[36]祁不利。衣纔蔽形但非赤色爲異耳。奉事摩醯首羅天者也○般利儀羅勺迦。亦言簸利婆羅闍迦。此云普行。事那羅延天。頂[37]留少髮餘盡[38]利去。內衣在體[39]纔蔽形[40]醢其衣染[41]以赤土之色也

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十

分別世品第三之三

[42]若爾無明應是[43]眼等文 等者等取[44]幾法。光云。眼耳鼻等。頌疏云。眼等五根。今謂。圓暉多依光師。此兩家意等取四根。寶疏云。眼等六根色等六境等此約十二處門等取餘十一處。惠暉云。七十五法中唯惠是明。餘七十四法體皆非智明。應皆是無明。此釋

[1]老=無(甲) [2]知=如(甲)(乙) [3]〔二〕一(甲) [4]二十=七(乙) [5]左=右(甲)(乙)* [6]〔順〕一(甲) [7]二=一(甲) [8]大正藏經第二十九卷五十頁 [9]倫=論(甲) [10]二=七(甲)(乙) [11]成=城(甲) [12]目=因(甲) [13]相+(以相)(甲)(乙) [14]想也=慈地(甲) [15]助目=目助(甲)(乙) [16]地=也 [17]從=以(乙) [18]上=工(甲) [19]邏=通(甲) [20]八二十五右=二十五卷八紙右(甲),二十五八紙左(乙) [21]之=卷(甲)* [22]徒=從(甲) [23]指=摺(甲) [24]一=此(甲) [25]生=實(甲) [26](所)+計(甲)(乙) [27]自=目(甲) [28]等=不(甲) [29]釋列=別釋ヵ(甲) [30]大正藏經第二十九卷五十一頁 [31]擇=釋(甲) [32]其=具(甲)(乙) [33]犍=健(乙) [34]坡=波ィ(甲)(乙) [35]外=非(甲) [36]祁=利(甲),別(乙),剃? [37]留=苗(甲) [38]利=剃(乙) [39]纔=餘(甲) [40]醢=醜(甲)(乙) [41]以=紅(甲) [42]大正藏經第二十九卷五十一頁 [43]眼=眠(甲) [44]幾=少(甲)

等取七十四法

如惡妻子至應名無明文　阿毘伽羅[1]含六種義。此即其中[2]一義也。對法鈔二本二十七[3]右[4]疏。梵云阿毘伽羅六義。一者非義。如非牛亦名無牛。二者無義。如牛已死亦說無牛。三者異義。如異牛故亦名無牛。四者惡義。如有[5]惡子亦名無子。五者少義。如食少味亦名無味。六者[6]離義。如處離人亦名無人。如是即說非[7]明異明惡明少明離明故名無[8]明

[9]此說爲善文　光云。論主非經部師評取說一切有部。此釋意謂非經部立間雜義評取有部。非謂信取有部立無明支別有體性。所以然者。次五丁下云。經部諸師不信無明別有實體。論主意[10]明經部故作斯難文　寶師不爾。彼疏云。論主評取有部義也。準此論主不定執一宗。理長即取文　此疏意謂論主評取有部別體無明。然論主意不信法救類性故[11]加難責。此非爲明經部宗也

大德法救至恃我類性文　光有二解。第一爲優。第二不親文也。[12]又次下問中。光師釋類性即是我慢者不允

豈不可說爲[13]餘慢等文　光寶兩師解釋不同。光師唯約七慢等取過慢等五。寶師廣通諸惑爲釋。是故等取疑恚二惑。准正理論寶解爲正。文如寶引

諸師於此至說[14]名爲[15]觸文　光寶意謂。此中二說。初是經部三和成觸之義。次是有部三和[16]生觸之義。然慈恩解不然。二說並是經部中異計。今謂。慈恩爲正。今觀此論偈頌長行。頌云觸六三[17]和生。長行初釋本宗云三和合故有別觸生。次顯諸師覺慧不同陳列兩說。此中二義並言有說。以非自宗正義故。又二說並引經立宗。以經部宗以經爲量故。終至結釋云然對法者說有別觸。[18]觀論顯末。則中間兩說並是經部所立。在文明矣。又檢正理二十九九紙　顯宗十五初紙不[19]擧此中間兩說。以是經部諍論不關自宗故。又依大乘成唯識論第四八紙右擧經部救云。若謂餘時三和有力成觸生觸能起受等。疏四末二十九紙右云。經部之中有二師救。一無別觸。即三和是觸故。二別有觸數三和外別有故。即今經部猶有二師。又述記三末一紙左云。此中大乘觸別有體。非即三和。經部一師說三和成觸觸即三和是假非實。又一師說三和生觸觸非三和。一切有部觸[20]雖別有。不能分別變異而生心心所等。但以受等所依爲業。三部不同具如演祕三末二左・同學三之二十一左・集成編三末十[21]三紙右　經部宗中有本末我部所誦經文異此文

[22]等異計各家所傳差別不同故。言我部經文。此非有部・經部相對而言

增語謂名文　光有四解。於中第一爲優。頌疏亦依用之

如說眼識至故名爲長文　頌疏云。意識了青亦了青名。故青上名稱之爲長。長者餘長也

如是合成十六種觸文　頌疏云。初明六觸。次明二觸。又說明等三觸。其次愛恚二觸。後說順樂等三觸。故成十六文　又大乘中瑜伽第五十三顯揚第五立十六觸。名亦不殊

[23]無功能故至餘法無能文　光師無功能故至餘法無能科爲經部復出理破。此釋意謂。初句略標。後之二句細釋差別。寶師於已生法至重說何用。長取爲責。此釋不順文勢。光釋爲善。[24]然分爲宗因。寶疏大好。以因致故字及言立宗故

如影與芽豈非俱有文　朝鮮論本芽字作身者非也。經部爲成異時因果引種芽等先後次生之喩。此中有部有用經部所引初喩亦約芽與影同時俱起以致反責。故作芽字大好。舊論亦作芽字。[25]舊論亦作芽字。芽影喩況如向所引泰疏具釋。寶疏作牙。牙芽相通。正理二十九十一紙左曰。豈不現見燈明芽影二雖俱生但因燈[26]芽生於明影觸受亦爾。乃至[27]廣說。諍論太長。又[28]二十八十九左

[29]又世尊告婆羅波言。於意云何。豈不緣祇而現於影等

依五識身至故不應難文　此中光釋疎略。寶疏爲精

[30]無色根本至不緣色故文　若依大乘顯揚十八三葉具明。以三界心了三界境。於中欲色大同俱舍。唯無色界與俱舍異。大乘應云無色界緣欲六及色四自一文　惠暉云。無色者。欲四遠不緣欲界。無色根本無遍

[1]含＝舍(甲)　[2]一＝二(乙)　[3]右＝左(乙)　[4]疏＝云(甲)(乙)　[5]惡＝要(甲)　[6]離＝唯(甲)　[7]明＋(無明)(甲)(乙)　[8]明＝名(甲)　[9]大正藏經第二十九卷五十二頁　[10]明＝朋(甲)(乙)　[11]加難＝如唯(甲)　[12]〔又次…允〕十七字ー(乙)　[13]餘＝宗(甲)*　[14]名＝說(甲)　[15]觸＝能(甲)　[16]生＝成(甲)　[17]和＝如(甲)　[18]觀＝視(甲)　[19]擧＝奉(甲)　[20]雖＝餘(甲)　[21]三＝二(乙)　[22]等＝不(甲)*　[23]大正藏經第二十九卷五十三頁　[24]〔然分…故〕十九字ー(乙)　[25]〔舊論亦作芽字〕ー(甲)　[26]芽＝五(乙)　[27]廣＝箋(甲)　[28]〔二十…等〕二十七字ー(乙)　[29](云)＋又(甲)　[30]大正藏經第二十九卷五十四頁

緣[1]知不緣色界也
不緣下義如後當辨文　定品頌云。幷上三近分總名。除色想。釋云。謂彼諸地無漏緣智及厭色故並不緣色
謂生欲界乃至唯染汚故文　頌疏云。欲界有情成[2]二界染故。雖[3]未得上界善心。而成彼地染汚近[4]行也文麟云。初二定八者。四喜四捨各緣自地四境故成八也。以不下緣故。故無餘也三四定四者。但有四捨。無色界一者。唯一法捨。皆不下緣唯染汚者。謂未離下染所成上地唯是染汚。不成彼善。言欲界有情成三界染者。謂在欲界成就欲染必成上染。若生色界必不成欲染[5]世雖有欲界有情而離染者。今此約未離者說成此心。總緣色等爲境文惠暉云。若未獲得色界善心者。未得未至等定。名未獲色界善心。成自界通染·善·無記。上界唯染汚以是彼惑相應受等故。不緣下界也
或愛或憎或不擇捨文　惠暉云。擇是慧。不擇卽癡。三毒門中立近行也。麟云。不擇捨者卽無簡擇。是捨受也。今謂。麟釋誤也。癡與捨俱故云不擇捨。非不擇卽捨
又卽喜等乃至大師說故文　正理二十九二十右曰又卽喜等十八意行由爲耽嗜出離依別故。世尊說爲三十六師句。此差別句能[6]表[7]又師是師[8]幖幟。故名師句。如是諸句唯佛大師能知能說。餘無能故有說此受應名師[9]述。由是諸邪[10]師行所依地故。有說此受應名[11]力路。或名怨路。由此能爲[12]受力愛怨所著處故。有說此受應名力迹。以契經說意爲[13]力故已上論文　惠暉云。此三十六三世各有三十六。卽成一百八受也
如龍鎭池乃至生續無窮文　玄應音義云。鎭知陳切。又音珍　說文。鎭厭也亦安也。廣雅。鎭重也文惠暉云。煩惱鎭業如無學故業無煩惱鎭無果
如米有[14]糖乃至能招異熟文　麟云。應知煩惱潤業。如糖[15]裹米。業爲惑潤。如米有糖。故二喩別
非由自力文　光釋睡眠有二義別。一自力。二隨從　頌疏用自力義
[16]經說世尊乃至由食而住文　唯識述記四末初紙右云。謂佛初踰城出家。於外道尼乾子所學[17]修苦行。由彼外道懸頭拔髮自餓投巖故。佛六年日食麻麥。旣知非道便棄捨之。牧牛女邊受乳糜[18]食吉祥草。[19]詣菩提樹。於其後夜便證菩提。彼外道等見受乳糜[20]生誹謗言破我戒。復聞證得無上菩提。伺佛晨朝入城乞食。便往試佛。先詣城門旣見如來便爲問曰言證一法。世不能知。請爲具陳其義何者。佛欲除彼無義苦行乃報之曰。一切有情皆依食住。正覺正說餘不能知。外道咲曰。愚者亦解。何言正覺[21]深生誹謗。此經卽是彼時所說。大小二乘皆共信有文惠暉云。四食者。世尊初[22]成道了。往鹿苑度五人。過恒河逢富樓那外道見太子威儀端正問曰。瞿曇似得勝法。佛言。一切無非由食而住。因此說四食意破自餓外道。遠離邪覺邪說名正覺正說也[23]已上暉抄又頌疏云悟一切法者。是誤之甚也。言一法者。謂食一法。集異門足論第三三左明增數法中。一法品云。一法云何。嗢柁南云。一法世流布本作一切非謂有情依食依行住。於一切善法不放逸爲尊已上論文准此論文非[24]謂一切法。是一食法也。漸次增數至二法·三法等。具如彼論
一切皆爲乃至分分受之文　四食章云。釋別名云。段者分段。分分受之能持身命。段卽是[25]食。持業釋也。舊云團者。可摶可握立[26]團食。此義全非。團字非摶。非水飮等可摶團圓。云何名團。故應名段。注維摩云。什[27]云。食有四種。一曰揣食。二曰願食。如[28]見沙囊命不[29]繩。是願食也。三曰業食。如地獄不食而活。由其罪業應久受苦痛也。四曰識食。無色衆生識想相續也。又云生曰。凡欲界食謂之揣食。揣食者。揣握食也。揣是和合之物。隨義言之也。圭峯曰。此譯人之訛略。古來西天不用匙筯。以手摶而食之。謂之摶食。後唐義淨三藏以謂。此摶收法不盡。如水漿濕物且摶之不得。遂改摶字作段。謂如此方[30]一分一段之[31]食。今謂。圭峯無稽之說不足信用。玄奘已改易了。何遲義淨。光記云。可成段別而飮噉。故謂口能飮噉鼻能[32]飮。如象等鼻分分受之。故名段食。此卽釋名。又解。謂口飮噉舌根卽分分受味。由鼻飮故。鼻根卽分分受香。口鼻中

[1]知＝智㊥㊣　[2]（三）＋三㊥　[3]未＝不㊥　[4]行＝汚㊥　[5]世＝也㊥㊣　[6]表＝長㊥　[7]又＝大㊣　[8]原本甲本俱傍註曰幖幟二字鮮本作標幟　[9]述＝迷イ㊥㊣　[10]師＝卽㊣　[11]原本冠註曰三箇字異本皆作刀　[12]原本甲本俱傍註曰受字鮮本作愛　[13]力＝刀？　[14]糖＝糠㊣　[15]裹＝褁カ㊥　[16]大正藏經第二十九卷五十五頁　[17]修＝沙㊥　[18]食＋（受）㊥㊣　[19]詣＝諸㊥　[20]（遂）＋生㊥㊣　[21]深＝染㊥　[22]成＝戒㊥　[23]〔已上…彼論〕七行－㊣　[24]謂＝論㊥　[25]食＝依㊥＊　[26]團食＝爲團依㊥，爲＋（團）㊣　[27]云＝曰㊥　[28]見沙囊＝觀囊沙㊥　[29]繩＝絕イ㊥㊣　[30]一＝二㊥　[31]食＝位㊥　[32]飮＝次㊥

觸身根分分受觸文初釋約扶塵根。後釋約內勝根。後釋爲正。初釋不穩。又婆沙百二十九十六右總立三食。於中別立業位。須檢

必先資益自根大種文　自根大種二物非一。是相違釋也。光師更入及字。本據下論。下❶十五紙左文云。二消化已資根及大。

有時見色至而無益故文　寶疏依正理意云。此下通釋伏難。文勢應然。光記解擧二果意及色非食中有三義別。第一爲善。頌疏唯用第一

言部多者顯已生義文　玄應音義云。部多已生義含多解故。仍置本名

有壞自體起有壞世間生文　諸解不同。光云。如契經說至起謂中有者。引經轉證起是中有。如契經說。有無常可❷破壞自體起有無常可破壞世間生。起謂中有。生謂生有。自體世間是共通稱。爲明中有實有故。以自體標名。生有恐執爲常故。以世間顯過。又解。影略互顯。又解。中有相隱。自體標名。生有相顯。世間爲稱文頌疏於光三解中依用第二。寶云。有壞自體起者。謂死有壞本有。自體中有起也。有壞世間生者。謂無情法因滅果生文惠暉云。有壞自體起有壞世生者。有釋云。死有壞中有自體起。中有壞卽生有世間生。❸中起破大衆部無中有。世間生破常因外道。五蘊無常從因生也文今謂。惠暉有釋似雜。❹用光寶意。寶疏及惠暉釋一處一種❺有壞之言。前後異解。雖似巧釋。於理不應。此中光第一解及頌疏釋尤爲穩暢

此不應然至在於觸位文　寶疏云。此是論主正本文也。今詳。此文若❻證思食。義則不應。若別論不思議力用。義卽無違。論起念母思。在於觸位。述❼起思時。謂十二支觸文時也文今詳。寶師詳釋實爲精❽當。鱉法師亦言。魚❾母念子歷❿榮不朽。又論念之深淺隆殺。母子之間豈唯霄⓫壤而已。死活存亡理在絕言。又釋觸位。光寶不同。光云。謂今此卵起念母思。先時在於孚煗觸位。故婆沙一百三十引集異門⓬云。憶念母先孚煗時所有觸故。寶意不爾約觸支位。⓭其觸支位如前所言。已至三和未了三受因差別位。總名爲觸。准此論文。此觸支位與光所謂孚煗觸位時節大別。光釋。卵未剖位寶釋剖已成魚身後。卵未剖位。何有起念母思故爲觸位。然此段論全據婆沙。寶師云論主正本文者非也。光解爲正以符婆沙故。婆沙百三十六紙※左云。問。於⓮傍生有幾食。答。卵生具四。觸食偏增。有說。思食增。云何知然。如集異門說。海中有獸。時出海濱於沙渾中產生諸卵。以沙埋覆還入海中。彼在卵殼憶念母故。身不爛壞。謂憶念母先孚煗時所有觸故。若忘其母身便爛壞。有餘師說。若母憶念卵中子者。卵⓯則不壞。⓰若母忘之。彼卵便壞。此不應理。所以者何。勿以他食能持自命。是故前說於理爲善。又准舊俱舍。此文分爲經部及餘師解。舊論云。於別誦中說。海中有大身衆生。從水登岸於沙上生卵以沙覆之還入海中。若母於此卵憶念不忘。卵則不壞。母若於中⓱忘失憶念。此卵卽壞。經部解不爾。勿由他食他食得成。若釋應如此。於中若卵緣母憶念不忘。卵則不壞。若忘卽壞。有餘師說。此憶在觸位中

鐵丸⓲鎔豈非段食文　光寶及應音義。鎔字作洋。古⓳通通。應音義云。洋以章切。謂煮之消爛洋洋然也。三蒼。⓴洋大水貌也。字略作煬釋金也

㉑後身菩薩至對預流向文　光寶解㉒大異。寶師意謂。婆沙此論大意皆同。今謂。檢婆沙論與此論別。光師云。非是一文。此解爲正。然外道異生同異二解。此非婆沙意。光師此解謬矣。婆沙此論已非同意。則何須和會

非定無心二文　舊論頌曰。非一無㉓心二釋曰。死㉔及生雖復在意識。非一心及無心中。頌疏云。非定無心二者。二謂死生。定及無心無死生義。故言非也。非定者。謂由三義云云非無心者在㉕無心位。命必無損等

頓命終者至亦心處滅文　若依大乘。瑜伽第一云。又㉖將終時作惡業者。識於所依從上分捨。卽從上分冷觸隨起。如是漸捨乃至心處。造善業者。識於所依從下分捨。卽從下分冷觸隨起。如是漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷遍滿。又第一十八紙左云。羯㉗邏藍識最初託處卽名肉心。如是

❶左＝右(甲)(乙)*　❷破＝故(甲)　❸中＋(有言自體)イ(丙)(乙)　❹用＝因(丙)　❺有壞＝百懷(丙)　❻證＝征(甲)　❼起＝紀(甲)　❽當＝賞(甲)　❾母＝舟(甲)　❿榮＝衆イ(丙)(乙)　⓫壤＝壞(甲)　⓬云＋(謂)(甲)　⓭[其觸支位]－(甲)　⓮原本傍註曰傍字鮮本作向　⓯則＝別(甲)　⓰原本甲本俱傍註曰若母二字鮮本作母若　⓱忘＝志(丙)　⓲鎔＋(銅)(甲)(乙)　⓳通通＝道(甲)　⓴洋＝詳(甲)　㉑大正藏經第二十九卷五十六頁　㉒大＝文(甲)　㉓心＝曰(甲)　㉔及＋(及)(甲)　㉕無＝益イ(丙)　㉖將＝解(甲)　㉗邏＝還(甲)

識於此處最初託。卽從此處最後捨文倫記一上三十七紙云。前雖上下冷觸漸起至於心處未甚苦冷。卽時後識心處捨時❶復從心處大冷觸起。遍滿所依。今依此文上下漸捨皆至於心。昔來相傳若種善。漸冷至頭面卽死。若造惡業生鬼中者。從頭漸冷至腹卽死。若生畜生至膝卽死。若生地獄至脚卽死。卽皆無文證。又舊世親釋云。若作善業所起冷觸定應向上。若造惡業所起冷觸定應向下。有人解云。若生善趣從足漸冷至頭方死。若生惡道從頭漸冷至足方死。此由未見此論故。信❷自人情。演祕三末五十紙三界經云。人臨終時將生地獄神識從足出。生畜生者從膝出。墮餓鬼者。從腹出。生人者從心出。生天者❸從眼出。生聖人者。從❹頂出。諸經要集十九具明大小乘捨識差別

然於身中至是謂末摩文　瑜伽略纂云。末摩此云死穴。亦云死節。或言有六十四處。或百二十處已上光師云論藏中說衆生身中有百處名末摩。此釋與慈恩說稍有不同。又正理顯宗共言。好發言語譏刺於彼。隨實不實傷切人心。由此當招斷末摩苦。又正理三十九紙左云。引頌云。身中有別處。觸便令命終。如靑蓮花鬚微塵等所觸已上此頌亦見顯宗及舊俱舍中。然今此論不引此頌何乎

世尊於此至建立三聚文　光❺有二解。初解爲正。後解鑒矣。舊俱舍云。如此衆生世界。如是生住退。佛世尊❻安屬三聚攝衆生。此舊論文唯擧三種。可以准知。❼若依大乘如瑜伽六十四及一百卷十地論第十一*等

彼後或墮至不名正定文　光有二解。初義爲善。寶疏分爲四釋。今謂。二三不別。況無又隔。光分爲三。此解爲正❽

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十一

分別世品第三之四

❾安立器世間至周圍此三❿結文　若依大乘瑜伽第二九左云。自此以後有大風輪。量等三千大千世界。從下而起與彼世界作所依持。爲欲安立無有宮殿諸有情類。此⓫大風輪有二種相。謂仰周布及傍側布。由此⓬持令不散墜。次由彼業增上力故。於虛空界金藏雲興。從此降雨注風輪上。次復起風鼓水令堅。此卽名爲金性地輪。上堪水雨之所激注。下爲風⓭輪颷之所衝薄。此地成已卽由彼業增上力故。空中復起諸界藏雲。又從彼雲降種種雨。然其雨水乃依金性地輪而住。次復風起鼓水令堅。卽由此風力所引故。諸有淸淨第一最勝精妙⓮姓者成蘇迷盧山等。略纂第一五十一紙⓯左引此俱舍頌已云。今⓰者大乘金輪在下水輪在上。與彼相違。又深亦別。至第四卷地獄之中更當廣顯第⓱二之二十一紙*左亦同　倫記一下十七紙左曰。上堪水雨之所激注。下爲風颷之所衝薄者。景師云。若無金輪向下塡堺。風輪衝水有上昇義。由向下捺名爲風颷之所衝薄。基師解。今者大乘金輪在下。水輪在上。與俱舍等相違。今更起說。水輪在下金輪在上。而言上堪雨注等者。此⓲謂堪諸界藏雲降種種雨之所激注。下爲風衝。雖復間有水輪。而由風力⓳展轉之所衝也。故此卷下文如次言風輪水輪地輪文今謂。基師前後釋意。瑜伽俱舍二論不同。倫記立一解二論不別。⓴稍釋論文深爲㉑允當。況又證文炳然可觀。瑜伽下文第二十五左云。云何六種依持。一建立依持。謂最下風輪及水㉒輪令諸有情不墜下故起。是名依持。二藏覆依持。謂屋宇等爲諸有情離流漏等所損故㉓故起。是名依持。彼屋宇等略有三種。成由造作或不由造作或宮殿化起。三豐稔依持。爲諸有情段食故起。是名依持。四安穩依持。爲諸有情離刀仗等所害故起。是名依持。五日月依持。爲諸有情見色故起。是名依持。六食依持。謂四食。一段食。二觸食。三意思食四識食。爲諸有情任持身故起。是名依持文今者更撿對法論第六初紙云。謂水輪依風輪地輪依水輪。依此地輪有蘇迷盧山七金山乃至廣說　又頌疏冠註云麟云。有言五輪者義加空及地輪。謂風下依空金輪上有地故。今此但明三輪。卽風水金也。准論三輪大小不等㉔故文今謂。若依大乘及密乘敎。則五輪卽五大五界故。

❶復＝後(甲)　❷自＝側(甲)　❸從＝後(甲)　❹頂＝頬(甲)　❺有＝否(甲)　❻安＋(立)(甲)(乙)　❼〔若依…等〕二十一字－(乙)　❽次下甲本有末題阿毘達磨俱舍論卷第十終之十一字　❾大正藏經第二十九卷五十七頁　❿結＝倍(甲)(乙)　⓫大＝六(甲)*　⓬持＋(水)(甲)(乙)　⓭〔輪〕－(甲)(乙)　⓮姓＝性(甲)　⓯左＝右(甲)*　⓰者＝其(甲)　⓱二＝三(乙)　⓲謂＋(上)(甲)(乙)　⓳展＝戾(甲)　⓴稍＝消(甲)(乙)　㉑允＝無(甲)　㉒輪＋(地輪)(甲)(乙)　㉓〔故〕－(甲)(乙)　㉔〔故〕－(甲)(乙)

金輪即地別立火輪。如楞嚴說。更加根識具明七大皆如來藏。華嚴經中明五海互具重遍。密教胎金兩界六大皆非小乘所安立理。金水二輪下上亦別。如下引瑜伽也❶已上冠註今謂。別立火輪非必局大乘及密乘教。增一阿含三十七八紙右云。閻浮地厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風輪厚六萬八千由旬。風下有金剛輪。過去諸佛舍利盡在彼間

許此三千至形量不同文　光云。毘婆沙師許此安立。寶云。三輪等異諸部。麟引作同許。惠暉云。諸部共許

如篅持穀文　玄應音義二十五九紙左云。篅蒼頡篇作❷圌。同市緣切。圌倉也。說文判竹圓以盛穀者也。江南行此音。又上仙切。中國行此音。麟云。篅音船。名義集云。音垂。又字彙重圓切。音椽。篅盛穀。六書正❸譌作篅。*圌非。又篅多官切　華嚴世界品❹云。如佉勒迦形。苑音義云。此云篅。

謂著穀麥篅文　❺竹圓盛穀曰篅文。玄應音義二十五十二左婆訶麻婆訶。此言笆。或云篅。麻則胡麻也。笆音徒損切

搏擊此水文　搏者字彙云。伯各切。音❻博。手擊也。又與捕同。小補韻會伯各切。說文。索持也。一曰至也。一曰拊也。又四各切。擊也。又符遇切。捕也。海韻。步❼傳二音。搐也。玄應音義作摶。摶者字彙云。徒官切。音團。以手圜之。曲禮毋摶飯。注摶聚也○從專與搏字從甫者不同。小補韻會。又擊也。柱兗切。卷也。職緣切幷合制領也。玄應音義二十五九紙左云。搏擊從桓切。摶圓也。厚也。廣雅摶著也。搏之令相著也

上凝成瞙文　頌疏作瞙。瞙者。字統目不明。集韻或亦作眊。眊末各切。目少睛也。瞙者字彙云。肉間❽瞙。小補韻會釋文。莫本作*瞙。魄莫不堅實之貌

二輪廣量至踰繕那文　寶疏云。有人謂。十二餘億為六千之徑。至不相當。乃至今詳前之二說。前說為善。既同一雨水以成水輪。於中何要分金水別文　三輪相依風輪既等大千。水金因何即小。麟云。准此所說。金水等風輪者。即同約三千界輪。若言金水狹者。即約四天下說文　惠暉云。小器者。即一四天下。如水金輪徑十二洛叉三千四百五十踰繕那。即是一四天下所依。風輪量無數。即為大千世界所依。准婆沙。風輪與百俱胝水輪為所依。一俱胝有百億。百俱胝有百百億。大千界有百百億。故知風輪與大千界為依

次踰健達羅至尼民達羅山文　瑜伽列七金山與此不同。略纂云。此與俱舍次第不同。宗別名同。未勞和會。竭地洛迦者。光云。印度樹名。此方南邊亦有此樹。稱為擔木。山上寶樹其形似彼。從樹為名。舊云佉陀羅木訛也文　泰云。舊云佉陀羅木。若燒為炭經而多熱。故諸經名佉陀羅炭已上今謂。陀羅尼集經三十八紙右云。佉陀羅木。唐云紫❾檀木也。又六字神呪經云。無烟佉陀羅木炭若無以紫*檀木替准此文二物非一　仁王經念誦法云。於❿坦四角釘佉陀羅木橛。如無此木橛。鐵橛。紫⓫柤木橛亦得七紙左　探玄記十四云。於此山出佉陀羅木。此云若鞭木。故以為名。又瑜伽略纂第一五十一紙左云。竭達洛迦。此云擔木。諸阿修羅以此木擔須彌山。山有⓬檐木。故以為名。倫記⓭全同。光記・頌疏擔字作⓮檐。恐是形誤。又毘那怛迦略纂云。毘那⓯吒迦此云障礙。有神住中。障善法故。當俱舍第六毘那怛迦。怛・吒相似呼聲別故。倫記亦同。又解。有神⓰王。人身象頭。作魔事能障行者。此山形彼神頭。故名障難也一下十八右

此外復有鐵輪圍山文　瑜伽倫記云。樓炭經明三種鐵山。應尋彼文

其水即為眾寶種藏文　泰疏云。其水為眾寶種子。由具種種威德。猛風鑽擊⓱變生眾寶泥等。謂中四寶泥。次外金泥。次邊鐵泥。如是變水生寶等

約持雙山至踰繕那文　泰疏云。若約妙高山外邊。妙高方故。周量於其四面數各⓲分萬踰繕那。若約持雙山內邊。於其四面對妙高山外邊八萬數各三倍八萬。故三八二十四。謂各成二億四萬踰繕那

⓳此一切洲皆人所住文　瑜伽論記云。此八中洲復有五百小洲。以為眷屬。於中或有人住或非人住

邏剎娑居文　惠琳音義云。邏剎娑上羅賀反。梵語食人惡鬼都名。經作邏書寫錯也文　玄應音義云。羅剎娑或云阿落剎娑是惡鬼之通名也。又云。囉⓴叉婆。此云護者。若女則

❶已上冠註＝上註（乙）　❷圌＝圖（甲）（乙）*　❸譌＝謡（乙）　❹云＝曰（甲）（乙）　❺竹＝作（甲）　❻搏＝博（甲）　❼傳＝博（甲）（乙）　❽瞙＝膜（甲）*　❾檀＝橿（甲）*　❿坦＝壇（甲）（乙）　⓫柤＝櫨（甲）　⓬檐＝擔（甲）（乙）　⓭全＝餘（甲）　⓮檐＝擔（甲）　⓯吒＝詫（甲）　⓰王＝主（乙）　⓱變＋（水）（乙）　⓲分＝八（乙）　⓳大正藏經第二十九卷五十九頁　⓴叉婆＝叉娑（甲）

名羅。❶又私舊云羅刹訛略也
七捺落迦至重累而住文　惠暉云、婆沙一百七十二云。餘七在無問上重累而布。一一廣萬踰繕那。計五箇半出地上已上今謂。婆沙此說唯言縱廣不言高下。何定五箇半出地上
此是增上至故說爲增文　光爲三義。惠暉釋光師意並不允當。寶爲二說。此解爲正。麟記依寶
有說非情文　泰云。有薩婆多。說非情。依大乘二十唯識與此說同。二十唯識述記上三十左云。然諸部中大衆正量說獄卒等是實有情。薩婆多師雖非有情。然是心外惡業所感。增上大種轉變所生造色形顯量力差別。經部師等雖非有情。然是心外造業之時。唯熏內識及其受果乃在心外。大種轉變起形顯等。今大乘意亦非有情。造業之時既❷有內識。受果之世在識非餘故。今大乘與諸部異。大衆部等於此救之共在地獄行業擲人置地獄者是實有情。諸部無諍
有說有情文　泰云。正量部說有情
❸隨身聲變以立其名文　光有二解。寶同第一。泰同第二。泰疏云。初二隨身。次三隨聲。次三隨變
如是等類廣說如經文　如經者。正法念經第十六第十七廣明三十六種。正理三十一云。鬼有三種。一無財鬼。二少財鬼。三多財鬼。初無財鬼又有三種。一炬口鬼。乃至二針口鬼。乃至三臭口鬼。又有三種。一針毛鬼。乃至二臭毛鬼。乃至三大癭鬼。又有三種。一希祠鬼。乃至二希棄鬼。乃至三勢力鬼。所受富樂與諸天同。或依樹林。或住靈廟。或居山谷。或處空宮。然諸鬼中無威德者。唯二洲有。除北倶盧。若有威德。天上亦有。贍部洲西有五百渚。於中有三。唯鬼所居。渚各有城。二百五十。有威德鬼住一渚城。一渚城居無威德鬼上
共引風起遶妙高山文　光云。梵名毘嵐風。又云毘蘭婆。此云猛風。即運轉日月
日五十一月唯五十文　瑜伽第二全同此論。起世經云。日天宮殿縱廣正等五十一由旬。上下亦爾。月天宮殿縱廣正等四十九由旬。又云。日宮有七重墻壁。乃至正方如宅。遙望似圓。五風持行。一名持乃至五名將行。乃至高十六由旬等。不同此說。又智論三十九云。日月方圓五百由旬。而今所見不過如扇
日輪下面至能冷能照文　頗胝此云水精。水精類多。麟云。若❹殊中能出水者名月❺受珠。若能出火者名物燧珠。若能清濁水者名水精珠
北洲夜半至餘例應知文　寶疏云　此據一時而論。非❻經盡理。若不爾者。北洲夜半南洲日中。理且可然。東洲日沒當妙高山東南角。南洲日中當妙高山正南。西方日出當妙高山西南。豈全定也。惠暉云。日出四州等者。南州日出東方。東州北方。北州西方。西州南方。有言。四州皆日出東方非也。以此論前文出東州相言。❼言邊❽三百半。是明。東州日出北方。餘二州准此釋也已上暉鈔　智論十二十五右云。問曰。何以言無方。汝四法藏中不說。我六法藏中說。汝衆入界中不攝。我陀羅驃中攝。是方法常相故。有相故亦有亦常。如經中說。日出處是東方。日沒處是西方。日行處是南方。日不行處是北方。日有三分合。若前合若今合若後合。隨方日分。初合是東方。南方西方亦如是。日不行處是無分。彼間此此間彼。是方相。若無方。無彼此。彼此是方相而非方。答曰。不然。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。欝怛羅越日中是弗婆提日出。於弗婆提人是東方。弗婆提日中是閻浮提日出。於閻浮提人是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方皆南方皆西方皆北方。汝言日出處是東方日行處是南方日沒處是西方日不行處是北方。是事不然。復次有處日不合。是爲非方。無方相故。問曰。我說一國中方相。汝以四國爲難。以是故東方非無初。答曰。若一國中日與東方合。是爲有邊。有邊故無常。無常故是不遍。以是故方但有名而無實。今謂。智論即大乘與俱舍等不同。大小宗別不適今也。又正理論通約日月光明爲論。此論唯說日光所作。瑜伽第二十❾三紙亦同此論。彼論云。又彼日輪恒於二❿州俱時作明。復於二州俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒已上論文　又正理論三十一十三右⓫曰。四洲日月各有別耶。不爾。四洲同

❶叉＝又(甲)　❷有＝在(甲)　❸大正藏經第二十九卷五十九頁　❹殊＝珠(甲)(乙)　❺受＝愛(乙)　❻經＝全(甲)(乙)　❼言＝東(甲)(乙)　❽三＝云(甲)　❾三＝二(甲)　❿州＝洲(甲)，原本甲本乙本俱混用　⓫曰＝云(甲)(乙)

一日月、俱時四處作所作耶。不爾。云何夜半日沒日中日出。四洲時等。俱盧贍部牛貨勝身隔妙高山相對住故。若俱盧夜半則贍部日中❶勝身日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中。則勝身夜半贍部日沒俱盧日出。此略❷義隨何州相對。日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處夜中晝中。由是若時勝身牛貨如其次第。日中月中。爾時❸先明四洲皆有。然❹先作事在東南洲。於❺西北洲唯明作事俱見兩事。在北南洲。謂贍部洲見日出月沒。見月出日沒。謂俱盧洲。東勝身洲。唯得見日。唯得見月。謂牛貨洲如是諸餘❻洲應思擇（已上論文顯宗全同）准諸論意。此文廣通四洲。配屬日光所作。總論明暗出沒。非謂細簡剋定其時處等。故論唯言日中夜半等不言正南等。又瑜伽總言明暗不分日沒日出。寶師以爲未盡理或不全定者。蓋爲此也。又謂。國形不同。有半月形。有叟方等。南洲地有闊狹日有長短。北洲地方何有長短且就此兩洲而言。則南洲可定。自餘三❼洲晝夜長短等豈可細簡剋定。論云北洲夜半則南洲日中。此文爲約日長時。爲日短時。爲極長時。爲極短時。以其有長短之洲。對無長短之洲。說彼洲夜半此洲日中。此豈晝夜漏刻正半正中符合的當毫無齟齬。予則不信。此約總相以論日光明暗。非謂剋定之說。若言北洲離地方而晝夜增減者。向言南洲地有濶狹晝夜增減。其理立傾翻矣。想者。今佛出在南洲。爲南洲人爲說其法。是故修多羅中多就南洲現見之境爲說。若出餘洲爲餘洲人而說。則其說或有不同。此豈以凡情測。又立世阿毘曇論第五（六左）日月行品中詳論日月運行出于正理．顯宗等之上。然立世論南北二洲論其日月言正中時。唯論日光或言已沒。或言已出或言日已過東洲中央時。此文或言已沒或言已沒中央等。並非細簡剋定之言。細❽續須知論意。又立世論眞諦所譯。如眞諦論設有正判。然唐三藏門下或亦不❾引劄又彼論無雄斷乎

日行❿北洲至有減有增（文）　諸解紛紜。莫知適從。然光．寶等皆引用泰疏。惠暉雖復依寶釋泰而不符泰意。又冠註雜加光解及惠暉解圖示泰義。隨釋隨遠。併觀諸說向背可知。又冠注云。光師本非謂違婆沙四時增減之語。但言與此⓫論者。迷闇光記。如增面者。光記上評與此論違已。又更引婆沙兩⓬文評其違。記文明言。若作此解即與此論相違。又云。與婆沙一百三十六相違。又云。即與此文相違。又至結釋明言。又與此論及婆沙相違。如此等文豈唯言與此論違而已。對文可知。又寶疏與光不同。以不言與婆沙違故

日行北洲路有差別（文）　七曜攘災決云（西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集。慧覺宗叡請⓭來）夫周天三百六十五度四分度之一。每日日行一度。月每日行十三度四分度之一。一月月行三百九十七度四分度之二。日行三十度。⓮一遍與月合會。其宿四世界衆生所生之日時日月行所在。爲之命宿復日歷天一周。衆生爲之歲。月歷天一周。衆生爲之一月（文）　嘉祥仁王經疏中云。天有三百五十六度四分度之一。日一日行一度。一歲一周天。⓯月一日行十三度⓰十九度十九分度之七。一⓱日一周天。又天道日月所行乃至有無量。大判有三道。謂冬⓲時之日行於南道。夏至之日行於北道。春秋二分行於中道（五之六紙右）中論疏記第五本云。如外典記。日月周天有三百六十五度。亦有一度爲四分中之一。乃以三千九百三十二里爲一度也。日於一日夜但行一度。月於一日夜行十二度。若就日言。以十二月一周天竟。餘有五度四分之一。正以五度爲五日也。四分之一是爲入六日之一也。十二月中六月小也。⓳有餘六月通前五度四分之一。至于三歲而成閏。然日月之道。月橫徑速行。故一月行三百六十度而一周天。日遲行。故一年行三百六十度而一周天。問。四分之一此一分者爲在中間爲⓴前邊。爲在後邊。中間何者。日月逕行。此四分之一度其三百六十度中一度。若日於一日夜但度三分不得度一分。若月度十一度三分不得度一分。即以此餘一分及集小月一日成閏月也（已上）　樓炭經云。日行有三道。冬行南道當㉑氷山之上。是以故天下大寒。春秋行中道。故寒溫適等。夏行北道當人上（已上）

從兩際等二月（至）與此相違（文）　印度國法分

❶〔勝身日中〕一甲　❷義＋(者)甲　❸原本甲本傍註曰先字麗本作光　❹原本甲本傍註曰先字麗本作光　❺西＝兩甲　❻洲＝例甲　❼洲＝州甲*　❽續＝演甲　❾引＝用甲　❿北＝此甲乙*　⓫論＋(違)甲乙　⓬文＋(亦)甲　⓭來＝表甲　⓮一＝二乙　⓯月＝日甲*　⓰〔十九度〕一甲乙　⓱日＝月イ甲　⓲時＝至甲　⓳原本甲本傍註曰二字不詳　⓴(在)＋前甲　㉑氷＝水乙

十二月以爲三際。謂熱雨寒。戒疏一下云。俗則年有四時。道則歲唯三位。略於秋分也已上今謂。此約多分。據實而說。俗立四六八等時。佛說亦爾。如金光明經說四時之類是。三際差別多說不同。今標圖示異

- 熱際
  - 二月十六至六月十五——一泰說
  - 十一月[1]六至三月十五——二光寶及唐三藏
  - 正月十六至五月十五——三光記前引眞諦及南山戒疏第二云。印度諸國義并倫記補闕說
  - 十二月十六至四月十五——四光記所引有說及四分律戒疏第一說及西域記二卷三紙
  - 八月十六至十二月十五——五此西域記指云有國說。及戒疏云。都貨羅說。行宗云。諸僧以十二月入安居。三月十五日自恣等。業疏云。餘參傳譯親問來人是也。
- 雨際
  - 六月十六至十月十五——一泰說
  - 三月十六至七月十五——二光寶及唐三藏說
  - 五月十六至九月十五——三光記所引眞諦等
  - 四月十六至八月十五——四光記所引有說等
  - 十二月十六至四月十五——五此西域記等
- 寒際
  - 十月十六至[3]三月十五——一泰說
  - 七月十六至十一月十五——二光寶及唐三藏[4]等
  - 九月十六至正月十五——三光記所引眞諦等
  - 八月十六至十二月十五——四光記所引有說等
  - 四月十六至八月十五——五此西域記等

言後半者。宿曜經上云。天竺每一月分爲兩分。同下云。西國每一月分爲白黑兩分。入月一日至十五日爲白月分。入月十六日至三十日爲黑月分。西域記第二云。月盈至滿謂之白分。月虧至晦謂之黑分。或十四日十五日月有大小故也。黑前白後合爲一月。六月合爲一行也。日遊在內北行也。日遊在外南行也。總此二行合爲一歲二紙[5]右

日行北洲至夜增晝增文　[6]麟云。然光泰二師各說增減不同者。並不異。[7]波沙*波沙從秋分亦云從此已後夜漸增。乃至夏至亦云從此已後夜漸增。春分及冬至已後並云晝增。然於四時皆說增減。故此二說各不相違。若以夜短其晝已[8]去名晝增。夜短其夜已短名夜增者。卽當泰法師義。若以齊此時已去夜漸進長。卽第二夜長第一夜等名夜增者。卽同光法師說。舊引此論證云。日行此*洲向南向北如其次第晝增夜增。故知約夏至冬至說增減。新[9]譯亦同。今詳此文未爲誠證。論文言向南向北者。爲從正中向北名爲向北。爲從正中向南名[10]向南。爲從極*北漸次歸南名爲向南耶。若極北向南卽同光釋。若正中向南便同泰解。既通二釋爲證。豈成論文。但言夜增晝增。卽通二釋。向南向北豈局[11]一途故不成證已上麟文今謂。泰意增減是長短義。光意不爾。漸進而長爲增。此反爲減。通途所談多是光師義也。然泰師義顯

[1]（十）＋六㊚㊆　[2]記＋（所引）㊚　[3]三＝二㊚㊆　[4]等＝說㊚㊆　[5]右＝左㊚㊆　[6]〔麟云…減〕三十二行－㊆　[7]波＝婆㊚㊆*　[8]去名＝知名㊚　[9]譯＝釋㊚　[10]（爲）＋向㊚　[11]一＝二㊚

順下文。第十二(二紙左)云。此晝夜有時增有時減有時等(已上論文)。光師釋此下文。初擧自義漸進等意。次設一釋。此卽泰師長短之義也。泰釋全非。光師何用。用而不捨。知亦有理矣。又麟釋意謂。今此論文。若極北向南卽同光釋。今謂。❶泰師若約極北。則論文中向南之語無失。向北之言難成。何者極際之北此謂極北。既云極北。何有所向。若泰師意。則向南向北二語善成。約正中故。於二釋中。泰師爲優。然冠注云。泰師次第之言難通者。昧之何甚也。此卽向南向北與夜增晝增屬當如次。此謂次第。非謂次第增減。上文云。南贍部洲北廣南狹。麟云。❷問所以❸日向南北令晝夜增減者。立世經云。復次以何因緣冬天時夜長晝短。其日宮過六月已。次向南行日行六俱盧舍。亦不差移。但於此時其日在❹北國最南際。地形狹少。日過速疾。由此因緣冬晝短夜長。復次日宮過六*月❺已向北而行。一日六俱盧舍。亦無差移。但於彼時正在閻浮提內而行。地寬行久。由此因緣春夏晝長夜短。問。日既非地上行。豈由地闊狹令日有長短。答。由地狹故照亦不廣。故擧地狹以顯行速。若爾。南洲地有闊狹。日有長短。北*洲地方。應無長短。由是應爲別釋云云新云。節氣從西向東。南方夏西方秋北方冬東方春。南方夜極短。北夜極長。東西晝夜停等(已上冠注)云。今更詳之。所以向南向北不恒定者。既言有情業增長所生。晝夜增減寒熱損益。隨應思之(文)

今謂。佛出南*洲。說多約就南*洲現見之境。若出❻餘洲。說或不同。凡想難測。何輒一定。冠注引外典天文書等。❼共爲不應。佛教所明日月運行晝夜增減。皆根於妙高山而所樹。外典等中有立妙高山等無耶。光記十二(三紙左)云。論主所以不廣明諸歷數者。恐人耽著邪命自活(已上智論如經。舍利弗爲梵❽士女淨❾因者說四種食。一❿下口。二仰口。三方口。四四維口。第二仰口。觀視星宿日月風雨不淨⓫治命。名仰口。第四四維口食者。學種種呪術卜算吉凶不淨*治命。名四維口食。光師所言意在此等邪命耳)又佛具一切種智。何昧天文等曆論。然說天文等修多羅藏未渡來。盡亙細差別據何辨白。不如闕⓬疑。然宿曜經上云。今有迦葉氏瞿曇氏僧俱摩等三本梵曆。並掌在司天。然則今之行用瞿曇氏曆本也(二十五左)。又云。天竺曆瞿曇氏所譯本云。是大梵天所造。五通仙人傳授推步

世施設中(至)見不圓滿(文)　惠暉云。西方俗人共施設。不是六足論中施設足論(已上暉鈔)。立世阿毘曇云。若日隨月後行。日光照月光。月光奄故被照生影。此月影還自翳月。是故見月後分不圓(已上論文)。又依大乘。瑜伽第二云。又此月輪於上稍⓭欹便見半月。由彼餘分障。其近分遂令不見。略纂云。俱舍云。近日自影覆。故見月輪缺。今則不然。其自*欹側餘面白映。故見其虧。非爲日照。若日照者。空中應明。若自不障漸漸見明(倫記亦同)

如是持雙(至)所部封邑(文)　瑜伽第三云。又持雙山。於其四面有四王都。東西南北隨其次第。謂持國。增上。醜目。多聞。四大天王之所居止。諸餘金山。是彼四王村邑部落(大論第九同。瑜伽。佛地第五同。俱舍)。玄應音義云。封邑甫逢切。起上爲界。封爵也。周禮。四井爲邑。方二里也。凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑也

俱用百一雜寶嚴飾(文)　惠暉云一寶一色名百一。麟云。有餘云。百者。凡義。謂凡是諸物皆一故言百一。光解爲善。光云。一百箇一故言百一。猶言百味飲食

⓮中間各去苑二十踰繕那(文)　婆沙百三十三(十五紙)正理三十一。舊俱舍論。皆作二十。頌疏誤作二千

盤根深廣五踰繕那(文)　婆沙百三十三(十五⓯左)正理顯宗及舊俱舍。涅槃經⓰云。皆爲五踰繕那。光記。頌疏及瑜伽等。爲五十踰繕那

爲依自地隨風相續(文)　光解自地有三種釋。於中第二爲優。頌疏亦用此義

外西南角(至)不如法事(文)　*婆沙百三十三云。三十三天。常於半月八日十四日十五日集此堂中。詳辯人天及制伏何素洛等如法不如法事。光記引正理三十一(十六左)云。城外西南角有大善法堂。三十三天時集詳辯制伏何素洛等如法不如法事。名善法堂(已上記文)。今謂。論中無名善法堂四字。是光師所加也。起世經云。三十三天集會其中。唯論善語。故以名焉。瑜伽第四云。其宮東北隅有天會處。名曰善法。諸天入中思惟稱量觀察妙義

唯六欲天受妙欲境(文)　唯者簡色天等。正理論三十一(十六左)曰。梵衆天等由對治力

❶泰＝光㊥　❷問＝間㊥　❸日＝一㊦　❹北國＝此州㊥㊦　❺已＝也㊥　❻餘＝宗㊥　❼其＝甚㊥㊦　❽士＝志㊥　❾因＝月㊥，日㊦　❿下＝不㊦　⓫治＝活㊥*　⓬疑＝是㊥　⓭欹＝欲㊥㊦*　⓮大正藏經第二十九卷六十頁　⓯左＝右㊥㊦*　⓰云＝等㊥㊦

於諸欲法皆已遠離。唯六欲天受妙欲境。若依大乘。瑜伽五[1]五丁云。又三洲人攝受妻妾施設嫁娶。北拘盧洲無我所故無攝受。故一切有情無攝妻妾亦無嫁娶。隨彼諸天至所生男女文 光師此下屬爲後段。寶疏・頌疏倚爲前段。准顯宗[2]十五十六丁等。屬爲後段者勝矣

[3]謂彼言詞同中印度文　光云。印度此云月。支月有十名。斯其一矣。舊云天竺。或云賢豆。或云身毒。皆訛也已上記文 玄應音義二十五左釋此論文云。正言印度。印度名月。西域記等皆同此釋。諸釋唯翻爲月不加支字。此記支字應是衍文。具言月支此是彼土別國之名。大小二種月支。非謂總名。玄應音義五十八左曰。月支薄佉羅國應是也。在雪山之西北也。或云月氏已上音義 護信戒體章云。月支論師。續[4]方譯中倫同宗密謬說以加彈數。然梵語多含。譯語非一。前賢所言多有依據。叔世淺識不可輒破。慈恩唯識述記本八十五紙右云。名光月氏婆美方今已上疏文 此疏總目登指別國月支。月[5]支非不相通。寄云等語亦不可言全無憑准。又言訛略有多差別。或通二土亦有梵正漢訛。續僧傳二五紙右云。賢豆本音因陀羅婆陀耶。此云主處。謂天帝所護故也。賢豆之音彼國之訛略耳。身毒天竺此方之訛稱也。而彼國人總言賢豆而已。約之以爲五方也已上傳文 此即二十方[6]言並有訛僻。此餘梵漢可以准知。或梵音雖正漢聽不悉故。有訛略。如阿毘曇之類是也。此如第一卷中引泰疏釋。

夜摩等天宮等文　光云。此下大文第二總辨大千。此即問也。寶疏齊何等下爲第二明小中大千數文 今謂。准舊倶舍及顯宗論光解爲正。舊論自此已降爲第九卷。顯宗論云。依地居天已說處量。夜摩天等處量云何。有說等云云。如此論說

[7]四大洲日月至皆同一成壞文　若大乘說。如顯揚第一・雜集第六・佛地論第六全同此說

同成同壞文　惠暉云。以同依風論故同成壞也

贍部洲人至有長四肘文　瑜伽第四云。有情量建立者。謂贍部洲人身量不定。或時高大或時卑小。然隨身肘三肘半量

東勝身人至三十二肘文　惠信唐決云。增一中阿含・寶積等皆反之。東洲爲勝西洲爲劣。佛說既爾。論宗何反。論師所立必依文理耶

欲界六天至一倶盧舍半文　瑜伽第四明欲天身量與此稍殊。色天身量與此全同。彼論云。帝釋身量半拘盧舍。時分天身量亦半拘盧舍。此論稍別。餘皆全同。又瑜伽倫記二上七紙右云　問。何故欲天壽量倍增身不爾耶。答。人壽爲之所極悕望。身則不然故。又解。身量以外亦有麁妙等多差別。互有得失。壽量以外更無餘能故。一向倍增也。色天身量同雜心。大梵身量不[8]信前益者。以壽有無際業果難勝故。無雲減三者。以離變異受定難修故此同光解

初梵衆天至滿萬六千文　*婆沙百三十六五紙右云。梵衆天身長半踰繕那。梵輔天身長一踰繕那。大梵天身長一踰繕那半少光天身長二踰繕那。無量光天身長四踰繕那。極光淨天身長八踰繕那。少淨天身長十六踰繕那。無量淨天身長三十二踰繕那。遍淨天身長六十四踰繕那。無雲天身長百二十五踰繕那。福生天身長二百五十踰繕那。廣果天身長五百踰繕那。無想天身亦爾。無煩天身長千踰繕那。無熱天身長二千踰繕那。善現天身長四千踰繕那。善見天身長八千踰繕那。阿迦膩瑟搋天身長十六千踰繕那。如是名爲色之分齊已上論文 寶云。身量等不同者。皆是生死法爾因果。如此不可細求。所以多眼・三眼・二眼・一眼及無足・多足等也文 光師有三解。頌疏用前二義不用第三。第三是神泰解。法花攝釋云。初禪三天二十倍增何故此天頓過許劫。答。有二釋。一業力[9]便然故。難以責。二梵王天但離於尋猶未逾伺故不倍超。小光雙越故超多劫文 頌疏云。謂遍淨天六十四踰繕那。至無雲天於一*信中減三踰繕那。計成一百二十五踰繕那也文 若不減三者。廣果即五百十二。無[10]煩即一千二十四。乃至色究竟天成一萬六千百八十四踰繕那故

於劫初時至不能計量文　惠暉云。准瑜伽論八萬四千爲最上。此論但言無量也　今

[1]〔五丁〕－㊂㊁　[2]〔十五十六丁〕－㊂㊁　[3]〔謂彼…釋〕二十四行－㊁　[4]方譯＝芳譯㊄　[5]支＝氏㊂　[6]言＝者㊂　[7]大正藏經第二十九卷六十一頁　[8]信＝倍㊂*　[9]便＝使㊂㊁　[10]煩＝須㊂

謂不然。瑜伽第四云。壽建立者。謂贍部洲人壽量不定。彼人以三❶千日夜爲一月。十二月爲一歲。或於一時壽無量歲。或於一時壽八萬歲。或於一時壽量漸減乃至十歲。倫記一下十一左曰。贍部洲人從初壽命無量減至八萬。雖云壽命無量不過半劫。以*婆沙云欲界善業無有能得一劫壽者。若無間地獄及持地龍王不善業果有經一劫。准正理四十三十三紙則欲界無有一大劫壽量。不言一中劫。又約六欲天何唯半劫。如下論明

爲壞爲成爲中爲大文　光有三解。皆未允當。四劫之義具見下論。第十二三紙何不引彼文而釋乎。*彼沙百三十五十五左具說諸劫。何不擧用。彼云。劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫。復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者從人壽無量歲減至十歲。增者從人壽十歲增至八萬歲。增減者從人壽十歲增。至八萬歲復從八萬歲減至十歲。此中一減一增十八增減有二十中間劫。經二十中劫世間成。二十中劫成已住。此合名成劫。經二十中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八十中劫合名大劫。成已住中二十中劫初一惟減。後一惟增。中間十八亦增亦減。乃至如是說者。初減後增中間十八。此二十劫其量皆等

由此故說至所❷壽量文　瑜伽倫記一下七紙左云。言大梵壽量六十中劫者。舊來相傳皆云。梵王但經五十八中劫少二中劫。所以者何。於成劫中初一別劫成器世間。梵王未來但經十九劫。後壞劫時一劫火起。梵王亦無。是則梵王於一大劫八十劫內除正空時有二十劫。於成壞時各除一劫。但壽五十八劫。而言壽命六十中劫合爲一劫者。從多總判。故智度論云。梵王壽命五十八劫。若依起世經說。梵王還滿六十小劫。彼云世界初成時。初成初禪三天宮殿欲界宮殿未有。爾時梵王已從上地生在梵宮。爾後方造欲界空居天等。即於成劫滿二十也。後至壞時至第二十劫欲界❸大起已燒多時。梵王猶在。火勢經久垂至梵宮。梵王方去。是故於壞劫亦經二十劫。則具經六十劫。此與火等初成壞時量位相當感故。大梵壽量一劫時定。三天三品修生不同劫數故異。

無間地❹獄一中劫文　頌疏云。二十增減爲一中劫也。光云。以佛經中或說一中劫爲一劫。如無間果文慈恩頌云。無間有情一增減。龍王壽報亦同然。麟云。有說但一增減也。破以論文言八十中劫爲大劫故。故言一增減爲一中也文惠暉云。無間中劫全者。取一增一減爲中劫。此疏言二十增減。不知有何憑。准立世經。如調達第九減劫人壽百歲時入地獄至第十減劫人壽四萬歲時❺生人中得獨覺果。由不滿一增減也文冠注云。止觀輔行統❻記等引新婆沙❼二十增減爲一中劫。未詳所據矣。今詳。毘曇第九說意。二十增減爲一中劫。與此論異已上今謂。冠注所辯是無稽之譚。盲聾幼學今引本說以顯其實。輔行十一之一十一左云。劫此云時。俱舍等論多以二十增減爲一中劫。八十增減爲一大劫。私記一本四紙左云。俱舍等論多以二十增減爲一中劫者。問。彼論以一增減名一中劫。非二❽中也。答。論云。應知有四劫。謂壞成中大。此中劫者。約二十增減明之。故云二十名中劫也。四劫中一故云一中劫也。若依*婆沙以一住劫名中間劫❾已上論文准此等文。輔行依俱舍論。何言引婆沙耶。又統*記三十三十五左無間高廣二萬由旬。阿毘曇論等活壽五百歲。黑繩千歲。衆合二千歲。號叫四千歲。大叫八千歲。炎熱一萬六千歲。極熱半劫。無間一劫。俱舍論❿等活一晝夜當四天王五百歲。次第至炎熱一晝夜。當他化一萬六千歲餘獄次第對例　更引成實薩*波多論長阿含觀佛經等明無間義。然無有引新婆沙說無間中劫。又檢毘曇第九不見其文。彼論第九初紙右眞諦譯　小三災品中。第一疾疫災。佛世尊說一小劫者名爲一劫。二十小劫亦名一劫。四十小劫亦名一劫。六十小劫亦名一劫。八十小劫名一大劫。云何一小劫名爲一劫。是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報。佛世尊說住壽一劫。如是小劫名一劫。乃至廣說餘三劫並。第十初紙右大三災品中。第一⓫火災亦與上文全同。毘曇第七亦標此說。准此等文。此論一小劫爲無間一中劫。二十小劫爲梵衆天劫。非爲無間劫。冠注所言不見一當也。總而論之。劫有多種。二十增減名一中

❶千＝十㊥　❷壽＋(劫)㊥　❸大＝火㊥②　❹獄＋(者)㊥　❺生＝竺㊥　❻記＝紀㊥*　❼二＋(十)㊥　❽中＝十㊥　❾論＝記㊥②　❿等＋(活)㊥②　⓫火＝大㊥

劫者。下論十二紙明四劫中第三。又上所引*婆沙明三種劫中第一是也。然婆沙等總言無間一中劫。是故圓暉等云二十增減名一中劫。光師等云一增一減名一中劫也。麟師出其證云。以八十中劫爲大劫故。惠暉以調達得果爲證。皆是義證。回言明文然立世阿毘曇。一小劫名爲一劫。更引佛說提婆得果爲證。此文正明一增一減名爲無間一中劫。又婆沙百十六初紙右曰。問。此業能取一劫壽❶量。爲是何劫。或有說者。是成❷劫。復有說者。是壞劫。復有說者。是大劫。如是說者。此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得❸時故。如毘奈耶說。提婆達多當於人壽四萬歲時來生人中必定當證獨覺菩提。舍利子等所不能及。正理四十三十三右曰。此必無間大地獄中經一中劫受極重苦。餘逆不必生於無間。瑜伽論記一下十一左云。婆沙云。欲界善業無❹有得一劫壽者。若無間地獄不善業果。有經一❺切。如上具引。此文約二增減而言。與正理文相違然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。一中❻劫時亦不滿足。經說天授人壽四萬歲時來生人中證獨覺菩提故。然不違背壽一劫言。一劫少分中立一劫名故。現有一分亦立全名。如言此日我有障礙。或如說言賊燒村等已上論文。此二論文亦引提婆得果。如毘曇論。然婆沙四有說義約成壞中大四劫而論。准百三十五明四劫文。此中如是說者所謂中劫者。或應是二十增減。如下詳述。又正理已言不經一大劫者欲界無有此壽量故。義准欲界可有壽量。一切皆悉須經。以極重業故。何可唯經一增一減一中劫乎。又依立世經・毘奈耶等說。計按提婆獄中壽*量。皆用常途人間日月等算數以爲定准。何者。提婆第九減劫人壽百歲時入於地獄。至第十減劫人壽四萬歲出。生人中得獨覺果。以此從入至出中間時量。推知提婆住在地獄經人間一增減劫。又依此得知。經論所謂無間一中劫。卽是人間一增減劫也。此則以人間時量擬獄中壽果也。然准立世阿毘曇論。彼無間壽果不同常途人間數量。彼論第七十七右壽量品云。佛世尊說。人中二萬歲是阿毘❼止獄一日一夜。由此日夜三十日爲一月。十二月爲一年。由此年數。多年多百年多千年多百千年於此獄中受❽熱業果報。於是中生最極長者一劫壽命。又如此論等所明。八熱地獄中前六地獄壽量。皆是非如常途人間數量。論云。人五十歲爲六天中最在下天一晝一夜。乘斯晝夜三十爲月。十二月爲歲。彼壽五百年。上五欲天漸倶增倍。謂人百歲爲第二天一晝一夜。乘此晝夜成月及年。彼壽千歲。夜摩等四隨次如人二・四・八百・千六百歲爲一晝夜。乘此晝夜成月及年。如次彼壽二・四・八千・萬六千歲。又云。四大王壽量五百。於等活地獄爲一晝一夜。乘此晝夜成月及年。以如是年彼壽五百。乃至他化壽萬六千。於炎熱地獄爲一晝一夜。乘此晝夜成月及年。彼壽如斯萬六千歲已上論文前六地獄壽量皆既如是。則後極炎熱及無間獄壽。量豈常途人間半劫一劫量乎。又無間等壽量實不可以人間日月算數得爲計按。但爲欲令造罪衆生知苦果久長故。且寄數量以說非數量耳。又提婆❾本權化。不可必爲定量。入大乘論下云。提婆達多是大賓伽羅菩薩。爲遮衆生起逆罪故。現作二業❿隨於地獄文　大方便佛報恩經四二十一紙曰。如來卽遣阿難往到地獄問訊提婆達多。苦可忍不○提婆達多言。我處阿鼻地獄猶如比丘入三禪樂。又立世阿毘曇論第八十六左云。此中無間罪人壽命一劫乃至半劫乃至不定。譬如鐵冶竟日燒鐵星焰沸涌。燒罪人身亦復如是。故說名阿毘止。又横⓫門川唐決云。由此名許一增一減者。卽達地獄壽次第增。何者。一增一減齊都率二生。都率二生齊號叫二日。所以知者。第九減劫壽百歲時⓬佛十二年彌勒生都率。第十減劫人壽八萬歲時盡彼天壽下生閻浮。新婆沙說二佛中間云。五十七倶胝六十百千歲卽當都率一期壽⓭問有一增減劫小分以此推之。一增一減當都率二生號叫二日。由此不應以一增減爲無*問壽。若爾者。豈號叫二日齊無間一期壽。進退有疑。欲聞決斷已上唐決據此道理應非是一增⓮一減或諸趣壽量脩短不齊。亦是生死法爾因果。不可細求。所以如寶疏辨。又法苑珠林三十六右云。明劫有四種。一別劫。二成劫。三壞劫。四大劫。從人壽十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲爲一別劫。對餘總故名爲別也。若以

❶量＝果㊥(乙)*　❷劫＝初㊥*　❸時＝脫㊥　❹(能)＋得㊥(乙)　❺切＝劫(乙)　❻劫＝幼㊥　❼止＝地㊥　❽熱＝熱(乙)　❾本＋(是)㊥(乙)　❿隨＝墮㊥(乙)　⓫[門]ー㊥(乙)　⓬佛＋(滅)㊥(乙)　⓭問＝門㊥*　⓮[一]ー㊥(乙)

事格量。依雜阿含經云。由旬城高下亦爾。滿中芥子百年取一芥盡。劫猶不盡。按此即爲別劫也。若據大劫即以八十由旬城爲量也。樓炭經云。以二事論劫。一云。有一大城。東西千里南北四千里。滿中芥子百歲諸天來下取一芥子盡。劫猶未盡。二云。有一大石方四十里。百歲諸天來下取羅縠衣拂石盡。劫猶(1)不窮。此亦應是別劫也。第二有成劫四十壞劫亦爾。所以然者。世間成時二十別劫。住時二十別劫。壞時二十別劫。空時二十別劫。此中以住合成以空合壞。故各四十別劫。總此成壞合有八十別劫爲一大劫。(2)更舒之。別有六劫。一別二成三住四壞五空六大。若更束之則有三劫。一小劫二中劫三大劫。小則別(3)〇劫。中則成壞隨一。大則總成與壞。欲界中壽一劫是小劫。初禪三天壽劫是中劫。二禪已去壽劫是大劫已上珠林。今小劫亦云別劫。又依大乘。廣明九種劫。如瑜伽倫記一下六左(4)又具如業品中述第八之三十九*左

如此人間至易有盡期文　智論十三說寒地獄壽量云。有六(5)十(6)解胡麻。有人過百取一胡麻等。玄應音義二十五十二左云。婆訶此言篅。或云篅。麻則胡麻也。篅音徒損切〇佉梨此云一*解。謂十斗也文寶疏云。佉梨者受一(7)斛器名。如此間升斗斛等名文麟云。准此說非正名斛也

(8)及最後有文　瑜伽倫記二上八紙左云。若小乘說云。一切三界皆有中天。唯除欝單越。無想天。最後身菩薩。今此文雖不說最後身菩薩無中天。事理必應有故。下文云。非自害非他害者。一切那落迦乃至住最後身菩薩。然依大乘。最後身菩薩多據化相。非實後身。若據實者。初地已上即無中天。何須遠(9)後。後菩薩無中天耶。故知下文說彼後身菩薩無中天者。是權非實。故此不論(10)

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十二

分別世品第三之五

分析諸色至爲色極少文　正理三十二三紙右云。然許極微略有二種。一實二假。其相云何。實謂極成色等自相於和集(11)位現量所得。假由分析。比量所知。謂聚色中以慧漸析至最極位。然後於中辨色聲等極微差別。此析所至名假極微。令慧尋思極生喜故。此微即極故名極微。極謂色中析至究竟。微謂唯是慧眼所行故。極微言顯微極義已上論文今謂。准此論文。有部極微亦通假實。其假極微如大乘立細色是假。唯識述記二本三紙右云。經部十處麁假細實。大乘世俗麁實細假。薩婆多等麁細俱(12)實。一說部等麁細俱假已上。惠暉云。大乘麁色實有。以頓變故。析至不可析假立極微。經部細色實有麁色是假。以聚細色成麁色故也。有部麁細二色皆有。勝論外道麁(13)細色皆實有是常。世界壞即散作極微不(14)滅。世界成即二二合生子。即不增也

衆緣和合法得自體文　麟云。釋刹那中有三說。初二經部後一(15)者有部。初言(16)法得自體頃者。謂法先無體是未來。得成體已*滅是過去。得體未滅名現在。即此得體未滅之頃名一刹那文惠暉云。是經部。過未無體。現在有體。現在因緣合有爲法生。得自體即滅。即是有部取果異名也

或有動法行度一極微文　麟云。極微是色量促。刹那是時量促。若度二極微已上名刹那。刹那量即有前後非時極少。若度一極微經二刹那。即極微量有分析。非色極小。由此故說度一極微名一刹那此以下諸法實無行動。相續道中假說動故。新破此解。頌而不述也　惠暉云。據實即當處生即當處*滅。相續位中假說動也。若度二極微名二刹那。即刹那有前後。(17)度一極微名二刹那。即極微有分量。此論念與刹那無別。世間行(18)速疾無過日月。四天下經有十二億二億三千四百五十踰繕那此約二大數。就實而論。有二十　計日月一日夜行路有三百萬踰繕那。一日夜共(19)六百四十八萬(20)踰繕那。日行一步名一刹那。尚一日月行三百萬踰繕那此亦約二大數。就實而論有三百六十一萬三百五十踰繕那。何(21)者一四天下所依水金二輪周圍量有三十六億一萬百五十踰繕那。此十萬億爲一億也不盡。何況度一極微名一刹那文麟云。新有二釋。初云。日夜刹那與此刹那不同。日夜刹那唯是算數之法。如此秤尺寸等是極少之名。無佛法時此數常定。此生滅刹那即(22)見諸法生滅之量

(1)不＝未㊥　(2)(若)＋更㊥㊂　(3)〇＝別㊥　(4)[又具…左]十四字－㊂　(5)十＝千㊥㊂　(6)解＝斛㊥㊂*　(7)斛＝解㊥　(8)大正藏經第二十九卷六十二頁　(9)後＝說㊥㊂　(10)次下甲本有末題阿毘達磨俱舍論卷第十一終十二字　(11)位＝住㊂　(12)實＋(有)㊥㊂　(13)細＝色㊥　(14)滅＝減㊥*　(15)[者]－㊥　(16)法＝佉㊥　(17)(若)＋度㊥㊂　(18)速＝遠㊥　(19)(有)＋六㊥　(20)踰繕＝刹㊥㊂　(21)者＝有㊥　(22)見＝是㊥

對法諸師至一刹那量文　婆沙百三十六初紙左曰。問。❶彼刹那量云何可知。有作是言。施設論說。如中年女緝❷積毳時。抖擻細毛不長不短。齊此說爲❸恒刹那量。彼不欲說❹毳短長。但說毳毛從指間出隨所出量是❺刹那。問。前問刹那。何緣乃引施設論說*恒刹那量。答。此中學麁以顯於細。以細難知不可顯故。謂百二十刹那成一*恒刹那。六十*恒刹那成一臘縛。此有七千二百刹那。三十臘縛成一牟呼栗多。此有二十一萬六千刹那。三十牟呼栗多成一晝夜。此有少二十不滿六十五百千刹那。此五蘊身一晝一夜經於爾所生滅無常。有說。此麁非刹那量。如我義者。如壯士彈指頃經六十四刹那。有說。不然。如我❻義。如二壯夫擊斷衆多迦尸細縷。隨爾所縷斷經爾所刹那。有說。不然。如我*義。如二壯夫執挽衆多迦尸細縷。有一壯士以❼經那國有練鋼❽力❾捷疾而斷。隨爾所縷斷經爾所刹那。有說。猶麁非刹那量。實刹那量世尊不說。云何知然。如契經說。有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面。白世尊言。壽行云何速疾生滅。佛言。我能宣說。汝不能知。苾芻言。頗有譬喩能顯示不。佛言。有。今爲汝說。譬如四❿善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方。有一捷⓫失來語之曰。汝等今可一時放箭。我能遍接俱令不⓬隨。於意云何。此捷疾不。苾芻白佛。甚疾世尊。佛言。彼人捷疾不及地行藥叉。地行捷疾不及空行藥叉。空行捷疾不及四大王衆天。彼天捷疾不及日月輪。二輪捷疾不及堅行天子。此是導引日月輪車者。此等諸天展轉捷疾。壽行生滅捷疾於彼。刹那流轉無有暫停。由此故知。世尊不說實刹那量。問。何故世尊不爲他說實刹那量。答。無有有情堪能知故。問。豈舍利子亦不知耶。答。彼雖能知。而於彼無用。是故不說。佛不空說法故。已上論文　惠暉云。一度彈指有六十五刹那。一指面豈即有六十五極微。更有多釋。皆不殊前意。亦皆不免前難。又准仁王經。一念有九十刹那。一刹那有九百生滅。如何此論言刹那細耶。答。有二說。一云日夜刹那是算數法。如尺寸等常。⓭是生滅刹那佛出世方有。此論刹那即是算數法。不可將生滅難也。二云。日夜刹那數量時之通名。既時極少名一刹那。時多名一劫。劫既有大小。刹那亦更有細分。故一刹那有九百生滅也已上智論第十五云。彈指頃有六十時。言壯士者。禮記曲禮曰。三十曰壯。鄭玄曰。氣力浸强之名

謂七極微爲一微量文　舍頭諫經曰。七微爲一阿⓮耨。⓯二十二左方廣大莊嚴經第四曰。七極微塵成一阿耨塵三十左　對法鈔一末四十一紙左曰。梵云波羅摩阿拏。此云極微。微者少義。色中至小立極微名。徒七波羅摩阿拏成一阿拏。即從七極微方成一微義。舊語音訛。故名阿耨。詳如上辨

二十四指橫布爲肘文　頌疏冠經云。竪積太長橫布甚短。婆沙既言二十四節成一肘。恐是爲正者。今謂大非也。已指自布其量可知何向他求。謂面之已至於玆何乎。然論肘量諸師不同。花嚴音義云。依毘曇中。一尺五寸爲一肘。光師一肘一尺六寸。頌疏一尺八寸。寶疏二尺尺。有不同故致斯別。尺之長短如別章記。⓰若約一尺八寸則當聖教所言。由旬一十六里。具如下辨。舊俱舍云。十二指爲一磔手。二十四指爲一肘

四肘爲弓至中間道量文　婆沙百三十六四紙左云。四肘爲一弓。去村五百弓名阿練若處。從此已去名邊遠處。即五百弓成摩揭陀國一俱盧舍成北方半俱盧舍。所以者何。摩揭陀國其地平正。去村雖近而不聞聲。北方高下。遠猶聲及。是故北方俱盧舍大。八俱盧舍成一踰繕那已上論文　瑜伽倫記一下二十二右云。俱盧舍者。即五百弓量。依梁朝尺丈量一弓長八尺。五百弓長四百丈已上一俱盧舍雜寶藏經其量五里。天台亦同。⓱又依律中界義多端。聚落練若種類不鮮。飾宗記四本二十四左云。見論十七云。有市故名聚落界。無市名村界。第八云。聚落者。一家一屋如摩羅村。此是一屋亦名聚落。五分第一云。若城塹籬柵周迴圍遶三由旬乃至一屋。是名聚落。六蘭若者。一盜戒蘭若。如此戒村外空地。二頭⓲阿蘭若。如謗戒云阿斷若阿練若共同。三⓳攝衣蘭若。如離衣戒八樹護衣。四⓴夜蘭若。如六夜離衣戒。五安坐蘭若。如不安坐受食戒此第四第五律㉑師並云去村五百弓　六攝僧蘭

❶彼＝披(甲)　❷原本傍註曰積餅本作緝，積毳＝緝解本(甲)　❸恒＝怛(甲)(乙)*　❹毳＋(捷)(甲)(乙)　❺(怛)＋刹(甲)(乙)　❻義＋(者)(甲)(乙)*　❼經＝至(乙)　❽力＝刀(甲)　❾捷＝犍(甲)　❿善＝答(甲)　⓫失＝夫(甲)　⓬隨＝墮(甲)(乙)　⓭是＝定(甲)　⓮耨＝辨(甲)　⓯二＝三(乙)　⓰〔若約…辨〕二十二字－(乙)　⓱又依乃至准知七十五行乙本缺之　⓲阿＝陀(甲)　⓳攝＝搆(甲)　⓴(六)＋夜(甲)　㉑師＝中(甲)

若如十誦律、拘盧舍見論八、槃陀羅等如說戒犍度辨也。已上記文 又靜法花嚴音義第一三紙左云。阿蘭若法 若然也切。阿蘭若[1]者。或曰阿蘭那。正云阿蘭[2]壤。此翻爲無靜聲。然有三類。一名達摩阿蘭若。即此所明者也。謂說諸法本來湛寂無起作義。因名其處爲法阿蘭若處。此中處者即菩提場中是也。二名摩登伽阿蘭若。謂塚間處要[3]去村落一俱盧舍。大牛吼聲所不及處者也。三名檀陀迦阿蘭若。謂沙磧之處也。磧音[4]千歷切 已上音義 惠琳音義五五左 意同靜法。彼云阿練若或云阿蘭若或云阿蘭那或但云蘭若。皆梵語訛轉耳。正梵語應云阿蘭轉舌上聲孃此[5]土義。譯云寂靜處。或云無[6]靜地所居不一。或住砂磧山林壙野或塚間寒林棄死屍處。皆出聚落一俱盧舍之外遠離諠譟牛畜鷄犬之聲。寂靜安心修習禪定 已上音義 玄應音義第一 二十八左 大同。然阿蘭若有多差別。望聚落界有遠有近。是故二界動有混淆。善見律八十八右云。聚落者。或聚落或阿蘭若處律中已說。我今更分別演說。聚落者。一家一屋如摩羅村此是一屋亦名聚落。以此汝自當知。無人者夜叉所住處。或人暫避因緣後更還住。有離者。塼爲初乃至下以草木作依犛牛住者隨牛處處住或一屋或二三屋亦名聚落估客住者。步擔估客車行估客亦名聚落。城邑及村亦名聚落。聚落界者。爲欲明阿蘭若界。門闑住者。若聚落如何鴦羅陀國有二門闑於內門闑以外悉是阿[7]蘭處。若無門闑可當門闑處。亦名爲門闑。此是阿毘曇阿蘭若法 中人者。不[8]犍不羸。擲石者盡力擲也。至石所落處。不取石勢轉處。若聚落無籬者住[9]屋[10]欄木所落處擲石也 又法師解。老嫗在[11]戶裏擲糞箕及舂杵所及處立。在此擲[12]石所及處。又法師解。若屋無籬於屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處以還是名屋界。問曰。若本聚落廣大。今則狹小。舊何以爲界。答曰。[13]聚有人。住屋漏所落處。中人擲石[14]所及處以還是聚落界。阿蘭若界者。從門闑以外五百弓。名爲下品阿蘭若 已上律文 又村落有中邊別練若亦有遠近則若練若界近[15]落界。或開或合無有妨害。猶如無想廣果二天開合不同。村落中邊等者。舊婆沙三十八十七左云。如村落中若村落邊住處。雖有大聲不能作患。阿練若住處雖復小聲猶以爲患。彼亦如是。復次欲界多諸非法想煩惱。如恨很誑諂[16]憍害。如是等煩惱障礙於掉不得明了。是故欲界掉不立是結。色無色界無非法想煩惱。彼中掉明了。是故立結。如村落中村落邊住處多諸行惡比丘而不可識。若至阿練若住處遠來可識 已上論文 又開合不[17]同者。新婆沙百五十二六左云。問。滅盡等至即非想非非想處繫。何故佛說[18]超過一切非想非非想處耶。答。雖即彼繫寂靜勝故。佛說超彼。譬如村邊阿[19]蘭若處雖即村界亦以寂靜說離於村 已上論文 百五十四八左云。問。無想天在何處攝。答。外國師說第四靜慮處別有九。此是一處。迦濕彌羅國諸論師言。即廣果天攝。然以高勝寂靜故引立名。猶如村邊阿練若處 已上論文 准上二文。無想廣果開合不同。異部相諍。天數有殊。色天或立十六或爲十七等。聚落練若可以准知。

說八俱盧舍爲一踰繕那文 玄應音義二十五十二右[20]三俱盧舍。諸經中或作句盧舍。或作拘樓賒。亦作拘屢舍。皆梵音輕重也。謂大牛鳴音聲[21]開五里。又云。五百弓八俱盧爲一踰繕那。即四十里。古者聖王一日所行也 已上 西域記二云。踰繕那舊曰由旬。又曰踰闍那。又曰由延。皆訛略也。自古聖王一日軍行。舊傳一踰繕那四十里矣。印度國俗乃三十里。聖教所載唯十六里 已上 [22]慧琳音義一十二左云。踰繕那。上[23]半朱切。繕音善。古云由旬。或云由延。或云踰闍那。皆梵語訛略也。正云踰繕那。上古聖王軍行一日程也。前後翻釋諸經論中互說不同。文句繁多。略而不述。今且案西域記云。踰繕那者。自古聖王軍行程也。舊傳一踰繕那有四十里。印度國俗乃三十里。聖教所載唯十六里。如上經論所說。差別不同。考其異端各有所據。或取聖王。或取凡肘。或取古尺。取捨難懷。異見終是王軍一日行程。適中取實。今依西域記三十里爲定。玄奘法師親考遠近撰此行記奉對太宗皇帝所問。其言眞實故以爲憑。除皆不取。南山業疏云。此無正翻。乃是輪王巡狩一停之舍。猶如此方館驛。大論

[1]者=若甲 [2]壤=攘甲 [3]去=云甲 [4]千=遷甲 [5]土=上甲 [6]靜=諍甲 [7]闌+(若)甲 [8]犍=健甲 [9][屋]−甲 [10]原本傍註曰欄字麗本作籬,善見律欄木作籬木 [11]戶=所甲 [12]石所=不取甲 [13]原本傍註曰聚字麗本作取 [14]所=取甲 [15](聚)+落甲 [16]原本傍註曰憍字麗本作高 [17]同=合甲 [18]超=起甲* [19]蘭=練甲 [20]三=云甲乙 [21]開=聞甲 [22][慧琳…不取]十四行−乙 [23]半=羊

云由旬三別。大者八十里。中者六十里。下者四十里。諸中邊山川不同。致行里不等

三十臘縛為一牟呼栗多文　舊論臘縛云羅婆。牟呼栗多云牟休多。立世阿毘曇論亦同。瑜伽云目呼剌多

十二月中至智者❶智夜減文　立世阿毘曇論五六紙右日月行品。明日月行路差別・大小閏月等義。瑜伽第二明十種時。知論第四十八三十九紙說大小月・四種月・閏月・日月增減。又六月減夜如上所引嘉祥疏辨

諸有地獄至他方獄中文　泰云。業猶未盡者業力引置他方獄中。寶云。應生不生名為壞劫。麟云。謂此界中若不定業者。容後時受❷故或全不受若定業者。他方受也。今謂。泰約已墮者。寶約未墮者。寶釋符合論文。下論云。餘十方界一切有情感此三千世界。業盡者。此約未❸隨者也。又婆沙一百三十三云。然此天遍淨天壽六十四劫也 若劫初成時即生。容有六十四劫。若後生者皆不具也。若有定業。應移他界。正理三十二云。由此證知。餘界無淨居天。若餘世界有淨居天者。應如地獄移住他方。寧說不應更往餘處

唯器世間至七日輪現文　泰云。明壞器世界。餘❹下方界一切有情共業感此三千世界。業盡於此時。持雙山後大海下。漸有七日輪現

❺燒上天宮至無遺灰燼文　惠暉云。破外道世界壞。極微散居❻虛空不❼滅。成即二三合生子等。若壞時無極微者。成時積何物成。有部積風❽成風為種子。准智度論。劫火無灰。隨火起即盡。若有灰者。灰是何物能壞。若有灰者。即壞劫義不成也

自地火焰至故作是言文　惠暉云。問。色界無日。誰為緣引生火。答。由衆生業力隨處引生火也

等住二十成劫❾便文　麟云。謂壞劫中無刀兵等別。但與住劫時等。名等住劫。成・空等劫皆准此說文　惠暉云等住者。成・壞劫無有情。設有未增減。空劫全無。此三劫時歲等住劫。有二十中劫。或約中辨住〇❿龜量名中劫。空劫無體不論也

然初成立至起風輪等文　麟云。謂夜摩等已上是空居故。從上來下。忉⓫利天等是地居故。從風輪先成文惠暉云。成世界。從上成下至夜摩天。即下成風輪九山・四列。方成四天王天・三十三天中心合成。若有情世間。即從上成至下。地獄有有情。名住劫初。大乘成有情同外器故。文言⓬先一切有情生忉利成劫終。滿住劫初也。成劫時人壽無量。住劫初即有八萬歲。已後增亦即至八萬。大乘即至八萬四千歲

劫性是何謂唯五蘊文　惠暉云。欲色界即五蘊無色界即四蘊為體。空劫即以二蘊。以晝夜不離五蘊生滅故。五蘊為體也文瑜伽倫記一下十一右云。問。劫體是何。解云。若據小乘。時無別體。約法以明。故五蘊為體。大乘即以二十四不相應行中時為體

解脫經說至是其一數文　證眞止記五云。藏中無此經。但偽經錄中有四事解脫經。未得經本。唯識第五引解脫經。疏云。此大小乘通許之經。又智度論第六引解脫經。是指花嚴。瑜伽倫記云。三藏云。小乘數有六十。名阿僧祇。若依大乘。數有六百。名一阿僧祇。唯識第五引解脫經。基疏云。此大小乘通許之經。非是解脫義名解脫經。然四阿含不攝零落之經。此經解脫阿含故名為解脫經。若言零落經。名字惡也。演祕云。解解脫義名解脫經。於理為勝。故經頌云。若解脫諸惑等云云有云。智論指花嚴經言不思義解脫經。舊攝論中引解深密經曰解節經或相續解脫經。然花嚴正說阿僧祇品有百二十轉。恐小乘見單為六十數不可亦定也者。今謂非也。其稱花嚴為不思議解脫經者。此就大乘家而言之。小乘不信故。⓭今謂。唯識所引解脫經名。慈恩揆揚所解不同。揆揚引經於理為勝。然今此論所引經名。如慈恩解應是阿含不攝零落之義。何者以經部有部相諍之日言四阿含零落之經共數幾許故。正理四十六十四右意謂。傳聞。增一阿含中從一法增乃至百法。佛滅度後此土有情念慧衰退不能具持。如來聖教故。今增一經中唯有從一增至十。在中猶有多分零落。況於過十。今更略引。多經今已隱沒。如佛於彼婆柁梨經作婆柁梨等。彼經今者已沒不現。又苦蘊經・慶喜大空經・鄔陀夷經・他經・出愛王經・瞿轉經・滿經・藍薄迦經・

❶智＝知(甲)(乙)　❷〔故〕－(甲)　❸隨＝墮(甲)　❹下＝十(甲)(乙)　❺大正藏經第二十九卷六十三頁　❻虛＝無¹(甲)　❼減＝滅(甲)(乙)　❽成＝無¹(甲)
❾便＋(至)(甲)(乙)　❿〔龜量…也〕十二字－(甲)(乙)　⓫利＝剎(甲)　⓬先＝光(甲)　⓭〔今謂…准知故〕二十行－(乙)

聖者護國趣經・慶喜涅槃經。有如是等無量契經、皆於今時隱沒不現。本所結集多分影零等。准此文意。四阿含經多分零落。今指阿含零落之經名解脫經。應非說解脫故名解脫經。是[1]是解脫經非別經[2]目。非謂別有經本。是故舊論及正理・顯宗等論唯言有經無解脫名。可以准知故。然舊俱舍第九十三左中間八處忘失如此。大劫次第數至第六十處。說名一阿僧祇已上論文。准此舊論無數之目在第六十處。與此論別。又舊論中。矜羯羅下八數亦闕。[3]如前八處。都合闕脫一十六數。是故於六十中唯有四十四數。新舊二論優降可知智論第九亦名無數

[4]從此洲至諸佛出現文 智論第四云。阿毘曇中。迦旃延尼[5]子輩言乃至時有八種佛出其中。第一人長壽八萬四千歲時。第二人壽七萬歲。第三人壽六萬歲。第四人壽五萬歲。第五人壽四萬歲。第六人壽三萬歲。第七人壽二萬歲。第八人壽百餘歲乃至若諸佛常憐愍眾生。何以止八種時中出世。餘時不出。佛法不待時。如好藥服時便差病。佛法亦如是。不待時乃至諸天壽出千萬歲。有[6]先世因緣。雖多樂[7]染愛厚能得道。何況人中不大樂。三十六種不淨易可教化。以是故人壽過八萬歲佛應出。是中人無病心樂故。人皆利根福德。福德利根故應易得道。復次師子鼓音王佛時。人壽十萬歲。明王佛時。人壽七百阿僧祇劫。阿彌陀佛國人壽無量阿僧祇劫。汝云何言過八萬歲佛不出世已上瑜伽略纂十一云。二十住劫合為賢劫。第一住劫已有四佛。餘劫餘佛出世。此西方傳釋已上彌勒上生經慈恩疏上云。有云。住劫中初五劫無佛出世。第六劫有俱留孫佛。第七劫有俱那含牟尼佛。第八劫有迦葉佛。第九劫有釋迦。第十劫有彌勒。有曰。四佛并第九劫。彌勒當賢劫第五佛也。又云。問。[8]長含云。毘婆尸佛[9]人壽八萬歲時出世。尸棄佛人壽七萬歲時出。毘舍浮佛人壽六萬歲時出。拘留孫佛人壽四萬歲時出。拘那[10]含牟尼佛人壽三萬歲時出。迦葉佛人壽二萬歲時出。釋迦一百歲時出。彌勒佛人壽八萬歲時出世。豈前三佛同住劫耶。答。五濁經明。賢劫前四佛同出第九住劫。或云住劫中初五劫無佛。阿含經說佛出世時人壽長短不說同劫。亦不相違已上麟云。即賢劫中[11]四佛出世。以俱在此第九劫漸減位中。又前八劫無佛出世。彌勒佛第九劫出。又准彌勒經。今劫是刀兵劫。又准此文。後十一劫更有九百九十六佛出世。時恐大促。新云。詳其賢劫似是風災劫。於六十四劫中。此為第一劫。總六十四劫為一賢劫。於中千佛理亦可然。應更詳撿

何緣減百無佛出耶文 彌勒上生經慈恩疏云問。何故釋迦劫減百歲出世。彌勒劫增出世。答。釋迦願於惡劫教化行苦行等。並異彌勒。彌勒願好時教化。所以不說超劫。又釋迦眾生遭苦發心樂即退[12]散。彌勒眾生樂即發心苦即退散。如[13]俱胝耳樂妙樂具故所以不同。見惡時出厭心深故。樂時出者欣心勝故

由本事中等文 婆沙四十六十八右云。伊師迦山泰云。由本事中說。山處總有五百苦行外仙。有一獼猴。曾在山中供養獨覺。見彼獨覺結跏趺坐入定威儀。時彼獨覺入涅槃後。展轉猶行至外仙所。見諸外仙拔髮倒懸修諸苦行。不能得道。現先所見結跏趺坐獨覺威儀。諸仙覩之咸生敬慕。習此威儀須臾皆證獨覺菩提

若先是聖人不應修苦行文 惠暉云。修苦行是戒禁取。故知是凡夫。又准下文。聲聞至上忍世第一法皆不許轉。如何至第三果許轉作獨覺也

言獨覺者至不調他故文 麟云。此有二義得名。一至取果時不稟聖教。二已得果不覺於他。具此二義名為獨覺。非唯因位不稟聖教也

論曰至名轉輪王文 法花玄賛四云。諸論云。劫減佛興世。劫增時轉輪王。乃至此說。金輪必劫增出。銀・銅・鐵輪王出時不定。是以無憂王出。佛滅百年。鐵輪王也

謂鐵輪王至王四洲界文 西域記云。金輪王乃化被四天下。銀輪王則政隔北俱盧。銅輪王除北拘盧及西瞿耶尼。鐵輪王則唯[14]贍部洲

紹灑頂位至臣僚輔翼文 舊俱舍云。若王生剎帝利種。已受灌頂位。於布薩時白半十五日。王從頭次第洗竟。持八戒布薩昇上高

[1] 是=則 [2] 目=日 [3] 如=加 [4] 大正藏經第二十九卷六十四頁 [5] 子+(弟子) [6] 先=梵 [7] 染愛=深愛 [8] 長+(阿) [9] 人=又 [10] 含=舍 [11] 四=世 [12] 散=敗* [13] (聞)+俱 [14] 贍=瞻

樓大臣等集皆悉圍繞
彼有密意文　舊論云。此言是不了說義。說何義不了
[1]其七者何至有情數攝文　明四輪王及七寶別及次第等。諸經論中異說區別。不遑[2]牧舉
地皮餅生至林藤出現文　惠暉云。地味如地皮餅生。
[3]蘇[4]密。希密蠶卽地皮卷如餅。轉覆卽盛貌林藤。藤如林。如蒲桃蔓。果如蒲桃也文樓炭經云。地肥不生。更生兩枝葡萄。其味亦甘
失意猖狂文　玄應音義云。齒揚切。謂變易情性也。亦狂駭也。莊子云猖狂妄行也
銓量衆內文　玄應音義云。又作硂。同七泉切。廣雅稱[5]云之銓。言知輕重也。漢書應劭曰。銓稱衡也。量斗斛也。頌疏作僉
復名大三末多王文　末字作未形誤。舊論云摩訶先摩多王。瑜伽第二名大等意。倫記一下云。摩訶三末多。此云大等意。大衆齊等意樂共同立以爲尊者也
爲非法貪至映蔽其心文　光解。相續謂身。頌疏。謂前後相續。故云爲非法貪相續增盛。暉解爲優。又光師云。從強過重偏說貪瞋。今謂。今明刀兵。本主瞋恚。貪明其因。瞋因貪起也。非謂一切皆悉如是
[6]若能以一訶梨怛雞文　本草綱目三十五下十六紙右
蘇恭曰。訶子又名訶梨[7]勒。出交州及廣州已上最勝王經第九除病品云。訶梨勒一種具足有六味。能除一切病。無忌。藥中王云云十五紙左

南海傳第三[8]二十紙右云。又[9]訶梨勒。若能每日嚼一顆咽汁。亦終身無病二十右玄應音義云訶梨怛雞。舊言訶梨勒。翻爲天王持來。此果堪爲[10]等分。功用極多。如此土人參石斛等也
由雨霖淫文　頌疏。淫字作霪。玄應音義云。霖淫。力金切。左傳云。雨三日已上爲霖。爾雅又雨謂之淫。淫謂之霖文南山戒疏云。滯雨多者名爲淫雨。滯書多者名爲書淫
如蟻行等文　光師云。如蟻行等。離蟻之外無別行步體。勝論亦許無別行體故。引極成爲喩。唯識俗詮云。若有方分如蟻列行伍曲直無恒。以喩方分極微可折非常云云
下十三論五紙左曰。如衆蟻等有相不殊然有行輪安布形別光記十三十四左云。然有時長行圓輪安布形別。今謂。光師意謂。行卽行步。昱師。行爲行伍。各有其理。然昱師義爲優。成業論二紙左云。是故形色無別有體。卽諸顯色於諸方面安布不同。起長等覺。如樹蟻等行列無過
謂若離縷至不可得故文　光有三解。於中第一爲精
又於一火至應不得成文　光亦三解。於中第二爲優
又如醫目視散髮時文　光記及應音義並作[11]瞖字。瞖瞖與醫三字並通。玄應音義云。醫目一計切。韻集云。目障病也。說文作*瞖。目病生[12]翳也
又燒毛氎紅花等時文　光云。毛隨作何色。氎作白[13]白。紅花赤色。今謂。光意毛氎二物。或可毛氎一物非二。古今韻會氎毛布也。字彙云。細毛布也。然爲二物非有巨害。舊俱舍云毛古貝紅花欝金等。然古[14]貝或劫*貝或劫波育。此翻爲氎。南史云。[15]南呂國有草。實如繭。繭中絲如細纑。名曰白氎子。國人取織以爲布。甚軟白文首楞嚴云劫波羅天花[16]巾是也。又光解等字亦有二解。第一爲優。順舊論故
猶如行伍記識瓶盆文　光有三解。初約地上次約極微。後約穀等。於中第二爲善。初後疎[17]文

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十三

分別業品第四之一

但由有情業差別起文　光有三解。初解順文。殊爲穩碭
欝金栴檀等文　玄應音義云。欝金此是樹名。出罽賓國。其花黃色。取花安置一處待爛壓取汁。以物和之爲香。花粕猶有香氣。亦用爲香也
若約所依至意等起故文　正理三十四十九紙左云。何故語表體卽語言。身表意業非卽身意。以離語言無別聲能表。離身及意有色表思業故。立身業名從所依。語業約自性。意業隨等起。由此於中無相違過
毘婆沙師至所等起故文　光[18]見等起能所

[1]大正藏經第二十九卷六十五頁 [2]牧＝枚？ [3]蘇＝希㊂ [4]密＝蜜㊀㊁ [5]云＝謂㊀ [6]大正藏經第二十九卷六十六頁 [7]勒＝勒㊀ [8]〔二十紙右〕－㊀ [9]訶＝阿㊀ [10]等＝藥㊀㊁ [11]瞖＝翳㊀* [12]翳＝瞖㊀ [13]白＝色㊀㊁ [14]貝＝具㊀* [15]南＝高㊀㊁ [16]巾＝中㊀ [17]文下甲本有末題阿毘達磨俱舍論卷第十二終十二字 [18]見＝釋㊀㊁

不定。實引正理唯爲能起大好。上已標爲毘婆沙師今置然字何爲簡宗。光解不順文理

身語二業俱表無表性文　表無表章云。表色有二。一身表。❶語。二語表業。此通三乘。若大乘說。有義表業。亦有三種。更加意表。瑜伽論第五十三說。若有不欲表示於❷陀唯自起心內意思擇不說語言。但發善染汚無記法現行意表業。故有意表。其此意表發無表者唯是善性。菩薩亦成。唯有三支。依業道故除染無記。業增上者便發無表。餘則不然。有義。不善亦有無表。乃至有義。意表總❸敎雖然不見別文說有無表文冠注云。若依大乘立意無表。如唯識等與小乘別者此釋猶如不閑唯識者也。上章第三師斷然言無明文。加旃溜洲撲揚。❹守千等會言約三乘說。以瑜伽對法唯識等文不說有意無表故。具如報恩吼中述

身表許別形至語表許言聲文　此頌正理三十三紙左十一全同。顯宗十八二紙左大異。然此中許者非表論主不信。以故顯宗亦全用第一句。惠暉云。對經部及正量云許

有餘部說至說非行動文　若依大乘瑜伽五十三唯識第一成業論❺等並破正量部行動

諸有爲法至纔生已卽滅文　光師述經部計。三解不同。於中第一爲善。寶師亦用

或於一切至皆有剎那故文　光有三解。於中第二爲優。寶意同之

如見火熷文　玄應音義云。火熷祖勞切。字林。熷燒木焦也。說文熷焦也

然如依觸至能取於形文　寶師引正理已云。今詳兩論互有勝劣。俱舍論主言。一形色應二根取積集顯色以成長等。而言長等眼能見者。其理少疎。正理論師。以了相異證有別形亦非決定。生其形覺爲是眼識相應。爲是意識相應。若眼識相應。容可證有別體。何理能證定是眼識同一剎那生白長二覺。若意識相應。寧知不同行輪等覺。蟻樹之外無別行輪。如何定證別有形色。乃至廣說

而實不然文　光有二解。於中第二與寶意同

此唯朋黨非極成故文　光有二解。寶師破第二解甚有其理

有時不了至唯知總聚文　光有三解。初義爲正

❻又契經說至無見無對文　光云。正理稱爲各別處經記文已上今謂光師擧宗正理稱此經名❼爲各別處經可謂知要者矣。然其所分別未得明判。寶師雖別不擧經目。❽一一讎對配屬了然。如面明鏡。寶師巧釋有似養他爲子。前者已有豈唯此文而已

有依七福業事文　具見下論十八之十二紙及記疏辨

瑜伽師說至故名無對文　瑜伽師者。是觀行者也。瑜伽倫記一上三紙左云。印度本音稱曰瑜伽。唐無正名。如瞿通九義無當一名故置本音。今❾案瑜伽意亦如是。且就一義名曰相應。釋論總出體云。謂一切乘境行果等所有諸法。皆名瑜伽。一切並有方便善巧相應義故。又云。梵言阿遮羅此云師有調化之功❿匠物適機群徒之所放之美稱也。唯識述記二本三十紙右云。言瑜伽者。名爲相應。此有五義故不別翻。一與境相應。不違一切法自性故。二與行相應。謂定慧等行相應也。三與理相應。安非安立二諦理也。四與果相應。能得無上菩提果⓫也。五得果既圓。利生救物赴機應感藥病相應。此言瑜伽。法相應稱取與理相應。多說唯以禪定爲相應。瑜伽之師卽依士釋。師有瑜伽名瑜伽師。卽有財釋。若言瑜⓬伽卽觀行者。是師之稱⓭也。瑜伽略纂二釋亦同。義燈二末二紙左云。有說。瑜伽之師卽依士釋。⓮師有瑜伽師卽有財釋此亦依主。而非有財。如前分別。後思　又大日經疏第二曰。瑜伽譯爲相應　若以女聲呼之則曰瑜⓯祇。所謂相應者。卽是觀行應理之人也。又第一卷言瑜伽行者。又第三卷言行者於瑜伽中等。慈恩意。瑜伽亦言瑜*祇是觀行者。又一行意。瑜伽瑜*祇是男女聲之別。具如集成編述

心栽覆事文　玄應音義云。心栽子來切。栽植也。今時名草木植曰栽文　唯識樞要上末十四紙云。聲論中。瑜伽第十五云處所根栽施設建立者如樹根栽樹之根本。故聲根本名曰根栽。卽是字也。辨出聲處所名爲所本聲明也文今謂。准如上文。栽覆謂栽根覆

❶語＝業（甲） ❷陀＝他（甲） ❸敎＝故（甲） ❹守千＝守子（乙） ❺等＝并（甲） ❻此段甲本缺 ❼爲＝有（甲） ❽一一＝二（甲） ❾案＝安（甲） ❿匠＝通（甲） ⓫也＝世（甲） ⓬伽＝祇（乙） ⓭[也]－（甲） ⓮[師]－（乙） ⓯祗＝祇（甲）*

士。即生本之義。此中意謂。諸色能爲心境。心依境生。諸色是心之生本故。云心栽覆事

有說有依至相續增長文　光有二解。後解爲善

身證具足住文　舊俱舍云。由身證觸依此中住

此即於果假立因名文　光有四解。第一爲優

勿自母等至成無間業文　光云。[1]勿自母等實未被害。於闇室中由謂已害起三時思成無間業等已上記文　今謂。有事闇夜易成明晝難成。故加簡別。例如大乘楞伽唯識論天親造流支譯云。夜蹈爪皮謂殺蝦蟇死入惡道二十三紙右　如此論文加夜字[2]簡。以明晝此想難成故。然今俱舍不爾。以誤未害謂已害故。是故論文不簡明暗。然光師釋簡明約闇雖無互[3]害。論意不必[4]爾耳　又寶疏云。論主[5]破非但[6]由作已殺等解即成業道實非殺母作殺母解應成無間等[7]已上論文　今謂。論文云自母等爲顯成無間業。寶師著眼於論母字故云實非殺母作殺母解。然今論意雖成逆罪在於母等。而能破意正在於誤未害謂爲已害。所以[8]所者以大德立其成業道唯由三時起思故。寶疏不辨已未誤想。亘謂精當。上來兩師所解雖有義在。而至商量文之傍正隱顯。何有不辨乎

獲得如斯意樂依[9]士文　光有三解。於中第二爲正。頌疏亦用第二。寶疏釋別解[10]脫云。准此意樂即是思願

從過大生文　若具分別。三世不定故。婆沙百三十二三紙右曰。又欲遮說大種[11]所造色必同世者顯有異世。由此因緣故作斯論。諸有對所造色及隨心轉無表色隨在何世即[12]後世大種造。謂過去造過去現在造現在未來造未來。若表所起諸無表色復有三類。造時不等。謂初刹那如有對等。各爲同世大種所造。第二刹那若在過[13]去俱爲過去大種所造。若在未來通爲現未大種所造。後諸刹那過現如前。若在未來通爲三世大種所造。所以者何。諸有依表發起律儀及不律儀非二無表。初刹那頃表無表色。與此及餘能造大種現在俱滅。[14]彼至第二刹那以後表及大種俱在過去。諸無表色有在過去有在未來有在現在。是謂此處略毘婆沙頗有過去大種造過去色耶。答。有。謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表惟爲過去大種所造。頗有過去大種造未來色耶。答。有。謂有未來表所起無表惟爲過去大種所造。頗有過去大種造現在色耶。答。有。謂有現在表所起無表惟爲過去大種所造。頗有未來大種造未來色耶。答。有。謂未來一切有對所造色隨心轉無表及有未來表所起無表。惟爲未來大種所造。頗有未來大種造過去現在色耶。答。無。謂無果先因後理故。頗有現在大種造現在色耶。答。有。謂現在一切有對所造色隨心轉無表及有現在表所起無表。惟爲現在大種所造。頗有現在大種造過去色耶。答。無。謂無果先因後理故。頗有現在大種造未來色耶。答。有。謂有未來表所起無表。惟爲現在大種所造。諸隨心轉無表。是等流無執受有情數攝。彼能造大種。是長養無執受有情數攝。諸表所起無表。是等流無執受有情數攝。彼能造大種是等流有執受有情數。又初念大種造後念無表。光師有三釋。頌疏全用。麟云。今詳三解。並舊人取婆沙正文因爲三解。非婆沙自有三釋。釋大種中惠暉云。三說中寶法師取初說爲正。正理論云。此大生已能與未來一切無表爲生因故

爲轉隨轉因至手地爲依文　光師釋隨轉因有二種釋。頌疏用第二釋。今謂。初釋爲善。次下十六紙右論釋二種等起爲轉隨轉云。謂因等起刹那等起。在先爲因故。彼刹那有故。如次初名轉。第二名隨轉。謂因等起。將作業時能引發故。說名爲轉。刹那等起。正作業時不相離故。名爲隨轉已上論文　可以准知

今此頌中先辨無表文　問中如常所列言表無表。今此頌中先辨無表後明表色。故致斯言

是無執受無變礙故文　惠暉云。非極微色法。不受刀杖無執苦樂受

應知有表至是有[15]報受文　光師倚品類足有二義。寶師大異

餘義皆與散無表同文　光有二義。寶疏與

[1]勿=両(甲)　[2]簡=両(甲)　[3]害=妨(甲)　[4]爾=示(甲)　[5]破+(云)(甲)　[6]由+(思)(甲)　[7]論=疏(甲)　[8]所=何(甲)(乙)　[9]士=止(甲)　[10]脫=敗(乙)
[11]原本甲本傍註曰鮮本無　[12]後=彼(甲)　[13]去=現(甲)　[14]原本甲本傍註曰彼字鮮本作滅　[15]報=執(甲)

第二同

以無記心至果仍續起文　惠暉云。善惡心為因善惡無表為果。善惡心滅時無表果仍續起也。或無表為善惡因。因滅時當來五趣果仍續起。無無記無表故。無記因滅當❸來不續起。故無表不通無記也　麟云。無記不發無表者。謂無表在第三轉故。三轉者。一能發心。二所發表。三無表。其能發之心要須強力方能遠資無表得起。既是力劣故不發也。言不能引發至果仍續起者。謂若善惡力強能引無表。因雖謝滅果仍續起。無記不然。故云不能引發無表。可因滅時果仍續起文　今謂惠暉初❷文為善

頌曰至勝無記二常文　光師引安慧俱舍釋。寶師大破。其有義理學解有力炳然可觀

有漏業色至應更成立文　光有三解。寶同第二。屬下責文

以諸大種至不相違文　光寶解別。於中寶解殊為精當

謂前轉心至隨轉亦爾文　寶疏引婆沙百十七十一紙右明此論正理同別。光記不辨

有餘部說至無無記心文　光云。大衆部計。宗輪論五十八紙左明大衆部一說部說出世部雞胤部等計云。無無記法。述記❸云。隨一一境所望不同。善惡業感各有異。故善感名善惡感名惡。故無無記。上二界惑其性是何。答。唯不善。二通變化心其性是何攝。答。是善性攝

那伽行在定等文　光云。那伽此云龍顯世尊也。又智度論第三曰。摩訶言大。那言無伽名罪。阿羅諸煩惱斷。以是故名大無罪。❹復次那伽或名龍或名象。是五千阿羅諸阿羅漢中最大力。以是故如龍如象。水行中龍力大。陸行中象力大文　玄應音義云。有三義。一云龍。二象。三不來。孔雀經名佛為那伽。❺申佛不更來生死故

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十四

分別業品第四之二

一者律儀文　雜心論第十三紙右云。優❻波者近。婆素者住。近盡壽三婆羅住故說近住。三者等。婆❼邏者護。謂等護一切衆生。子註曰。一切經論中言律儀者。悉應言等護也。又百一羯磨註云。此言護者。梵云三跋羅。譯為擁護。舊云律儀。乃當義譯云是律法儀戒。若但云護恐學者未詳。故兩俱存。明了論已譯為護。即是戒體無表色。又云。謂防身語意勿使虧失。舊云律儀。但是義翻耳斷戒體章依此等義破慈恩師律儀釋具如報恩記中辨　戒疏一上七紙云。如古所傳防非禁惡以解於戒。然戒通善惡。律儀亦然。不可❽偏學以釋戒義。慈恩表無表章云。律謂法戒。儀謂軌範。古有釋云。❾律類也。儀者式也。種類法式名為律儀。皆通善惡。故說名不律儀。今解。唯彼善戒得名可為法式可為軌範故名律儀

能遮能滅至故名律儀文　光寶分科不同。今檢正理顯宗及舊俱舍皆與此論同。然依文勢寶科為❿善

三正學律儀文　⓫事鈔曰。式叉尼具學三法。一學根本。謂四重是。二學六法。謂不摩觸等。三學行法。謂一切大尼戒行文　僧祇曰。在大尼下沙彌尼上坐文　智論第十三曰。式叉摩那受六法二歲。佛在世時。有一長者婦不覺懷妊出家受具足戒。其後身大轉現。長者譏嫌比丘。因此制有六年學戒受六法然後受具足戒。　瑜伽五十三七紙左云。問。何故世尊於苾芻律儀中制⓬立苾芻勤策二衆律儀。於苾芻尼律儀中制立苾芻尼正學勤策女三衆律儀。答。由彼母邑⓭如云母邑母⓮村多煩惱故。令漸受學苾芻尼律儀。若於勤策女少分學處沙彌唯十故云少分深生喜樂。次應授彼正學所有學處。若於正學多分學處⓯戒叉十六故云多分深生愛樂。不應率爾授彼具足。必更二年久處習學。若深愛樂。然後當授⓰彼具⓱足戒。如是長時於少學處積⓲習學已。方有力能受廣大衆多學處。然後於苾芻尼律儀能具修學

六近事律儀七近事女律儀文　光云。梵云鄔波索迦。唐言近事麟記索字作素。從古通用。例如中廂索隱作素隱之類。勿輒⓳改易。瑜伽略纂十三云。鄔波云近。迦云事。索即男聲。斯即女聲。於近事之上加以索斯之聲。故男女別也倫記光寶並同　惠暉云。梵云鄔波索迦。鄔波此云近事。索迦是男聲。若女云斯迦。舊云優婆塞等訛也著非也。唯用

❶來＝果(甲)　❷文＝釋(甲)(乙)　❸云＝曰(甲)　❹〔復〕－(甲)　❺申＝由(甲)　❻波＝婆(甲)　❼邏＝羅(甲)　❽偏＝徧(甲)(乙)　❾律＋(者)(甲)　❿善＝好(甲)(乙)　⓫事鈔＝受初(乙)　⓬立＝區(甲)　⓭如＝女(甲)(乙)　⓮村＝林(甲)　⓯戒＝式(甲)(乙)　⓰原本傍註曰空本彼字無　⓱足＝定(甲)　⓲習＝修(甲)　⓳改＝故(甲)

索斯二字以別男女故
非轉根位至非異三體文　婆沙云、盡形壽律儀由四緣捨。一捨所學。二二形生。三斷善根。四捨衆同分。得戒因緣從他受二。一從僧伽得。二[1]從補特伽羅得
六塗飾香鬘至嚴麗床座文　瑜伽等同此。業疏等。第六花香瓔珞香油塗身。第七高勝上坐及作倡伎樂故往[2]觀聽。麟云、眼高廣床者。謂象牙等嚴好過量床也。以能長憍慢故。有言。如父母師等床。恐非。以不受戒時亦不[3]合坐故。如男子七歲不登母床。女人八歲不近父机已上今謂。此釋雖似有理違佛說等。業疏二下十五紙左云。阿含中。八種床金銀牙角等嚴飾故勝。佛及師僧父母從人故勝俱不合昇也。有餘文中。高廣床者。約相辨離。高即八指以上廣謂方[4]三肘者。不可俱有。單高亦制。[5]文列高者即節尺六已下開用。又言勝者。即列八種不必高大。如用師父所机褥。即是長慢故。[6]特制也。濟緣二下云。阿含八床。金銀牙角爲四。佛師父母爲四。從人爲勝。但取尊長受用不必嚴飾。有餘文者。四分律皆名高廣大床。高一尺六。廣五尺四。此[7]即制量。過此量數則爲高。又下次釋勝義。即上阿含不必局量。又法苑珠林百六云。又阿含經云。高廣大床者。㮇下足長尺六非高。闊四尺非廣。長八尺非大。越此量者方名高廣大床。復有八種床。初四約物辨貴。體不[8]可坐。四約人辨大。縱令地鋪擬於尊人亦不合坐。一金床。二銀床。三牙床。四角床。五佛床。六辟支佛床。七羅漢床。八師僧床。父母未坐不[9]在禁限

訓釋詞者文　以清涼詞訓釋尸羅。故云訓詞。訓釋之詞依[10]士釋也。然惠暉云。以所詮義釋能詮名。云訓釋言詞者不可也。下論二十七之九紙明四無礙中云。詞謂一切訓釋言詞。如有說言有變礙故名爲色等。顯揚四六紙云。三訓詞無解礙。謂於一切種一切法訓釋詞中。如實覺悟之所引無[11]礙智見性。餘如前說已上[12]記文准二論文。訓釋之詞故云訓釋言詞。非謂解釋能詮言詞
謂受戒時至立別解脫文　或云處處解脫。或云保解脫。或約因解脫。或約果解脫。諸釋云云如報恩吼第一詳辨
若爾世尊至善哉遍律儀文　善哉之言或在句頭或在句末。雖處不同義則無別。舊論[13]一一皆在句[14]末。麟云。此偈是薩婆多。中七佛略戒偈也文　今謂。此釋通漫。何不別指何佛略戒偈。今檢薩婆多律攝十四二十六紙云。釋迦牟尼佛出現於世。諸聲聞衆性多煩惱造諸惡業。多行放逸不修善品。作少善時便生喜足。爲三事故說其三頌。爲遮惡行示善方便令不忘念善品日增。於十二年中爲無[15]瘂僧伽說斯波羅底木叉略教。一切惡莫作。一切善應修。遍調於自心。是則諸佛教。護身爲善哉。能護語亦善護意爲善哉。盡護最爲善。乃至次頌即是示善方便。初之三句護身等三句也　如其次第別護三業。身等一一不作體皆是善。然生死涅槃皆由三業。捨惡從善勸令盡護。即解脫衆苦。故歎善哉云云
正知正念合至故離合言顯勿如次文　寶疏云。合言顯非。如次正知爲意律儀正念爲[16]根律儀。正知正念能防惡故名律儀已上疏文今謂。疏釋長牒論文。略述解釋。其旨未明。然頌唯云合。長行具云離合。先列正知正念。是離後說合言。[17]敢長行釋云。離合言。光師釋云。先離後合。言顯勿如次配二律儀等。光釋爲精
謂從僧伽至有差別故文　梵言僧伽此翻爲衆　或翻爲無著。如阿僧伽翻爲無著。此由梵音長短之別。玄應音義二十四二十一紙左云、阿僧伽。阿此云無。僧伽此云著。短聲呼之。若長聲呼之即云衆。舊云僧佉訛也　舊翻和合謬也。懷素開宗記一末七紙右云。梵云僧伽此譯爲衆舊以和合翻僧。失於正義。然正義者。衆正翻僧。和合乃是僧衆義用。謂四人等秉法成和。是以文言僧者四人。若過和合者一羯磨一[18]說戒通名已上記文　然慈恩意。三人以上爲衆。南山及光師等。四人已上爲衆。各有意致。義林三寶章云。涅槃經說。法名不覺。僧伽云衆。[19]捨理於事無乖諍故。此有三種。一理和僧。三人已上雖方名僧。麟角獨覺及餘聖者。設獨一出。彼種類故亦得名僧。二事和僧。三人已上皆是僧體。從多論議故。彼國之法。一名爲一。二名爲身。自三已上皆名爲多。如辨法事。四人方成。一人白言大德僧聽。所和三人得名僧故。若四是僧。豈能白者而自白耶。

[1]從＝彼(甲)　[2]覲＝觀(乙)　[3]合＝令(丙)　[4]原本傍註曰空本無三　[5]文＝又？　[6]特＝時(甲)　[7]即＝是(甲)　[8]可＝合(甲)　[9]在禁限＝右禁恨(甲)　[10]士＝主(丙)　[11]碳＝擬(甲)　[12]記＝論(甲)　[13]一一＝二(甲)　[14][末]一(甲)　[15]瘂＝瘂(甲)　[16]根＝相(丙)　[17]敢＝故(甲)(乙)　[18]說＝議(乙)　[19]捨＝於(甲)(乙)

欲顯和合從多人故。自三已上皆得名僧三辨事僧。謂四人・五人・十人・二十能所白中具足和合。辨法事故非所和體。今謂。慈恩西❶域。方俗稱三爲多。又四人辨事。一人能白三人所白。此三呼僧。故知三人以爲僧體。又梵云僧佉。唐翻爲衆。然从是衆之古字。此從三人。又國語云。人三爲衆。女三爲粲。又禮記月令云。衆雨。漢註云。❷雨三日以上爲霖。是故慈恩依順二土方俗。❸三已上以爲衆體。❹亦南山不然。四人已上爲衆。何者雜心論第三四十二紙左云。以四人名僧非三故已上論文 又四分律說別衆食云。四人若過等。此食時別衆豈有能所白而辨法事者乎。准上律論。梵土方俗以四人已上爲衆著矣。此是不常現事也。西來三藏親所見聞也。有何希夷可誤錯耶。又新譯論中有四已上名多。具如上引婆沙正理等說。❺婆沙十四・正理十四二十一紙❻倶舍光記五五十四 寶疏五四十五 倶釋三。四爲多之所由。又法礪疏二本九紙右云。若依四分。四人已上是大衆。如不曰大衆者四人若❼通以此證明知。二三人名小衆。又二末二紙左云。依十誦大衆八人小衆四人。此律四人爲大衆。二三人爲小衆具如報恩吼辨

諸毘奈耶至復說等言文　表無表章云。第五得捨分齊。於中有二。一得。二捨。得中又二。一得緣。二時節。得緣復二。一差別緣。二無差別緣。初差別緣唯在具足別解脫戒。無差別緣通在一切。差別緣有二。一得具足別解脫緣。二羯磨得別解脫緣。初緣通在佛及弟子。羯磨非佛及與獨覺。然二皆通現在滅後。且得具足別解脫緣諸敎不同。四律五論諸宗異說。四律者。一十誦律。是薩婆多宗。同倶舍第十四律毘婆沙・並雜心論・及順正理・顯宗・大毘婆沙。十誦律云。佛在竹園告諸比丘。十種受具足等。又十誦律云。佛在王舍城語諸比丘。十種明具足戒。何等十。佛世尊自然無師得具足戒。五比丘得道卽得具足戒。長老摩訶迦葉自誓卽得具足戒。蘇陀夷隨順答佛論故得受具足戒。邊地持律第五得受具足戒。摩訶波闍波提比丘尼受八重法卽得具足戒。半迦尸尼遣使得受具足戒。佛命善來比丘得具足戒。歸命三寶已三唱我隨佛出家。卽得具足戒。白四羯磨得具足戒。是名十種具足戒

一由自然文　開宗記六末云。不假衆緣故云自然。礪疏一十六紙云。第一釋性空之理。不爲因造稱爲自然論云。非佛聲聞緣覺人天所造。故曰自然。如來辟支不假師諮修道進德惑盡解滿。會自然理而發具足。故云自然南山亦同今謂。礪疏等迂。開宗爲優。又飾宗記二末十四紙左云。盡智現前時得者。覺云。若准多論。第九無間道時得盡無生智。餘宗無間道時斷惑。解脫道時得盡無生智。今詳。此言無方可救。請諸後學愼勿傳之。且准多宗。第九無間金剛喩定唯一刹那次解脫道卽得盡智。若利根者起盡智時亦一刹那次起無生智。或一刹那或復相續次後或起無學二見或世俗心。准此得❽或在盡智時非無生時也。若准大乘。餘可同前。唯盡無生體同義別。無問利鈍皆證此二。是則二智許同念也。如上釋名門中已辨義門可准彼

謂佛獨覺文　表無表章云。問。何故許有羅漢沙彌得通無戒。不許獨覺亦通無戒。皆自然得以利根故

三由佛命至謂耶舍等文　開宗記六末十紙左云。善來者。善是衆生。來是如來敎乃至能所雙彰。故云善來。鱗云有二釋。謂此人深厭生死希求出家。佛言善來卽得具足戒 故曰善來。善卽求戒者心。來謂如來言敎。二云。佛知此人願樂出家命之善來。卽發具戒。此卽善來之言倶在如來言敎。今謂開宗並鱗記初釋皆非也。善來二字倶在能化。何分爲能所化。鑿矣　又光記云。耶舍此云譽。正理三十七二紙云。由本願力佛威加。栖翫記云。梵云耶舍此云稱也。謂此尊者有大名稱。惠暉云。耶❾舍此云名譽。則耶輸伽童子。靈芝云。耶舍謂須提那耶舍。古謂善來得者。其人不少。飾宗❿記引五分第一義鈔上一十九紙左云。然五分中須提那子爲善來得。十誦不然。耶舍乃別人非提那子。戒疏二上十八紙云。須提那者。多云聚落主名也。此云求得。其子⓫耶舍此翻爲明。如僧祇釋

四由信受佛至謂大迦葉文　鱗云。信受佛得戒者謂世尊告迦葉言。汝當發慚愧心徹於骨髓彼在多子塔邊發誠誓言。世尊

❶域＋(記)㊄　❷〔雨〕－㊄　❸三＋(人)㊥　❹亦＝又㊥　❺〔婆沙…由〕三十五字－㊄　❻〔倶舍〕－㊥　❼通＝遍㊥㊄　❽或＝戒㊥　❾舍＝捨㊥　❿〔記〕－㊥　⓫耶＝邪㊥

是我大師。修伽陀是我大師。如是二言便發具足。然此得戒始終三名。一名敎授。卽是初義。二名自誓。三名上法。卽自證來會增上之法。今章言信受佛爲大師。是卽當第二義。今謂章全寫論。論本據十誦。然立得戒名。四律五論有同有異。迦葉得戒者。十誦爲自誓得。俱舍亦同。善見・伽論等名爲敎授。僧祇爲自覺。然諸律論中立名有異。豈唯十誦。俱舍就始終位改轉異稱而已乎。麟釋似屬。學者詳焉。開宗記云。善見從始名爲敎授。故論文云。佛告迦葉。汝當發慚愧心。因此立誓要名爲自誓。母論經據。❶彼名爲建立善根。❷上具足。業疏三上十紙左云。自誓者。如付法藏中。自❸誓時身口律儀森然具也

五由善巧五 謂蘇陀夷文 開宗記六末云。論義者。若從餘部名號不同。母云勅聽伽論問答。見論答問。雜心問示。此等名殊與論義無別。麟云。蘇陀夷此云善施。增一阿含廣明其相。謂佛於摩竭國波沙山卽命蘇陀夷言。今問鄕義。諦聽善思。對曰。如是。世尊告曰。有常色・無常色。爲一義爲若干。答曰。若干非一義也。解云❹常色者。謂如來常身。非 謂凡夫六根所取。無常色者。謂外色聲六根所引也又問。有漏・無漏義爲一若干。答曰。若干非一也。有漏謂生死。無漏爲涅槃。如是多問彼皆具答。稱可佛心。世尊讚曰。摩竭國界快得善利。今聽此沙彌僧中受戒。由聰明善巧酬答故。別開此緣。非酬答時卽發戒也

六由敬受八尊重法文 此尊重法說相次第四律不同。尋文須知。❺具出四分三十八・五分二十九・僧祇三十・十誦四十六。於中十誦律云。是比丘尼說半月八敬法。何等八。一者百歲比丘尼見新受具戒比丘。應一心謙敬禮足。二者比丘尼應從比丘僧乞受具戒。三者比丘尼犯僧殘罪。應從二部僧乞半月摩那埵法。四者無比丘住處比丘尼不得安居。五者比丘尼安居竟應從二部僧中自恣求見聞疑罪。六者比丘尼半月乞僧受八敬法。七者比丘尼語比丘言。聽我問修多羅・毘尼・阿毘曇。若比丘聽者應問。不聽者不得問。八者比丘尼不得說比丘見聞疑罪。是爲八已上律文 礪疏云。此八敬名在僧祇。五分名八不可越法。十誦善見稱爲八重。母論❻爲師法。了論說爲瞿曇達摩。瞿曇此曰尊。達摩此云法。謂八尊法也。此律所明八不可過法今云八敬。且依他部已上

謂大生主文 業疏三上云。初明八敬者。女人機發深厭生死求佛出家。以無弘道遠化益故。抑而不許。後還舍衛便自剃髮披衣。倚僧坊立祈聽受戒。時爲三請。便授❼敎法。必具依行卽感具戒。故因名也。濟緣記三上三紙左云。明五受中。初科初敍機發。卽大愛道同五百女也。以下。次明佛不許度。女性鄙弱人少敬信故。無弘化之益反更毀辱正法。❽減半後下。三明尼自剃染。由佛不許。却還城中輒自變形。復至祇桓倚門而住祈求也。時下。四明阿難代請佛令❾傳敎能行八敬卽與出家。愛道等聞卽發具戒。❿拾毘尼義鈔上之一十二紙云。四八*敎者。愛道女女中最利。聞佛不聽女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請。如來遙宣八*敎之法付與。阿難頂受尊敎授於愛道。愛道聞之遵此八法作奉行之意卽發具戒

七由遣使謂法⓫敎授尼文 五分律云。婬女半迦尸。十誦云。有好善容。評堪直半尸迦國。爲人欲抄斷故。令遣使僧中代受戒。摩得勒伽論第五明十種中。九遣使得。謂法與。濟緣記三上九紙云。法授尼。伽論云達摩提那。卽梵言也。見論云半迦尸尼。謂直半迦尸國故已上或云。法授尼者。此非尼別名。以八敬法授與使尼故云法授尼者非也。舊俱舍論云。如達摩陳那比丘尼。可以准知。惠暉云。尼中作本法律。往僧中作羯磨。羯磨聲絕卽本法尼得戒。有云。使尼卽至本寺一白。作白方得戒也已上今謂。初說慈恩・懷素等義。有云。是智首・法礪・南山等義也。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟。差一尼往大僧中代彼乞戒。大僧作法一如常式。便騰僧命⓬諸寺傳⓭受。於使言下卽發具足。慈恩・懷素等不然。受者正得無表。是使尼在彼僧中白四羯磨竟時也。如敎人殺彼斷命之時此能敎人卽觸殺罪。南山等所以爲不同敎殺。捨毘尼義鈔上一十四紙云。問。遣信受戒要須報還方始得戒。殺盜不⓮然者。答。受戒是要期思願滿

❶彼＝後(甲)　❷上＋(受)(甲)　❸誓＋(之)(甲)(乙)　❹(有)＋常(甲)　❺具＝其(甲)　❻爲＝名(甲)　❼敎＝敬(甲)*　❽減＝滅(甲)*　❾傳＝轉(乙)　❿拾＝捨(甲)(乙)*　⓫[敎]－(甲)　⓬諸＝請(甲)(乙)　⓭受＝授(甲)(乙)　⓮然＝爾(甲)(乙)

足爲義殺盜損境爲義。故不相竝。然四分律尼揵度云　彼使應還尼寺內語言大姊❶女已受戒竟。慈恩釋順此律文意。若法礪意引五分已云。此律文❷異。直言汝已受具足。飾宗記云。次例此律亦應具傳大僧羯磨故。云此律文略直言汝已受具足竟。具如報恩吼第五卷中辨諸師別

八由持律至謂於邊國文　麟云。新舊並云以和上不入衆❸敎。餘四成衆故須五人。今詳五人受戒蓋是始終須五。非由和上在外須五人也。若言和上在外要須五人者。十衆受戒如何解釋已上又頌疏冠注云。此十誦律說同僧祇律。故五人中一持羯磨。一爲和上。餘三僧體正所和白。惠暉云。邊國知法人少。白佛佛開許五人受戒。五人中須一人知❹法弁羯磨。如律也已上今謂。諸說皆非也。表無表章有二義。一有釋義。二慈恩義。然光寶義同彼有釋。麟師不知光寶同彼有釋。以爲解釋不成。又冠注混雜二說合爲一義。表無表章云。八邊五得。俱舍等云持律爲第五人。此有釋云。以無僧故極少猶五。四人成僧一人羯磨故。名持律爲第五人。和上不入其數。同僧祇律。若滅不成。闕法事故。既爾卽應四人。羯磨一人表白。大德僧聽。餘三非僧。或應白自。以要四人方成僧故。故五人中一持羯磨。一爲和上羯磨牒名。餘三僧體。正所和白故。邊地極少猶五人辨法事。摩得勒伽論。邊地多僧。但取五人得名受具。僧得可呵罪。又云僧祇律是大衆部。四種得戒乃至三十衆。彼律僧祇律云。和上十衆內不名受具。合十一人。四分等但言十衆。和上在中已上章文　此中有釋意爲十誦同僧祇律。慈恩師義十誦不同僧祇。邊五中十名唯五十。以和上入其數故。然如諸說。不辨二途不同故致紕繆。學者擇而居焉。又律中唯言持律五人不言第五。故捨毘尼義鈔上一十三紙云。問。中國十人不言持律。邊地五人言持律者何。答。況解十人。要四人善解羯磨。六人❺是數故。十人不言持律。邊地開法要須五人皆是持律。如伽論。問。如佛說。邊地持律五人得受具足。若有十人持律五人受戒開得不。佛言此摩得勒伽論意得具戒與受者得罪。因茲更問三事。一問出罪開十人不。二問受開白二不。三問受戒人少懺悔卽多。解初問者卽有四意。一爲不開惡受既難得理宜謹奉。二爲不損總體。三若許餘方懺悔不至有難亦滅。四以開五人邊僧卽多首疏第一亦同也補要記❻云。第一釋云。答中全引古義。今師不爾。其如業疏。業疏三上四紙右云。問。如上邊方開滅五人又加持律乃成制也。何名爲開。有人言。中國制十人者。四人善解法律。六人足數卽得。邊地開五要須持律。今解不然。持律之言豈局中表。僧從多處知法不難。依敎依緣義必成濟。邊僧既少知法行稀。恐約數成不專識敎。夫作❼善藉緣。緣❽乖業敗。非假持律焉得遂成。故遣此疑文列行德方能極拔樹此良基不虛設也。周記云　持律爲第五者。有二解。一云五人悉皆清淨。持律今言第五者談羯磨人。二云五人悉皆清淨。言持律者是知法人。知法❾人羯磨人也。餘四人者清淨卽得。今觀後應正撿俱舍

十由三說至受具戒文　名三歸得。若慈恩意。亦名三語得。以三歸卽三語故。若南山意。非三歸卽三語。業疏三上八紙右云。問。四分律文但云三語。此文多論更列三歸者。答。以義約之。歸猶結也。作❿作既久宗奉漸濃。加結成受。故多論云。宿業力故應三語得戒者。三語⓫而止。三歸亦然。自然使爾。薩婆多論第一⓬曰。爾時世人棄俗入道詣諸比丘。或三語受戒。或三歸受戒。以衆生宿業力故。若應三語得戒者。三語則止。若應三歸得戒者。三歸便止。以業力故自然使爾文言六十賢部等。柄靈記云。集玄解云。此六十人並是尊者耶舍小少朋友。聞耶舍歸佛出家。遂亦出家。聞三歸時卽得具戒。麟記云。謂六十賢人共爲部集。惠暉云。謂六十賢衆部共集受戒也。有釋。六十人共爲部黨衆首名賢也。今謂。麟釋部集非也。惠暉爲正。濟緣賢部未詳者。賢部易解。何爲未詳。四分受戒揵度云。佛先度五人共佛爲六羅漢。次度耶輸伽子爲七。次度耶輸伽同友四人爲十一。次度耶輸伽同友五十人爲六十一。次度如來同友五十人爲百十一。次度那羅陀梵志爲百十二。故時世間有百十一羅漢共佛爲百十二。又頌疏云。佛遺

❶女＝汝(甲)(乙)　❷異＝略(甲)(乙)　❸敎＝數(甲)(乙)　❹法＝佉(甲)　❺是＝足(甲)　❻〔云〕－(甲)　❼善＝業(甲)　❽乖＝乘(甲)　❾人＋(者)(甲)　❿作＝法(甲)　⓫而＝則(甲)　⓬曰＝邊(甲)

阿難為說三歸。麟云。準光寶疏咸言遣阿羅漢為說三歸非阿難也。惠暉云。佛成道二十年後方有阿難。佛成道八年後三歸即得戒。言阿難傳三歸應❶是譯者錯也

如是所得至依表業而發文　光師會前後文有二解別。初解前後各別。於中❷中文論主敘餘師義（寶師不言餘師義）次解前後不違。又正理婆沙各有兩說並配此論前後兩說。以為正理婆沙不別。寶師彈斥光師云兩論同更辯兩論義趣有別。又評出此論有前後違。置而不會。却是寶師學力之所致也。他則不能

重說黃夜為半月等文　光有二解。第二異諸師說。寶師亦用此說

時名是何法文　光有三解。初後不穩。第二為優。寶疏用之

毘婆沙者至不許斯義文　今觀二部諍論。經部以理立論。有部以經為量。雖其部名立以經量。然立論日未必以經為量。應知

論曰至❸義戒受故文　表無表章云。其不律儀若生彼家不生彼家自發期心。或父母子等自相教習故得由他或不❹依他。二皆無違不同小乘不律儀不從他得

言下座者等文言下座者。下❺字上聲。對上之稱。去聲降也。自上而下也。寶疏似為上聲。以言不在下座等不恭敬等故。又頌疏云。須下座。麟記云。病者無憍慢心❻者。雖不下座亦得戒。此似用去聲

如是律儀或名長養文　光記云。敘近住異名。布灑他唐言長養。舊云布薩訛也已上今撿舊論第十一業品云。晨朝從他受。下座隨後說。布薩護具分。離莊嚴晝夜（頌文）智論十三（二十六紙）云。受行八戒是則布薩。秦言善宿。法苑珠林百六（二紙）引智論云。我某甲受行八戒隨學諸❼法。名為布薩等（夾注布薩者秦言共住）故僧祇律云。佛告比丘。今是齋日。喚優婆塞淨洗俗著淨衣受布薩。然成實九十（二紙）云。八戒齋名優婆❽沙。優婆*沙秦言善宿。是人善心離破戒宿故。❾故名善宿已上❿南業疏二下（十紙）云。優婆塞者。此方傳於西梵音耳。諸經不同。取聲僻正從本音云鄔波塞迦唐翻善宿也。故成論云。此人善能離破戒宿。古錄以為清信士者。清是離過之名。信為入道之本。士即男子通稱。取意得矣。在言少異。今謂。南山鄔波塞迦翻為善宿。恐應是誤。釋善宿名援引成實以為根據。然成實意為八齋戒之號。彼論九十（二紙）云。八戒齋名優婆⓫沙。優婆*沙秦言善宿。是人善心離破戒宿故名善宿。此文明言八戒齋。何為五戒優婆塞乎。智論十三（二十六紙）云。受行八戒是則布薩。秦言善宿。法苑珠林百六（二紙）云。僧祇律云。佛告比丘。今是齋日。喚優婆塞淨洗俗著淨衣受布薩。起世因本經云。烏⓬晡沙陀隋言增長。謂受持齋法增長善根故仙教以過中不食名齋。是故南山於事鈔中以八齋戒名布薩護。又成論中優婆娑恐是鄔波婆娑訛略。或可優婆娑優婆娑六字是優波婆娑寫誤。俱舍光記十四（二十四紙左）云。問。齋與近住梵名同不。解云。文既別說明知不同。⓭又解。梵名鄔波婆娑或翻為齋。或翻近住。名異義同乃至准舊論文。鄔波婆娑亦翻為齋。故舊論十一（六紙）云。若爾何別法名優波婆娑然以善宿名為優婆塞迦翻名。非獨南山。本起於天臺嘉祥等。又天臺非唯誤名而已。義亦大失。淨名疏云。此云清淨士清淨女。亦云善宿男善宿女。雖在居家。持五戒男女不同宿。故云善宿。此不可定用。是故荊溪云。依餘經文。但云近住。得善宿名。不可定云男女不同宿也。然涅槃疏⓮曰。一日一夜受八戒者名為善宿。此釋為正。嘉祥勝鬘經寶窟中四十（紙右）云。優婆塞此翻為善宿男。懷善自居。故云善宿男。亦云近住。以懷善自居近於佛住故也（玄應音義二十二（五紙右）二十四⓯二十三（紙右）云。鄔波索迦。舊言優婆塞訛也。又云善宿。亦云法信。皆義譯也）此嘉祥釋。近事近住雷同為一。五八兩戒不須別立。西域記云。鄔波索迦唐言近事男。舊曰伊蒲塞。又曰優婆塞皆訛也。然名云義云容容立之。釋之則難免敦害自非夫涉臘三藏研窮法源則孰得慨當。是故雖命世囊哲而⓰間亦有不可信崇者。後學勿忽⓱諸　今考顯揚十三（十四紙左）去。薄伽梵說尸羅有無量種。謂鄔波索迦尸羅苾芻尸羅鄔波婆娑尸羅三摩鉢底尸羅聖受尸羅。如是等准此命文。鄔波索迦與鄔波婆娑不同。飾宗記二末（十八紙右）云。今⓲詳優婆塞正梵音鄔婆索迦。翻為近事。梵云鄔波婆娑翻為近住。兩名既別不應八戒名優婆

❶是＋（傳）㊂　❷中＝下㊂　❸義＝善㊂㊁　❹依＝由㊂　❺字＝學㊂　❻［者］－㊂　❼法＝佛㊂　❽沙＝婆㊂*　❾［故］－㊂㊁　❿南＋（山）㊂　⓫沙＝婆㊂*　⓬晡＝餔㊂　⓭又＝之㊂　⓮曰＝云㊂　⓯二十三＝十三㊂㊁　⓰間＝問㊂　⓱諸＝緒？　⓲詳＝評㊂㊃

寒故

餘有八種至分爲二故文　今考大小三藏近住律儀所立不同。佛說齊經・瑜伽・十住毘婆❶沙論・成實論・及婆沙論・俱舍後說・正理・顯宗等。前有七戒。齊爲第八。歌舞嚴身合爲一戒。又增一中齊爲第六。合二亦同。又報恩經・大智度論・薩婆多論・俱舍初說。前有八戒。齊爲第九。歌舞嚴身分爲二種。

近住餘亦有文　頌疏云。餘亦有者。餘謂三歸也。不受近事但受三歸。亦得近住。故言餘亦有。麟云。近住餘亦有者。應言餘謂未受近事。以前問爲唯❷近事得受。※近住爲餘亦有故。准此即未受近事爲餘。章言。餘謂三歸。義雖無違。文乃不顯

如契經說等文　光寶分科不同。寶疏依順正理

以經復說至已得五戒文　此有部・經部諍得五戒時。然婆*娑文長。又多論三義文義紛紜難輒領會。今引二論且示寶・賓兩師各解不同。勿尤文長婆沙一百二十四初紙云。問。頗有惟受三歸成近事不。爲有律儀缺減成近事不。若言有者。契經所說文句差別。豈非無義。如說。我某甲歸佛法僧。願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終護生歸淨。亦應說有律儀缺減勤策苾芻等。若無者。即前契經文句差別。寧非無義。何故安立一分少分多分❸滿分近事耶。健馱羅國諸論師言惟受三歸及律儀缺減悉成近事。問。若惟受三歸❹成近事者。契經文句寧非無義。經說。近事受律儀時。於戒師前作如是說。我某甲歸佛法僧。願憶持。我是近事。❺今從今者乃至命終。於其中間護生歸淨。答。彼由此表但得三歸。名爲近事而未得律儀。復說學處方得律儀。然彼文句非爲無義。由❻彼自誓令前三歸得堅牢故。若不護生歸非淨故。問。若缺減律儀成近事者。❼使爲善順一分等言。❽以者何。若受一名一分。受二名少分。受三受四名多分。具受五名滿分。故云何不有律儀缺減勤策苾芻等耶。答。佛觀所化機宜不❾宜。授與律儀亦不一種。如諸近事不樂捨家爲攝引故。佛隨其意於五學處多少受得故。彼律儀有缺減受。苾芻勤策意樂捨家爲安立故制具律儀。具受乃得故。彼律儀無缺減受。以是世尊內眷屬故。迦濕彌羅國諸論師言。無有惟受三歸及缺減律儀名爲近事。問。若❿爾契經寧非無義。如說。我某甲歸佛法僧乃至廣說。答。彼由此表既得三歸。亦得律儀。故成近事。問。此惟自誓離於殺生。云何由此具得五種。答。由此自誓離殺爲依。五種律儀亦俱時得。五學處中彼爲勝故。以受戒者爲不損生。於損生中殺爲上首故。以離殺爲五所依。又護生言非惟離殺。謂不損惱一切有情。彼自誓言。我從今者乃至命終。於諸有情不害其命。不盜其物。不侵其妻。不行虛誑。爲護前四亦不飲酒。故護生言非惟離殺。然有別誦言捨生⓫有。此言意說捨殺生等略去。殺等但說捨生。又捨生言顯於生類捨損惱事。即五律儀皆爲遮防損生事故。由此自誓方得律儀。故彼契經非爲無義。問。若惟自誓*使得律儀。何故復說五種學處。答。雖由自誓已得律儀而未了知彼差別相。欲令知故說五學處。故彼所說皆非無義。問。若爾何故說有一分等⓬波索迦耶。答。此說持位非說受位。謂於五中持一不持四。名一分持。二不持三名少分持。三持四名多分具持五名滿分。尊者僧⓭伽蘇分同前二師說彼說無有惟受。歸*使成近事。然有缺減五種律儀亦成近事。謂彼將受近事戒時。先與戒師共詳審議。如是學處我能受持。如是學處我不能受。既詳議已歸佛法僧。自誓要期得爾所戒。隨先詳議能受⓮多少。今得律儀。其數亦爾由此故說近事律儀名詳議戒。非勤策等戒得有此名。如是說者。無但三歸即成近事。亦無缺減近事律儀成近事者。如無缺減勤策等律儀名勤策等。彼亦如是。薩婆多論一十紙左云。問曰。若不受三歸。得五戒不。若不受三歸。得八⓯戒不。若不受三歸。得十戒不。若不白四羯磨。得具戒不。答曰。一切不得。若欲受五戒。先受三歸。受三歸竟。爾時已得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識五戒名字故。白四羯磨竟已得具戒。所以說四依四⓰隨十三僧殘者。但爲知故說也。有言受三歸竟說不殺一戒爾時得戒。所以說一戒得五戒者。爲能持一戒⓱五戒盡能持一戒。五戒盡能持故。

❶婆＝沙㊥* ❷近＝進㊥* ❸滿＝佛㊥ ❹成＝戒㊥* ❺今＝我㊥㊁ ❻彼＝後㊥㊁ ❼使＝便㊥㊁* ❽(所)＋以㊥㊁ ❾宜＝同㊥㊁ ❿(爾)－㊥ ⓫有＝者㊥㊁ ⓬波＝婆㊥ ⓭伽＋(伐)㊥ ⓮多少＝少多㊥ ⓯戒＝齊㊥ ⓰隨＝墮㊥ ⓱(五戒盡能持一戒)－㊥㊁

有以五戒勢分相著故。兼本意誓受五戒故。有言。受五戒竟然後得戒。於諸說中受三歸已得五戒者。此是定義。如白四羯磨法。若受八戒。若受十戒。如五戒說。若五戒・十戒・八戒但受三歸便得戒。若受具戒要白四羯磨而得具戒。不以三歸也。凡具戒者功德深重。不以多緣多力無由致得。是故三師七僧白四羯磨而後得也。五戒・八戒・十戒功德力少。是故若受三歸即*使得戒不須多緣多力。飾宗記二末十六紙右云。章云。今解。三歸結竟即發五戒。引多論證云。欲受五戒先受三歸三歸竟。爾時已得五戒名者。乃至其猶白四已爲說相等。爲知故說。然尋多論。總有三釋。向者章中引初釋亂次。又釋云。有言。三歸竟說不殺戒。爾時得戒。能持一戒五盡持故乃至有言。受五戒竟然後得戒。於諸說中初說是定已上論文章中雖准多論初釋然違婆沙百二十四。如彼論中評家正義云如是說者。無但三歸即*成近事。何故兩論如此相違。今詳。多論譯人不善。致令上代稍爲謬解。今准婆沙實同多論。如百二十四引契經中。受近事戒經文句云。我某甲歸依佛法僧。願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終。護生歸淨已上經文論中具叙兩國師釋。且健駄羅國論師意云。此經文句唯願三歸自誓受此三歸即名近事而未得戒。戒師後更說五戒相。方始得戒。然經文言說❶復生歸淨者。若不護生歸非淨故。此句非是顯戒相也。迦濕彌羅國諸論師意云。此經文句即顯三歸幷顯戒相。謂契經言*復生歸淨者。婆沙兩律一云護生。謂離殺生。以此爲首。依餘四成故。於損生中殺爲首故。二云。又護生言❷通於五戒。以護衆生不殺盜婬妄語飮酒。作此誓已亦得三歸亦得律儀。方名近事。次❸復戒師與說五相。但爲了知非爲得戒故。立義破健駄羅❹國諸論師云。無但三歸即*成近事❺謂實❻西國受戒❼同句同依經文但由❽譯經應別故不同也今詳。多論三釋本意❾無是婆沙評家正義。兩論意同。實無違背。且多論中初釋意顯具誦經文自誓意時名三歸❿意。三歸*意已得五戒者。即經文中誓護生故。故得五戒。第二・第三兩釋本意但釋共護生之言。非是違最初釋道理。而*譯論人妄評是非云初⓫釋定。蓋非梵本有此評言。承前已來經律論師不尋文相謬與人受。不謹經文。定不得戒。雜心第十三。亦依經文詞句云。我某甲歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧諸衆尊。我是⓬優婆塞當證知盡壽捨衆生。受歸依心淸淨。乃第三已上論文然百二十四引經又云護生歸淨。彼論復云。然有別誦言捨生者云云多釋不具錄也故知經文兩本不同。雜心即依捨生經本也。上來推覈理義善成。疏中立義應更息釋。疏⓭釋期。答此謂心期者標也。以說相多少故令受者期⓮五十等隨心所相者釋也。辭句各別者歟⓯邪。三歸及五・八戒者經論師並云。我某甲歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊。三說⓰或某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。從今以後稱佛爲師更不歸餘邪魔外道。唯願三寶慈悲攝受⓱三說記文已上。今謂。資師對校婆沙・多論且辨譯者妄評。可謂勤矣。然言受戒詞句同依經文譯經不同者。亦不應。然依寶師疏兩國所誦經文有無不同。非謂⓲釋經有別。寶師此解實符正理文。彼論三十七十紙右云。⓳來審。此中經主說意爲欲勸勵我國諸師受持外方經部所誦。爲受持佛所說契經。然有衆經不違正理。外方經部曾不受持有阿笈摩越於總頌。彼率意造還自受持。經主豈容令我國⓴內善鑒聖敎諸大論師同彼㉑更皆受持僞敎。又云。然此文句大名經中現有。受持不違正理。故不應捨所誦正文已上寶疏云。準此經部大名經無此文。有部大名經有此文也

如得苾芻至令識堅持文　光寶及朝鮮本作重學處。學處者如光所引法蘊足論等。然學處言實通三學。以應學處故非唯局戒。婆沙百二十三十四紙右云。問。何故此五㉒者名爲學處。答。是近事者所應學故。有說。此應名爲學迹。若有遊此便昇無上智慧殿故。如尊者阿奴律陀告諸苾芻。我依戒住戒。戒爲梯㉓橙已能昇涉無上慧殿。汝等應學。勿生放逸。有說。此應名爲學害。由學此五害惡戒故。有說。此應名爲學路。此爲經路。一切律儀妙行善法皆得轉故。有說。此應名爲學禁。如諸外道所受禁法種種差別以爲幖幟。如是聖衆以此五種所學禁法

❶復＝護(甲)*(乙)　❷通＝近(甲)　❸復＝後(甲)(乙)　❹〔國〕－(甲)　❺謂＝理？　❻西＝兩(甲)(乙)　❼同＝用(甲)，詞(乙)　❽譯＝釋(乙)*　❾無＝並(甲)(乙)
❿意＝竟(乙)*　⓫釋＝譯(甲)　⓬(是)＋優(甲)　⓭釋期＝云(甲)(乙)　⓮五十(期)(甲)(乙)　⓯邪＝耶(甲)　⓰或＝我(甲)(乙)　⓱三說記文已上＝三說已上記文(甲)　⓲釋＝譯*(甲)　⓳來＝未(甲)(乙)　⓴內＝由(甲)　㉑更皆＝背(甲)(乙)　㉒〔者〕－(甲)　㉓橙＝蹬(甲)

為初轆轍有說。此應名為學本。諸所應學此為本故。有說此五應名學基。於涅槃城為基❶址故

頌曰下中上隨心文　惠暉云。若❷多為建立佛法等心受戒。即上品。若為白衣食等下品戒也。麟云。准毘跋律云。受者發心。我今求道當救一切衆生。衆生皆惜壽命。是下品心。若言我為正心向道解衆生疑惑為一切津梁自濟濟他名中品心。若言我為正心向道求泥洹故。為趣三解脫門為成菩薩三聚淨戒故。為令佛法久住故。❸為上品心。然此是大乘。恐不當此。或但勝劣不同為三品也已上今謂。二師解釋並不切當。婆沙百十七二紙左云。若有以下品心起有表業受諸律儀。盡衆同分彼諸律儀下品隨轉。雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行。然彼律儀常下品轉更不增長。若有以中品心起有表業受諸律儀。盡衆同分彼諸律儀中品隨轉。雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行。然彼律儀常中品轉不增不減。若有以上品心起有表業受諸律儀。盡衆同分彼諸律儀上品隨轉。雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行。然彼律儀常上品轉。更不損減故如是。問。頗有新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀耶。答。有。謂有新學苾芻以上品心起有表業受諸律儀。有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀。如是新學苾芻成就上品律儀。而阿羅漢成就下品律儀已上論文

此論本據婆沙。併觀二論分齊可知

如是歸依以何為義文　雜心論第十十一紙右子注曰。梵音中三寶名覆護歸依趣向義應云歸趣佛覆護。法僧亦如是也

知八支聖道趣安❹穩涅槃文　頌疏云。趣安隱涅槃滅諦者不允。趣涅拌者顯❺諦用。況亦四諦不次

是故歸依至為方便門文　毘尼母論第一六紙右云。三歸有二種。一者為受五戒十戒八齋故受三歸。乃至為受二百五十戒故受三歸。二者直受三歸。所以爾者。當爾之時。佛未制二百五十戒乃至八齋。以是義故直說三歸得受具也已上論文　惠暉云。三歸有五。有翻邪三歸。五戒三歸。八戒三歸。十戒三歸。大戒三歸故。於一切律儀為方便門也已上今謂。惠暉與毘尼母稍有不同

如本受誓至非毀犯前戒文　正理三十八十六紙左云。本受誓云何。謂離欲邪行。於他所攝諸女人所❻趣他攝想而行非法。如是乃名犯欲邪行。非於一切有情相續先立誓言。我當於彼離非梵行而得律儀。❼何今時可名犯戒。既如本誓而得律儀。今正隨行。如何名犯。先取妻妾後受律儀。於自妻等亦發此戒。以近事等別解❽脫律儀一切有情處所得故。若異此者。於自妻妾非處非時非支非❾體亦應不犯欲邪行戒。於舊所受既有犯者。於新所受應有不犯故。不應為如先所難

依何義說至名末陀酒文　十誦十七曰。酒有二種。穀酒木酒。穀酒者用食用麴用米。或用根莖葉花果用種子用諸藥草雜作酒木酒者不用食麴米。但用根莖花葉果。若用❿種子作酒。酒色香味飲能醉人。復不用根莖等。但用諸種子諸⓫葉和合作酒。飲皆醉人。皆為飲酒。波夜提智論十三二十二紙舉三種酒。穀酒⓬果酒藥⓭草酒。其如彼說。倫記曰。第四不飲酒。若依舊論。但言一切種不飲酒。今云一切窣羅若者是米酒。迷隸耶者。景基同云藥酒泰測等云。是甘蔗等根莖枝藥酒。末陀者此云蒲桃酒

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十五

分別業品第四之三

即情非⓮情罪遮業文　光有三解。第三為勝。以符正理故。寶疏頌疏並用此義。然第二解亦順舊論。彼云從二者。謂衆生名非衆生名。又性罪處假制罪處

從現得者至有情處故文　表無表章云。涅槃云。戒⓯有七種。從於身語生於無作。然通防彼加行根本後起⓰二種。義亦可言皆防三世。於現在法立於過未。既防現法故義遮三。不同小乘。彼⓱唯防現故。此不爾。定道二心牢即順理而能益物法爾破惡。故亦具七。既無文遮。亦可說言通防三時加行根本後起之非。若起⓲後時。三皆滅故。亦可說言破三世惡。此上二類實唯防現在

❶原本傍註曰址鮮本作趾，址＝地(丙)．甲本傍註曰址鮮本作逃　❷〔多〕－(甲)(乙)　❸為＝名(丙)　❹穩＝隱(甲)　❺(道)＋諦(甲)(乙)　❻趣＝起(甲)(乙)　❼(云)＋何(甲)(乙)　❽〔脫〕－(甲)　❾原本甲本俱傍註曰體鮮本作禮　❿種＋(穢)(甲)　⓫葉＝藥(甲)　⓬果＋(酒)(丙)　⓭原本傍註曰空本無草字　⓮情＋(性)(丙)　⓯有＝用(甲)＊　⓰二＝三(甲)　⓱唯＝准(丙)　⓲後＝復(丙)(乙)

去來二世無自體故義可通之

況從遮罪文　光有二解寶釋不同。於中寶釋於理爲❶理。又從而所得三戒不同。光師解其不同亦有四釋。於中第二爲善。以順正理故寶疏・暉疏亦用此釋

從恒時者至蘊處界等文　寶師破太師❷義甚有義理。光師有五釋。中第四爲勝。寶疏・頌疏亦*有此釋。寶疏兼含第五意

但得律儀相似妙行文　寶疏云。若作上五種定限。律儀不發但得妙行。諸經中說得戒者。是引後言

以一切佛至無❸滅前過文　婆沙五說。光師於中立六種義以評正否。於中第一。初師爲正。寶師亦同此說。然寶法師更立別義門解。具如彼述

此中何名不律儀者文　十二不律儀在婆沙百十七初紙然明不律儀者。大小經論不同。婆沙・雜心❹等瑜伽第九等明十二種。雜集明十五種。涅槃經等說十六種。又會經論相違。具如大乘義章七四十八紙　涅槃章安疏十二五紙右　勝鬘經寶窟上末八十一紙左　對法鈔第六二十六紙右

魁膾典獄至及罝弶等文　魁膾者。涅槃章安疏十二五紙右云。次能破十六惡律儀者。此就滅惡更釋三品。魁膾者。舊云。是販魚肉典軍之人。又云。是行杖者。玄應音義第七十八紙云。苦迴切。古外切。❺師也首也。膾切肉。未詳所出也。❻又文有作儈。聲類❼儈合市人也。恐非此義也。又二十五云魁師也。膾切肉也。主殺人者也。典獄者。雜心云。守獄彼云。守獄者以守獄自活。婆沙亦同。又瑜伽等云斷獄。倫記云。斷獄者西域別立斷獄之人求財活命已上今謂。斷獄與守獄不同。斷獄之獄。爭罪曰獄。守獄之獄。牢獄曰獄。斷之與守共別可知。花嚴音義四❽十紙曰。聽訟斷獄聽他寧切。斷都亂切。孔安國注書曰。聽謂察是非也。周禮曰。獄訟者聽而斷之。鄭玄注云爭罪曰獄。爭財曰訟。玉篇曰。斷謂裁制分決也。縛龍者。雜集八云。舉縛象呪龍。云縛象者。恒處山林調執野象。立壇呪龍者。習呪龍蛇戲樂自活廣百論第四十上三紙右云。龍王四恒策迦。應師音義第二十四云。龍王名也。昔有仙人。曾呪此龍令其入火。龍王恐怖。遂投帝釋❾遶座而住。仙人知已更以呪帝❿之與龍⓫一時俱燒。帝釋求哀得免龍遂死焉　罝弶者。⓬玄應音義云。罝爾雅兎罟謂之罝。郭璞曰。罝遮取兎也。韻集云。施羂於道曰弶。今畋獵⓭象施弶以取鳥獸者。其形似⓮弓

有餘部說至苾芻律儀文　光寶並言經部計。瑜伽略纂十六云。環如諸苾芻犯他勝處法即棄捨別解脫戒者。如小乘中經部上座部正量部說。等皆云捨。於三品纏中隨起何纏犯初重罪即捨律儀。唯薩婆多師起三品纏犯他勝皆不捨戒。又表無表章云。上座部有部三纏不失戒。與環不同。言感墮罪者。光寶並言墮地獄罪。事鈔篇數⓯各報篇⓰中一之一左八紙云。初言波羅夷者。僧祇義當極惡三意釋之。一者退沒由犯此戒道果無分故。二者不共住。非失道而已更不入二種僧數。三者墮落。捨此身墮在阿鼻地獄故。十誦云墮不如意處。薩婆多解云。由與魔鬪以犯此戒便墮負處資持記云。僧祇墮義與此不同

非犯一邊至有斷尸羅文　羯磨上云。⓱四重罪云邊罪。又言餘罪者。寶有二解。後義爲優。光記頌疏亦同。事鈔中一之一十紙左云。此說別解脫戒。由境緣別得戒不同。故後犯時還隨別犯。如薩婆多云。寧可一時發一切戒不可一時犯一切戒。且如婬⓲戒。女人身上發得二十一戒。男子身上得十四戒。餘⓳法界中男女亦爾。今或貪心犯一女一道但名行一婬戒。比丘自餘諸婬戒體光潔無行可違。稱本受體。如懺初篇還得清淨不言更受。由有本戒。又如律云　打謗犯⓴戒比丘皆結墮罪。若無戒者止同吉羅。問。應當足數。不名斷頭。答。懺本清淨。理當足數。如得作說戒自恣羯磨等。但由情過深㉑原不任僧㉒用故。云㉓來不隨意。斷頭之㉔瑜。此望不階聖果爲言資持記云。問。世云小無懺重之文。那云懺淨哉。答㉕若大小兩乘通明懺重。小雖開懺但障道業。不能復本故云無耳。若爾依㉖大懺淨可預數不。答若化制不㉗同。化據業道制就違教。縱依方等事理懺㉘滅。㉙於今制教不懺須擯。㉚懺成學悔。若行制懺縱業不亡還名清淨須知化制懺法天別。人多妄迷故曲疏之。餘在後篇

何緣至立他勝名文　四分律云　波羅夷。譬如斷人頭不可復生。若犯此法不復成比丘

毘訶羅一足跟地文　光云。毘訶羅義翻爲寺。是所住處。寶疏同。玄應音義云。亦言㉛毘

❶理＝當　❷義＝釋　❸滅＝減　❹等＋(論)　❺師＝帥　❻又＝經　❼儈＝僧　❽十＝終　❾遶＝違　❿〔之〕一　⓫〔一〕一　⓬〔玄〕一　⓭象＝家　⓮弓＋(也)　⓯各報篇＝名報篇，各＝名　⓰中＝十　⓱四＝切　⓲戒＝犯　⓳法＝云　⓴戒＝重　㉑原＝厚，學　㉒用＝同　㉓來＝末　㉔瑜＝論　㉕若＝答*　㉖大＝少　㉗同＝目　㉘滅＝減　㉙於＝教　㉚懺＝喻　㉛毘＝鼻

訶羅。此云遊。謂僧遊履處也。此土以寺代之

以世尊說至四行道沙門文　准陀者。光寶云。舊云純陀。此云稚❶少。玄應音義云。舊言純陀訛也。此云妙義。惠暉同此。然檢舊論亦云准陀。恐有異本。又四沙門者。出婆沙六十六五紙又出諸律及涅槃經三十五・瑜伽二十九・十地論五等。又如略纂・倫記幷飾宗記二末二十八紙左會釋經論相違文

正法滅時至無有捨義文　瑜伽亦同此意。具如報恩略述

二由得退文　次下光記云。言得退者。光成此法後退不成名爲得退已上又對未得退以立已得退。今言得退者是也

亦捨少分殊勝善根文　光寶兩解不同。光約總相。寶就別解。如麟辨二釋別。然二解中光解爲優。以俱舍・正理等無簡別故。光師對餘順決擇故云少分。餘決擇分者如下論說第二十八紙卷十三丁又婆沙第七明三善根。一❷順福分善根。二順解脫分善根。三順決擇分善根。或可煖等順決擇分對前二種善根故云少分或殊勝

有餘師說至依表得故文　光寶並言。後說爲正其破正理二師有殊。廣章第五用正理義云。今大乘中雖無文判。義亦應爾。若受戒時作永捨心。卽便永捨。若心勢捨至於明旦捨律儀時還復相續。由被惡思不永捨故

一由受心斷壞故文　光引正理以爲與此論別。寶❸卽云同。寶解爲勝

二由勢力斷壞故文　寶引正理婆沙會釋。與光所解不同。寶❹師爲穩

六由善根斷壞故文　光寶二師會正理別。寶解爲優

及彼助伴文　頌疏云。助伴者相應俱有能得也

生色界中除中定無想文　麟云。僻見故。惠暉云。梵王起戒取。無想外道居❺處無無漏戒也

謂安穩業至名爲不善文　惠暉云。安穩業者。安穩在果故言得可❻愛果。若在因上不可論安穩及不安穩。擧安穩等果以釋因業名善等

雖此定中至立不動名文　若依大乘雜集第七亦釋不動。初約異熟不動釋。次釋定地攝故說爲不動

非此諸業至此中名受文　次下十四紙左擧五種順受已云。此中但說異熟順受。由業能招受異熟故云云雖然如是非必唯感受果受及資糧此中名受。言資糧者。頌疏解云。此相應俱有名資糧也。光寶並引正理意顯受果總通五蘊

故本論言至謂無尋業文　文見發智論第十一五紙右

又本論說至乃至廣說文　文見發智論第十一十紙左　婆沙論百一十八十一紙右釋此本論有三番文。光記具引更加自釋。寶疏全如光記。然光法師擧三番文已云。此中引意正取第二番中順不苦不樂受業心心所法爲證。既順不苦不樂受業感心心所法。故知定感捨受異熟必同時故。非離欲界中有此三業一剎那中俱時熟故。上界卽無。由此證知。下地定有捨受異熟。雖有順捨受業色不相應行。非定感捨受故。不以爲證頌疏亦云。今引彼文意取第二節文爲證。以說不苦不樂受業感不苦不樂受異熟。明知欲界有捨異熟。以四本論說三業俱時受異熟果。由此證知下地亦有順非二業。非離欲界有此三業俱時熟故。上界無苦故。三業之言唯說欲界。麟云。以第二節文不苦不樂受是心心所體是捨受。詳知下地有捨受也。雖有順捨受色心及不相應行亦是不苦不樂。然卽體非捨受故非證也　然寶疏中雖上同光引釋而不依用此等文義。今案光師暉師等釋甚不允當。若言三番文中一❼二傍證第三正證。則今此論中唯擧傍證不擧正證何也。若言此中略擧初番於廣說言中具含第二第三番故無過失者。對敵引證本爲欲令所立道理明白無混。何有隱正顯傍。絕無斯理。今觀論所引文實爲正證。所以然者。今此所論正在於業不在於果。故論結釋言由此證知下地亦有順非二業。此一番文約所引果以明能引。然此能引❽說卽爲順不苦不樂受業。是故❾引用以成下地有捨受業。然則此文足爲正證。何用二番文爲。加旃多分之言非唯屬受。受及資糧此中名受。如上論說。准此論文。不相應行亦爲受果。無有互妨。以不相應行亦是受資糧故。光暉等釋於理甚爲不應。寶師不用蓋爲此也

❶少＝十㊥　❷〔順〕－㊥　❸卽＝師㊥㊁　❹師＝解㊥㊁　❺〔處〕－㊥　❻愛＝受㊥　❼二＝三㊥㊁　❽〔說〕－㊥㊁　❾引＝別㊥

毘婆沙師至麥方結實文　婆沙百十四十六紙右云、問、順現法受業❶能近得果。於諸業中可說爲勝。順後次受業去果懸遠。云何最勝耶。答。順現法受業雖近得果。而果下劣不名最勝。順後次受業雖去果遠。而果殊勝難盡故名最勝。如外種子有近得果而果下劣。有去果遠而果最勝。如有釋苗經三半月則便結果此果最近而最下劣。如稻麥等經於六月其果乃熟。去果次遠而次爲勝。如佉梨樹經五六年或十二年方結其果此果次勝。如多羅樹經於百年方結其果此果最勝。如外種子去果最近其果最劣。去果次遠其果次勝。去果最遠其果最勝。種隨其果勝劣差別內業亦爾。順現法受業去果最近而果最劣。順次生受業去果次遠而果次勝順。後次受業去果最遠而果最勝。業隨其果勝劣差別。故順後次受業最勝非餘

論曰至是說爲善文　光寶並言。正理亦非五業爲正義

幾業能引衆同分耶文　光寶並引婆沙❷百四十卷十五紙左云。此論同第二師。光師更有一解。寶師破光師云。唯同分是引果。此等義門如上已述

異生不退至後還生下文　麟云。雖不退性第二❸性不來生此。然是異生未得永離。後還下生。故有順後。若造現業現身卽受。故亦無妨

然諸聖者至如後當辨文　麟云。謂離欲聖人是不還果退。不造欲界生後二業。有❹順退聖果是羅漢果退。不造有順二業。退果不命終者。譬如壯士雖蹶不仆必於當生還證本果。慚愧增故正文云。不造欲者。其義可然。不造有順者未了。應言不造一切生後業。❺文今謂麟釋謬也　如後者指賢聖品

此中有位至一業引故文　光云。此中有位與自類生有十位一衆同分。一業引故。頌疏全用正文云。若欲指位。應云本有。何云生有耶。寶記云中生一同分。不云生有十位

由重惑淨心文　若准舊論上重下心並通中間惑淨。舊論頌云重惑及淨心。釋曰。是業由重惑心所造或由重善心所造文　若准此論長行云由重煩惱或淳淨心。又下文十六之六紙右云猛利纏淳淨心。則二字各別連續不相貫通

聞有黃門至事亦非一文　西域記一七紙❻左云昔龜茲國有一黃門等。具述奇特寺因緣。又婆沙百十四十二紙左云昔健馱羅國迦❼膩色迦王有一黃門等。此但明因救諸牛現生男根。不明曾成黃門因緣。與西域記所述其國亦不同。冠注引合爲一者誤也。又婆沙中更擧但叉支國女人❽詣無憂王寺手掃狗糞。因此善業遍體生香及口吐蓮花香等事

於佛上首僧文　光有二解。第一爲優。若依大乘。瑜伽六十云。復次略由三因緣故成現法受業。何等爲三。一田廣大故。二思廣大故。三相續淸淨故。由五種相田成廣大。乃至五極淸淨相續究竟。謂阿羅漢及佛爲首大苾芻僧。如是名爲田廣大性雜集第八同之　又僞云。佛於一切賢聖中最爲上首僧已上此同第二解意

以不善因至憂非異熟文　正理云。以不善因苦受爲果。意地苦受決定名憂。憂受必非異熟果攝故。顯宗全同。舊論云。此業以苦受爲報。若苦受在心地則成憂根。此憂根非果報

謂由身內至故致心狂文　婆沙云❾一百二十六。九紙右謂有多食胡桃・麻子・苣藤等時發熱風等。大種乖反心便狂亂已上論文　乖適之適頌疏作違。舊論云。風熱淡互相違反。令身四大皆不調適。下十七八紙❿右云。離間語者親友乖穆。眞諦論云。親友不和穆。今謂。據新舊論乖違安適故云乖適。乖⓫違和穆故云乖⓬穆。二處意同

如婆私等文　具見婆沙百二十六及涅⓭槃梵行品・會疏三十五十⓮七紙三十九⓯等

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十六

分別業品第四之四

⓰佛依業果至說⓱黑等四文　光有三釋。寶疏・頌疏大同第二。惠暉云。因果合擧名黑黑。黑之黑故。黑黑卽黑熟

此黑白名至互相違故文　婆沙百十四五紙左云。問。無有一業亦黑亦白。何故名黑白黑白異熟業耶。答。爲欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一黑⓲一白。是

❶能近＝近能② ❷百四十＝百十四⑨② ❸性＝生⑨ ❹順＝頂⑨* ❺文＝云⑨ ❻左＝右⑨ ❼膩＝膩⑨ ❽詣＋(於)⑨② ❾［一百…右］八字－⑨ ❿右＝左⑨ ⓫違＝適⑨ ⓬穆＝適⑨ ⓭槃＋(經)⑨ ⓮原本傍註曰七宋本作六 ⓯等＋(阿毘達磨俱舍論卷第十五終)⑨末題 ⓰大正藏經第二十九卷八十一頁 ⓱黑＋(黑)⑨② ⓲一＝二⑨

故說名黑白[1]黑異熟業 已上論文 此文分明。何用光記芸芸爲

此非白言是密意說文 若依大乘、瑜伽第九云、非黑非白無異熟業。雜集第八云。非黑白無異熟業。能盡諸業者。乃至非黑者非煩惱故。白者一向清淨故。雋云。此論但言白。瑜伽名不白。體實是白

於見道中[2]法智忍等文 惠暉云。見道有十五心。七智不斷惑。不論故取忍。就八忍中四類忍斷上界。今論斷欲界惑故。頌中取四法忍也

離四靜慮至純白業盡文 麟云。問。所以四靜慮俱言第九思不說前八者何。解云。此中對業以明治道四[3]禪第九思法盡白業故。所以舉之。[4]前八思於四業中無所復對。故不說也。以上界煩惱唯無記性非四業攝。不同欲界前八盡黑業故

何緣諸地至未離繫故文 光云。若煩惱斷是自性斷。斷已[5]無容現在前故。以有漏善非自性斷。是緣縛斷。斷已有容現在前故。於欲善中非皆並起故。說容言。如善憂根。若彼斷已而不現行。離欲捨故。欲界餘善斷已猶行。以成就故已上頌疏亦用斯釋。今謂。此釋不然。憂是離欲捨法故。離欲染憂必不起。然憂之不起非由斷緣彼惑故然。憂根是別一類。何必對彼須說容言。光釋不穩

[6]諸煩惱言永寂靜故文 光釋煩惱言三義不同。於中第一爲正

故思經中至爲意業故文 寶云。彼師引故思經。證貪瞋邪見是意業也。舊論云。譬喩部說貪等名意業。於故心[7]作經中說。若執如此。惑業成一性已上准此等文。故思[8]是別目。光釋似故思字屬上句末。不爲經目

卽飲諸酒至非能顯故文 婆沙百十二三紙左云。故彼論言。問。爲身三惡行攝一切身惡行。爲一切身惡行攝身三惡行耶。答。一切攝三。非三攝一切。不攝者何。謂非斷命。以手杖等[10]撫繫有情。及非邪行。於所應行作不淨行起。飮酒等諸放逸業。由不正知失念受用諸飮食等。及不能避諸[11]執戒者。諸如是等所起身業非三所攝。又云。問。爲語四惡[12]行攝一切語惡行。爲一切語惡行攝語四惡行耶。答。一切攝四。非四攝一切。不攝者何。謂如有一獨處空閑作如是說。無有惠施。無有親愛。無有祠祀。如是等語[13]惡行世間有情不生[14]了解。非四所攝。問。爲意三惡行攝一切意惡行。爲一切意惡行攝意三惡行耶。答。一切攝三。非三攝一切。不攝者何謂貪瞋恚邪見俱生受想行識非三所攝

謂諸善思文 光有三義。解不說輕無貪等。自評取前二說。寶師三皆不許。今謂。雖無皎據義則無妨。許有何失。予則從光

受生尸羅必依表故文 光法師會前後相違。大抵同前。又二具之言表無表[15]數同異辨別亦有三釋。於中第一爲優。大凡受說悉等作法。皆悉簡出未具者。不令彼聞知。是律常軌也

令諸有情至殺罪所觸文 言所觸者。婆沙三十二二十八紙右云。得獲觸證文字雖別同顯一義。麟云。至身名爲所觸已上麟文 維摩經云。受所觸如知證。註[16]云。梵語智證與觸音相比。故卽以爲喩也

[17]貪瞋邪見至後起差別文 寶師唯引正理。更無細評。光師亦引婆沙斷言。作論者意樂不同

又經中說至云何不同文 光師分科。至問餘亦爾爲問。非情以下爲答。云何不同更爲一問。此中總有二問一答。寶師分科。至亦爾一問。[18]又至不同一問。此中唯有二問。無答。然寶師分文本據正理。顯宗。彼釋雖符二論。然於此論不[19]分。二論此論共文不同也。光解尤爲切當。正理論四十一十四紙右云。又經中說。茲芻當知殺有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。乃至邪見有三亦爾。豈諸業道於究竟時皆由三根。傑作是說。非諸業道於究竟時皆由三根。加行有異。云何有異。頌曰云云顯宗全同。此中舊論偈頌長行次第與新論不同

依先等起故[20]是說文 頌疏云。前經云殺生等從三根生者。依先等起說。先等起者卽加行也。正文云。等起與加行應是前後。何云卽加行

又波剌私作如是說文 光云。舊云波斯訛也。西域記十一云。舊云波斯[21]思也。人性躁暴。俗無禮義。婚姻雜亂。死多棄屍。天祠甚

[1] 黑＋(白)(甲)(乙)　[2] (四)＋法(甲)(乙)　[3] 禪＝神(甲)　[4] 前＋(之)(甲)(乙)　[5] 無＝有(甲)　[6] 大正藏經第二十九卷八十四頁　[7] [作]－ヵ(甲)　[8] 是＋(經)(甲)　[9] 原本傍註曰彼記云譬喩者言至爲意業故者經部譬喩者言貪等三種卽是意思離思無體引證可知　[10] 撫＝攝(甲)　[11] 執＝犯(甲)　[12] 行＋(耶)(甲)　[13] 原本傍註曰惡空本作意　[14] 了＝領(甲)　[15] 數＝故(甲)　[16] 云＝曰(甲)*　[17] 大正藏經第二十九卷八十五頁　[18] 又＝亦(甲)　[19] 原本傍註曰分空本作合　[20] 是＝至(甲)　[21] 思＝略(甲)(乙)

多。提那跋外道之徒爲所宗也已上婆沙百十六十五紙右云。❶此西方有蔑戾車。名曰目迦。起如是見立如是論。父母衰老及遭痾疾。若能殺者得福無罪。所以者何。夫衰老者諸根朽敗不能飮食。若死更得新勝諸根。飮新煖乳。若遭痾疾多受苦惱。死便解❷勝故殺無罪。如是等殺名從癡生。以迷業果起邪謗故

又諸外道云從癡所生文　婆沙百十六十六紙右云。又此西方有蔑戾車。名曰目迦。起如是見立如是論。母女姉妹及兒妻等。於彼行欲悉無有罪。所以者何。一切❸女色皆如熟果・已辨飮食・道路・橋・船・階梯・臼等。法爾有情共所受用。是故於彼行欲無罪等邪行。名從癡生。所以如前

又諸吠陀及餘邪論文　玄應音義十九曰。毘陀或言韋陀。皆訛也。應言鞞陀。此云分也。亦云知也。四名者。一名阿由。此云命。謂醫方諸事。二名夜殊。謂祭❹禮也。三名娑磨。此云等。謂禮儀・卜相・音樂・戰法諸事。四名阿❺闍婆拏。謂呪術也。此四是梵天所說。若是梵種年滿七歲就師學之。學成即作國師。爲人主所敬。梵天孫毘耶❻婆沙仙人。又作八鞞陀十二紙左　毘耶娑問經後魏瞿曇般若流支譯上曰。此是仙人名。毘❼耶娑。造四毘陀三紙左　摩登伽經吳竺律炎與支謙譯上曰。昔者有人。名爲梵天。修學禪道有大知見。造一圍陀流布教化。其後有仙名曰白淨。出興于世造四圍陀。一者讃誦。二者祭*禮。三者歌詠。四者禳災。次後更有一婆羅門。名曰弗沙。其弟子衆二十有五。於一圍陀廣分別之。即便復爲二十五分。次復更有一婆羅門。名曰鸚鵡。變一圍陀爲十八。次復更有一婆羅門。名爲善道。其弟子衆二十有一。亦變圍陀爲二十一分。次復更有一婆羅門。名曰鳩求。變一圍陀以爲二分。二變爲四。四變爲八。八變爲十。如是展轉凡千二百十有六種三四

雜心論七曰。四毘陀經。一者憶力毘陀。二者阿陀毘陀。三者耶訓毘陀。四者摩毘陀。毘陀者智也。有六支所成。一學。二欲。三想。四辭。五說。六星曆也三紙左　涅槃義記淨影曰。一憶力。謂事火懺悔。二耶受。謂布施❽祠祀。三阿陀。謂諸鬪戰法。四三摩。和解違諍略鈔

無量壽經疏憬興曰。有四吠陀。婆羅門學。一壽吠陀論。謂養生繕性。二祠吠陀論。謂享祭祈禱。三平吠陀論。謂禮儀・占卜・兵法軍陳。四術吠陀論。謂異能・伎藝・禁呪・醫方此同西域記二六紙右及衆經音義一　六波羅蜜經十偈曰。大梵身四臂四面蓮花生。演說四圍陀七紙左

❾請親教師文　光寶並言。親教梵名和❿尙已上業疏三上八紙右云。中梵本音⓫鄔陀耶。在唐譯言名之依學。依附此人學出道故。自古翻譯多雜蕃胡。胡傳天語不得聲實。故有訛僻。轉云和上。如昔人解。和中最上。此逐字釋。不知音本。人又解云。翻力生。弟子道力假教生成。得其遠意失其近語。眞諦所譯明了論疏則云優波陀訶。稍近梵音。猶乖聲論。餘親參譯委問本音。如上所述。彥琮譯云郁波第⓬耶。聲相近也。寄歸傳三十一紙右　鄔波馱耶。馱字音停賀切。既無正體。借音言之。鄔波是其親近。波字長喚。中有阿字。阿馱耶義當教讀。言和尙者非也。西方汎喚博士皆名烏社。斯非典語。若依梵本經律之文咸云鄔馱耶。譯爲親教師。北方諸國皆喚和社。致令傳譯習彼訛者

一白三羯磨等文　事鈔⓭上之五三十二紙左云。次明衆法有三。一者單白事。或輕小。或常所行。或是嚴制。一說告僧便成法事。二者白二。由事參涉義須通和。一白一牒事告知。一羯磨量處可不便辨前務。通白及羯磨故*云白二。三者白四。受戒懺重治擧訶諫事通大小。情容乖舛。自非一白告知三法量可焉能辨得。以三羯磨通前單白故云白四。若就⓮緣約相都合一百三十四羯磨。略言如此。更張猶有。單白有三十九。白二有五十七。白四有三十八。若通前二則百八十四法

第三羯磨竟至名根本業道文　表無表章云。別解脫無表得有三類。一出家大戒。第三羯磨竟。是事如是持時得。其菩薩戒。亦第三羯磨答言能持時得。先發期心所邀勝願今滿足故。隨機羯白二正授戒體法。大德僧聽。此某甲從和尙某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尙。某甲自說。清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。若僧時到。僧忍聽。授某甲具足戒。某甲

❶(又)+此　❷勝=殿　❸甲本傍註曰女色鮮本作母邑　❹禮=祀*　❺闍=闥　❻婆沙=娑，娑　❼耶=那　❽祠祀=祀祠　❾大正藏經第二十九卷八十六頁　❿尙=上　⓫鄔+(波)*　⓬耶=邪　⓭上+(一)　⓮緣約=約緣

爲和尚白如是大德僧聽。此某甲從和向某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。僧今授某甲具足戒。某甲爲和尚。誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默然。誰不忍者說（是初羯磨。第❶三第三亦如❷此）僧已忍。與某甲授具足戒竟。某甲爲和尚。僧忍默然故是事如是持。*此持業疏三下（一紙右）後羯磨中第三遍已應至僧與某甲受戒竟和上某甲。是羯磨竟處。僧忍默然故。持者是總結和辭。依文爲記春夏秋冬時及量影者。爲受離多人前後錯亂故。須師授屈釋量次知一食時有前後發如是例也。餘如念法中。問具戒發時在何言下。答。如智論云羯磨竟得。又云與汝受戒竟得。有人解云是事如是持者❸竟也。如心論中。第三羯磨刹那頃作及無作是根本業。律師以爲第三說字是得戒也。今以此解比前二度。似是竟處。引後通收則未竟也。故第三中不忍者說。尋有人訶便不成就。既命令說。依命而說可成前也。故衆既默明有所許故通收。云僧已忍與受戒竟故至此前名爲戒法。理同智論受戒竟也。如上卷中。又二上（十紙左）云。有人解云。羯磨爲二。從初至結大界竟。明前白委❹告緣本具彰。今重舉陳顯成業處。還牒前白勸僧和默。二僧忍默然下結前兩告。業成後語。就前體中又分爲四。初大德僧聽告衆靜緣。二此住處下至同說戒牒一雙告。三誰諸長老忍僧於此四方相內下勸僧同和共成作業。❺必所不忍亦須陳說。四僧已忍下既已久默事決可知。故單牒本成前默相。有人解爲三。從初至誰不忍者說。總牒緣本勸僧通和。語默之間足顯同別。故白四法約說制三。可以例知。二僧已忍下至❻詰竟字牒前忍默表業成就。作法至此是竟處也。豈至三說即是作竟召令忍默。不忍便說。尋聲即說。安有法成。故至竟字結前相。此義定矣。三僧忍默然下不異前解。上三消判各有指南。後釋附文可依行（文）事鈔上一云。問。羯磨竟時其文何所用。答。解者多途。今一法以定。謂第三說已云僧已忍共事竟。不同前解。第三說已名爲❼境也。故律云。忍者默然。不忍者說。今即說其不忍之❽竟便成訶破。必其忍默三說已無訶亦成。任意兩得（文）資持釋云。凡有三解。一盡結文。二至說字。三至竟字。今下判定。即第三解破古中初標今異古。故下引文。質非必下旁存舊解。故云兩說。然不訶可爾。訶則非成。若從竟字則無此妨。斷戒體章下（三十二紙）云。斷曰。得無表時是根本業道方成刹那也。今據羯磨文❾事取業道究竟之時。第三說誰不忍者說時是也。章云如是持時得。不詳羯磨言也。謂羯磨言三說大德僧乃至誰不忍者說而結三說。又說僧已忍與某甲授具足戒竟某甲爲和尚僧忍默然故是事如是持。此文云與竟。故知第三說竟時。是與戒時。當得戒時。何待如是持耶。❿結芳訣（三十八紙）云。今議泛得無表時者。古多據雜心文云。第三羯磨一刹那頃作及無作是根本業。第三說字時得。定賓意。然智首南山依智論云。與汝受具足竟。即前具足戒文云。羯磨竟發戒。今慈恩意如智論十三云。第三羯磨訖即得無量律儀。如是持字時得是別受也。既標出家大戒等。自誓問訣（十六紙右）云。而至論其羯磨成限從他別受。凡有三解。一至說字（誰不忍者說之說字）此出雜心。定賓所據但非無妨。必其忍默無訶則成。若其不忍訶則非成。二盡結文（通收句末是事如是時）慈恩所譯。三至竟字（授具足戒竟之竟字）南山所判。此中後二並依智論。彼曰。羯磨竟得。又曰。與汝受戒竟得。慈恩以爲盡結文者未是穩審。何則言僧忍默然故是事如是持。但是總結和辭。南山所謂通收。云僧已忍與某甲授具足戒竟。是羯磨竟處。亦受戒竟者（元照以論二文分爲二義而配三二兩解。二者非南山判意。二文言異⓫義）進退的當。宜其信用。若復通受亦第三羯磨答言能持時。然如自誓受不須通收和辭。正是第三羯磨竟得。今謂芳訣問訣所辨皆不原權輿。依業疏等。環庵所言本是古律師說。此非定賓初據雜心別立新義者也。又環庵意據羯磨文克取得⓬時。文既云與竟。是故指示第三說竟時。甚有道理。南山靈芝等破立未可。何者今論得時者。此就無他訶而⓭法成者爲說。若有訶者則⓮受既不成。何及論得戒時量乎。皮之不有。毛將安傳。又南山等約決定成限取授戒竟字時者。此亦不然。有一受具之人衆忍無

❶三＝二　❷此＝是　❸（是）＋竟　❹［告］－　❺必＝心　❻詰＝結　❼境＝竟　❽竟＝意　❾事＝克　❿結＝讀　⓫義＋（一）　⓬時＋（現）　⓭（受）＋法　⓮受＋（授）

訶。則當說字時已得戒了。雖然此人若有訶者受戒不成。今爲慮之之深故。强爲後至授戒竟字得者。是則延早得者以屬晩類。遲速失時僧位濫階。此豈正判乎。又慈恩說亦踐古轍。全非草創。章中雖言第三羯磨竟等。而未可言必據智論。又盡結文此是靈芝判古義之語也。不知章中在於何處。慈恩意謂僧衆法事美成之時。受者所邀勝願方滿足故。指示如是持時得。非必拘于羯磨文也。竊以當今具縛僧徒指定他得戒之漏刻。寧自得決知耶。唯以聖訓爲准爲繩而已。豈唯不知他量而已。其登壇受具之人於斯須臾間周遍法界恒沙善法一蹴而入于己身中。然不夢知觸一毫芥法。其❶知言第三羯磨竟孕抱戒體。唯是佛與佛之境界也。如言蟪蛄不識春秋。伊虫豈知朱陽之節乎。知者言之耳。如報恩吼詳述

從此已後至說四依文　光記云。謂常乞食。樹下坐。著糞掃衣。食塵棄藥文　隨機羯磨第一曰。善男子聽。如來至眞說四依法。一依糞掃衣。比丘依此得出家受具足戒成比丘法。是中盡形壽能持不。答曰。能持。二三四受持如前。羯磨疏三下三十四紙右云。四腐爛藥者。世所同棄而貴可收。即大小便也。有本說云。陳棄藥者。謂世間煮殘査滓可棄者。❷取煮之得瘀便止。何須問本

及餘依前文　頌疏云。餘依前者。謂未死已來身也。惠暉云。第二念已後作時無表是。今生未死。來生身未至。未來❸依身前所有表無表相續生名後起。此解同此疏也

論曰至由嗔究竟文　光釋究竟三解不同。一因等起。二刹那等起。三通二等起。自評取後二解。寶疏❹斷云。刹那等起非餘。所以具如彼疏中辨

虛誑離間至此三成故文　麟云。且誑語由貪者。謂貪他財行誑取。嗔他故誑。如深河誑言淺等令他死。癡可知文。然光法師擧正理三師義已會與頌相違。亦有二解。寶疏與第二解同

如前所說至四處而生文　光師此中一一皆立多義以會通局。寶師云。此等皆是從多。非不少分亦緣餘法

唯邪見一名色處起文　光有兩解。寶疏大同。第二頌疏幷麟記同第一。惠暉亦同第二

要由先發至不誤而殺文　光寶各解不同。麟云准新解。於他有情想合爲一緣。但爲四緣。唯此五緣猶少。若依律疏更加命斷。彼以他想即是不誤更不別說。又解。此中不誤殺言已顯斷命。故不可說已上今謂寶疏符順舊論。彼云。若人有故意。我必應殺彼。於彼有彼想。❺唯殺彼不漫殺事。由此三義殺生成業道。然准下盜五緣。光爲五緣。非無其理。寶釋盜緣第二於他物中第三起他物想云云　又賢首梵網疏一云。依地論五緣。一是他身。簡自故。二是衆生。簡杌等故。三有衆生想。簡迷心故。四起害心。簡無殺意故。五加害。簡未害故

謂唯殺彼不漫殺餘文　漫是剋之反。南山戒疏二上七紙云。六明心有剋漫。言其剋者。本性專注唯在一境。若言漫者。通涉無准。天台戒疏下云通心隔心。具如彼釋

有猶❻豫殺至亦成業道文　光有二解。後解疎矣。寶疏約有簡無簡爲釋。此符論文

或復生者即是命根文　光師不斷二說正否。寶云後說爲正。初說不正者。惠暉云。第一說斷息風名殺。不正義。胎內前四位無息風。殺應不成業道故。五分律云。若人似人。似人即胎內前四位也已上南山戒疏云。如五分云。入胎內四十九日名曰似人。過是以往❼乃名是人。乃至若有胎人識所依止隨有損害無非極刑。即如五分若人似人意亦可見

唯此非餘殺罪所觸文　光云。唯此應知殺罪所觸不障當命名曰非餘。即非殺罪所觸。應知此中現蘊自滅不可言殺。但可言衰。當蘊不續可言殺也。既言不續名殺。明知殺未來蘊。惠暉云。唯此非餘者。唯此是未來有一念命者非餘是現在一念命殺不成業道名非餘也已上今謂惠暉太局。光解爲正。又光師立體斷義用二義。本據婆沙百十八十七紙左光寶並言。婆沙無評。義亦兼通

❽若有盜取至望守護者文　婆沙百一十三七紙右正理四十二三紙右並以此中前說爲正。光寶亦同。然依大乘。賢首梵網疏云。有說。盜佛物不得重罪。以佛物無我❾心所

❶知＝如？　❷取＋(煮)(宮)(三)　❸(余)＋依(宮)(三)　❹斷＝解カ(宮)　❺唯＝惟(宮)　❻豫＝預(三)　❼〔乃〕－(甲)　❽大正藏經第二十九卷八十七頁
❾心所＝所心(宮)(三)

故無煩害故。如涅槃中得偸蘭者是。若善生經說。望護主結重。有說。一切倶重(1)罪。以侵損劣位。尙結重。況尊位財物天人供養非理損(2)益。豈得輕罪。塔有神守。非無護主。涅槃經約小乘說故。又南山戒疏云。佛物無護。如鼻奈耶。斷施主故。餘廣如鈔

若有掘取至得偸盜罪文　言無主者。簡有主物。有主物者。薩婆多論二十四紙左曰。有主物者。一切有主物。縱(3)便空地有物地中伏藏。若是王地盡屬於王。無主物若疑心取。偸蘭遮。靑丘云。然有主物略有五種。一三寶物。二屬人物。三畜生物。四鬼神物。五劫賊物已上古迹薩婆多論三十三紙左曰。云何名無主物。若二國界中間各自封相。其間空地地若有物。名無主物。又如一王征破異國。所破國王若死若走。後王未統攝此國。爾時地若有物。名無主物。若無主物有主心取。輕偸蘭。若有主物無主心取。突吉羅文今言無主伏藏者。光寶並引婆沙百一十三七紙右之文光師但引而不尺此中寶釋云。今詳。應於兩國王處得。地兩國共故也文今謂。此釋謬也。若言兩國共故於兩國處得者。婆沙中論輪王出不。此何爲乎。然其伏藏在兩國中間之地。是無主物。取用無失。何以知者。薩婆多論云。二國中間二邊相封。其間空地有物。是名無主。有心取用不犯。准此論文。兩國中間空地伏藏取用無失。中間之地不屬兩國故也　然寶師云兩國共故者非也。若約輪王出世時。則一切地皆屬輪王。故於輪王邊得。若未出世。則於輪王邊尙不得。況兩國王。故婆沙言都無處得。又此論所言無主伏藏非謂在兩間中間者。以但言無主伏藏不加簡別故。雖物無主。地屬國王。故(4)以國王邊得。此就除兩國中間自餘諸地爲釋。又觀婆沙前後文。初問云。若得伏藏物作盜想而自用者。彼於誰處得根本業道。答。如是說者於王處得。大地所有王爲主故。次重問答兩國中間伏藏。如今所引文。准此論文。業道得與不得以輪王出不伏藏所在時處有別故也。若成實論。地上屬王。地中不論。與婆沙論不同。具如定賓師會二論相違

若有(5)取至得偸盜罪文　亡苾芻物者。具如諸律分物法中及南山(6)羯疏說。又賢首梵網疏云。三僧物有二種。一廣大。二限局。初中二。一十方常住(7)僧物。二十方現前僧物。謂如僧得施及亡比丘物未作法前通十方僧有取分義。故云十方現前取一毫已上。十方一一僧邊名爲一波羅夷。二限局者亦二。一衆僧物。謂卽此亡比丘物等。已作法竟爲屬現前僧等。二別人物。謂云云。善生經云。盜亡比丘物。若未羯磨從十方僧得。若已羯磨望現前僧得罪。若臨終時隨亡人屬授物盜者。隨約所與人結罪也。又云。四衆僧物如亡比丘物。作如法羯磨竟屬現前一衆。或非分(8)賊賓。或分可不均。或不和僧別賞餘人等倶重

一於非境至方謂非時文　若依大乘。瑜伽五十九云。女不應行。設所應行。非支非時非處非量。若不應理。一切男及不男母等名爲所不應行。除產門外皆名非支。若穢下時。胎圓滿時。飮兒乳時。受齋戒時。或有病時。是名非時。若諸尊重所集會處。或靈廟中。或大衆前。或堅鞕地高下不平是等名非處。過量而行名爲非量。是中量極至於五。不依世禮名非理。雜集同之。古迹云。言非道者。法藏師云。除產門餘二處也。義(9)寂師云。除三重處。餘支分等文元曉云。非道二種。第一以小道爲正道。口大行二道爲非道。二者以三道爲正道。以餘身分爲非道。犯婬不正道故也。若約出家菩薩及比丘等中。皆以三道正道故犯重。餘身分者犯輕。若在家共所言行(10)非道故爲邪者。非謂以餘身分爲非道。口大行二道皆爲非道故言邪婬也。又言懷胎時者。瑜伽二云。於胎中經三十八七日。又飮兒乳(11)時。智論十五云。若行婬欲母乳則渴。又以心著婬欲不復護兒

有說不成至餘究竟故文　光以後說爲正。寶師無評

於苾芻尼至餘究竟故文　光有二解。初解與寶不異。寶師不用第二。正理此論各據一義。並不相違

如無失者應取爲宗文　光有二解。寶師與初解同

經說諸言至所見等相文　光寶分科不同。寶

(1)[罪]－㊥　(2)益＝盜㊥　(3)便＝使㊥㊁*　(4)以＝云㊁　(5)(盜)＋取㊥㊁　(6)羯＋(磨)㊥㊁　(7)[僧]－㊥　(8)賊＝賓㊥　(9)寂＝宗㊥　(10)(於)＋非㊥　(11)時＋(者)㊥㊁

師屬入前段。光師屬入後段。豫則從光。正理・顯宗並皆不異
佛告大母文　正理・顯宗並言大母。光師論本似作鬘母。以有謬釋故。然阿含經有鬘母者。又寶師初言大母。後言鬘母。又舊俱舍云摩羅枳母。玄應音義云。摩羅此翻云鬘
起欲起貪至起耽著不文　光云。此欲等七皆貪異名。阿賴耶此云執藏。尼延底此云執取。或云趣入。或云沈滯。玄應音義云。尼延底此言深入義。貪之異名也。言究極無厭故以名之
❶曰有謂仙人至布灑他時文　仙人事實見婆沙等❷論。具如二十唯識述記。又論身語表業有無。如表無表章中。言布灑他者。❸白一羯磨夾注云之十二紙 梵云褒灑他者。褒灑是長養義。陀是洗滌義。意欲令其半月半月憶所作罪。對無犯者說露其罪。冀改前愆。一則遮現在之更為。二則懲未來之慢法。為此咸須並集聽別解脫經。令善法而增茂。住持之本斯其上歟。豈同堂頭禮懺而已哉。薩婆多律攝一十六紙云。褒灑陀者。言褒灑是長養義。陀是持義。謂由衆集說戒便能長養善法持自心故名褒灑陀。又褒灑同前。陀是淨除義。謂增長善法淨除不善故。行事鈔上四之一初紙云。布薩此云淨住。出要律儀云。是憍薩羅國語。六卷泥洹云。布薩者長養二義。一清淨戒住二增長功德。雜含云。布薩陀婆。若正本音。優補陀婆。優言斷。補陀婆言增長。國語不同。三千歲儀云。布薩者。秦言淨住。義言長養。又言和合。俱舍論名八戒。云布薩護也。簡正記云。舊俱舍也文 八戒者八種戒也。彼云。波羅提木叉護有八種。一比丘戒二比丘尼戒。乃至七優婆夷八優婆塞戒。即八關戒是云云　今謂。簡正謬也。南山意。俱舍八戒謂近❹住戒。非指比丘等八戒。何者俱舍十四十二紙右 舉近住異名中。或名長養。長養薄少善根有情令其善根漸增❺長故。光師十四卷二十四紙右 釋云。敘近住異名。布灑他唐言長養。舊云布薩訛也。寶疏亦云近住異名 然則俱舍八戒云布薩護。是近住八齋戒也文 業疏四上二十三紙左 云。又云。龍女受布薩者。即八戒齋。故俱舍中云受布薩護即❻界齋也。又云。布薩食者亦是淨齋之食。即見論云。布薩復八齋也
論曰至流至此中文　寶疏云。釋壞他❼語相一染心欲壞他者。今謂。此釋未可也　光開為二。一染污心。二發壞他語。此解為優。以下偈語開為二緣故
有說至成貪業道文　光❽為二說。寶為三說。光師所以為二者。初者總說。後是別說。後說大意雖不違初。然別加會釋。是其異也。寶師所以為三者。以總別有異故　然大義無別。故言第一第三二說為正　然觀正理論無三義別。彼以此論第二說意立難。亦以此論第三說意為通。一氣往復非為別說
如經說至阿羅漢文　詳見婆沙九十八初紙同百九十八初紙 又依大乘。如瑜伽第七・第五十五・第五十八并略纂・倫記二下七紙右引奘法師釋等。須者尋之

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十七

分別業品第四之五

❾於世典中文　光師意。世典二字分為二類。是相違釋。頌疏亦同。寶師唯為一類。寶解為優。以正理・顯宗並言世說論中故
又若由此至立為業道文　光有三釋。初釋為善
見行斷非得續善疑有見文　光云。或頌中斷唯屬於下。應言釋斷非得或通上下。今謂。若准舊論。斷屬於下。舊論頌云。見行此非得。故光云有唯在疑或唯在見或通上下。今謂。若准舊論唯在於見。舊論頌云。接善❿疑有見。長行釋云。此人於因果中若生疑心或生有見。此名正見故
依上善根至非彼器故文　光師約能得釋。寶釋不明。然舊論云。⓫善根至得依最遠相離義。故說此言論文已上 舊論云 至得是得之異稱。准舊論則此論得字是能得也
⓬唯緣有漏至勢力劣故文　惠暉云。餘師云。他界緣不緣自界因果。無漏緣不緣有漏因果。故不斷善文 今謂。此釋不符論文。⓭以言境不隨增勢力劣故⓮故
如是說者文　雜心⓯論十四紙左 云。如是好。謂初說子註⓰曰。凡說得理者曰如是說也

❶大正藏經第二十九卷八十八頁　❷〔論〕一㊥㊦　❸白＝百㊥　❹住＝經㊥　❺長＝多㊥　❻界＝八㊥㊦　❼語＝悟㊥　❽爲＝有㊥　❾大正藏經第二十九卷八十八頁　❿〔疑〕一㊥㊦　⓫〔善根…云〕二十一字一㊥㊦　⓬大正藏經第二十九卷八十九頁　⓭以＝也㊥　⓮〔故〕一㊥㊦　⓯論＋(六)㊥　⓰曰＝名㊥

唯見行人非愛行者文　頌疏云。言見行者。自慧見理而行義也。愛行者。但信他語愛❶樂而行也。行宗三上云。今詳。內外兩凡具見惑者名見行人。又內凡尙淺故云增上。初果❷以去未盡思惑名愛行人。聖人證眞不可輕動故云非也。今謂。此釋謬也。頌疏爲善又見愛二行並有利鈍。非謂見利愛鈍具如婆沙及光記十九二十一紙左　寶疏二十三八紙左

諸見行者至極堅深故文　正理四十二十一紙左云。彼惡意樂推求相續故名極堅。見遠隨入故名極深。以極堅深故能斷善

非扇搋等能斷善根文　等者等取半擇迦無形二等。婆沙云。問。扇搋半擇迦無形二形能斷善不。答。不能。意樂輕動所作劣故。復次彼❸見愛行故。復次多嗔者能斷彼多貪故三十五卷

替善根得至名斷善根文　玄應音義二十五十六紙左云替善。他計切爾雅替廢也止也替滅也。謂滅絕也文今謂。雖有廢止等訓。而不親此文。替者代也。謂非得生代於善得故云替善等。是此論意也

謂因果中至名續善根文　若依大乘瑜伽倫記一上三十四紙右云。景師釋瑜伽第一三十三丁續善文云因生猶預者。❹是尋求心。非疑煩惱。證決定者。決定心。還續善根者。是染淨位方續善根不同薩婆多甚作兩解初解同景第二解者同薩婆多

又意樂壞至應知亦爾文　泰云。又意樂壞非加行壞斷善根不入地獄。故於現身續。若意樂壞加行亦壞。入地獄故。要身壞方續善根見壞戒不壞應知亦爾

於諸業道思俱轉中等文　光師釋俱轉有二義。寶師不用第二。故言同剎那義不容異解

若先加行至隨一究竟文　光解爲遣他作。頌疏亦同。寶師以爲自作。以取則正理故。寶解爲正。以論文總云加行無別簡故。若准舊論光解爲善。舊論云。若❺無染汚心由先教他作有色業道隨一成就時

依不異心所作究竟文　光有二解。寶師同其第二

自力現前必不俱行文　頌疏❻云。各當頭起名爲自力

總開至遮一八五文　頌疏云。十善業道通據隱顯名爲總開。隱處中善顯謂律儀也。隱顯通論有十俱轉。別據顯相無一無八無五俱轉唯據律儀不約處中名爲顯也

二俱轉者至無散善七文　麟云。謂推求名見。盡無生智息推求故不名正見也文　其出智品

三俱轉者至無七色善文　光云。若定若散正見相應等。今謂。恐定字衍。若定正見何無定共七支。是故頌疏云。無七色者。謂不受戒及不入定無七善色也

❼然聚隨依至皆得成就文　光寶並引婆沙百二十二十紙左　百三十二六紙右　百三十四十二紙右各有兩說。於中光師不評。寶師後說爲正。然寶師後說爲正者。以前師不釋本論故。具如彼疏。然無色聚成不成義前師所立極成。釋本論文有何互難。寶師評斷是非。過唯不釋。不可稱言確論耳

離間語者親友乖穆文　頌疏冠注云。穆莫卜切。和也順也又密北切音默與默同。今依此義。若據婆沙即言親友乖離文今謂。此釋非也。舊論云由破語故親友不和穆論文已上又與上十五卷十九紙左此論所言乖適舊論云不調適全同。玄應音義二十五十六紙左釋此文云。乖穆又作睦。同莫穀切。睦和也。爾雅睦敬也厚也

有餘師言至根本眷屬文　若依大乘瑜伽倫記三上云。景❽師補闕云。依婆沙有二說。一云。方便業感人中短命。因根本業生於惡道。二云。持力欲殺人時。令他面色無有光澤。令減外具無有光澤。令他受苦邊生惡道受苦。斷他命根不相續邊。後於人中受於短命

此中所說至假說等流文　光有二解。於中第一爲善。非謂第二細簡無其道理。然論文勢但就相似一邊說故。寶疏亦同

❾俗邪見難除至由資具屬他文　婆沙百十六十四紙❿左云。諸在家人雖極聰慧受持五戒⓫苦苦所逼則以種種香花飲食祠禱天神。諸出家人雖極聰慧受持具戒。資身命緣繫屬他故。見施主時便整威儀現親善相。⓬是別說邪命正命

異熟果者至可愛異熟文　麟云。如初禪近分

❶樂＝行㊥　❷以＝已㊥　❸見＝是㊥　❹〔是尋…根者〕二十字－㊥㊁　❺(人)＋無㊥㊁　❻〔云〕－㊥　❼大正藏經第二十九卷九十頁　❽原本傍註曰空本無闕字　❾大正藏經第二十九卷九十一頁　❿左＝右㊥　⓫苦＝若㊥　⓬是＋(故)㊥㊁

斷欲界惑感初禪異熟爲自地餘地亦爾。以是斷道故除欲界是有漏故不通根本。無漏不招異熟所以復言既是有漏文惠暉云。依未至地起無間道斷欲界煩惱。九無間道相應思及定共戒招初定可意果也
等流果者至諸相似法文　麟云。約九品論之同品爲等增品爲勝果非因前故復言後文惠暉云。卽無間道前後相似。或無間道與解脫道前後相似也
增上果者至唯除前生文　麟云。此言猶總應知❶除法又須除前以其前法非後果故。後因不能取與前法爲其果故
餘有漏善等文　麟云。卽無間道外餘之三道及餘一切善惡等業咸非斷道並除離繫。善惡性故有異熟果。相似生義是等流果由彼力能是士用果。不障義故是增上果
謂餘無漏等文　麟云。卽除無間道外餘解脫等道及餘一切無漏業文惠暉云。餘若無漏者卽無漏解脫道無記卽有覆無記也。今謂。此釋非也。諸無漏中除斷道外此言餘無漏何唯局解脫道無記亦通二種不取無覆何也惠暉釋太局矣
最後所說至遍前門義文　寶疏唯言前諸門不擧其數。光記言前五門頌疏更加言前六門。今謂。光記頌疏並未可也。次上論文雜明諸業皆如次言何有貫通是故至今此中初引下文。明知非關上文頌疏言前六門者大非也。光師言遍前五門者❷亦非也。何者第二三世相對第四諸地相對此二種文並非有其次第。長行釋中無如其次第言。故知不遍此二門中。然置皆如次言非爲其遍五門。前諸門中有遍不遍故言隨所應。光師言遍五門者非也。寶師總言諸門不擧其數旨矣哉斯言
謂初善業至及離繫文　麟云。言善業❸以善法爲四果者。同類因生是等流果牽引義邊是士用果。斷道所得是離繫果。增上可知。言除異熟者。善法非異熟性故。善望不善無三果者。類不同故無等流果。不善非無爲故無離繫果非無記故非異熟果。以無記法爲三果者。於前二上加異熟果。以善業能招無記異熟果故。餘二可知
中不善業至除離繫文　麟云。不善望善除三果者。不善業非能斷道故無離繫果。善法非異熟性故無異熟果。類不同故無等流果。不善望無記法有異熟果者。以不善之業能感異熟無記之法體是異熟故有此果
謂遍行善至爲等流故文　光寶釋稍不同。光釋爲精。彼云。若不善業以無記法爲等流果者。謂苦集遍行不善及見苦所斷餘不善業以有身見邊執見品諸無記法爲等流果故。或遍行因等流果或是同類因等流果。麟云。言遍行不善及見苦所斷餘不善等者。遍行不善卽苦諦下邪見等三及疑無明。并集諦下二見疑無明相應惑業是謂遍行不善。以言不善故不得總言十一遍便及見苦所斷餘不善業者。　卽遍行外苦下貪嗔慢等非遍行相應惑業爲同類因。此等皆能引生身邊二見。二見望彼雖性不同以同染汚故。與不善爲等流果。身邊二見內門轉故是無記。如品初釋
後無記業至爲等流故文　麟云。言無記望善法但二果者。以無記非斷道故無離繫果。無記與善❹類不同故無❺流果。無記不招異熟及善法非異熟性故無異熟果。故但二果望不善除異熟者。亦如望善說。言身邊二見爲同類因者。且望當諦諸不善法故言同類。理實二見能遍取五部不善法。若望他部應言爲遍行因。以此二見是遍行惑故
以無記至及離繫文　麟云。言無記爲三果者但有等流士用增上三果。以無記不能招異熟故無異熟果無記之業非斷道故無記之法非無爲故故除離繫果
謂過去業至唯除離繫文　麟云過去業望三世法唯除離繫者。離繫是無爲。無爲體非二世攝故故除之。有餘四者以相應俱有能作等因通三世攝。所以有士用增上。有異熟者。謂過去善惡爲因感異熟果。今時同在過去也。等流果者後似於前故亦有之。望於現未准過去說
現在業至及增上文　麟云。現在但二無三者。唯一念故無異熟果。無前後故無等流果。但有相應因故有士用增上可知。寶云。異熟等流必前後故。現在與現在除異熟等流文麟❻云。異熟等流必前後者。若然未

❶除＝餘【甲】　❷〔亦〕－【甲】　❸以＝望【甲】【乙】　❹類＝見【甲】　❺（等）＋流【甲】　❻云＋（新云）【甲】【乙】

來無前後。應無異熟云云今謂。麟破似當。以未來異熟無前後次第故。然異熟果因是善惡果是無記。此理決定故通未來。非謂未來亦有前後

未來業至及離繫文　麟云。言未來業以未來法唯三果者。俱有相應因通未來故有士用果。有異熟果者。未來雖無前後。其異熟因約體建立。以善惡性爲因無記性爲果故得有也。無等流者。以同類因就位建立。未來無前後故無等流也。新云。異熟等流必前後故者。若爾未來無前後。應無異熟相對無異熟果故。自已言未來無前後故

已上麟文今謂寶釋無失。如上已辨。寶意明現現不說後業至後業果故文　麟云。不說後業有前果者。謂頌不約現未之業望過現等法也。前法定非後業果者。因果之法法爾因前果後。或俱終無果前因後也

於諸地中至除離繫文　頌疏云應知諸地業唯色行二蘊少分。諸地法通五蘊。惠暉云。諸地業色行二蘊爲體。欲界初定准。前若二定已上。色蘊卽定共無表行蘊卽思。空處已上唯行蘊思爲體。又云。同地業望法卽通性同及異。若異地相望。如欲界業望色界法。卽從聞思慧入修慧有士用增上也。從欲界通果無記入色界善。卽異性也

若是有漏至及增上文　麟云。異地有二果者。如欲界加行善心入初禪定。有引起力是士用果。增上可知。無欲界業感初禪異熟故無異熟果。有漏異地無同類因故無等流果

學無學至及離繫文　麟云。言學等三業者。卽三學人之業名三業。非身口意爲三業也。色蘊是無漏戒。行蘊少分唯無漏思。學業以學法爲三果者。同無漏故是等流果。引起力故有士用果。增上可知。除異熟者以無漏法非異熟故。除離繫者。以離繫是無爲故

以無學法至及等流文　麟云。以無學法無❷三。准說可知。有士用。謂金剛喻定引起盡智。是士用果。以非學法有三果者。斷惑證滅是離繫果故。從無漏觀出時引起有漏善心。是士用果。增上可知。除異熟者。無漏不招異熟故。除等流者。類不同故

無學業至及增上文　麟云次辯無學業。望於三法。且初望學法。但一果俱無漏故無異熟果。學法劣故無等流果。非無爲無離繫果。❸雖有無學引起學心。故無士用果。然羅漢退者。謂有漏心中起煩惱退亦非學非無學法也。若准正理。鈍根無學望未來利根學道爲同類因。如等流果此約現起故無等流。不相違也。次望無學有三果者。無間引起有士用果。同類義故是等流果。增上可知。除二果者。如學中說。次望非學有士用果者。謂羅漢從無漏觀出引有漏心生。是士用果。無異熟等流如學說。無離繫❹果者。謂無學人不更斷惑證擇滅故

非二業至爲五果文　麟云次辨非學業望三法。且初望學法爲二果。有士用者。謂從世第一心入見道位及餘一切學人從有漏心入無漏觀並約引生之力。是士用果。無異熟果者。學法是無漏故。故非異熟。類不同故無等流果。以無學法爲士用果者。謂非學非無學人入無漏觀。餘同學說。以非學法爲五果者。以業道果法通無爲故。有離繫果。約有漏邊有異熟果。同類所生是等流果士用增上二果可知

初見所斷業至及離繫文　麟云。初約見斷業唯三法。且准見斷除離繫者。謂業非斷道法非無爲故無此果

以修所斷法至謂增上文　麟云。次望修斷有四果者。謂見斷業通不善。修斷法通無記。故有異熟果。遍行因所生故有等流果。引起力故有士用果。非無爲故無離繫果。次望非斷唯一果者。法非無記故無異熟果。類不同故無等流果。無引生義無士用果。業非斷道故無離繫果。故❺唯一果

❻中修所❼惑至及等流文　麟云。次辨修斷業望三法。初望見斷但二果者。見斷唯染汚性故非異熟果。修部無遍行惑取他部界故無等流果。非法無爲故無離繫果。無間生義有士用果。除離繫是非斷故

後非所斷至除異熟文　麟云。次望非斷有三果者。以有漏道斷惑證滅得離繫果。有漏善心無間引生無漏心故有士用果。言除異熟者。無漏非異熟故。除等流者。類不同故。次非斷業望三法。初望見斷唯一果者。非斷業是無漏故。見斷法是染汚故。無異

❶無十(有)㊂　❷三＝二㊂　❸雖＝無㊃㊁　❹〔果〕－㊀㊁　❺唯＝但㊀㊁　❻大正藏經第二十九卷九十二頁　❼惑＝斷㊀㊁

熟果。[1]不同故無等流果。法非無爲無離繫果無引生義無士用果。故但增上。次至修斷有二果者。從無漏觀出入有漏心有引生義有士用果。餘義同前。次至斷有四果者。同無漏故有等流果。無間生義是士用果。斷惑證滅是離繫果。非有漏唯除異熟果

謂諸所有至名不相應作文 惠暉云。即[2]無記中不合威儀無記。此約不順世俗禮儀。今謂。此釋謬也。此師釋不應作。豈唯局不合威儀何者文云。應如是說等。若不如是說。名不應作。然頌疏中脫略應如是說一句。惠暉唯據頌疏不檢本論。故致此謬。又云。第一師即取四無記及有覆無記第二師除威儀無記外餘三無記及有覆無記爲第三業也者。無可一取。以光釋爲正

俱違前二至二說差別文 頌疏云[3]依第二師釋。除軌則外餘無記是也。今謂。此釋亦非也。光釋爲[4]精 彼云。於無覆中除應作不應作三業所餘三業名爲第三

餘障廢立如應當知文 光有二解。第一爲優

如與沙門合故名沙門文 光解。此喩唯約法合。寶解通二。今謂。光解爲優。以法譬隣近文亦符合故

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十八

分別業品第四之六

[5]若爾僧破至誰所成就文 寶疏云。第一明破僧及成人也。今謂。僧破破僧其體不同。此一章段正明僧破及成。寶師言明破僧不精論意。光記科名爲善。又寶師雖引婆沙闕略要文。若引具文。其中有辨僧破破僧之別。然則科目自正。惜哉

僧破體是至行蘊所攝文 光記第四[四十六紙左]云。俱舍師解云。此和合性衆同分攝。麟云。准舊解是十四中衆同分攝。若依婆沙正理以十四外別立和合性故。婆沙云。乃至不相應行爲自性。即餘處說。復有所餘如是種類也正理亦同如前十四不相應中釋。寶疏云此論只是略而不論。非是所明之外更無。心所。心所已爾和合應同[第四卷三十六紙] 婆沙六十[十八紙]

如是僧破至是無間果文 寶本果字作罪。意謂。僧破是果。妄語是因。彼僧破果雖是無記。然妄語因實是不善故成無間之罪是寶疏意。又光師意。此中論文言僧破體是無記性云何上文言破僧無間。通此難云。僧破因誑語生也。謂誑語乃能破僧。能破力故僧方不和。其不和時此言僧彼。故云僧破因誑語生。此亦因受果名。然與上文不同。此於破僧與無間名。彼於妄語立破僧稱。所[6]因雖異並是因受果名也。上記文[初紙左]云。虛誑語是因。所破僧是果。謂因虛誑僧方破故言虛誑語名破僧者。因受果名。然光寶解釋不同者。此以所覽論本有異也。於中光釋符論文矣

經一中劫文 釋中劫義如上已引婆沙三十五[十五紙左]之文。然准三十五文。後百十六有說或言成劫或言壞劫此應非指單成壞劫。即成住合是四十劫。此言成劫又壞空合是四十劫。此言壞劫。然則初二有說言一劫者。是四十劫。第三有說言大劫者。是八十劫。第四如是說者。但言中劫。然光師解此中劫者單一增減。准此光[7]師解如[8]是者所言中劫異於如上有說。其遠幾許。以上有說言四十劫或八十劫故。據此而言。圓暉師言二十增減非無義理。又律中言提婆達多當於人壽四萬歲時來生人中等。此四萬歲是何劫中。文未剋指。立世經說是第九住劫等。然三藏中異說芸芸。非適今也。皆隨機宜不須和會。入大乘論下云。如是逆罪名雖有五而實有三。破僧害[9]僧如是等業世間所無。提婆達多是大賓伽羅菩薩爲遮衆生起逆罪故現作二業墮地獄。大方便佛報恩經四曰[二十一紙]如來即遣阿難往到地獄問訊提婆達多。苦可忍不。提婆達多言。我處阿鼻地獄猶如比丘入三禪樂。准上經論既是權者所作。豈輒以長短可一定耶。如上世品中述[第六卷二十一紙左]

能破僧者至苾芻尼等文 南山戒疏三上云。初就人明破者。羯磨爲言。通破及尼俱有

[1](類)+不㊂㊁ [2](四)無+㊂ [3]依=據㊂ [4]精=正㊂ [5]大正藏經第二十九卷九十三頁 [6]因=目㊂ [7][師]－㊂㊁ [8]是+(說)㊂㊁ [9]僧=佛㊂

破義。法輪一種唯據比丘。餘衆不可故。尼是女報。號佛無信。三衆未具。不合羯磨也

住淨行人非犯戒者文　泰云。於行且舉淨行為初類。顯嚴語圓❶具等。醜陋訥等無破能故

要異處破非對大師文　戒疏三上十六紙右云。後至伽耶羯磨說戒方破衆法。始是究竟破法輪僧　故僧祇云。調達向伽耶山。佛喚不得。便作羯磨。為後世名譽。乃至三喚云我已說戒竟。佛言非法人已作竟如法人自作布薩。便說清淨如滿月偈等。行宗云。方志云伽耶。世謂靈岳。亦云象頭山。提婆始於王舍行化。有五百新學比丘。信受五法。隨往伽耶布薩。二法俱破方成破僧已上　今謂。准光寶說。南山師等云伽耶山者❷謬也。如光寶辨

唯破異生非破聖者文　戒疏云。羯磨破者。眞俗俱能聖者事迷容生。別衆非法故也。法輪僧破唯俗諦。僧聖人識達必不從化故。成實云。凡夫輕❸躁易可破壞。若得世間空無我心尚不可破。況無漏也

此夜必和不經宿住文　大乘義章云。如經中說。不經一宿。僧還和合。何因故合。由舍利弗及目連故。目連以通令其調達眠而不覺。又現勝通化彼新學五百比丘。令其生信。舍利弗辨說令其生解還來歸正故得和合

唯贍部洲至或復過此文　戒疏云。言法輪者下至九人。所以須者故。調達邪佛替正佛❹寶。所說五邪替正法寶。三聞達等替正僧寶故能破五人一佛四僧。所破唯四。故九成破。所以如來不入十數者。俱舍云。破在別處不得親對世尊等

未立止觀第一雙時文　行宗記云。第一雙者。雜心云。未建立第一雙。准阿毘達磨解。未立止觀第一時。謂止觀二法名雙。超諸法門故云第一。由立止觀令衆修習識別邪正必無破僧。今謂。靈芝誤矣。婆沙第百十六五紙左已言第一雙弟子。何指止觀法。如大乘義章明

非破法輪諸佛皆有文　正理四十二云。賢劫千佛唯迦葉釋迦佛有。餘❺法無也。瑜伽略纂第四二紙左云。化土有此事。報土或有阿彌陀佛調達名言故。或報佛無化阿彌陀有。薩婆多師。將佛有宿業怨對故有。大乘示現

❻設有女人至成害母逆文　如是事實未見。支那本邦史籍中記。西梵方俗有如是者。卽童子迦葉是也。經部室利羅多與衆賢論師❼互相角諍。如正理論四十三十七紙中

習定溫誦思等業息等文　溫者。玄應音義云。尋也。鄭玄注禮記云。後時習之謂之溫。煖也。取其義矣。中庸朱注云。溫猶燖溫之溫。謂故學之矣。復時習之也。大全云。火熟物曰燖似羆似林二切

由此破僧罪至恩等少故文　婆沙百十九云。問五無間業何者最重。答。破和合僧。壞法身故。次出佛身血。次害阿羅漢。次害母。復害父。母之恩養於父為重。德田勢力於恩田為勝故

如是五種至同類業體文　若依大乘瑜伽論記三上云。無間業同分者。謂無間業同類之罪。基云。汚阿羅尼❽及母是害母類。打最後有菩薩是殺父類。或於天廟等行殺。或於委重所損害。或於貧苦田施無畏已返逼惱。是殺阿羅漢類。劫奪僧門是破僧類。破壞靈廟等是出佛身血。或總稱類。不須別配。今解染無學尼。是殺阿羅漢類。染母是殺母類。打最後有菩薩及破壞靈廟。是出佛血類。劫奪僧門是破僧類。餘是殺父等類　今謂。基釋為正。雖大小別而順此論故釋同類義。光寶不同。准瑜伽論及基等釋以寶為優

謂婆羅門至大婆羅門家文　光云。或生大婆❾羅家。婆羅此云豪族寶同或大婆羅通上三處第二釋　舊俱舍云。復於善道中生剎帝利種姓婆羅門種姓大長者種姓。於中生摩❿訶婆羅家等。又泰云。三世諸佛或婆羅門或⓫剎帝利或巨富長者。或大婆羅此云蔭覆。如上三家能多蔭覆一切有情名大婆羅家。今謂泰所覽本恐婆字作娑故。云翻為蔭覆。玄應音義云。大婆羅樹名也。是大富貴家義也。案西國大官貴大富兒弟皆呼為婆羅也

⓬唯餘百劫至法應如是文　婆沙百七十六十四紙左曰。是故菩薩乃至初無數劫滿時。雖具修種種難行苦行。而未能決定自知作佛。

❶具＝異㊥　❷謬＝誤㊥　❸躁＝燥㊥㊁　❹寶＝法㊥　❺法＝佛㊥　❻大正藏經第二十九卷九十四頁　❼〔互相〕－㊥　❽〔及〕－㊥　❾羅＋(門)㊥㊁　❿訶＝阿㊥　⓫剎帝利＝利帝剎㊥　⓬大正藏經第二十九卷九十五頁

第二無數劫滿時。雖能決定自知作佛。而猶未敢發無畏言我當作佛。第三無數劫滿已修妙相業時。亦決定知我當作佛。亦發無畏師子吼。言我當作佛。齊何名菩薩。答。齊能造作增長相異熟業。問。若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心能不退轉。從此便應說爲菩薩。何故乃至造作增長異熟業方名菩薩耶。答。若於菩提決定及趣決定。乃名眞實菩薩。從初發心乃至❶未修妙相業來。雖於菩提決定而趣未決定。未得名爲眞實菩薩。要至修習妙相業時。乃於菩提決定趣亦決定。是故齊此方名菩薩。復次修妙相業時。若人若天共識知彼是菩薩。故名眞菩薩。未修妙相業時。惟天所知。是故未得名眞菩薩已上論文 惠暉云。菩薩相者。大乘三無數劫修菩提資糧。百劫修相好。百劫學神通。千劫學威儀。萬劫學萬行。此論宗卽四階成佛。第一三無數劫修菩提資糧。第二百劫修相好。第三千宮下生踰城出家以有漏道斷下八地煩惱第四三十四心成等正覺。梵云菩提薩埵。略云菩薩已上惠暉 智論七十四十三丁云。問。得何事來名阿鞞跋致。答。阿毘曇毘婆沙中說過阿僧祇劫後種三十二相因緣。從❷此已來名阿鞞跋致。同第四八丁云。若過三阿僧祇劫。是時菩薩種三十二相業因緣已上論文至相要問答云。依小乘教。從發心初次第修行臨欲成佛。十地終心百劫別修相好別業。是實非化。若依三乘始教。是化非實。若依終教及❸眞進菩薩。並從發心以來一切並修十地。終後無別百劫修相好業。現十地後修相好業者爲迴聲聞文 又瑜伽倫記云。景師云。人引瓔珞經云。第十地滿更經多劫學象王步等方得菩提。❹證三祇外更經多劫。以小乘三祇滿後更經百劫修相好業。此事不然。此處論文瑜伽言但三無數大劫不過此量。瓔珞經就第十地中義分無數小劫。於中修習象王步等。猶是祇數內而無有過。神泰文備並云。珞瓔前譯而今三藏不信等

唯薄伽梵至能超九劫文 麟云。准大乘。總超四十劫。一由翹足超九劫。二由精進布髮掩泥超八劫。三由雪山捨身求半偈超十二劫。四由薩埵王子投身飢虎超十二劫已上 此釋依心地觀經。彼經第一云。佛往昔在凡夫初僧祇入雪山求仙道。折心勇猛勤精進。爲求半偈捨全身。以求正法因緣故。十二劫超生死苦。昔爲摩納仙人時第二僧祇布髮供養燃燈佛。以是精進因故八劫出生死海如四分律。昔爲薩埵王子時第三僧祇捨所愛身投餓虎。自利利他因緣故十一劫超生死因如金光明。流水長者亦第三祇大醫王平等救護衆生故。濟魚命得生天上。天雨瓔珞來報恩等。七日翹足讚如來。偈以極精進超九劫。此中言超四十劫者。是佛本行經賢劫經等說。又言九劫。章安云。是出曜經佛藏等說。又天台妙經疏並嘉祥玄論云。涅槃超九劫。輔正記云。恐文誤也。涅槃經第十三說。❺越十劫。故具如慈恩彌勒上生經疏。瑜伽倫記一下九丁云。應知三劫各千佛。並各據一水火小劫同劫出世無別。大劫名爲賢劫。何以得知。如賢劫經及長阿含經等並云。此劫初❻成之時。水雨流滿。上界諸天下觀水聚見千蓮等。光明照曜如百千日。諸天記言。此劫大劫賢。於此劫中當有千佛出現於世。此豈不記水火劫中有千佛耶。又依立世毘曇云。住劫中八小劫已過。十❼一未來。第九一劫現在。此第❽劫幾多已過幾多未來。未來定餘六百九十年。世云。今時住劫中第九劫。卽配屬云。前五劫中無佛。第六劫中有拘留孫佛。乃至今第九劫有釋迦佛出。後第十劫中有彌勒佛。後十劫住無佛出者不然。西方判之。今時正當住劫中。已有四佛出世。長阿含云。拘留孫佛於四萬歲出等者。從住劫初人壽命無量減至四萬歲時。拘留孫佛出。三萬歲時拘那含佛出世。二萬歲時。迦葉佛出世。一百歲時。釋迦❾佛出世。從此漸減迄於十歲至刀兵劫。如彌勒下生云。近刀兵劫。❿苦依立世毘曇。近飢饉劫。故彼論云。此劫爲飢⓫饉故盡。過十歲已壽命漸增至八萬歲。彌勒出世。既依西方判。今正當住劫初劫。立世云。此劫爲飢⓬饉故盡。復准瑜伽三十歲時有飢餓劫。彌勒佛經說近刀兵劫者。據至十歲後。有九百九十五佛於十九劫中出。既依立世。今是第九住劫。彌勒第十劫出。餘諸佛於後十劫分布漸出。更安二千佛出亦得

❶未＝不㊂ ❷此＝是㊂ ❸眞＝近㊂㊄ ❹證＝經㊄ ❺越十＝超十二㊂㊃ ❻成＝生㊂ ❼一＝劫カ㊂㊁ ❽(九)十劫㊂㊁ ❾[佛]ー㊂ ❿苦＝若㊂ ⓫饉故盡＝餓故是㊂ ⓬饉＝餓㊂

無妨以於中間一佛出相去皆隔衆多歲數時劫以大乘判住劫具足二十下世二十上故。於初劫減時四佛出世增時一佛出世。卽初劫已有五佛出世自餘諸佛於後十九住劫前後分布出現於世長阿含云。毘婆尸佛人壽八萬歲出世。尸棄佛七萬歲出。毘舍婆佛六萬歲出者。應是前水火劫二十住中最後住劫漸減時出雖復隔劫。是七佛數故。一處列之○略纂十一云。二十住劫合爲賢劫第一住劫已有四佛。餘劫餘佛出世。此西方傳釋○彌勒上生慈恩疏上云。有云。住劫中初五劫無佛出世第六劫有俱留孫佛。第七劫有俱那含牟尼佛。第八劫有迦葉佛第九劫有釋迦。第十劫有彌勒。當賢劫第五佛也。又云。問。長阿含云。毘婆尸佛人壽八萬歲時出世。尸棄佛人壽七萬歲出。毘舍浮佛人壽六萬歲時出。拘留孫佛人壽四萬歲時出。拘那含牟尼佛人壽三萬歲時出。迦葉人壽二萬歲時出。釋迦一百歲時出。彌勒佛人壽八萬歲時出世。豈前三佛同住劫耶。答。五濁經明賢劫前四佛同出第九住劫或云住劫中初五劫無佛。阿含經說佛出世時人壽長短不說同劫。亦不相違○麟云。卽賢劫中四佛出世。以俱在此第九劫漸減位中。又前八劫無佛出世彌勒佛第九劫出又准彌勒經今劫是刀兵劫。又准此文後十一劫更有九百九十六佛出世。時恐大促新云詳其賢劫似是風災劫。於六十四劫中此爲第一劫。總六十四劫爲一賢劫。於中千佛。理亦可然。應更詳檢

宿舊師說至如前所辨文　如前所辨一白光師屬入於後以爲句頭。寶疏不爾。以爲前文末句。寶解爲優。舊論亦言宿舊師說如此故

有說唯除至名一福基文　婆沙百七十七九紙左總有十一有說。正理顯宗並有五說。此論於中唯舉三說。光師釋近佛菩薩云。百劫修福業人。所以須除。今謂。未精。何者百劫其時太長。正理四十四十七紙左最後有菩薩云近佛。雜心第八亦同。光師次下三十紙右釋最後有以爲王宮所生身。若准正理雜心爲最後有則與百劫修相位相去知幾。況又王宮所生身。光師前後判釋何爲魚肉。具如下釋四十六紙右

有說此量唯佛知文　正理五說中。第一是婆沙如是說者義也

初無數劫中至七萬七千佛文　泰云。謂於第三劫供養七萬七千佛。末後佛號毘婆尸。此云勝觀。第二劫供養七萬六千佛。末後佛名燃燈。第一劫供養七萬五千佛。名寶髻。三劫中皆應供養七萬七千。初劫在三❶塗化生時。多有佛出世不供養。滅二千佛。第二劫滅一千佛。第三劫時雖亦三*塗受生敎化衆生。爾時業用自在故。但佛出世卽來人中受生供養。故具供養七萬七千佛。光云。於三劫中後位漸勝故。供養佛多。前位劣後故供養佛少

或福業名至謂福加行文　光釋福加行義。初持業釋。次依士釋。二釋並約前加行。寶釋云。根本亦名加行。非唯前加行也。今謂。加行之言廣通多類。如淨影等釋。舊言方便新言加行。方便之言亦通多類。如慈恩師法花玄贊中述

此刹那善蘊文　光有二解。皆不應理。寶解爲正。同一刹那善蘊總取名施。此理極成。何用因等起刹那等起爲

❷今次當辨施果別因文　光有三釋。第一爲正。第二第三不親論文。以論所正明唯在於因故

若無損施便感資財文　惠暉云。無損施者。不損惱所施人。或財物無損也。今謂。二釋並非也以正理顯宗並言無損他施故。旣總言損他。何唯局所施人。又闕於財物乎。思之

由財異故至皆有差別文　光師云。眞施體者未穩。上言眞施體是身語及能發。今此施體豈指身語及能發者。此由財有具不具使施因體有❸在優降。故云施體非必謂眞施體

如熊鹿等本生經說等文　熊菩薩因緣具見婆沙百十四卷九紙。然婆沙論作羆。又正理顯宗舊論皆悉作熊。熊羆不同。熊山居冬蟄。婆沙云形色靑紺。准此文義恐羆形誤。羆色黃白或赤也。又惠暉云。鹿菩薩事是婆沙說。今謂誤也。檢婆沙論無文說故頌疏冠注引文雜駁。暫睹幼學每每如是。何不愼乎

❶塗＝途㊂＊　❷大正藏經第二十九卷九十六頁　❸在＝有㊂

八爲莊嚴心至而行惠施文　頌疏云。八爲莊嚴心爲除慳悋爲得瑜伽定也爲得上義涅槃也而行惠施。名莊嚴心文此釋本據寶疏彼疏云。前八名便釋莊嚴心也。今詳兩師釋皆不符文。以第八施中四類各別故。如正理釋正理云。隨至施者。謂隨有情投造已来。隨宜施與衣服飲食。非深敬重。怖畏施者。謂覩衰厄爲令靜息而行惠施。或見此物壞相現前寧施不亡故行惠施。習先施者。乃至爲嚴心者爲引發心等聖財故行惠施。資助心者。謂欲滅除諸慳悋垢而行惠施。資瑜伽者。謂求定樂展轉生因而行惠施。謂由施故便得無悔。展轉乃至心一境性。得上義者。謂得涅槃由初捨財。乃至展轉一切生死皆能捨故。又行惠施是勝生因。依此能引發證涅槃法故。餘施易了故不別釋　又依大乘。瑜伽第二十五亦同此論。彼記六下十二紙云。標施意者。爲莊嚴無漏心。爲與無漏心以爲助伴爲資修瑜伽行。爲涅槃最上義故。而修布施。基云。爲莊嚴心者。謂得無漏心。爲助伴心者。謂滋無漏作意等。此四義施即同婆沙八施中第八勝義施。但智論說八施普有過失者。[1]爲除遣有所得執故總說爲過

最後身菩薩文　舊論云入後生菩薩。顯宗正理光寶牒文皆作後生。頌疏作身。然後生後身又有差別。光[2]師最後生即王宮所生身也。此釋未辨寬狹。慈恩義林章七本云說菩薩有三。一一生所繫。如彌勒等。先[3]生人中身[4]爲一生所繫望當佛位應有四生人天本有及二中有。如七生等名一大生。[5]若住天中稱一生繫。半生名一。一本有故。智度論說彌勒三生說在人中除成佛身故說三也。二最後身。三坐道場。此二局在成佛身位。既示二受用身。雖不見文准此應悉。自受用身七地以前名一生繫。八地以後名最後身。更無生故。處蓮華座名坐道場。他受用如觀音前身名一生所繫。觀音之身名最後身。處七寶座名坐道場。法身無生便無此義具如瑜伽略纂第十一卷二紙右　探玄記十六云。一後身菩薩者。是已處胎出生未坐道場。三一生菩薩者。是未處胎前一生及最後身如第一鈔二紙右[6]婆沙百七十一十五紙右

[7]若有六因至非最輕重文　寶疏云。六上最重。六下最輕。隨缺少多非極上下。頌疏云。若有六因皆是上品。此業最重。翻此最輕。除此中間業非輕重。麟云。如具二三四五等因也。有云。若具六因皆上品業最重。若不具六因皆下品。此業最輕。若二三是下名非輕重已上今謂。諸師不領論意。頌疏云。業非輕重。論有最字。殊爲至要。暉師不得論旨。所以除去。麟師亦不知暉釋是謬。追襲張大更辨六因具闕。然尋其源出於寶師言隨缺少多等。今案。此文非明六因具闕。諸師皆言具闕不符論意。此文意說。六因上品是重。六因下品是輕。除上下品六因是中業。非最重亦非最輕。是中容業也。此就具六因中辨三品別。非約具闕。所以知者。舊論云。若人作業此六因一切皆是上品。應知此業是最重品。若人作業此六因一切皆是下品。應知此業是最輕品已上論文　准此論文下品亦具六因。非不具者爲下。舊論偈頌長行唯明上下二品。此論偈頌同舊。長行更加中品。詳檢新舊此論正理顯宗偈長行中無有文明闕因。諸解不當。於焉可知

制多捨類福文　舊俱舍云支提捨類福。若依大乘。瑜伽四十四明十種供養中第二制多供養云。若諸菩薩於爲如來所造一切若窣堵波若鑫若臺若故制多若新制多所設供養。是名制多供養。制多者。略纂云三藏云制多。此云積集積集者。塼石乃至金銀爲佛塔故。又由造此故積集福業。僧祇律云。有舍利處名之爲塔。無舍利者名曰支提

末度迦種至賃婆果生文　舊俱舍云。謂從蒲桃種子惟蒲桃子生。其味甘美。從紝婆種子[8]惟紝婆子生。其味苦。又玄應音義云。末度迦果。謨鉢切。舊云广頭此言美果也。賃婆果。女鴆切。形如此苦楝樹也。楝[9]言力見切惠琳音十四十三丁左云。紝婆子。此梵語樹名也。其葉苦可煮爲飲。治頭痛疾。即此國苦楝是[10]苦楝之類也

有說戒淨至迴向寂文　婆沙百七十七九紙右云。有說依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋所害。五念[11]所攝受已上今謂。初說明戒淨因。後說總擧四戒。非明淨因。正理具擧兩說。顯宗唯擧初說不擧後說。暉疏亦同顯宗不擧後說

經說四人至普修慈等文　法花玄賛曰。增一阿含經中佛告諸比丘。我今當說四梵之福。一若有信心善男子等。未曾起塔處能起於塔。二補持[12]於寺。三和合聖衆。四佛初成道諸天人等請轉法輪。是名四梵之福。比

[1]爲＋（慈）㊥　[2]師＋（云）㊥　[3]生＝棲㊥　[4]爲＝名㊥　[5]若＝者㊥　[6]（引）＋婆㊥　[7]大正藏經第二十九卷九十七頁　[8]惟＝性㊥　[9]言＝者㊥㊦　[10]苦＝栴ヵ㊥　[11]〔所〕－㊥　[12]於＝故㊥

丘白佛。梵福多少。佛言。四天下及六欲天所有福德猶不如一❶梵之福。

有❷福正見人修中勝行者文　光有三解。實用第一及第三義。

❸若能如實至自他大福文　光師論法施性。引婆沙二十九法供養文。然寶師意法施與法供養不同。更檢婆❹沙。

阿毘達磨俱舍論指要鈔第十九

分別隨眠品第五之一

❺分別隨眠品文　釋隨眠義。光寶不同。光師依訓詞門爲釋。寶師不爾。總就行相釋隨眠義。兩師各有依據。光師正依下論第二十卷十五紙左云。微細二隨增隨逐與隨縛住流漂合執。是隨眠等義。如下❻記釋云。寶破光釋微細是眠義後三是隨義非也寶師正依婆沙此論雖復同婆沙論不無少異彼五十初紙左曰。問。何故名隨眠。隨眠是何義。答。微細義是隨眠義。隨增義是隨眠義。隨縛義是隨眠義。微細義是隨眠義者。欲貪等七行相微細。如❼七極微成一細色。隨增義是隨眠義者。欲貪等七皆於一切微細有漏皆悉隨增。乃至一極微或一剎那頃欲貪等七皆隨增故。隨縛義是隨眠義者。如空行影水行隨故。空行謂鳥。水行謂魚。鳥以翅力欲度大海。水中有魚。善取其相而作是念。無有飛鳥能過大海。惟除勇迅妙翅鳥王。即逐其影。鳥❽乏墮水。魚便吞之。如是隨眠於一切位恒現起得非理作意。若現前時即受等流或異熟果。

以諸煩惱至爲十事故文　正理四十五初紙⓫右准婆沙論及此論文❾云隨❿轉恐應是縛字形誤更加六事合爲十六。⓬彼云。第一生依⓭危重。能辨所依中無堪⓮忍性故。第五憎背功德性相能違諸功德故。六爲厭訶本發智所厭訶身語意業故。第八擁解脫路棄背親⓯正說者故。第十二植衆苦種能生一切生死苦故。第十六攝世非愛諸增上果。因此外物皆衰變故

意顯慢等至義如後辨文　如衣有潤塵埃隨著。貪潤於境瞋亦隨增故名貪瞋。然正理論破此義云。此釋無理。非文意故。謂此本爲標數列名不明此因彼於境隨增義。今詳亦字爲⓰滿句言。若必欲令此有別義。更爲方便作無過釋。謂瞋如貪。雖有多類而可總說爲一隨眠。慢等亦然。故復言亦。或此爲顯如貪與瞋行相不同是故別立。如是慢等行相雖同餘義有殊故亦別立。及聲爲顯釋據相違或顯總攝隨眠類盡。已上論文今謂。正理破立自是一義。此論⓱亦無互妨。各據一義並不相違

六由貪異七至爲進解脫想文　光有三解並不穩暢。實解爲好。其義不鑿。又符長行釋也

謂隨眠力至退失文　光有三解。寶同第二。今謂。光第三解爲優。以論文明揭初因故。此唯釋初略後二因。無有互害。若如寶師等解三釋各配。後二無失初釋有失。以標與釋文言不殊故。又不成釋故。又第三解符順舊論。彼云。云何得知。⓲由隨眠起心染汚故。⓳能爲障故。與善相⓴違故。由心爲隨眠惑所染汚未生善不得生已生善亦退故已上舊論對映新論毫無乖違。㉑准釋初文其意明白

㉒謂自體上差別功能文　光第十九之六左寶第十九之五右各解不同。寶解爲正。此差別言何有對餘語別之義。光解不允

如念種子是證智生文　證智者。光有五㉓解。第五爲善。證智言廣以通定㉔散現比六識等故。寶師不釋

六由見異十至見取戒禁取文　二取不加見字者。婆沙四十九十六紙右曰。問。何故二見俱名爲取。答。由此二見取行相*轉故俱名取。謂有身見執我我所。邊執見執斷常。邪見㉕執無。取此諸見以爲最勝故名見取。取諸戒禁能得淨故名戒禁取。後次前之㉖三見推度所緣執勢用猛利故名爲見。後之二見執受能緣勢用猛利故名爲取

六行部界異故成九十八文　頌疏云。初六句明欲界後兩句明上二界。正文云。應云初二句總標次四句明欲界

謂於六中至如前已辨文　頌疏云。行謂行解。寶疏云。六中一見行解不同。分爲五見。如前已辨。今謂。二師解同。光師不釋。然今檢婆沙論此中行言乃顯行相非謂行解。二師解非也。婆沙四十六初紙*右曰。問。九十八隨眠既非經說何故不除。答。阿毘達磨皆

❶梵＋(王)宋元　❷福＝信宋元　❸大正藏經第二十九卷九十八頁　❹次行中本有阿毘達磨俱舍論卷第十八終　❺大正藏經第二十九卷九十八頁　❻記＝說宋　❼七＝少宋　❽乏＝之宋　❾(疏)＋云宋元　❿轉＝縛宋*　⓫右＝左宋*　⓬彼＝破宋　⓭危＝險宋　⓮忍＝任宋元　⓯正＝止宋　⓰滿＝瑞宋　⓱亦＝又宋元　⓲由＝四宋　⓳〔能〕－宋　⓴違＝逵宋　㉑准＝唯宋元　㉒大正藏經第二十九卷六十九頁　㉓解＝釋宋　㉔散＝故宋　㉕執無＝無執宋　㉖三＝二宋　㉗執＝緣宋

為釋經。七種隨眠是經所說。今作論者廣以行相界部差別而分別之。是故此論亦不應除(已上論文) 此文已言九十八使以行相界部差別而分別之。此行之❶言是相非解必矣

如次有十七七八四(文) 大小二乘稍有差別。若依大乘唯識六云。二唯迷苦。八通迷四。若依此義應言八八。然大小乘所以不同。以戒禁取有差別故。如別章述

此中何相(云云)名修所斷(文) 光寶所解大有不同。頌疏云。此中者。光法師解云。此十隨眠中也。寶法師云。此論前文將五見疑配四諦竟。後言餘貪等四各通五部。則有此❷問。故知此中此貪等四中。寶解為善之也(文)麟云。新解唯約四隨眠為論。即正理破成謬也注解甚明。❸尋之可曉(文)惠暉云。今釋云。此中辨貪等四中。前三十二以配見斷了。何得正理以遍行及滅道邪見等難(已上)今謂。諸師皆識寶❹師解優。光師雖❺復救正理難別加文字尚亘言善寶師意。謂俱舍固無過失。衆賢論師誤❻錯論文節段故致❼妄彈。願者衆賢論師不能領解此色節段為❽支那寶師之所反質。吁天竺國亦可羞耶。在昔唐三藏將距天竺路過木叉掬多。因諮掬多以毘婆沙文義。掬多不酬顏艴然。又有勝軍論師者。祖習難陀。又就安惠正焉。西域諸師稱言學充食❾邑。然勝軍論師大費工夫。經四十載立一比量。予時唐三藏纔聞即彈言。今此所立非正❿比量。此豈積功更歲加過於三支者乎。唐三藏有類超諸三藏者可以准知。具如因明疏等述。不違教界。然寶法師尚有斟酌唐三藏義設訪勝軍設遇掬多寧⓫敢推乎。往往壞由⓬斥衆賢又駁德光。不亦宜乎(題號指製詎⓭多謗論耶⓮答。為欲勇大學者志氣也。今也時已澆季根亦不利。然不拘枝葉勤學根本三藏汲汲不竭。則必生見解。見解已生。則縱雖詣何國抗何人判何理樹何論。無有難者。予論之所以云云。唯為此而已矣) 然寶師此中破立甚難信受。大凡支那諸論藏者是翻梵為漢。則皆以梵本為源。譯場三藏等明達二土方音。翻名譯義梵漢無差。如翻錦繡背面俱花。然玄奘等改正眞諦等。又無畏一行等却駁奘師所譯。或增減一十六字於婆沙論等。以諸文句中有出於譯者之手者故也。大判言之。彼支那⓯譯家未覧梵本。但憑漢本以拆論文節段者。雖大致不乖而或不精論旨。⓰梵土論師不爾。現見梵⓱本為釋。應得詳正以據根源不為岐派之所迷故。熟練自國語聲及名句文身故。光師於界品中辨釋此論所列味香不次寶師不許。⓲援引正理以為誠證。⓳此為衆賢論師熟練自國語聲也。然衆賢論師此中約十隨眠以難俱舍。寶師彈言。論師誤解俱舍等。具如彼疏。然論師設有謬解三藏遂致。何其誤錯此色論文節段。論師明了梵音犯耶不耶者。寶師亦已信許。如向所引。又寶師未嘗閲根源梵本。設復有閲梵文應不周悉。以他土語聲及起齬等或難知盡故。寶師⓴唯據漢本分科輒然彈斥論師。安知彈斥之剋當非如闇射。是故此中破立甚難信受。又光法師約十隨眠而解此據正理論。又如字會難。非出胸臆。此亦據舊論也。彼論云。於中彼何相見苦所滅乃至何相修道所滅。由見諦相彼滅及能緣彼故。說見諦滅。所餘名修道所滅。若立如此見成十二疑成四。欲五。瞋五。慢五。無明五。如此欲界惑合成三十六種。又如正理及寶師等難。光師多為通會。餘可准知

於此所辨(至)為決定不(文) 光師以於此已下屬入後章。寶師乃至智所害故尚屬前段。從如是等已下屬為後文。此中光解為優。以符正理頌前文故。彼(四十六之十六紙左)曰。已辨隨眠差別理趣本所說義。今次應辨前說八十八見所斷等。此見修所斷為㉑定爾耶不爾云何。頌曰(云云)

不爾云何(文) 惠暉云。言不爾者。智害即決定有漏無漏道斷皆是智害。忍即不定。無漏道即忍害有漏道即智害也

謂於前際(至)無因生等(文) 六十二見如光寶引婆沙百九十九(十二紙右)及第二百。又如梵網六十二見經・長阿含經十二十四・智度論・瑜伽論等。又如義林六十二見章及唯識述記六末(一三紙左)等中詳辨㉒聖論異同

㉓壞故名薩(至)名薩迦耶(文) 唯識述記六末云。梵云薩伽耶達利瑟致。經部云。薩是偽義。伽耶是身。達利是見義身是聚集假。應言緣聚身起見名偽身見。佛遮當來薩婆多等執為有身見者故說薩偽言。雖一薩言亦目於有。然今說是思誕提底提義故薩言

❶言＝諍㊊　❷問＝向㊊*　❸(如)＋尋㊊　❹〔師〕－㊊　❺復＝後㊊*　❻錯＝借㊊　❼〔妄彈〕－㊊　❽支那寶＝支那法㊊　❾邑＝色㊊　❿比＝此㊊　⓫敢＝教㊊　⓬斥＝付㊊　⓭多＝受㊊　⓮答＝合㊊　⓯譯＝釋㊊　⓰(又)＋梵㊊②　⓱本＝文㊊　⓲援＝授㊊　⓳此＝儀㊊　⓴唯＝惟㊊　㉑定＝貫㊊　㉒聖＝組㊊，經②　㉓大正藏經第二十九卷頁

表僞薩婆多云。薩是有義。迦耶等如前。雖是聚身。而實有[1]身自體之異名。應言自體見。佛遮當來經部[2]師等說爲[3]僞身見者說薩有言。雖一薩言[4]亦名於僞。今者應言阿悉提底薩義。故薩言[5]表有。大乘應言僧吃爛底[6]薩。便成移轉。由此薩伽耶見大小別見。薩婆多名有身見。經部名虛僞身見。今大乘意。心上所現似我之相體非實有。是假法故也義林二執章亦同　婆沙四十九云。問。故說此見緣於有身文　何故名有身見。答。此見於有身轉故名有身見。問。余見*亦有於有身轉。彼應[7]名有身見。尊者世[8]友作如是說。此見但於自身轉故名有身見。卽五取蘊名爲自身。自因緣力[9]之所作故。自業煩惱所得果故　如說臭蘇文　光云。如說臭蘇。諸蘇皆臭。臭中極者名曰臭蘇。本草云。其無紫色不香名野蘇　於劣謂勝名爲見取等文　雜心論四四紙右[10]四注云。一取梵音中亦可言摩亦可言玼。並有竊取義選擇義。雖實與理乖而意[11]存求宗故言選擇。所受非道故言竊取已上註文　如是得梵音意以解花語。其致更明且深也。梵字不可不勤者也　有說我[12]例攝身見全文　光云。此論兩說雖無評文。婆沙・正理意以此論後師爲正。婆沙不言有說。正理[13]復言決定義故文　寶師亦言後說爲正。然頌[14]疏中唯擧初說。暉師以後說爲不正故。此論云有說故

要具三因勝者成例文　釋勝義者光實不同。光解爲優。寶十三丁解未精。正理釋頌中增總有二義。一增益義。如此論說。二增勝義。彼前釋云增聲亦顯體增勝故。又後釋云[15]餘部見取非增勝故。然則正理增勝是三中別義。此論所言勝者總通三義。總別已異。何爲以彼釋此　有餘部說等文　光云。准婆沙百四卷初紙右　正理十七卷十三紙右是分別論者。寶疏亦同。然分別論者光記二十四紙右云說非盡理。半是半非更須分別故名分別說部。梵云毘婆闍婆地。唯識述記四本云。分別論者。舊[16]名分別說部。今說假[17]說。宗輪論云。第二百年後。大衆部中[18]出一部。名說假部已上准此兩釋。分別論者。唯是一部目也。然婆沙二十三五紙右大衆部等呼爲分別論者。如光記九三十四紙右　是故唯識義灯三四十八紙[19]左云。言分別論者。或大乘異師有種子故。或小乘諸部皆名分別。不定一部。故攝論[20]中分別論者傳釋是化地部。婆沙中。分別傳說是正量部。此論下文分別論者云是說假部。惠暉亦同　[21]如是至依品類足文　發智第二十之九紙左　略說品類第一之三紙左廣說。光曰。餘八慢[22]類如理應說　謂顧當爲藹羅筏拏大龍王等文　玄應音義云。藹羅筏拏。烏艾切。舊名伊羅鉢多羅。亦云[23]哩羅鉢多羅。伊羅此云香。鉢多羅此云葉。名香葉象也。惠暉云。龍卽是象　對法者言至是邪智攝文　光有三解。寶師唯破後[24]二不破第一。准知寶師四十二丁亦應同

第一解。然彼疏云。准上論所釋。邪智卽是不染污邪行相智。不與疑等煩惱相應。行相異故等[25]若准此文。與光不同。以光第一解云無明相應邪智。寶云不染污邪智與無明不相應故。寶疏第一云。問。此邪智是何。答。此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智。又云。何說云何邪智謂染污慧。答。邪智有二。一染污。二不染污。[26]者無明相應。不染污者無明不相應已上疏文　已言不染污者無明不相應。明知是無覆無記。若是無覆無記則與下文云無覆無記不緣於上大爲[27]違害。今案寶疏不染污之不恐是衍字。寶師亦言染污邪智無明相應故作如是解。前後疏文無相妨害。又全同光第一解。是故寶師唯破後二不破第一。自亦所許也　[28]二初無故非彼所[29]引文　惠暉云。或更有釋。四諦闕二諦下智。二無見修惑中闕不斷上界見惑。初無法智雖治上界修惑不治上界見惑。見惑不緣法智品道也　卽由此因文　麟云。謂因由所以之義。謂由緣滅唯自地緣道法類不同有遮之義。顯緣上苦集境無遮也。又解。由滅無因緣義不能緣他地。道有因緣義得緣他地。道明知苦集境。既互爲緣因。亦得緣他地二釋並通。任情取捨　互爲緣因非能對治文　光有四解。寶師大同第二　如風病者至非所隨增文　光寶解譬大別。光云病人喩境。藥喩能緣惑。寶云藥喩其境。

[1]身＋(者)㊄㊁　[2][師]－㊄　[3]僞＝諸㊄　[4]亦＝示㊄*　[5]表有＝有晨㊄　[6]薩＝灑㊄　[7]名＝言㊄　[8]友＝有㊄　[9]之＝云㊄　[10]四＝子㊁　[11]存求宗＝有求果㊁　[12]例＝何㊄　[13]復＝論イ㊄，論復㊄　[14][疏]－㊄　[15]餘＝宗㊄　[16]名＝爲㊄　[17]說＝部㊄㊁　[18]出＝別㊄　[19]左＝右㊄　[20]中＝師㊄　[21]大正藏經第二十九卷百一頁　[22][類]－㊄　[23]哩＝唯㊄，喱㊁　[24]二＝云㊄　[25]若＝名㊄　[26](染污)＋者㊄㊁　[27]違＝遺㊄　[28]大正藏經第二十九卷百二頁　[29]引＝緣㊄㊁

病者喩隨眠寶解爲優
於諸外道諸見趣中文　見趣之言大小通用。諸師解釋趣義意不一。❶淮光師釋云。趣謂趣求已上記文　此約見用爲釋。慈恩唯識疏六❷末十紙左云。趣者況也。或所歸處也　又同卷十三紙左云。今言見趣者。趣謂意趣。或是所趣。或謂趣況文對法鈔❸二本❹三十紙左云。論一切見趣所依爲業。述曰。一切見者六十❺二等。趣謂所趣。諸見糺紛皆趣我故❻此屬我見。趣或況見趣況由執故。此屬諸見。與彼爲依。是❼作業五見作用。通障正❽慧。今擧別用。不說通業已上鈔文　瑜伽倫記六下二紙左云。俱❾生諸見趣中者。秦・基同云如五趣。是有情歸倒處。六十二見所見所歸倒處故。云諸見趣。景云。諸見❿推求名有所趣。名諸見趣略纂⓫上五之二十五紙亦⓬同　今謂。諸釋皆不穩暢。且無誠證。稍難信用。今言見趣者。趣是類義。見類非一故言諸見趣中。此非能所趣及況義等。攝論明十種分別中云第九執著分別謂不如理作意類。薩迦⓭見爲本。六十二見趣相應分別　無性釋無性⓮攝論第四之二十五紙左曰。薩迦耶見爲因所起六十二見相應分別。卽梵網經中前際後際中際分別。謂我過去爲曾有耶。如是等分別名執著分別。言見趣者是品類義已上論文　無性論師牒文消釋。義甚分明。慈恩等師何以不擧用乎。今考梵語或云奈耶或云娜衍。字體本同。華嚴大疏六二十五紙右曰。梵云[梵字]奈[梵字]耶。而義多含。或云理趣。或云方便。或云法式。或云法門。或云安立。一行大日經疏云。此中種種趣者。梵云[梵字]娜[梵字]衍。亦名爲行。亦名爲道。下云大乘道等義同也已上疏文　演密鈔二三十九紙云。起信論云。三界五趣共三十五處。乃至趣者類也

⓯如何捨置而立記名文　光寶並言。捨置記者。非謂無言。各引婆沙・正理以爲皎證。然依大乘亦有無言。瑜伽倫記五上云。況論置記有二種。或有言說或無言說。有言說者⓰若汝*問此不應記。雖復有言以遮止故名爲置記。或有默然。於理得勝。亦名置記。如婆秀羅默然不答奢提羅事。瑜伽八十一十五丁云。第四置記。由四因緣默⓱然置而記。無體性故甚深等故。具如瑜伽八十一・九十六二十三丁左　佛地第六・對法第十五等

然彼問者一向爲問文　光寶各解不同。寶解爲優

云何有問但應捨置文　此言十四不可記事

阿毘達磨俱舍論指要鈔第二十

分別隨眠品第五之二

⓲諸有情類至名繫此事文　此事⓳者是所繫事也。婆沙五十六初紙右云。事有五種。一自體事。二所緣事。三繫事。四因事。五攝受事。百九十六七紙右詳明五事。彼中第一云自性事。第二・第三次第前後。其餘皆同。惠暉云⑳色法卽一一極微。心心所一一刹那。皆有煩惱緣。若斷一一極微及剎那心心所上煩惱盡皆得擇滅。今此約五部論據大段㉑說也

一者自相至謂見疑癡文　婆沙擧自相惑。貪瞋慢外更加嫉慳。彼論五十八初紙右云。迷自相者。謂愛恚慢嫉慳結已上　今檢婆沙第五十六至五十九。廣明繫事。寶疏撮取關要申述大致。光記此中略不細釋

應辨諸事至諸相合故文　光寶分文不同。光記此文屬入後段。寶疏尙爲前段。爲此已下立爲後章。寶解爲優。以符正理及舊論文勢故。正理五十一初紙右云。如是略述三世有無理趣正邪㉒有差別已。爲令此義決定增明*復依頌文廣顯宗趣。頌曰云云　舊論意同

由契經中至勤斷欣求文　正㉓理・顯宗二論具引經云謂世尊說過去未來色尙無常。何況現在。若能如是觀色無常。則諸多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨。於未來色勤斷欣求。現在色中勤厭離滅　下同此論㉔又言勤修厭捨者光有二解。初解爲優。又惠暉云過去色是定共別解脫戒。此有漏戒上有煩惱緣。勤修道厭捨。未來色是定道二戒。應勤斷煩惱求彼二戒已上鈔文　今謂。惠暉約戒色釋不允。此色㉕豈局戒色。正理・顯宗所引經文總言觀色無常。明知廣通諸色

又己謝業有當果故文　光有三解。於中第二爲正。以順顯宗・正理二論故。彼論云。非業無間異熟果生。非當果生時異熟因現

❶准＝難㊥　❷末＝本㊥　❸二本＝三㊥　❹三十紙左＝三十九紙右㊥　❺二＋(見)㊥　❻此＝是㊥　❼作＝依㊂　❽慧＝意㊥　❾生＝至㊂
❿推＝據㊥　⓫十五之二＝要五卷㊥　⓬同＋(云)㊥　⓭(耶)＋見㊥　⓮[攝]－㊥　⓯大正藏經第二十九卷百三頁　⓰若＋(言)㊥㊁
⓱[然]－㊥㊂　⓲大正藏經第二十九卷百四頁　⓳[者]－㊥　⑳色＝邑㊥　㉑說＝總㊥　㉒有＝在㊥　㉓理＝暉㊥　㉔又＝文㊥
㉕豈＋(唯)㊥㊂

在。若過去法其體已無。則應無因有果生義。或應彼果畢竟不生。由此應知過去❶實有

彼可許爲分別說部文　分別說部梵云毘婆闍縛地。具如上辨

今此部中至最善可依文　正理論云。如是所許一❷切有宗自古師承差別有幾。　誰所立世最善可依

尊者妙音作如是說文　麟一云。言妙音者。梵云瞿沙（唐言能鳴）西域敷演宣令法號瞿沙。謂彼尊者久流生死。今得聖智。對昔況然故號能鳴。或能宣唱故號能鳴（記第三卷二十*二紙）

由相不同三世有異文　麟云。相謂相狀。非生等四相。舊云。此師說不相應中別有一類世相不同三世有異

於餘姬媵不名離染文　玄應音義云。姬媵。居疑切。下餘證切。漢書文帝母薄姬。❸女淳曰。姬衆❹妾總名也。姬亦女官也。秩比二千石位次婕婦下。左傳。以媵秦穆姬。杜預曰。送女曰媵。媵送也寄也。公羊傳曰。媵者何。諸侯一國則二國媵之。以姪娣從。釋名云。姪娣曰媵。媵承也。承事適他也。今❺三品曰姬五品曰媵是也

故此四中第三最善文　寶云。論主評簡。頌疏亦同。婆沙已評云。第三立世爲善。何以今言論主評等。答。第三爲善實是婆沙評也。然其餘能破義言。此論主所立非如婆沙。是故今言論主評定。奚有互害。又論主能破非全同婆沙說。是以顯宗破此文云。

此四種說一切有中傳說。最初❻執法轉變故。應置在數論明中。今謂不然。非彼尊者說有爲法其體是常歷三世時法隱法顯。但說諸法行於世時❼體相雖❽同而性類異。此與尊者世友分同。何容判同數論外道。第二第四立世相雜故此四中第三最善

正理❾五十三之二紙全同　麟一之二十五紙❿左云。准彼經部有破。今且四說之中自爲善耳（已上記文）　今謂。此說實是也論主同經部計。此中⓫且順婆沙以立⓬是評。又雜心論十十紙左　問。幾種薩婆多。答。一種異分別或有說相異。或說分分異或復說異異。此四種薩婆多一種異分別者。彼說諸法隨世轉時分異非事異。如乳變爲酪捨味力饒益不捨色。如金銀器破已更作餘器捨形不捨色。　法從未來至現在亦如是。當知此是轉變薩婆多。相異者。過去法與過去相合不離未來現在相。如人著一色非不著餘。彼亦如是。此說有過。若過去諸法不離未來現在相者。竟何所成亦成合義。若爾者則世亂。如人著一色於一色愛著亦行亦成就於餘成就而不行。是故彼說世亂譬亦相違。分分異者說諸法隨世轉時分分異非事異。此則不亂建立世。何以故。業別故。謂法未作業說未來。作業說現在。作業已說過去。彼異異者彼說諸法隨世轉時前後相⓭對非事異亦非分異。如一女人亦名女亦名母。前後相*對故。謂觀女則知母。觀母則知女。此最亂建立世。彼說。過去⓮世一刹那有三世說言。觀前起相名未來。觀後起相名現在（已上定賓飾宗記云）。雜心論主非婆沙四評家中法救。依斯論文可謂明白矣。又依大乘。瑜伽第六・第五十一卷破此四說。具如略纂及倫記釋

⓯何礙用云何至此法性甚深文　此頌正理雖有顯宗則無。以經部義破有部故。顯宗唯顯有部正宗故顯言顯宗意在於茲

何爲不成文　光寶分文不同。此中寶解爲優以順論文勢故

有果因故文　光有二解。寶⓰解亦同。然文逆次。此中光記第一寶疏第二爲⓱優

若爾何緣至重爲說有文　光寶分文脩短不齊。光解爲優以符論文勢故

⓲然業爲光至令當果生文　寶云。經部宗計業現在時業爲先所引相續身中轉變差別種子令當果生。種現在有。業是曾有。果當有也文今謂。寶師釋云相續身中者未可也。此中相續是前後刹那相續而起非謂依身故。正理五十一（十五紙左）云。然業爲先所引相續轉變差別能生當果。業相續者謂業爲先後後刹那心相續起。　卽此相續後後刹那異異而生。名爲轉變。卽此轉變於最後時有勝功能無間生果異餘轉變故名差別

彼所生因至得離繫名文　正理論云。此釋意言。過去煩惱所*生隨眠現在有故。說有過去能繫煩惱。未來煩惱所因隨眠現在有故。說有未來能繫煩惱。緣過去事煩惱隨眠現在有故。說去來所繫縛事

❶實＝業㊂　❷切＝如㊂　❸女＝如㊂㊁　❹妾十(之)㊂㊁　❺三＝王㊂　❻執＝排㊁　❼體＝代㊂　❽同＝因㊂　❾五十三之二＝五二同卷㊂　❿左＝右㊂　⓫且＝五㊂　⓬是＝此㊂*　⓭對＝待㊂*　⓮世＝性㊂　⓯大正藏經第二十九卷百五頁　⓰解＝疏㊂　⓱優＝釋㊂　⓲大正藏經第二十九卷百六頁

及前品已斷文　正理論云。及聲兼明前前已斷後後未斷皆能繫義

見集所斷至於此猶繫文　光寶並言。若未永斷簡已斷者。今謂。兩師解釋未精。永字為何所用。❶所斷既簡已斷。永斷亦簡暫斷。謂於已斷中或有暫時不起。或有畢竟不起。其言永斷。此是畢竟不起者

是故應造略毘婆沙文　惠暉云。即此論❷是。今謂非。謂論主創造此論故。舊論云。是故❸先舊師造略集毘婆沙。彼云。云何由少功❹德力我等應度最大問流等

即三界五部及無漏法文　麟云。言及無漏法者。上言五部但取滅道下惑。今取滅道之體。故五部外別立無漏法

若欲界繫至各五識緣文　光云　婆沙八十七五紙左云。欲界見苦所斷法五識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識惠暉云。謂苦集下有遍行能緣五部故得相緣。且苦下五識緣者。自部下十煩惱為同類因能緣苦部。若遍行因緣他部及九上緣。即不緣苦諦。五❺識中有緣不緣時故論言容。❻下皆准此釋也。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識惠暉云。集下緣苦者。七惑中為遍行因者。即緣苦部。他部緣及九上緣即不❼緣。三欲界修所斷善及無覆無記識。四色界修所斷善及無覆無記識。五法智品無漏❽色已上論文解云。欲界修所斷善及無覆無記識者善謂生得加行無記謂異熟生威儀路工巧處。非通果心。唯緣色故惠暉云。修部緣者。修有三性❾義。善無記中聞思慧觀諦理及作無我觀即緣。自得息念不善識即不緣。就觀諦中有漏即緣無漏不緣也　已上鈔文　今謂。惠暉唯舉加行不言生得者非也。婆沙八十七十一紙右云。問。生得善能緣何法。答。欲色界者能緣三界及無漏一切法等　色修所斷善及無覆無記識者。善謂生得❿加行惠暉云。色界修部緣者。初定近分厭下苦等即緣欣上淨妙等及染無記即不緣也　已上鈔文　今謂。亦不言生得者非也　無記謂異熟生威儀路。非通果心。雖天眼耳識亦能緣下。但緣修斷色聲為境。非緣是苦所斷。法智品言通攝法⓫忍及俱心等惠暉云。苦忍智緣⓬類忍智不緣

應智一一增自識緣文　惠暉云。自識緣不取⓭親緣邪見等三。以緣無漏邪見等是不緣也。取重緣貪等即緣⓮者唯緣有漏法也

五亦如前增見道斷文　麟云。謂滅諦下惑為苦集下遍行識緣。及欲色二有漏善識緣。幷無漏心緣故成五

若無漏法為十識緣文　惠暉云。無漏法通十識緣者。前三界十五識中。滅道約所斷法論。此約二諦體兼虛空非擇滅。言十識者。三界滅道各邪見等三為六。三界修部容無我觀為⓯三成九。無漏識欲界法忍智上二界類忍智為十也。此總論無漏不簡有為無為。麟云。問。苦集遍行既緣五部。何緣滅道但為三識緣。答。緣五部者謂所斷非緣滅道無漏之體。如前所明。唯滅⓰道下六種隨眠緣無漏故

⓱如是了⓲智至隨眠隨增文　光寶分文不齊。光意。如是了⓳智所緣境已總結。今應思下是問。寶解云。如是了*智至略示方隅自下正明繫事隨眠多少也。今謂。寶解為正。若今更細拆文。如是了*智至所緣境已結。今應思至隨眠隨增引若別等下明恐廣示略。光解不順文勢。可*智

且有問言至總有七種文　光⓴師釋論多義芸芸。至此不悉何乎。觀婆沙論就二十二根作法。其文始於第八十六初紙左終於第八十九十五紙左　寶師於中㉑撮取其要以為解釋。又惠暉潤色寶疏。從藍而青。併觀則更明矣

無漏第七至如前已說文　無漏第七者。頌疏云。第三禪無漏樂也。言前說者。麟云。即前說無漏如炎石足不隨住故無隨增

㉒此隨所應至隨眠隨增文　麟云。謂欲色二界與前單緣更無異相。但以後起重緣前識耳。唯無色界更加二部。即於單緣識上隨增數外更加不㉓遍隨眠。即苦集下貪慢等是。以緣苦集下遍行隨眠是重緣識。此貪慢等緣遍行起故盡取之。唯除滅下無隨增義故。問。所以唯立三重即止者何。答。但此三重攝法即盡。且如樂隨增。但色界惑盡。樂不通無色。單緣識增雖通無識二部及苦集遍行不攝非遍。更辨重緣方攝非遍行盡。故唯三重已得周備。若更辨者與前無殊

無明能為諸有本故文　光云。無明能為一切三有生死根本故。十二支無明為初。寶師破此釋云。非是十二支中無明本也。十*二支中無明通用諸煩惱總為體故。正理論五十三之十七紙右云。唯是別立漏名。為顯無明過患勝故。謂獨能作生死根本。如契㉔經說。無明為因生於貪染。乃至廣說已上論文　此豈是無明支耶文　今謂。寶師依順正理擯斥光釋。甚

❶所＝未(甲)　❷是＋(也)(甲)(乙)　❸先＝光(甲)，先舊＝先四(乙)　❹〔德〕－(甲)(乙)　❺識＝部(甲)　❻下＝一(甲)　❼緣＋(也)(甲)(乙)　❽色＝識(甲)　❾義＝識(甲)　❿加＝如(甲)　⓫忍＝思(甲)　⓬類＝題(甲)　⓭(深)＋親(甲)　⓮〔者唯緣〕－(甲)　⓯三＝一(甲)　⓰道＝色(甲)　⓱自如是至可智七行甲本無　⓲智＝知(乙)*　⓳智＋(至)(乙)　⓴師＋(從來)(甲)　㉑撮＝攝(甲)　㉒大正藏經第二十九卷百七頁　㉓遍＝通(甲)　㉔經＝註(甲)

有其理
[1]謂在家衆至清淨道故文　[2]雜心四紙十五左云。
外道不食等苦作道想。內道糞掃衣等作
[3]道想
微細二隨增至與隨縛文　光師意謂。微細是
眠義隨增隨逐隨縛是隨義故。惠暉云。三義
釋隨。初一總後二別。第二約得。第三約
現行文　寶意初言微細乃至隨縛總釋隨
眠。非謂一三別釋隨眠。其如訓詞。別有
多釋。與此不同。如正理中種種異說。今
謂。若准正理如寶師釋。然光師解非全無
理。何者行相難知故名微細。睡眠行相亦不
易知。是則微細正釋眠義。隨增隨逐隨縛
三義文[4]白顯故
稽留有情至故名爲取文　婆沙四十七云。
問。何故名漏。漏是何義。答。留住義。淹貯義。
流派義。禁持義。魍惑義。醉亂義。是漏義。謂
留住義者。唯令有情留住欲色無色流派義
者。如泉出水乳房出乳。如是有情從六處
門諸漏流派。聲論者說。阿薩臘縛者薩臘縛
是派義。阿是分齊義。阿言顯此乃至彼義。如
是煩惱流轉有情乃至有頂故名爲漏。又
云。問。何故名暴流。是何義。答。漂激義。騰住
義。墜溺是暴流義。漂激義者。謂諸煩惱等漂
激有情令於諸界趣生生死流轉。尊者妙
音亦說是說雖入生而爲暴流之所漂溺
退善品故。[5]和合義是軛義。謂諸有情爲四
暴流所漂溺已。復爲四軛和合繫礙。便能
荷擔生死重苦。如牽捶牛[6]置之轅軛勸
以[7]鞦鞅能挽重載故。問。何故名取。答。以
三事故說名爲取。一執持故。二收採故。三
選擇故

阿毘達磨俱舍論指要鈔第二十一

一

分別隨眠品第五之三

[8]如是已辨至漏暴流等文　惠暉云。問。纏既
未說。如何此言已說隨眠並纏。答。體雖未
說已說纏名爲漏等及一百八煩惱也
或惱亂天阿素洛故文　婆沙五十八丁云。復
次佛爲呵天帝釋故。於彼契經說此二結。
謂諸天中有蘇陀味勝。[9]阿素洛。阿素洛宮
有端正女勝彼諸天。天自慳味嫉他美女。
非天慳女嫉他美味。是故由嫉慳結數興
戰鬪
[10]如守獄卒防邏人故文　婆沙四十九三紙左
云。復次此五於彼欲界有情猶如獄卒及防
邏者。故偏立爲順下分結。謂初二結猶如獄
卒。後之三結如防邏者。如有罪人禁在牢
獄。有二獄卒恒守[11]御之不令輒出。[12]復
有三人常爲防邏。彼人設以親友財力傳
害獄卒走出遠去。三防邏者還執將來閉置
牢獄。此中牢獄即喩欲界。罪人即喩愚夫異
生。一獄卒者喩初二結。三防邏人喩後三
結已上論文　玄應音義云。防邏力賀切。戍屬也。韻
略云。邏謂循行非違也。遊兵以禦寇者也。
惠暉云。設以六行斷欲惑盡上生有頂名
下有情。由身見等三爲障爲[13]因還生下界。
若爾六行斷欲界貪等及身見等三皆斷。如
何論言由三復還[14]生。答。有二說。一由有
頂身見等三爲緣引生下界身見等故。前文
言有頂地煩惱爲煩惱根。二由不斷欲界
身見等體但斷其得故。身見等更生。麟云。
以此三惑非[15]凡斷故
凡趣異方[16]有三種障文　惠暉云。異方者。涅
槃望三界生死名異方。今謂。不是[17]此是
喩況下言趣解脫[18]等是法說也
論曰至如雜事[19]故文　光寶等師領解不同。
寶師意謂。隨煩惱者。是本隨二惑之通稱。義
則不無差別。以能所隨各不同故。言此餘
者明通二惑。此謂本惑餘謂隨惑。是相違
釋也。光意不爾。頌所牒標隨煩惱者。雖知
名通本惑如纏。今正所[20]目唯在隨惑。然
長行初舉本惑者。此是將釋隨惑先解本
惑也。非意在本惑也。言此餘者謂此之
[21]餘。非此與餘。麟師依順光記。是故唯舉
隨惑不舉本惑。以就論正意故也。麟師
用寶疏意。然分論文以爲前後兩說。且謂
前說取此[22]兼餘。今謂此皆非論疏意。此段
論文但是前後分[23]別本隨二惑。非立界解。
又前唯釋此後但釋餘前後各一。何處兼
餘。頌疏本據光[24]記。麟師以寶疏意爲釋。
猶如鑿枘不合。上諸解中光釋爲正。以順
舊論及正理顯宗故。舊論此段頌前及偈
長行問答小分惑義。小分惑名不通本惑。

[1]大正藏經第二十九卷百八頁　[2]雜＝辨(甲)　[3]道＝途(甲)　[4]白＝自(甲)　[5]和＝知(甲)　[6]置＝隨(甲)　[7]鞦鞅＝鞅鞦(甲)　[8]大正藏經第二十九卷百八頁　[9](於)＋阿(甲)　[10]大正藏經第二十九卷百九頁　[11]原本甲本俱傍註曰御鮮本作禦　[12]復＝者(甲)　[13]因＝同(甲)　[14]生＝下(甲)(乙)　[15]凡＝毛(甲)　[16](有)－(甲)　[17]此＝地(甲)　[18]等＝非(甲)　[19]故＝中(甲)　[20]目＝因(甲)　[21]餘＋(而)(甲)　[22]兼＝無(甲)　[23]別＝說(甲)　[24]記＝詔(甲)

彼云。如此隨眠義於前已釋。小分惑今當說。是大分惑應說名煩惱能染污❶心。小分惑亦爾。何者爲小分惑。偈曰。餘❷染污心法說名爲行陰。於煩惱小分說彼非煩惱。釋曰。有染污餘法異大煩惱。是行陰所攝。是心❸應法說名小分惑。非是大惑。是彼於麁類中所說已上論文 又正理·顯宗二論長行之初唯說隨惑名隨煩惱。不明本惑名隨煩惱。不同此論。此以隨煩惱名正目隨惑之故也。彼云。論曰。能爲擾亂故名煩惱。隨諸煩惱轉得隨煩惱名。有古師言。若法不具滿煩惱相名隨煩惱。如月不滿得隨月名。然諸隨❹煩眠名爲煩惱。即此亦得隨煩惱名。以❺是圓滿煩惱品故。由此故說。即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱纏義。所餘染污心❻所所行蘊隨煩惱起。隨惱心故得隨煩惱名。不得名煩惱。以闕圓滿煩惱相故已上論文 又雜事者。此指法蘊足論第❼九六丁雜事品也 後當略論纏煩惱垢攝者文 光寶分科不同。此之二句。光屬前段。寶入後段。寶解爲優。以符正理·顯宗文勢故 有說覆是貪等流至如其次第文 光有二解。自許云。前解爲勝。所以前解爲勝者。第三師已云俱等流。以違次第言故。惠暉釋等流云。等即是引。從根本煩惱引生也。今謂。等即是引。未詳。如言等引等之與引大有差別 恨謂於忿至結怨不捨文 正理五十四❽十六紙左

云。恨與忿相有差別者。如樺皮火其相猛利而餘勢弱。說名爲忿。如冬室熱其相輕微而餘熱強。說名爲恨。由此故有說恨相言忿息已續生令心獨名恨。正理鈔❾云。西國方俗❿尙屋小房皆是砌磚。表裏泥飾。冬時⓫亦寒。當其舍頂開以一竅。於中⓬素繫大鐵盤。其相如鏾。密塞四孔。下燒盛火令熱焰焰滿其室中。然得撥室掃塗淨潔。方延所供入⓭室中。熱如陶新開餘勢。人處中者流汗立疾 如言何曲⓮謂諸惡見文 入阿毘達磨論。何曲作諂曲。顯宗作阿曲。正理作何曲。顯宗阿字恐應是何形誤。正理爲正。舊論云。如偈曰何法名邪曲。謂邪見等見 ⓯蓋五唯在欲至障蘊故唯五文 頌疏云。上兩句明蓋。下兩句廢立。光云。蓋五標名舉數。唯在欲界分別。次兩句明蓋合。後一句廢立文 今謂光釋爲正。頌疏太麁。如正文辨 一瞢憒二不樂文 二瞢憒者。玄應音義云。徒登切下亡登切。韻集云。瞢憒失臥極也。二不樂者。正理云不悅。光云。情不歡也。惠暉云。身心不適悅也。今謂。准此等釋。此中不樂非謂不樂欲 謂光明想文 若依大乘。瑜伽十一云。問此蓋誰爲非食。答。有光明⓰想。及彼相如理作意。多所修習以爲非食。光明有三種。一治⓱暗。二法光明。三依身光明。乃至法光明能治三種黑暗。乃至⓲又證觀察能治⓳暗沈睡眠黑暗。以能顯了諸法性故。具如略纂五

六紙左論記四上七紙右釋 ⓴惛沈掉舉至怖畏㉑掉悔文 惛沈掉舉能障定慧。前後二師解釋互翻。若依大乘。前解同對法說。後解如瑜伽說。春蘭秋菊詎有優降。慈恩唯識述記五本㉒五十紙右會二論云。對法第一說惛沈障毘鉢舍那。掉舉障奢摩他。瑜伽等說惛沈障定掉舉障惠。別障定慧非俱通障。對法論中說彼行相相翻障故。惛沈障慧。瑜伽說彼行相相順障說惛沈障定。掉舉亦爾。翻此應知。然無一文行相相翻相順說惛㉓沈二法麁相通障㉔定與慧故。以通障定慧相顯簡惛掉二。然約其體細得通障。今說行相相㉕順二俱麁障。彼即不爾已上記文 小乘所立可以准思 今應思擇至斷由何因文 頌疏云。解云。㉖問也。他界遍行者。九上緣惑也。此遍行所緣者。上界苦集是也。及見滅道㉗斷有漏緣諸惑者。謂滅道下貪瞋慢是也。謂貪瞋慢緣邪見疑無明起名有漏緣。此貪等所緣者。即邪見疑無明也。於彼斷位者。若他界遍行斷位者。謂苦集智忍生時也。若滅道有漏緣㉘所斷位者。謂滅道智忍生時也。不知彼所緣者。若斷他界遍行時。不知上界苦集也。若斷滅道有漏緣時。不知彼邪見疑無明也。以滅道智忍但知滅道㉙境故。知彼所緣時而彼不斷者。知他界遍行所緣者。謂上界苦集㉚智也。而彼他界遍行不斷者。謂已斷故㉛不斷也。知滅道下有漏緣惑所緣時者㉜謂苦集智忍也。以苦集智忍知苦集故。彼滅

❶心＋(故)【甲】【乙】　❷染＝心【甲】　❸(相)＋應【甲】【乙】　❹〔煩〕－【甲】【乙】　❺是＝此【甲】　❻〔所〕－【甲】　❼九＝八カ【甲】　❽左＝右【甲】　❾云＝云云【甲】　❿尙＝弊？　⓫〔亦〕－【甲】　⓬素繫＝索懸【甲】，索繫【乙】　⓭(其)＋室【甲】　⓮謂諸＝諸謂【甲】　⓯大正藏經第二十九卷百十頁　⓰想＝相【甲】　⓱暗＋(光明)【甲】【乙】　⓲又＝釋【甲】　⓳暗＝惛【甲】　⓴大正藏經第二十九卷百十一頁　㉑掉＝悼【甲】　㉒五十紙＝五義【甲】　㉓沈＝掉【乙】　㉔定＋(之)【甲】【乙】　㉕順＋(相翻)【甲】【乙】　㉖〔問〕－【甲】　㉗〔斷〕－【甲】　㉘〔所〕－【甲】【乙】　㉙境＝諦【甲】【乙】　㉚(類)＋智【甲】【乙】　㉛(故)＋不【甲】　㉜謂＝於【甲】

道下邪見疑無明體是苦集故。苦集智忍生能知彼也。而彼[1]邪見等不斷者。謂未起滅道智忍故也。又論云。[2]非要遍智所緣故斷(若前問也) 若爾斷惑總由幾因(却微也)麟云。言而彼邪見等不斷者。應言而彼貪等不斷也。而言邪見等者誤矣(此二[3]類中前是已斷故不斷。此是未斷故不斷也)

論曰至深生厭患文　光云。上來所明厭患等四各在一道。據斷當品約顯以論若更具說厭患等四四道通局等。寶師破云。諸道更無異釋。光師釋云。持與遠分隱顯[4]分論即通四道。此是抑度作義。無所憑據。今謂光師所解雖有理在。然無皎據。寶師彈駁蓋爲此也

自相續中至究竟斷故文　寶師廣引正理具爲解釋。至歸結云。准此論文即是自身結法及一[5]果等。由道力故。令果因得斷。[6]於所緣境無[7]縛能故。名之爲[8]斷　不是不被他緣縛故名之爲斷。婆沙亦爾。非是明得無爲義也。因何古今諸德誤解此文。惠暉亦[9]述此意云。問。煩惱斷時。但斷自身煩惱。如何言於所緣令諸惑斷。答。此是斷自身煩惱上得。令於境無繫縛能。名離所緣。不同古人貪緣嗔時斷能緣貪嗔上得。無爲也

論曰至再斷惑義文　光云。諸惑若得彼能斷無間道。即由彼道此惑頓斷。若更不退必無[10]彼時再斷惑義。唯有退時方[11]須更斷。若依成實·瑜伽·雜集。許[12]有再斷(已上記文)　惠暉云。大乘經部。有漏道不斷惑。但能伏不現前。如石鎭草去石即生。入聖再斷。有部有漏即斷。入聖不退即更不斷也。麟云。若爾雖退果者乃是別更起惑。前者已無。豈成再斷。若准光意約總類說。今詳。或退與不退俱無再斷。以後起者非前惑故

所得離繫至彼勝得義文　麟云。所得無爲不可論其勝劣。而道即有勝進之理。以離繫得隨道判性故。故隨能[13]證道得起勝劣同

[14]諸有起越至預流等故文　光記(二十七紙[15]右)擧正理六十一等云。越次[16]起者皆是利根。此衆賢論師意。俱舍師難云。越次亦通鈍根等。如彼具破。然寶疏(二十四紙*右)意。二乘菩薩相[17]對以辨利鈍有別。二乘超越雖利根非是利種。菩薩不爾。寶師不謂正理必有過失。又光師釋自治生總有三解。寶疏擧光三解已。更解自治生有[18]二種。大意同光第三解。具如[19]彼辨

謂欲界繫至見滅道斷文　麟云。由此二[20]諦有遍行惑互相緣縛要滅變因方得遍知故。共立一。滅道二諦他部之因先已滅故但知當諦各得遍知。上界亦爾

應知即是至辨前立故文　寶解與光稍別。以集遍知義釋并前立言。光得捷[21]經　光師云。并前三界見道無爲合立故等。麟云。問。五順下分結身見等三見道已斷。如何今言五順下分結盡遍知。答。理實前三見道已斷而於修道但斷貪嗔。以於此時五結盡故。故取總名立遍知號。以此遍知並前立故。取前三界見道無爲故無失。亦雖此時亦斷癡慢。以非五結之數所以沒名不彰。人多於此以致迷惑

論曰至修道果故文　光師引婆沙六十七(三紙右)文。判斷六七兩說之邪正。總有四解。光師自評取第四解爲勝。寶師大意亦同。彼第四解。[22]又指斥第一解中紕繆。甚有義理

或忍與智同一果故文　寶有二解。光解同第一解。然寶師自評取第二解爲優。此解約集遍知位忍知爲同一果

所言五者至未至果故文　婆沙六十三(二紙右)云。問。幾是根本靜慮果。答。五。謂第二·第四·第六·及後二。有說。第二·第四·及後三爲五(已上論文)初說言第二者。九遍智中之第二。即苦集類忍果。第四者。即滅類忍果。第六者。即道類忍果。後二者。修道三遍知中除第一順下分結後二遍知。又第二說中第二·第四如前師說。但除第六[23]具取修道[24]三遍知果。然光意謂。婆沙兩說雖無評家。各據一義並不相違。此論或同前說或同後說。[25]文不別顯。隨同無失。寶師不然。斷乎評言後說正矣。以婆沙六十三·正理五十六·及此論中有明文故。如彼具引

[26]許別道引無漏得故文　頌疏云。別道引者。謂法智及法忍也。此別道位起能得得得欲界見諦*三種遍知故。麟云。別道引者。是根本四法忍智。修未至斷對治無爲故。名爲

[1]原本甲本傍註曰應言貪等不斷　[2]非＝狀（甲）　[3]類＝耆（甲）　[4]分＝合（甲）　[5]果＝果（甲）　[6]〔於〕－（甲）　[7]〔縛〕－（甲）　[8]斷＋（縛斷）（甲）　[9]述＝迷（甲）　[10]彼＝後（甲）　[11]須＝得（甲）　[12]有＝惑（甲）　[13]證＝勝（甲）　[14]大正藏經第二十九卷百十二頁　[15]右＝左（甲）*　[16]〔起〕－（甲）　[17]對＝待（甲）　[18]（其）＋二（甲）　[19]彼＝便（甲）　[20]諦＝論（甲）　[21]經＝徑（甲）　[22]又＋（多）（甲）　[23]具取＝取其（甲）　[24]三＝二（甲）*　[25]文不＝不文（甲）　[26]許＝評（甲）

別道。有云望有漏(1)各別　謂法智力至得後三果文　麟云。以滅道法智修道位中兼能治上色無色故。不治見道惑故。無忍果六　謂類智力至得後二果文　麟云。類智不治欲(2)故。除五順下分結一遍知也　滅雙因故文　光有三解。寶解大同第二解　(3)此離俱繫至而不別說文　光寶各解稍有不同。寶解為優。以符論文故　雖諸越界至不立遍智故文　光有三解。寶師亦同第一解意　至集法智至唯成就一文　麟云。問。前具緣(4)中。但至集法智位。即三緣具得一遍知。何故此門至集類忍亦但(5)成一。答。前約得遍知門。理實法智即得。此約人成就門。雖前位已得。而類忍時未得。後者亦但成一故。攝入法智位。中下成二三。並准此說　住修道位至皆成就六文　麟云。謂此時不集遍智故成六。前言見道得六遍知。說第六遍知。雖是修道。由見道得是忍果故。故屬見道。今此約人成就局時以論。是道類智位故屬修道攝

阿毘達磨俱舍論指要鈔第二十二

分別賢聖品第六之一

(6)分別賢聖品文　光云。賢謂賢和。聖謂聖正（惠暉云。賢和者。即事和。聖正者。正即涅槃理。聖於此正得決定故）　今謂。此訓詞釋未明賢聖位班淺深。寶師依順仁王及此論說以析其位。謂七方便位名之為賢。苦忍(7)以上名之為聖。又所以前品次明此品者。光寶所解不同。於中寶師約滅道次第而釋。此且依順此段頌(8)前結引為釋。光解為善　已說煩惱斷至修道通二種文　顯宗論中改此頌。以衆賢論師妄謂無用言故。非為孤負有宗計也。此第二句諦修二字。(10)彼作修道此下二句。彼論全改為見道見聖諦修道修九品。正理論破此下二句義云。是則今說義不異前。由此不應造頌再說。說已復說成無用故　(11)然或有法至先後次第文　婆沙七十八（十二紙右）曰。問。何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶。(12)隨順文(13)詞故作是說。謂作是說文詞隨順。復次若作是說隨順。說者受者持者非餘次第。復次依現觀時故作是說。謂次第法略有三種。一生起次第。二易說次第。三現觀次第。生起次第者。謂四念住・四靜慮・四無(14)記等。諸瑜伽師先起身念住。是故先說。乃至後起法念住。是故後說。靜慮無色廣說亦爾。易說次第者。謂四正勝・四神足・五根・五力・七等覺支・八(15)正道支等。雖四正勝俱時而有。而易說故先說斷惡。後說修善。於斷惡中先說斷已生惡。後說遮未生惡。於修善中先說起未生善。後說增已生善。若作(16)此說言(17)詞輕便。四神足等廣說亦爾。現觀次第者。謂四聖諦。諸瑜伽師於現觀位先現觀苦。故佛先說。次現觀集。故佛次說。次(18)第(19)觀現觀滅。故佛次說。後現觀道。故佛後說(20)（已上論文）　麟云。此以隨見道次第不約修道次第。以修道觀諦不定故。又修道多先觀集故　如彼經言至四善知良藥文　佛說醫喻經（宋施護譯）云。是時世尊告諸苾芻言。汝等當知。如世良醫知病識藥有於四種。若具足者得名醫王。何等為四。一者識知其病應用(21)其藥。二者知病所起隨起用藥。三者已生諸病治令病出。四者斷除病源令後不生。是為四種　此現觀(22)名至現等覺義文　寶疏云。現謂現前。觀謂等覺。即是正覺境也。(23)光記・頌疏現為現前全同寶疏。然未明等覺二字的釋觀字。寶疏為優。麟云。十六行相於四諦境現前平等而覺。名現等覺　應知此中至行苦故苦文　顯宗論云。豈不一切有漏行法據此皆容是行苦性。不應但說非苦樂受及彼資糧為行苦性。雖有此理。依不共故作如是說　如置綠豆烏豆聚中文　綠豆者。本草綱目二十四（十紙）云。綠豆（宋開寶）釋名（時珍曰。綠以色名也。舊本作菉者非）。又本草綱目二十四（十八紙）云。豌豆（拾遺）釋名胡豆（拾遺）戎菽（爾雅）回鶻豆（遼志）畢豆（唐史。(24)崔寔月令作蹕豆）青小豆（千金）青斑豆（別錄）麻累（時珍云。胡豆豌豆也。其苗柔弱宛(25)宛故得(26)豌名。種出胡戎。嫩時青色老則斑麻。故有胡戎・青斑・(27)麻累諸名。○然豌豆・蠶豆皆有胡豆之名。陳氏所

(1)各＝名㊂　(2)故＋(又)㊥　(3)大正藏經第二十九卷百十三頁　(4)中但＝中㊥，唯㊂　(5)成＝爲㊥　(6)大正藏經第二十九卷百十三頁　(7)以＝已㊥㊂　(8)前＝爲㊥　(9)換＝摸㊥　(10)彼＝便㊥　(11)大正藏經第二十九卷百十四頁　(12)(答)＋隨㊥㊂　(13)原本傍註曰詞鮮本作辭　(14)記＝色㊥　(15)〔正〕－㊥㊂　(16)此＝是㊥㊂　(17)原本傍註曰詞鮮本作辭　(18)〔第觀〕－㊥　(19)〔觀〕－㊂　(20)論＝麟㊥　(21)其＝菜㊂　(22)名＝爾㊥　(23)光＝疏㊥　(24)崔寔＝任實㊥　(25)宛＝此㊥　(26)豌＝碗㊥㊂*　(27)〔麻〕－㊥

云蒼豌豆也。爾雅戎菽謂之荏菽。管子山戎出荏菽布之天下。並❶注云。即胡豆也。唐史畢豆出自西戎回鶻地面。張揖廣雅。畢豆・豌豆留豆也。○鄴中記云。石虎諱胡。改胡豆為國豆。此數說皆指豌豆也。蓋古昔呼豌豆為胡豆。今則蜀人專呼蠶豆為胡豆。而豌豆名胡豆人不知矣。又鄉人亦呼豌豆大者為淮豆。蓋回鶻音相近也

如以苦相至一如苦受文　光寶各解不同。以寶為優。論文總言苦相。光師局指行苦。何也。寶師總取色等上餘違逆相名之為苦。此善順論意也

❷然世尊言至作如是說文　光有二解。寶疏同第二解

若謂世間至樂等三覺文　光有二解。寶疏亦同第二。以寶疏唯明起三品樂覺不簡於苦捨中不起何者故

謂觀所依至非唯外境文　舊俱舍云。諸❸莊觀依止位。差別成為樂因或❹成苦因。不但惟*莊

此能治苦至應生極樂覺文　光記❺中解上文云。汝許爾時有下苦者。如是下苦過去已滅。未來未生。應爾時有極樂覺。此位衆苦都無。有故。又今解云。此能治細苦過去已滅未來未生爾時轉應生極樂覺已上記文　上所治苦今能治苦。能所雖別。苦則是同。寶云。第二苦不成過。受勝境時。有何下苦於中起樂。若受勝境時有下苦者。如是受境已滅未生時。既於爾時無有下苦。即應樂覺轉更增勝。爾時上等衆苦都無有故

❻此說必定至為集故文　惠暉云。經部四愛為集諦。一現有愛貪現在果。二後有愛即貪未來果。三與喜俱行愛即已得物上轉。四彼彼隨樂*愛即未得物上轉。前二緣內身起。後二緣外境生。有部通云。就勝說愛為集❼諦

又契經說至說有取識文　寶疏云。釋五種子有二釋。第一釋云。一根二莖三枝四節五子。喻有取識。第二釋云。五種子者謂五趣種子說有取識。取是煩惱。有煩惱識為五趣因。名有❽取識。既契經中不言喻說。後釋為正文　今❾謂寶師自評後說為正。甚有義理。不言喻說者。論文唯言五種種子不言根莖等故。下文是喻。以彼種子置地界中。喻五取識及四識住故。然光法師唯用第一。此根等五種出十誦律一十四紙等

具說生起及彼因因文　光寶兩師釋彼因因稍有不同。光有二釋云。與業因為因故名因因。或與業愛因為因故名因因。寶云。愛❿為業因。無明與*愛能為因故。故曰因因文　今謂。寶師唯有一釋。其理美成。方光師釋親疎迂捷炳然可觀。學者思之

如華豆屑文　華豆者。出於本草二十四十八紙右　玄應音義云。華豆甫密切。人家亦種之。堪食用。為澡豆極佳也

餘經復說至勝義諦文　⓫二諦名義出於嘉祥二諦義・慈恩義林*二諦章・唯識述記第一等。惠暉云。瓶水等名世俗者可破壞故名世。顯在俗⓬情瓶水等未破析時。望彼俗情邊是實有名諦也

又若有物至亦是世俗文　麟云。言慧析餘者。如慧分析水。以香味等望水為餘。火等亦然

譬若有人至自力浮渡文　言所依者。婆沙所謂浮瓠等是也。婆沙八十一十四紙右云。如多人衆俱⓭度大河。有依草束。有依浮瓠。有依⓮箄筏。有依船舫。依船舫者任運安樂得至彼岸。依餘物者怖畏艱難而到彼岸

⓯身遠離者至由喜足少欲文　正理五十九五紙⓰右云。身遠離者。謂遠惡朋。心遠離者。謂⓱離惡尋。由身心離惡朋尋故。身器清淨心易得定。此二由何易可成者。由於衣等喜足少欲。言喜足者無不喜足。少欲者無大欲。諸有多求資生具者。晝狎惡朋侶夜起惡尋思。由此無容令心得定

第四聖種謂樂斷修文　婆沙百八十一十二紙右云。問。樂斷樂修有何差別。答。樂斷煩惱樂修聖道。復次無間道名樂斷。解脫道名樂修。復次見道名樂斷。修道名樂修。如見道修道。如是見地修地・未知當知根已知根應知亦爾。復次樂斷者顯諸忍。樂修者顯諸智。樂斷樂修是謂差別。正理五十九八紙右云。斷謂離繫。修謂聖道。樂謂於彼情深欣慕。以樂斷及修名樂斷修。即是欣慕滅及道義。或樂斷之修名樂斷修。即是欣慕滅之道義。為證⓲或滅樂修道故已上論文　今謂。正理二說不同。初說同婆沙論

以能棄捨有欲貪故文　光有二解。於中初解為勝。第二不穩。光云。婆沙一百八十一六紙右云。答。少欲之名有過失有增益。喜足

❶注＝住㊂　❷大正藏經第二十九卷百十五頁　❸莊＝塵㊂㊁*　❹［成］－㊂　❺中＝云イ㊅　❻大正藏經第二十九卷百十六頁　❼諦＋（也）㊂㊁　❽取＝五㊂　❾謂＝語㊂　❿為＝論㊂　⓫二＝一㊂*　⓬情＋（名俗）㊂㊁　⓭原本甲本傍註曰度鮮本作渡　⓮箄＝簿㊂，甲本傍註曰簿鮮本作𥴦　⓯大正藏經第二十九卷百十七頁　⓰右＝左㊂　⓱離＝遠㊂　⓲或＝惑㊂

不䦨有過失者但言少欲不言無[1]礙故。有增益者。於實無欲而名少欲。少欲於未來處未得事轉。喜足於現在處已得事轉。不取現在一迦履沙盞拏爲難　非於未來轉輪王位[2]以喜足難　故立爲聖種。廣如彼釋(解云。鉢拏此云錢。一迦履沙當十[3]六。八十貝珠當一鉢拏。十六鉢拏名迦履沙鉢拏。雜心翻迦履沙鉢拏爲一錢。書誤也)問。於四依中何故不說藥爲聖種。但說前三。依舊大德等皆言。四依中陳棄藥是糞穢者不然　陳久之藥他人棄之名陳棄藥。出家少欲取而服之。[4]答。正理五十九九紙右云。於藥喜足。何非聖種。不說於彼有愛生故。爲治愛生建立聖種。經唯說有四種愛生。是故於藥不立聖種。或即攝在前三中故。謂藥有[5]在衣服中攝(寶云。如患冷以椒裹腹等)有在飲食中攝(寶云如患熱多食蜜粉等)有在臥具中攝(寶云如冷人臥具多著椒等)故於藥喜足不別立聖種。廣如彼釋[6]記文已上　又寶云。如患冷以椒裹腹等者。孫思邈千金方。有人陰冷漸漸冷氣入陰囊。[7]腫滿日夜疼悶欲死。以布裹椒。包囊下熱氣大通。日再易以消爲度(詳見本草椒部)

爲顯何義至解脫非久文　正理五十九九紙右云。世尊何故說四聖種。以諸弟子捨俗生具及俗事業歸佛出家。爲彼顯示於佛聖法毘[8]奈耶中有能助道生具事業。謂有厭離生死[9]居家出家求脫。有何生具。於隨所得衣服等中深生喜足。作何事業。深樂[10]斷修。異此無能證涅槃故

論曰正入修門要者有二文　惠暉云。廣即八萬四千。中即五停心觀。要者有二也。依近對治說不淨觀治貪。遠即通治瞋等。餘皆准此說也

由所緣小非自在小應作四句文　頌疏亦有四句分別。初二不違。第三第四句數不次。違越婆沙。此論及光寶等。彼云。作意已熟所緣至海爲第三句。自在所緣[11]二俱非少也　作意未熟所緣自身爲第四句。自在所緣二俱少也

及由所緣自身至[12]有差別故文　寶云。具足作文。應言自身至海。自身至海闕一重也(已上疏文)　然光師不辨。若言所緣之中二種同故略之。則作意之中二種亦同。何爲具足作文。[13]彼文已具。此文何闕。寶師辨釋甚有其理

[14]若不生法通緣三世文　麟云。以不生法種類多故。又境流三世故。[15]是假想故

通[16]離得至未曾得故文　麟云。謂未離染時曾得此定中間退失。後離染[17]即便得。名離染得。或但離染即得彼地法。名離染得。故正理五十九云。離[18]彼彼地染得彼彼定時。亦即獲得彼地[19]此觀故

言息念者至令出身義文　光云。阿那此云持來。阿波那此云遣去。頌疏云。阿那者此云遣來。阿波那此云遣去。瑜伽倫記七上云。阿那者此云持來。即是入息。波那此云持去。即是出息。泰云。唐名持息來持息去故文　今謂。准此論文及倫記等。頌疏兩遣光[20]記一遣恐應是誤。又金七十論中六紙右云。若五種風。一者波那。二者阿波那。三者優陀那。四者婆那。[21]五婆摩那。是五風一切根同一事。波那風者。口鼻是其路。取外[22]莊是其事。謂我止我行是其作事。外曰。是波那何根能作。答曰。是十三根共一事。譬如籠中鳥。鳥動故籠動。諸根亦爾。以波那風動故十三根[23]皆動是故十三根同其事。阿波那風者見可畏事即縮避之。是風若多令人怯弱(已上論文)是外道計與此天別。正理六十初紙左云。辨屬身風略有六種。一入息風。二出息風。三發[24]語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風。[25]謂諸有情處胎卵位。光於腑藏業生風起。穿身成[26]穴。如藕根莖。最初有風來入身內。乘茲口鼻餘風續入。此初及後名入息風。此入息風適至身內。有風續出名出息風。如鍛金師[27]師開橐囊口自然風入。風性法爾但有孔隙必[28]隨入故。入已按之。其風還出入息出息次第亦然。理實此風無入無出。但如是轉能損益身。相續道中假名入[29]息　[30]入息轉位能逐身中腐敗汚垢諸臭穢物。增長火界令身輕舉。出息轉時能除欝蒸。損減火界令身沈重。發語風者。謂有別風。是欲爲先展轉所引發語心起所令增盛。生從臍[31]起流轉衝喉擊異熟生長養大種引等流性[32]風大種生。鼓動齒脣[33]舌腭[34]差別。由此勢力引起未來顯名句文造色自性。此居口內名語亦業。流出外時但名爲語。心生大種其理極成。謂見貪瞋癡心起者。面有[35]潤燥亂色異常。又亦傳聞。懷瞋

[1]礙＝欲　[2]原本甲本乙本傍註曰似鮮本作以　[3]六十(貝珠)　[4]答＝吞　[5]〔在〕一　[6]記文＝光記　[7]腫＝腫　[8]奈耶＝那邪　[9]居＝寄　[10]斷＝所　[11]〔二〕一　[12]（海）十有　[13]〔彼文〕一　[14]大正藏經第二十九卷百十八頁　[15]（誑）十是　[16]離十(染)　[17]即便＝時即使依，時即便從　[18]〔彼彼地染得〕一　[19]〔此〕一　[20]〔記〕一　[21]五十(者)　[22]莊＝塵　[23]〔皆動是故十三根〕一　[24]語＝諸　[25]〔謂〕一　[26]穴＝化　[27]〔師〕一　[28]隨＝墮　[29]息＝出　[30]〔入息〕一　[31]原本甲本傍註曰起鮮本作處　[32]風＝起　[33]舌＝口　[34]〔差別〕一　[35]潤＝閑

毒者面門生焰。非有慈心貪引火生焚身等故。除棄風者。謂有別風。隨便路行。能除糞穢二穢。[1]內遍有苦受生。由苦受生發除棄欲。由除棄欲引起風心。此心起風成除棄業。又此風力令身安[2]陰。隨轉風者。謂有別風遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心。但依業力。隨身孔隙自然流[3]汗。由此能除依[4]孔隙住腐敗汚垢諸臭穢物。動身風者。謂有別風能擊動身引[5]業表業。應[6]知此起以心為因遍諸身支能為擊動。因顯風義乘辨六風。顯宗[7]二十九亦同

念力持故至如念住故文　光寶各解不同。光師以為念力持息。寶師不爾念力持慧。今謂光解為優。以上論文已言持息。今亦應[8]然故

有說根本至彼說依八地文　有說同大乘瑜伽。倫記云。此四觀法下[9]三靜慮根本方便並得作數息觀。不同小論[10]唯三近分中間欲界五地中作

數謂繫心至極聚散故文　若依大乘瑜伽二十七明四數法。須者尋之

髖髀文　玄應音義云。髖髀作[11]臗同。苦桓苦昆二切。埤蒼髖尻也。廣雅。臗豚也。下古文䯗同。蒲米切。說文股外也。[12]比人用此音。又方爾切。江南行此音。或作䏶俗字也

或吠嵐婆文　寶疏云。吠嵐婆者。是鐵圍山間風。眞諦師云。言吠嵐者此云恒起。卽是[13]運轉日月風也。又玄應音義云。吠嵐婆。案舊[14]論中作毘藍婆。或言旋藍婆。又作鞞嵐婆。或作隨藍婆。皆梵之楚夏。此云迅猛風也。瑜伽倫記云。吠藍婆風者。此云旋風。卽是蘇迷盧山間旋嵐猛風也

及初生時息最先入文　頌疏云。謂息先無故

及後死時息最後出文　頌疏云。息新斷故

有情數攝文　麟云。唯此在身內。離身非出入息。以非有情數故

非所長養至彼損[15]減故文　正理論曰。身增長位息便損減。身損減位息增長。故非所長養

唯自上地至通果心境故文　頌疏云。若生下地無上息故。又生上地起下地心。非是緣息心故。下地心不緣上地息也。如生初禪起欲界心唯是通果。然此通果唯緣欲界所變化事。若生上二禪等起初禪等心。通威儀通果。威儀唯[16]緣初禪身業。通果亦[17]緣初禪變化故。起下地心而不能緣上地息也

阿毘達磨倶舍論指要鈔第二十三

分別賢聖品第六之二

[18]謂以自共相至名為共相文　光寶兩[19]解並引正理以釋此論。然正理論[20]總有[21]二說。光引後說。寶引前說。彼論後說全同此論。前說不同。寶師引而不簡何也。麟記等中引彼前說。且於前說中唯舉自相說。不引共相文。此為不領會正理前說與此論[22]別也

相雜念住至俱有為體文　麟云。言相雜念住斷煩惱。此論無文唯此義立者。今謂。此釋非也。婆沙百八十七(三紙左)云。問。此三念住誰斷煩惱。答。惟相雜念住能斷煩惱非餘。問。何故自性念住不[23]能斷煩惱耶。答。若[24]離助伴惟慧不能斷煩惱故。正理六十(十四紙左)曰。三中相雜能斷煩惱。非二能斷太[25]減增故。[26]與慧雜住得相雜名。理則但應慧俱有法可得名曰相雜念住。非慧與慧可有相雜。無有一身二慧俱故。由此智慧非相雜攝。不應唯說相雜念住能斷煩惱。理應[27]具言自性相雜能斷煩惱。於斷煩惱慧為首故。無如是過。斷煩惱時於慧亦立相雜名。故謂得止觀平等運道能斷煩惱其理決定。所餘一切心心所等有止品攝有觀品收。此平等時彼亦平等。由是一切相雜理齊。顯斷惑時相雜理等[28]故。亦於慧立相雜名。多於所成有勝能故。自性念住非不亦能斷諸煩惱。體是慧故。然名自性。謂無所待。[29]斷煩惱時必待餘法。故斷煩惱位慧立相雜名。由此所言相雜念住能斷煩惱。理善成立。顯宗三十亦同。如上諸論明說相雜能斷煩惱。何以云唯義立。無稽之說不可信用

[30]緣自他俱相續異故文　光云。故彼經說。所

[1]內遍＝由穢內迫　[2]陰＝隱　[3]汗＝行　[4]孔＝此　[5]業＝起　[6]知＝如　[7]二十＝十　[8]然＝爾　[9]三＝二　[10]唯三＝准云　[11]臗＝髖　[12]比＝北　[13]運轉＝轉運　[14]（經）＋論　[15]減＝滅　[16]［緣］－　[17]（由）＋緣　[18]大正藏經第二十九卷百十八頁　[19]解＝師　[20]［總］－　[21]二＝一*　[22]別＝同　[23]能＝欲　[24]離＝准　[25]減＝滅　[26]與＝無　[27]具＝自　[28]故＝文　[29]［斷］－　[30]大正藏經第二十九卷百十九頁

緣[1]念住四念住中雖[2]身及法亦通非相續。此中且據相續以論。或從多[3]分（已上記文）今謂。若正理論亦通非相續。如寶師解

若唯觀法名爲雜緣（文）　雜不雜緣法者。本出婆沙。暉鈔所立句數與光記不同。兩師所立並違婆沙。寶師不辨光師是非。檢疏顯末無有別釋。光記云。若唯觀法名不雜緣。於身等四或二合觀。或三合觀或四總觀。二二合觀有六。三三合觀有四。四合觀有一。總有十一。名雜緣法。通名法故（[4]此方已出一之餘（四十五紙左）見次二十四卷（三十一紙右　皆同））亦暉鈔云。四法一一別緣爲四句。名不雜緣。二二合緣爲三句。三三合緣爲二句。四法合緣爲一句。雜緣也（上界品中亦同此釋）　光記所立句數雜緣總有十一。更加不雜緣四句。都合有十五句。暉鈔意。雜不雜緣合有十句。如上兩師未引皎證。恐應是出胸臆。然此論就身等四法爲說。正理顯宗[5]約五蘊法而論。二論皆云。雜緣法念住。總有四種。二三四五蘊爲境別故。婆沙亦同。約[6]就五蘊及無爲法爲說。彼論百八十七（四紙左）曰。法念住復有二種。一雜緣。二不雜緣。若緣想行蘊及無爲名不雜緣。若於五蘊或二二緣。或三三緣。或四四緣。或五總緣及無爲名爲雜緣（已上論文）此文總明雜不雜緣不明句數差別。以前具說故。百八十五（十紙左）曰（頌疏冠注曰指百八十七之文。不舉百八十五故。不辨白句數。方執[7]與婆沙設有稍不合）　復次有執盡無生智惟總緣五蘊。今遮彼意顯盡無生智或總緣五蘊或復別緣故名此論。盡智[8]應或於身循身觀念住者。謂緣色蘊。或[9]於受循受觀念住者。謂緣受蘊。或於心循心觀念住者。謂緣識蘊。或於法循法觀念住者。謂緣想蘊行蘊及擇滅。此說不雜緣法念住。若雜緣法念住。則[10]於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五總緣。二二緣者。謂色受緣。色想緣。色行緣。色識緣。受想緣。受行緣。受識緣。想行緣。想識緣。行識緣。三三緣者。謂色受想緣。色受行緣。色受識緣。[11]色想[12]識[13]緣。色行識緣。受想行緣。受想識緣。受行識緣。想行識緣。四四緣者。謂色受想行緣。色受想識緣。色受行識緣。色想行識緣。[14]受想行識緣。或五總緣者。謂色受想行識一切總緣（已上論文）　此文五蘊合緣句法者。謂二二合緣有[15]十。三三合緣有九。四四合緣有五。五總緣有一。合有二十五句。更加一一別緣五句（婆沙更加[16]無爲。應作六句。今此唯約五蘊作法）都合有三十句。今用婆沙五蘊雜不雜緣法爲之準繩。以作此論身受等四雜不雜緣句。總有十四。謂[17]二二合緣有六。三三合緣有三。四總緣有一。合有十句。更加一一別緣四句。雜不雜緣都合有十四句。爲欲令初學易解故揭圖以示差別

初婆沙論五蘊雜[18]不雜緣三十句

一一別緣　五句
- 色
- 受
- 想
- 行
- 識

二二合緣　十句
- 色受
- 色想
- 色行
- 色識
- 受想
- 受行
- 受識
- 想行
- 想識
- 行識

三三合緣　九句
- 色受想
- 色受行
- 色受識
- 色想行
- 色想[19]識
- 色行識
- [20]受想行
- 受想識
- 受行識
- 想行識

四四合緣　五句
- 色受想行
- 色受想識
- 色受行識
- 色想行識
- 受想行識

五總緣　一句
- 色受想行識

（此二合緣[21]法。於五蘊中第一以色爲主更兼餘一。此有四[22]四。第二以受爲主。更兼餘一。此有三句。除前色故。第三以想爲主。更兼餘一。此有二句。除色受故。第四以行爲主。更兼餘一。此有一句。除色受想故。是故二二合緣總有十句。三三四四合緣皆准此法）

第二此論身受心法雜不雜緣十四句（此準上婆沙意作法。光記暉鈔所立未詳其據）

一一別緣　四句
- 身
- 受
- 心
- 法

二二合緣　六句
- 身受
- 身心
- 身法
- 受心
- 受法
- 心法

三三合緣　三句
- 身受心
- 身受法
- 受心法

四總緣　一句
- 身受心法

如是熟修（乃至）復何所修（文）　婆沙第二說三義觀七處善。此論何故不說。光師作二種釋。寶師同其第一。又論修次第。光師唯會正理此論相違。寶師廣會婆沙俱舍正理三

[1] 念＝意　[2] 身＝成　[3] 分＋（說）　[4] 此方已出一之餘＝如下已言一之末　[5] 約＝俗　[6] 就＝住　[7] 與＝白　[8] 應＋（言）　[9] 於＝不　[10] 於＝能　[11] 色＝識　[12] 識＝行カ　[13] 緣＝愛　[14] ［受想行識緣］－　[15] 十＝十三　[16] 無＝蘊　[17] 二二＝一一　[18] ［不雜］－　[19] 識＝行カ　[20] 受＝色　[21] 法＋（者）　[22] 四＝句

論各有意致

此煗善根下中上品等文　婆沙六云。問。此四善根爲有幾品。答。有三品。謂煗是下品。頂是中品。[1]忍及世第一法是上品。世友說曰。煗有三品。下下・下中・下上。頂有三品。謂中下・[2]上。忍有三品。世第一法唯一品已上論文　冠注云。此論同世友說。今謂。此論煗法爲有三品。此同世友。頂法亦有三品。不同世友。勿漫言同

謂瑜伽師至名中忍位文　中忍滿位二行一行古今會釋。[3]云不鮮。原其[4]根柢。淨影義章創道。[5]二行至唐圓暉亦言二行。然檢諸論無二行文。明知二行是謬矣。台家荊谿依順頌疏。以故台門末葉强設會釋。何有當乎。冠注引顯宗三以爲誠證。此是勦說也。本出於北林鈔。然彼論顯[6]末無此文。可不恥乎。古今釋家橫說竪說巧立義理專事通會。然新舊婆沙・俱舍・正理・顯宗諸論[7]絕無誠文。*二行爲滿其誤必矣。具如古鈔。不違縷說文[8]出新婆沙第四(四丁)新婆沙五(十[9]七紙)舊俱舍十六(二十三紙)正理[10]論六十一(五丁)顯宗論三十(八紙)淨影大乘義章十一(三紙)天台妙玄三之二(十四丁)文句六之二(四紙)釋籤三之二(十二紙)等　然光法師評德光惠暉云。[11]云三瞿拏鉢剌。是中印度林[12]底補羅國人。是西方有學聖人。於本國造二百餘部論　二解云。於理爲勝。寶師破云。德光所解事太繁雜。既無論文何理知[13]定相繫屬[14]乎。如我見增者爲治我故起非我行者。何別理於滅等下偏起離等行先觀滅等諦耶文　今謂。德光論師縱雖有學聖者。以理推[15]窮。所解或亦不正。何敢信用。寶[16]師大[17]如彈駁。不亦宜乎

[18]此言意顯至決擇分名文　舊論云。一切聖道名決擇分。於見道中隨約一道故名。又正理云分謂分段。卽[19]是見道是決擇中一分攝故顯宗全同

此四善根至憎背有故文　正理云。此四善根能感色界五蘊異熟爲圓滿因。不能牽引衆同分故。極厭諸有[20]欣圓寂故

此四善根至非擇滅故文　光記[21]云會釋此論與正理婆沙相違總有四說。寶解大同第二。四善根得與能依道有其差別。回以例同。如寶師辨

依根本地至極猛利故文　光寶並引婆沙第*七(六紙左)文。然其所註[22]釋光師約苦樂道以辨差別。寶師就止觀等不[23]等爲釋。寶解於理爲優

遇了[24]分位善說法師文　惠暉云。遇了分位者。卽了五位修行次第者。爲說修煗法次第修頂從頂生忍准此

生謂卵濕生文　惠暉云。得聖後不受。若未得聖前卽亦許受。*如世羅等文今謂。非局聖位。如今所明或亦不受有謂第八等有文具如下論(十七紙左)　說預流極七返有中。麟云。第八有言但遮欲界非遮上界。以上流者受多生故。惠暉云。第八等[25]者。等取色界一處二生業。於色界十六天一處受一生更不受第二生。於第二生得非擇滅。欲界第八生業色界第二生業障得上品忍也

何緣唯此至異生性故文　光云。世第一法能如無間道捨異生性故。世第一[26]住現在時說名爲入故已上記文此如下論[27]十(紙左)幷記二十八(紙左)具[28]說

論曰至如華果樹文　寶師引正理釋。光師不引何乎。今謂。正理此論其旨不同。正理論師大破此論所說別設一說。寶師所引是也。彼論云。從世第一善根無間卽緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生。此忍名爲苦法智忍。寧知此忍是無漏攝。從世第一無間而生以契經中言世第一無間入正性決定或正性離生。爾時名越異生地故。此忍既是決定離生一分所攝定是無漏。從世第一無間而生說無漏言等(具如寶疏引)經主此中作如是釋。爲顯此忍是無漏故。擧後等流以爲標別。此能生法智是法智因得法智忍名。[30]如花菓樹。詳彼意謂唯說忍言恐此有同加行忍失。此無深理。非爲彼法有此法生。此法必應與彼同類如華菓樹。斷對治等因果[31]類殊。又不極成。以苦法智是無漏性非爲極成。如何忍生彼同彼是無漏。又此無同加行忍失。說世第一無間生故說此能越異生地故。非[32]有漏忍能成此事。又如何知此苦法忍以苦法智爲等流果。若謂此忍是無漏故[33]乃前生故。理亦不然。未說此忍無漏理故。由此證知前釋爲善

經說正性至得決定名文　麟云。詳其正性之

[1]〔忍〕－(甲)(乙)　[2]（中）＋上(甲)(乙)　[3]云＝云云(甲)　[4]〔根〕－(甲)　[5]二＝三(甲)　[6]末＋（都）(甲)(乙)　[7]絕＝說(甲)　[8]出＋（於）(甲)　[9]七＝一(甲)*　[10]〔論〕－(甲)　[11]（梵）＋云(甲)　[12]底補羅國人＝廳補國又(甲)　[13]定相繫＝多相聚(甲)　[14]乎＝耶(甲)(乙)　[15]窮＝求(甲)　[16]〔師〕－(甲)　[17]如＝加(甲)(乙)*　[18]大正藏經第二十九卷百二十頁　[19]〔是〕－(甲)　[20]欣＝似(甲)　[21]〔云〕－(甲)(乙)　[22]釋＋（不同）(甲)　[23]等＝正(甲)　[24]〔分〕－(甲)　[25]者＝有(甲)　[26]（法）＋住(甲)　[27]十＝三十(甲)　[28]說＝記(甲)　[29]大正藏經第二十九卷百二十一頁　[30]〔如花菓樹〕－(甲)　[31]類＝相(甲)　[32]有＋（等）(甲)　[33]乃＝及(甲)(乙)

名即通涅槃及與見道。離生決定唯目見道。故此二名皆通兩釋。謂依主・持業
謂許此忍至生相文　婆沙三六❶十左云。謂一切法能於未來有作用者。總有三類。一者內法。如苦法忍。二者外方。如日等光明。三者內外法。如諸生相❷記文已上今謂。婆沙云日等光明等取月燈等。與此論同
如上怨家能害怨命文　正理・光・寶及朝鮮本家字作肩。舊論云。譬如上怨家肩殺怨家
有餘師說至解脫道故文　俱舍・婆沙並有三說。光云各據一義並不相違
論曰至無能隔礙故文　正❸理難之。俱舍師救之。光師具舉寶師唯舉正理難。不用俱舍救。寶疏如是類多思之。又無間之間。此論約礙正理就隔。二論有別
❹其中總有至故修道攝文　大分言之。大乘及成實論・經部宗等。總取十六以為見道。有部幷論主唯取十五以為見道。第十六心是修道攝。如此論文惠暉云。經部師第十六心是見道攝。❺比量因云以智攝故。如餘❻修道七智。有部是修道。因云以果道攝。如餘修道也。又依大乘。雜集第九云。如是十六心刹那說名見道。所以者何。由如是忍智所攝十六心刹那於曾所未見四聖諦境各以四刹那見故。❼為見道已上論文　唯識第九亦同。對法廣如唯識述記。
見道位中至二隨法行文　今小乘宗信・法二行在見道位。大乘不❽然。故廣章云信・法二人。謂在見道十五心頂幷見道前趣向果。如是總名信行・法行。❾然對法論唯❿初資糧已具望入見道名二人者。約親近說。顯揚唯說見道前者。據長時說。亦不相違。不同小乘唯在見道
此於一切至必初得故文　寶云。言必初得者簡超越第二第三果也。彼雖初得非必定初故。麟云。此預流果不得即⓫止。得必在初。故名為定
此二聖者信慧互增故文　麟云理實信解信增見至慧增。今言互⓬言。顯不具二故言互增。非如東西互見也。今謂。未穩
何緣先斷至非後果向文　光云。五等等取斷六品等乃至無所有處第九品。果等等取一來不還果。頌疏云。此喜者。何故斷五品非第二向。斷七八品非第三向。斷上七地非第四向也疏文已上今謂光釋不符論意。何者已斷五品尚⓭為預流不名第二句。例此斷七八品尚名一來不名第三向。光師云等取六品斷者不可也。頌疏為正。故正理六十四三紙右云。何緣先時斷修所斷欲一至五或七八品初定一品廣說乃至無所有所第九品惑至第十六道類⓮忍智心。但名預流一來不還果。非一來不還阿羅漢向。顯宗全同
⓯則預流名應目第八文　光師釋第八言總有二解。初解指預流向。次解苦法智忍。智度論言八人地故。寶疏頌並用第二釋
於現觀流至名預流者文　麟云。謂遍歷十六心皆起得至身也。非謂得果名⓰果已上今⓱謂。不然。以違正理論故。彼論六十四⓲六紙左云。未⓳遍至得⓴現觀流。㉑故八忍八智名現觀流道類智時皆具至得。是故第八不名預流
彼從此後至說極七生文　結者光有二解。初解為正。又言二十八生者。彌沙塞部計。人天中合為七生。成實論計。總有十四生。不計中有。大乘及薩婆多立有二十八生。如瑜伽偏記述
又彼有餘七結在故文　光寶所解不同。光師為論主義故救正理來難。寶師以為婆娑異師說。正理破斥非關論主。猶且以道理彈。何用俱舍師救釋為。又破泰師者。光寶並同。其至義趣稍有差別
法爾自得苾芻形相文　雖證無學。唯得形相。未得戒體。以無要期故。十誦及薩㉒婆多許有羅漢沙彌。蓋為此也。餘部餘律與此不同。如報恩吼詳辨
以不生長至業與果故文　寶師配新舊業以釋二故。此釋不允。論約業果以立二故。現文已言彼生長業。何分新舊二業。光釋為善
諸有決定至況得預流文　麟云。此是㉓以劣況勝。義通二釋。一云。由忍不隨惡趣故。所以有惡趣之業不能生忍善根。況得㉔預果耶。二云。忍尚不起惡趣之業名不起忍。且從前解記文已上今謂後解不順論文
如言作空謂毀臺觀文　爾雅。四方而高曰臺。㉕又云。觀㉖云之闕。孫炎曰。門雙觀也。釋名云。觀者於㉗止觀望也

❶十＝紙(甲)　❷記＝論(甲)　❸理＋(師)(甲)　❹大正藏經第二十九卷百二十二頁　❺比＝此(甲)　❻[修道]－(甲)　❼(名)＋爲(甲)(乙)　❽然＝爾(甲)(乙)　❾然＝處(甲)　❿[初]－(乙)　⓫止＝已(甲)(乙)　⓬言＝者(甲)(乙)　⓭爲＝名(甲)(乙)　⓮[忍]－(甲)(乙)　⓯大正藏經第二十九卷百二十三頁　⓰果＝得(甲)　⓱謂＋(此釋)(甲)(乙)　⓲六＝二十六(甲)　⓳遍＝偏(甲)　⓴現＝至(甲)　㉑[故]－(乙)　㉒婆＋(沙)(甲)　㉓以＝論(甲)　㉔預＋(流)(甲)(乙)　㉕又＝文(甲)　㉖云＝謂(甲)(乙)　㉗止＝上(甲)(乙)

阿毘達磨倶舍論指要鈔第二十四

分別賢聖品第六之三

[1]斷欲三四品至斷六一來果文　頌疏云。初兩句明家家。下兩句明向果。光云。上三句明向下一句明果文今謂光釋爲正。以就向中開家家故

論曰至轉名家家文　雜心論云。須陀洹勝者名家家。以進斷惑經生勝彼住果經生名勝。淨影云。厭舊生處異家受生故曰家家。麟云。以生非一家故曰家家。瑜伽倫記六[2]下云。聖人厭於生處故。於一家出處單不重生從一至一家受二生三生但易父母不背重生不廢同姓張處東西二張家別亦得重生

三由受生至三二生故文　光師引正理六十四婆沙五十三等辨釋聖者不造或造新業義。寶師准正理引經不造爲正

[3]應智總有二種至或二或三文　若依大乘瑜伽倫記六下十九紙左云。泰云。詳夫人天家西方有二說。難陀論師云。人天二趣若往若來。戒賢論師云。二生家家唯於天上二生往來。三生準此。問。斷二二品惑從家至家。何故不名家家。答。昔云。家家有四。一斷[4]一。二斷二住七。三斷三住六。四斷四住五。弉法師云。此解不然。準大品經唯斷一二品爲中間人。令有四種。須陀洹依何異說[5]名爲家家。與法師云。謂若預流果人得斷三品勝預流果名爲家家。彼既無勝屬於不定不名家家已上記文　又釋家家得道涅槃處光有二義。自評前解爲勝。寶解同彼第二。又光師明欲界九品煩惱增生損生。總有四解。慈恩義林章及瑜伽倫記圓暉頌疏等皆同第一解。寶師大同第[6]二。惠暉云。此疏圓暉疏釋九品潤七生。即別配品數。定是光法師釋。若寶法師。即未斷第九品共潤七生。如上上品有潤七生力。乃至下下品亦有潤七生之力。若斷前品了。即後品獨潤七[7]生者亦七生攝。若爾不漏七生即七生攝。家家不滿三二生。應[8]家家攝。答。七生不具緣。滿[9]與不滿皆七生攝。家家須具三緣。要具三二生方是家家攝[10]也

間謂間隔至不得不還果文　瑜伽倫記六下十九紙左云。一間者。唯爲一生所間不得涅槃故名一間。間是間[11]隔。舊名一種子。謂不正也。依梵本云翳迦鼻親迦可云一種子。然此中說翳迦鼻指迦此云一間。故不得云一種子已上記文　然舊論亦云一間

言[12]遍歿者至故名遍沒文　光寶並引婆沙百七十四九紙左之文。此中問答不還[13]果聖者半超等義。總有三說。光師不判正否。寶師後說爲正。如彼具辨

[14]後三亦由至分成三種文　光師初釋順後受業。總有二釋。後亦有三釋。初中後釋。後中第一爲優。准寶師意。聖者不造新業。此是凡位曾在欲界所造故業。惠[15]暉。此言造業約凡位造業。不是得[16]聖造業也已上　大乘亦云。凡夫已造生下三天業一地繫故。後由無漏資此故業生淨居天。非聖者新造也。小乘亦不許聖者造新業。則資助凡位故業也。故寶師唯就順後於中分多少耳

趣是行義至餘則不然文　寶師此爲第一答。光師向屬問中。寶解爲優。以順文勢故。頌疏亦同寶解

又唯七種至立善士趣文　光[17]解不判二義正否。寶師評云。二釋之中後解爲勝。若唯行善名爲善趣。無學之人亦唯行善。因何不取已上疏文　今謂。無學之人亦唯行善。故言後釋爲勝。其理極成豈唯爲此而已正望趣字則行善之義疎上行之義親也

及得殊勝所依止故文　頌疏云。昔於凡夫得道未名勝依。經生唯於聖身名殊勝。惠暉云。[18]昔凡身得初果。[19]經生於聖身上得二果等[20]名二果等名勝依止也

及應進得若二若三沙門果故文　光有二解。初解爲正。論文唯[21]爲二三無第字故。違越正理文言次第故。第二解不允[22]正理六十五初紙[23]之文如寶疏[24]引六紙右

前二剎那至似解脫道文　光寶各解不同。寶解爲穩

[25]何謂五品至品差別故文　光有二解。自評以前解爲正。此眞諦說。寶師亦用

得光未得至故名身證文　光寶釋有識身於中光解爲勝。寶解不允。身中有識故名爲

[1]大正藏經第二十九卷百二十三頁　[2]下＝十(甲)　[3]大正藏經第二十九卷百二十四頁　[4]一＋(住八)(甲)　[5]名＝者(甲)　[6]二＝四(甲)　[7]生＋(不滿七生)(甲)(乙)　[8]家家＝下下(甲)　[9]與＝無(甲)(乙)　[10]也＋(幾燈一末十九紙右亦同寶疏)頭註(甲)　[11]隔＝隙(甲)　[12]遍歿＝偏受(甲)　[13]〔果〕－(甲)(乙)　[14]大正藏經第二十九卷百二十五頁　[15]暉＋(云)(甲)(乙)　[16]聖＝無得(甲)　[17]解＝師(甲)*　[18]昔凡＝若生(甲)　[19]經＝續(甲)　[20]〔名二果等〕－(甲)　[21]爲＝言(甲)(乙)　[22]五＋(卷)(甲)　[23]〔之〕－(甲)　[24]引六紙右＝六紙右引(甲)　[25]大正藏經第二十九卷百二十六頁

有識身。寶師分爲二句。不符論[1]意。又論文總言有識。有何所簡更加唯言。又身爲能[2]證。是上婆沙師意。非論主義。又[3]舊俱舍無論主說。正理破論主說。評取有部前說。彼論六十五之十二云。今謂。彼從滅定起位雖得先未得有識身寂靜。而非彼位方[4]得身證名。先後二時俱得名故。由此設無緣滅定智。得[5]勢力故立身證名。是故前說於理爲勝

依因無故文　惠暉云。依卽因與聖爲依因故。今[6]謂。此釋爲正。麟云。謂非學無學之所依也此說非因。實亦非果者非也。不符論意故

復有欲令至六十四種文　三師異說何是何非。光師以婆沙二十八六紙右文爲證。評取第三爲正。寶師引正理六十五十六紙右爲證。彼論雙破第二第三。卽是初說爲正。又會婆沙二十八文云。論意各別不同正理。問。光寶兩師並引他論以爲誠證。此論顯末無文可據耶。今謂。論主此論初說爲正。[7]別者滅別道總向具辨故。此若不正則論主何有引用。寶解爲正

此定既能至盡智[8]令起文　光有二解。寶[9]解同第一解。麟云。[10]意顯盡智與盡得俱。今舉盡得取其盡智。卽是定能引盡得俱行之盡智也。此解爲勝

[11]舉者住本性如何名有學文　光寶兩解不同。以光爲正。以此論文正依婆沙故

[12]異生不能至非眞沙門文　正理論六十七初紙左云。非[13]世俗道。以[14]無餘究竟靜息諸過失故。由此異生雖能已斷無所有處染。而非眞沙門。以諸過失尙有餘故。暫時靜息非究竟故。光云。諸異生[15]類雖欲斷惑。有計無想能趣涅槃。此名異趣涅槃。故言異生不能無異趣涅槃非眞沙門。設求涅槃亦非究竟。故言異生不能究竟趣涅槃。非眞沙門。餘文可知已上記文　今謂。寶疏用正理論。彼與此論不同思之

諸解[16]脫至士用果故文　寶解亦字有二義。一亦無爲果。二亦沙門性。此中第二爲優。以對次上言唯沙門性故。光釋亦是此意也

五因立四果文　薩婆多部由五因[17]故建立四果。大乘之中無如是義。如廣章辨

三總集斷至得諸斷故文　光寶兩釋文雖有異。其意大同。惠暉云至後果位起一類得得前無爲。非是總一得。一一無爲皆別有得也。麟云。以得非一故云一類已上　寶師云此[18]說前向果中所得無爲至今果位總一果得得無爲故。非是衆多無爲同一得得

以世俗道至得所得故文　正理論云。得二果時。諸世俗道所得擇滅[19]體數甚少。與多聖道所得擇滅總一得得共成一果。是故於此以少從多俱說名爲沙門[20]體

由此力所持至沙門果體文　舊俱舍論云。由無流道力至死不退失故。光云。由此無漏得力所持。退不命終還得果故。無漏斷得卽所印故。亦得名爲沙門果體。約得說也。寶云。退不命終者。據得果位。非是向位。具如寶疏二十五九紙光記二十五二十四左

卽前所說至諸煩惱故文　沙門與婆羅門不同。具如智度論十三十紙增一阿含四十六五紙光云。依世俗理則諸沙門異婆羅門。依勝義理。卽前所說眞沙門性經亦說名婆羅[21]門。以能遣除諸煩惱故。與能勤勞息諸煩惱義相似故。故沙門體卽婆羅門。又寶疏云。婆羅門名爲淨行。頌疏云。此云淨志

是眞梵王力所轉故文　惠暉云。眞梵簡初定假梵王

尊者妙音至故名法輪文　准婆沙百八十二妙音所立八支聖道展轉和合。一時至他相續中轉。猶如[22]輪轉。故名法輪。此八支道見道位勝。是故見道獨名法輪。又以八支道配輻轂輞。是餘師說。於中三說。或有說者。正見·正思惟·正勤如輻。正語·業命如轂。正念·正定如輞。或有說者。正思惟·正勤·正念·正定如輻。正見如轂。餘如前說。或有說者。惟正定如輞。餘如前說三紙左　今謂。此論所說與婆沙三說不同

憍陳那等至正法輪故文　憍陳那等。具云阿若多憍陳那。惠琳音義十[23]八之一右云。阿若多。若音而者反。梵語也。唐言解也。憍陳那亦梵語也。是其姓也。解則彰其美德。姓則序其氏族。德姓合[24]目曰以名之。是佛最初得度聖弟子也已上音義　准此音義。天竺習俗。上舉德號下彰氏族。本邦反此。國土方俗區別不齊。自餘一切可以准知

[1]意＝悉(甲)　[2]證＝勝(甲)　[3]舊＝白(甲)　[4]得身證＝待身爾(甲)　[5]勢＝集(甲)　[6]謂＝說(甲)　[7]別＝何(甲)(乙)　[8]令＝無(甲)　[9]解＝疏(甲)(乙)　[10]意＝惠(甲)　[11]大正藏經第二十九卷百二十七頁　[12]大正藏經第二十九卷百二十八頁　[13]世＝住(甲)　[14](能)＋無(甲)(乙)　[15]類＝顯(甲)　[16]脫＋(道)(甲)　[17]故＋(是)(甲)　[18]說＝諸(甲)　[19]體＝位(甲)　[20](果)＋體(甲)(乙)　[21]門＋(性)(甲)(乙)　[22]輪轉＝轉輪(甲)　[23]八＝一(甲)　[24]目＝同(甲)

云何三轉至是名三轉文　光師爲說三道是名三轉。寶師不爾。指示勸證以爲三轉。今謂。下文結云。顯示見道修道無學道三。光解符順論文。若如寶解。則下文言三轉十二行相非唯見道。斯難不當。徒成虛言。寶師何不思乎

如何三轉至此已修習文　光師亦言三道。寶師言示勸證。今謂。光師不允。何者此中教法爲輪。不同上說。何以三道配當。無文據故。寶師示勸證義。於教法輪甚爲親順。非謂有文

阿毘達磨俱舍論指要鈔第二十五

分別賢聖品第六之四

❶阿羅漢有六至從前見至生文　寶云。❷前解脫先說。從生後說異名。不時解脫。先說異名。後說從生者。作頌文便

由此待時至方入定故文　光云。言勝時者。謂待資具。資具有三。一好衣。二好食。三好臥具。無病處即是好處。等取得好說法及❸說好人。如是六種勝緣合時方能入定故

❹云。婆沙一百一云。時雖有多略有六種。一得好衣時。二得好食時。三得好臥具時。四得好處所時。五得好說❺法。六得好補特伽羅時。如彼廣說已上記文　今謂。此論與婆沙說稍有不同。以婆沙中不說無❻病故。麟云。時有六種者。是婆沙文。此論但言謂❼待資具無病處等勝緣合時方入定故

彼執欲界至故唯有二文　麟云。如頌言此論二十四卷六紙左此及往上生無練根並退故問。既無此四。如何言彼有六種❽性。答。彼雖不退是此❾性故名退等

二先位中至此所得果文　光云。言二先者。一學位先。二凡位先。謂諸無學先學位中住思等四。必亦無退。此無學果此姓二道所成堅故。若諸有學先凡位中住思等四。必亦無退。此有學果此姓❿二道所成堅故。唯先學位退法種姓至無學位有退果義。唯先凡位退法種姓⓫至彼學位有退果義。於無學位及學位中或⓬有住退姓有退果義。退雖先得亦二道成。姓最劣故。是退法故。容有退果。寶云。論若住此位至⓭必無退。明無學有學二先位中是其退法至修道位中⓮無退至思等從⓯思至護等此新進得種⓰姓容有退義。無學有學二先位中⓱住思護住堪達種*姓至無學位必無退義。經二道持皆不退故已上今謂。光寶各釋二先稍有不同。光約持業爲釋。寶就依主爲釋。寶解爲穩。然此所得果一句寶師屬入下文。今案。此句屬上以爲句末則可也。順論文勢故

以見所斷至必無退理文　此中分文。⓲疏爲善。自下⓳見明惑不退中。大分爲三。初明由⓴所緣無事有事斷有退不退別。於中又二。初明見所斷惑依無事起。寶云。以見所斷依無事故。唯無退也。此有三重。第一我體無故名爲無事。第二謂有身見依我處轉。我體既無。名依無事。第三見斷餘惑以我見爲根。身見不退餘惑亦無退理

若爾應說至不如實緣文　次因釋見斷不退。廣明有㉑事惑於中又*二。初預施問答明惑迷境

諸煩惱中至依有事惑文　次正明有事無事惑。於中總有三段。第一寄問具明見斷身邊見㉒等爲依無事惑。修斷貪等爲依有事惑

㉓又見斷惑至依有事惑文　第二重明見修二惑名依有事無事

又見斷惑至名依有事文　第三明理爲無事事爲有事

諦理眞實至有失食退文　大科第二明由所知境理事不同有退不退

惑修斷惑至定無退義文　第三明見修*二惑由審慮不審慮生有退不退。末後二句總結可知

經部師說至亦無退義文　寶云。依宗輪論大衆部等。預流果有退。應果不退。經部。預流應果俱不退。有部。預流㉔不退。應果有退

四種增上心所現法樂住文　光釋心所有二。一定。二勝解。今謂。初釋爲正。婆沙云。此中心所即三摩地。此文分明㉕也。寶疏亦言。增上心所謂四靜慮

二未得退至殊勝功德文　正理七十三紙左云。二未得退。謂未能得應得功德。頌疏云。二未得退謂約未得殊勝功德即名爲退故

❶大正藏經第二十九卷百二十九頁　❷前＋(時)㊀㊁　❸說＝得㊀㊁　❹(云)－㊀　❺法＋(時)㊀㊁　❻病＝明㊀　❼待＝得㊀　❽性＝生㊀　❾性＋(人)㊀㊁　❿二＝一㊀*　⓫至彼＝後㊀，至後㊁　⓬有住＝位㊀　⓭必＋(亦)㊀㊁　⓮無＝從㊀　⓯思＝忍㊀　⓰姓＝性㊀*　⓱住＝位㊀　⓲(寶)＋疏㊀　⓳見明＝明見㊀㊁　⓴(惑)＋所㊀㊁　㉑事＋(無事)㊀　㉒等＝當㊀　㉓大正藏經第二十九卷百三十頁　㉔不＝無㊀　㉕(也)－㊀㊁

[1]約受用退至無相違過文　麟云。問。既言利根羅漢有中後二退。今何故唯約受用一退通此難耶。答。況明不動羅漢。通望一切有未得退。今既言已得四種心所。故無未得退。但不可四種頓現前。故有受用退

所以者何至但依六地文　此中會釋婆沙六十七紙左十七 正理七十紙右十二 兩論相違。光寶意同。婆沙約自在者。正理據不自在。各據一義並不相違

不動分二後先別故文　頌疏云。不動分二。一名不退。先利根故。二名不動。後修得故。麟云。本是利根故不因練根得名爲不退。若先鈍根後練得者但名不動。不名不退上論五紙[2]左云非練根得名不退。練根所得名爲不動

若根性至二十五種文　億有四種。一十萬爲億。二百萬爲億。三千萬爲億。四萬萬爲億。此論等以十萬爲億。以依身九乘離染七十三成六百五十七。以六百五十七乘八忍七智十五成九千八百五十五。以九千八百五十五乘種*姓五成四萬九千二百七十五。以四萬九千二百七十五乘下中上三成十四萬七千八百二十五

學於學位等文　麟云。謂有學中有前二果未名滿故。第三名爲果滿。其根定等有得未得故。並相對立其滿名

無學位中至亦立滿名文　若依大乘稍有差別。瑜伽五十七。無學唯立二滿。如此所明。若依顯揚二十云又由三事故建立三滿。一根滿。謂不動法。二定滿。謂得滅定。三果滿。謂阿羅漢

[3]與道類同轉上品故文　光師分爲四說。一類同故。二轉上品故光記此有二釋 三前前至後後故。四趣入故。寶師唯爲三說。合初二爲一故。寶解爲勝

以攝受支等文　頌疏云。十八禪支也。具在定品

此實事唯十至及戒尋爲體文　瑜伽倫記七上紙左二十五 曰。若依俱舍。三十七品實體唯十。謂慧·勤·定·信·念·喜·捨·輕安·及戒·尋。今依大乘。實體唯九。以正思惟卽慧所攝。非[4]思爲體故。如下五十七云。三十七攝信等五根。信等五根不攝六四。謂八正中正語·業·命添喜·安·捨卽名爲六。若合戒爲一。足喜·安·捨卽有四種。如是六四非信等攝。解云。若正思惟以思數爲體者。應言五根不攝七五。以五根中不攝思故。以[5]是義故知體唯九

初業位中文　頌疏云。初業者。謂修別相·總相·念住位也

能[6]證異品殊勝功德文　麟云。此決擇望前順解脫分名爲異品。或能證入後忍等位名異前解爲正

[7]此三十七至幾無漏耶文　正理云。幾唯無漏幾有漏耶。顯宗云。幾唯無漏幾通二種。此中造語顯宗爲善

覺分轉時至無漏耶文　麟云。轉之言起。起之言生。謂根力等覺分生時必能獲得四證淨也。或從根力轉入證淨故。今名四證淨。仍三是信爲體。一戒以[8]色爲體。[9]者言四不壞信。總以信爲體也

論曰至四聖戒證淨文　光云。其戒體淨依證起故亦名證淨。前三信所緣故置於言。第四依證故無於字。惠暉云。於是境第七聲。戒是自內證不言於。今謂。若依大乘。未必如是。顯揚第三云。淨謂四證淨。廣說如經。一佛證淨。謂已見諦者於如來所善住出世間信及[10]後所得善住世間信。如佛證淨。如是第二法證淨第三僧證淨應知。四聖所愛戒證淨。謂已見諦者於已得決定不作律儀聖所[11]愛戒所善住出世間信及後所得善住世間信已上論文　第四戒淨亦置於言非局前三

正信三寶至皆名爲淨文　麟云。謂信三寶及得尸羅。非謂及言顯信於戒故。論下釋言。由信心淨故發聖戒。乃至[12]具前信此戒現前故

論曰至可立解脫智文　正理七十二四紙*左云。故有學位不立二支。謂立支名依勝助用。在有學位既有餘縛。雖有解脫無勝助用無勝解脫故。彼勝智亦無故。此二支非在有學以上論文　寶疏云。如多繩縛雖解多縛[13]不名解脫者。此明正解脫得名。非無解脫體可說有解脫智者。此明解脫智也

以立支名依有爲故文　麟云。既言其支明顯有爲不通無爲。無爲非支故

支攝解脫至卽解脫蘊文　光云。然有爲中支

[1]大正藏經第二十九卷百三十一頁　[2]左＝右(聖)*　[3]大正藏經第二十九卷百三十二頁　[4]思＝穢(甲)　[5]是＝此(甲)　[6]證＝正(甲)　[7]此一段依乙本補之，大正藏經第二十九卷百三十三頁　[8]色＝名(甲)　[9]者＝皆(甲)(乙)　[10][後]－(甲)　[11]愛＝受(甲)*　[12](要)＋具(甲)　[13](唯有一解)＋不(乙)

攝解脫復有二種。卽餘經言。一心解脫。二慧解脫。卽是心慧相應勝解。應知此二五分法身中卽解脫蘊攝。寶疏云。復開解脫支爲心慧二解脫。正理亦開時不時解脫。卽二解脫五分法身蘊中是解脫蘊。此上所明二種解脫皆通中勝解爲體。有部宗也

[1]亦卽從彼遮心生障文　寶有二解。後解爲優。何者上已双學無學及世俗心。今唯簡取其世俗心以爲問難。答中心生之言爲有漏心者親論文矣。光意亦同此解

無爲說三界至滅界[2]彼事文　正理七十二上四紙[3]右云。然三界體約假有異。若就實事則無差別。云何名爲約假有異。謂離貪結名爲離界。斷餘八結名爲斷界。滅餘一切貪等諸結所繫事體名爲滅界。何緣三界如是差別。謂有漏法總略有三。一者能繫而非能染。二者能繫亦是能染也。三者非二。順[4]繫染法斷此三法所證無爲。如次名爲斷等三界。寶釋云。言結遍一果等貪自性斷貪等無爲名離界。餘八結法自性斷結等無爲名爲斷界。餘[5]往上緣縛斷時名爲滅界。卽此九結及一果等望他卽是滅。望自卽離斷時色不染法一向是滅。非總定別故云假也。今詳。正理俱不盡理。此之三體各別不同。[6]纏染法一向約自。卽八結[7]名斷貪名離也餘法無一名滅。此釋[8]此三[9]釋於理爲勝。若不爾卽三雜[10]亂。然言假者此三無爲其性無別。皆得名爲斷。名者是假非實也。斷離滅者。就三有漏分三[11]名已上寶疏　又正理云。謂我先說。若就實事如是三界體無差別。然一一體假說爲三。由此無爲是無相法假立名想必待有爲。謂此無爲一一自體斷八結[12]得故名斷界。離愛結得故名離界。滅彼蘊得故名滅界。隨[13]所待異假立三名。理實無爲體無三別。於一一體具三義故已上論文　若依大乘顯揚第三云。界者。謂三種界。廣說如經。一斷界。謂斷[14]見所斷諸行。二離界。謂離修道所斷諸行。三滅界。謂滅所依所攝諸行。瑜伽二十七亦[15]同

阿毘達磨俱舍論指要鈔第二十六

分別智品第七之一

[16]分別智品文　此品來意如光寶辨。言智者。重觀審決。名之爲智。婆沙四十四十紙右云。問。諸無漏忍何故非智。答。於所見境未重觀故。謂無始來於四聖諦未以無漏眞實慧見。今雖創見而未重觀。故不名智。又婆沙一百九十六七[17]紙[18]云。顯示諸忍與自所斷疑得俱生未重審決不得名智已上論文　光師云決斷重知故名爲智。寶師云。慧於會見決斷名智。此兩師釋並依如上婆沙論意。又寶師云。或求見境意樂止息加行奢[19]緩名爲智。此依正理七十三初紙[20]左文。彼云。或求見境意樂止息加行奢緩說名爲智。諸忍正起推度意[21]行加行猛利故非智攝。具如婆沙百六三紙左問答。

前品初說至智非見耶文　光云。牒前問起。前賢聖品初於見道位說諸八忍說初八智。於彼品後八聖道中復說正見十無學中復說正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。故立斯云。然此四種體雖是一義有異故。故立四名。謂推度名見。簡擇稱慧。忍許名忍。決斷名智。梵云般羅若。此翻爲慧。梵云若[22]那。此翻爲智。故二[23]名別已上記文　今謂忍許名忍。此是信名。光云。泛言諸忍略有四種。若忍辱名爲忍。卽無嗔名爲忍。若安受苦忍名爲忍。卽精進名爲忍。若忍許名爲忍。卽信名爲忍。若觀察法忍名爲忍。卽[24]意名爲忍。

此中言忍以慧爲性

所餘皆通智見二性文　正理七十三初紙左云。謂前八忍盡無生餘有學八智無學正見一一皆通見智性攝

諸有漏慧皆智性攝文　問。五識俱生慧念念別[25]緣不重[26]智。應不名智。答。光寶解不同。光師約[27]種類。寶師以二解通。一約緣同。一約無始來數觀解。此中寶第一解於理爲勝

皆擇法故並慧性攝文　光云。皆能簡擇所緣法故並慧性攝。寶云。以此[28]能簡擇法故文今謂。泰光寶師三解不同。如第一卷淨慧對法下具辨釋

前有漏智至世俗境故文　雜心論等。此世俗智具名世俗等智。有人解。等智名大爲謬

[1]大正藏經第二十九卷百三十四頁　[2](滅)+彼(甲)(乙)　[3]右=左(甲)　[4]繫染=顯前(甲)　[5][往]−(甲)　[6](總)+纏(甲)　[7][名]−(甲)　[8][此]−(甲)(乙)　[9]釋=別(甲)(乙)　[10]亂=故(甲)　[11]名+(也)(甲)(乙)　[12]得=縛？　[13]所=行(甲)　[14]見=是道(甲)，見道？　[15]次甲本有末題阿毘達磨俱舍論卷第二十五終　[16]大正藏經第二十九卷百三十四頁　[17]紙+(右)(甲)　[18]云=未(甲)　[19]緩+(說)(甲)　[20]左=右(甲)*　[21]行=樂(甲)(乙)　[22]那=耶(甲)　[23]名=各(甲)　[24]意=慧(乙)　[25]緣+(既)(甲)　[26]智=知(甲)(乙)*　[27](自)+種(甲)(乙)　[28](皆)+能(甲)

說。如集成編中辨。舊俱舍十九(初紙左)云。有流智說名世俗智。何以故。此智由多緣瓶衣男女等俗類為境故。雜心論六(初紙左)偈曰。亦世俗等智。長行釋曰。等智者。若智境界一切法有漏智也。等[1]者多受俗數。謂男女長短等。故說等智(等者衆事聚會義也)今謂。釋世俗智總有[2]二義。一約境立名。二當體為[3]目。此中所言卽是第一約境名也。光寶並引正理七十三(三紙右)云。前有漏智總名世俗。瓶衣等物性可毀壞。顯在俗情。故名世俗。此智多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無取勝義順勝義事轉。然是[4]愛境。無勝功能息內衆惑。故非無漏(已上論文) 第二當體為[5]目者。次下論(四紙左)云。自性故立世俗智。非勝義智為自性故。光云。一自性故立世俗智。體是有漏世俗故。此世俗智非以無漏勝義智為自性故。若據前文亦從境立名故。前文言前有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境故。寶云。第一建立世俗智。以世俗智性可破壞。多知世[6]俗故。就自性名[7]自世俗智(已上疏文) 准此等釋。世俗智名當體為*目。正理七十三(三紙右)云。或覆(本論作復光記作覆)出世。引發世間。得世俗名。體卽無智。智隨屬彼。得彼智名。意顯此名*目有漏智。有說。諸趣名為世俗。此智多是往諸趣因。從果為名。名世俗智。有說。此智無始時來生死身中顯[8]現轉。由此故立世[9]俗智名。或諸有中隨流無絕。名世俗智。以一切時隨[10]流諸有相續轉故。或復此智於一切境能遍映發。得世俗名。獨能遍緣一切法(已上論文) 此論文意多約自性非[11]為境界。光師不辨差別長引正理。寶師不引。或覆已下文。以此文就自性說故也。若約境界名世俗智。世俗之智是依主釋。若約自性。名世俗智。智卽世俗。是持業釋。二釋差別應知

卽於如是三種智中(文) 麟云。前明二智束十為二。今明三智更開無漏為法類智。並前世俗總成三也

此二初生(至)為境界故(文) 寶云。明[12]盡無生初生之者唯獨有頂四蘊為境。准此二智通其多念。初念[13]唯緣有頂苦集。餘異緣也。若不爾者。何故以初簡後生也。光云。問。何緣初位唯緣有頂苦集為境。解云。有頂苦集[14]從無始來不能得斷。今時創斷故。先緣彼自生慶慰。問。何故不作空無我行。解云。此二智涉於世俗。謂出觀後作我生等解故。前觀內不作空非我行。此卽因涉於果。彼前觀內作空非我。[15]復出觀心亦不能作我生等解(已上記文下論九紙*左云。盡無生智除空非我名具有餘十四行相。由此二智雖勝義攝而涉於世俗故。離空非我。謂由彼力於出觀時作如是言。我生已盡。梵行已立。所作已辨。不受後有。正理七十三[16]十八紙右云。此中意說。盡無生智雖是勝義而涉世俗。我生[17]已盡等是世俗故。空非我是勝義。必涉勝義此觀後決了*智空非我故。由此二智離空非我) 麟云。問。不作無我行可然。世俗智中不言不空。何不無漏觀中作空行耶。[18]答。空治我所見。無我治我。雖我見所見有殊。而同一我為體。猶言我故。前因位中亦不作空

緣苦集同緣滅道異(文) 寶云。准[19]此論文。金剛喩定唯緣非想四蘊為境。同[20]始盡故。麟[21]舉寶解已云。今詳此約緣苦集邊卽然。若通約觀諦卽非唯有頂。以此定六智為體通上下界滅道境故

論曰(至)成他心智(文) 麟釋有成他心智云。非此四智皆是他心。故云有成。如未離欲及不修者卽不成故。光云。於前所說九智之中有法[22]類道及世俗智成他心智。若知他無漏心以法類道他心智知。若知他有漏心以世俗他心智知。餘五不然。麟云。此智能知所知同是無漏故。唯道智卽[23]道故。後是法類故通三智。惠暉云。無漏他心智勝不知有漏心者。以總緣有漏法不別緣故不知也

[24]地謂下地智不知上地心(文) 正理七十三(八紙左)曰。義准能知自地下地

位謂不還聲聞應果(文) 麟云。言不還聲聞者。謂前二果未得他心智故。所以不論(文) 今謂。聲聞二字不應屬上。應果之言通于大覺故。簡言聲聞應果。舊論曰。謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道。下不能知上。[25]又頌疏云。不還聲聞無學獨覺大覺

又法類品不互相知(文) 婆沙一百七(十一紙右)云。法智緣下類智緣上。故不相緣。如有二人同住一處。一人觀地一人觀空。如是二人不相見面

由法類智(至)為所緣故(文) 麟云。言全分對治

[1] [者]－【甲】　[2] 二＝三【甲】　[3] 目＝自【甲】　[4] 愛＝變【甲】　[5] 目＝因【甲】*, 自【乙】　[6] 俗＝諸【甲】【乙】　[7] [自]－【甲】　[8] 現＋(而)【甲】【乙】　[9] [俗]－【甲】　[10] 流＝順【甲】【乙】　[11] 為＝約【甲】【乙】　[12] [盡]－【甲】　[13] 唯＝意【甲】　[14] 從無始來＝彼辨始末【甲】　[15] 復＝後【甲】　[16] 十＝卷【甲】　[17] [已]－【甲】【乙】　[18] [答]－【甲】　[19] 此＝知【甲】　[20] 始＝初【甲】　[21] 舉＝準【甲】　[22] 類＝願【甲】　[23] (此)＋道【甲】　[24] 大正藏經第二十九卷百三十四頁　[25] 又＝文【甲】

者。謂❶四法智通能❷治欲見修惑。故名全分。類智通能治上界見修惑。非全故。故類智不縁爲簡於此。故言全分已上次下四紙
*左具辨全少對治差別
若謂有情將入見道等文　正理七十三九紙右云。三乘聖者起此智時。中下二乘必須加行。聲聞加行或上或中。麟角但須下品加行。佛無加行。隨欲現前
麟喩法分至第十五心文　部行獨覺同聲聞說。是故唯擧麟喩。光云。問。知第八心已。何故不更以五心爲加行知第十四心。答。有四解。於中第一爲優。寶師不釋頌疏云。問。何故麟角能知第八集類❸智。答。謂此麟角知法分心初二念已。爲欲更知類分心故。別修類分他心加行❹至五念心加行即滿故。能知彼第八集類智心注云謂麟覺根勝故。但由下加行。五念心也已上光云。又正理七十三十紙右云。獨覺有四說。初兩說同此論。後二說云。有說。麟喩知四刹那。謂初❺二心第八十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已唯隔五念知第八心。若復更修法分加行。經❻十五念頂加行應成。何不許知第十四念。有餘亦說。知四刹那。謂初二心第十一二正理故違此論一即取第三　又婆沙九十九亦有四說。同正理。然無評家已上記文　寶師雖引正理。後之二說不加評簡
由此所有至是名盡智文　智見明等八種雖引異稱並❼名一體。西梵方俗異名重呼非適❽今也。如上已辨

如何無漏智可作如是智文　正理七十三十紙左曰。由本意❾樂二智轉時作如是解無分別故。謂出二智後得智中方作如是二類分別。此二分別二智後生。是盡無生力所引故。此二俗智是彼士用果。故擧二果表二智差別理必應然已上論文　今謂。正理論意無漏二智無分別故。無如是知。又寶疏云。諸無漏智不過十六行相。我已知苦❿等。非十六行相。⓫何作如是知耶
或於諦理現照轉故文　正理論云。或如見故假立見名。如立光名現照轉故。寶云。光謂現照
由此本論等文　⓬文出發智第十八卷二紙
謂世俗智至一少分文　光云。謂世俗智攝自一全分他心智一少分。麟云。⓭言世俗智攝一全者謂全攝⓮自體。一少分者。謂他心智通漏無漏。四智爲體。今但攝得有漏他心智不攝無漏他心智。故名少分
法類智至七少分文　光云。⓯法類智各攝自一全苦・集・滅・道・盡・無生・他心智七少分。麟云。謂此等七通法及類。擧法分七智不攝類分七。擧類亦然。故言少分。是無漏故不攝世俗。上下別故法類互除故。但攝七
苦集滅智至四少分文　光云。苦集滅智各攝自一全法・類・盡・無生四少分。麟云。謂法智等四通四諦智爲體。如言苦集。唯攝苦諦法智等四不攝集諦法等四。集滅亦然。故攝少分不攝他心。如前已解。又四諦智非互相攝故全除之

道智攝一全五少分文　光云。道智攝自一全法・類・盡・無生・他心五少分。麟云唯加他心。與前有別。餘相一同前惠暉云。道智攝五少分者。攝法類智者。此二智通四諦智。攝縁道諦邊法類智。不攝縁餘三諦邊法類智也。攝盡無生智者。此二智六智爲體。攝六智中道智也。及法類智中縁道諦法類智也。攝他心智者。攝四智體中道智也
他心智至四少分文　光云。他心智攝自一全法類道俗四少分
盡無生智至六少分文　光云。盡無生智各攝自一全苦・集・滅・道・法・類六少分。麟云。謂六智通三道故。今唯攝無學道中智。故言少分。以無漏故不攝世俗。非見性故不攝他心。利鈍不同故。盡不攝無生。無生不攝盡智
三行相故至體無別故文　光師有三釋中。第一爲優
若爾有心至離癡亦爾文　光有二解。寶疏同第一解。然寶師意。論主此中依順婆沙正義且許貪所繫義。後依經部破貪繫義。此論前後文不同者。以意趣各別故
眠相應者名爲聚心文　婆沙百九十云。以說心略名眠故。如說眠云何。謂睡眠者。所有眠夢不能持身。心略爲性
⓰然他心智至縁心貪文　光云。然他心智不縁貪得。亦不可說縁彼縁心之貪。既不得縁。寧知他心是有貪等已上記文　然案舊論

❶四＝加㊥　❷治＝智㊥　❸智＋(心)㊥②　❹至＝經㊥　❺二＝一㊥　❻原本甲本俱傍註日本論無十字　❼名＝因㊥，目②　❽今＝命㊥
❾樂＋(二智轉時力能引起如是解智非於無漏)十六字㊥　❿等＝業㊥　⓫何＝相能㊥　⓬(文)－㊥　⓭言＝親㊥　⓮(自)－㊥
⓯法＋(智)㊥②　⓰大正藏經第二十九卷百三十六頁

云。緣他心為境界心。不緣至❶得為境界。非此心境界緣欲為境界
餘所不遮如應容有文　光云。餘修道中加行解脫勝進中。寶云。如應容有者。顯非一切。麟云。若未離欲雖❷在餘道。亦無他心故。言容有
盡無生智至不受後有文　正理云。此中意說。盡無生智雖是❸生義。❹而涉勝義。此觀後決了知空非我故。由此二智離空非我。麟云。問。不作無我行可然。世俗智中不言不空。何不無漏觀中作空行耶。答。空治我所見。無我治我。雖我見所見有殊。而同一我為體。猶言我故。前因位中亦不作空
由本論故文　此指識身足論。文在第六十一紙右
❺苦聖諦有四相等文　總有四番釋十六行相。於中初二論主已前古釋。下論云。如是古釋故。後之二❻二番是論主釋。寶師云。論主更別釋故
四執續生我等文　光有三解。第二為勝。寶釋不明
執當別我有四種異文　光云。別執堅固故不言無總執稍寬容計無已上記文　寶師不釋。豈非闕乎
執續生我等文　四皆有亦字。光有三釋。第二為勝。第三鑿之甚矣
由此應言至皆是所行文　行相之義如上具釋。婆沙七十九十紙　具明行相自性及名義云。問。言行相者自性是何。答。自性是慧。有三說中。此評家義。問。何故名行相。行相是何義。答。於諸境相❼尙擇而轉。是行相義
論曰至三性攝者文　麟云。不簡善惡。但於境決斷❽皆為智。故通三性
法智但依欲界現起文　婆沙二十八云。謂生上二界必不起法智。以彼厭下苦集諦故。不欲重觀。既不觀下苦集亦不觀下滅道。以滅道用苦集智為上首故。麟云。然生上界雖無現起亦得成就。以是無漏不繫地故
如是十智至幾智為境文　惠暉云。十智相緣。自身卽約後念智緣前念智。不約同時。若望他人說卽同時緣也
❾苦集二智至謂俗他心文　麟云。謂此二智苦集是有漏者。方是所緣餘是無漏故。無緣理故。於他心中簡取有漏者。又云。世俗遍緣一切法故。如無我觀等。他心通漏無漏故。有漏緣俗智。若無漏者緣道為境。九智體皆是道故得遍緣。盡無生亦遍緣故。皆通十智。惠暉云。盡無生初起緣四諦起故
三界所繫至不相應故文　麟云。有漏繫屬定故。約界分為六。無漏不隨繫故。異界共為一。通成四法
俗智總緣十法為境文　麟云。俗智❿能遍緣一切法故通十境文惠暉云。俗緣十。⓫約無我觀觀一切法無我說
謂欲界二至及善無為文　麟云。言欲界二者。唯取欲界相應不相應二不緣色無色故⓬道二者。亦相應不相應。善無為者。謂擇滅也。簡無記無為故名善。以虛空非擇滅非諦攝故。智所不緣
類智緣七至所繫六文　麟云。言類七者。類不緣欲。除欲二境及無記無為故。七餘皆得緣。苦集二智各緣六法者。謂此二智唯緣有漏故。但通三界各二為六。不緣無漏境。除道二及無為也
道智緣二至三相應法文　麟云。言道二者。道智不緣有漏境及無為故但緣二。三相應法者。謂他心智唯緣心心所不緣不相應及無為。又不緣無色故。⓭故但緣⓮三
盡無生智至及善無為文　麟云。盡無生智緣法雖廣。然不緣非諦故。除虛空非擇滅無記無為也
自品謂至俱有法文　婆沙第⓯八八紙右云。⓰不知自性者。卽止大衆部執。不知相應諸法⓱者。止法密部執。不知俱有諸法者。卽止化地部執。言⓲知能*知者卽止犢子部執
此智唯是至聞思所成文　舊俱舍云。此智若是欲界智。是聞思二慧。若是色界智。但是聞慧非修慧。修慧緣別地為境故
非修所成至應頓離染文　正理論師破此論說。光寶並言。此乃宗別。無勞會⓳通。正理論七十四八紙左云。此不應理。言修所成唯⓴他別緣。非極成故。謂我宗許靜慮地攝修所成慧。有能總緣。隨所㉑依身自上境故。厭下欣上方能離染。此㉒故總緣唯欣行相故。於離染無有功能故。彼所言甚為非理
論曰至集滅道智文　麟云。唯此六位可有

❶得＝緣(甲)　❷在＝有(甲)(乙)　❸生＝勝(甲)　❹而＋(涉此俗我生盡等是世俗故空非我是勝義必)十八字(乙)　❺大正藏經第二十九卷百三十七頁　❻[二]－(甲)　❼尙擇＝簡釋(甲)　❽皆＋(名)(甲)　❾大正藏經第二十九卷百三十八頁　❿能＝此(甲)　⓫約＝緣(甲)(乙)　⓬道＝通(甲)　⓭[故]－(甲)(乙)　⓮三＝二(甲)　⓯八＝九(甲)(乙)　⓰不＝未(甲)　⓱者止＝有上(甲)　⓲知＝智(甲)*　⓳通＝釋(甲)　⓴原本甲本俱傍註曰他鮮本作地　㉑依＝有(甲)　㉒故＝既(甲)

智增。餘位並無。如集類智滅類智位。雖各有智名。不異前處不增也。亦諸忍位皆無智增。道類智時是修道攝。❶今謂此中明成十智。故集類滅類道類不別取。以類智故

論曰至行相念住文　頌疏云。於見道中八忍七智。忍正起時修未來忍。智正起時修未來智。此之忍智先未曾得。故不相修。唯修同類。❷今謂。此釋依光記。不允。寶解爲正。麟師依寶師釋爲評

對治所緣俱決定故文　寶云見道八忍定緣八諦。斷八諦惑。不相交雜。修道不爾。斷修惑時或緣苦諦乃至道諦及緣非諦。交雜不定已上疏文　麟師舉此文已云。准章唯約忍智自爲同類。詳論亦然

由此餘位未能兼修文　正理云。自諦所爲未圓滿故。有言。若此於法智位修。應說名爲現觀。❸中俗智。經不應立現觀邊名

而於當位斷證已周文　光云當集等位。圓暉云當諦。此等釋意用丁浪切。此去聲也。寶云。當無學位。此用都良切。此中寶解於理爲優

次於修道離染位中文　修道容預有遊觀故簡言離染。見道不爾。故無簡言

斷八地無間至各修於七智文　麟云。此中總有三例。一斷八地無間道。二有欲餘道。三有頂八解脫。此之三類雖修智不同。而七支類等。故頌同處明。所以但言八地無間者。以有頂不修世俗。此八無間修世俗故。故別名之。由世俗智不治有頂故。治下地故。故不同

現修二智文　頌文唯明得修。長行廣明二修。下皆准之。麟云但修有二種。❹行修二得修。行謂現行。得謂起得修道。初念行修二智。謂道及類。此體是一而不二也。次第超越皆同。此三得修六七不同

斷欲修斷至隨應現修文　麟云。所以但言八地無間者。以有頂不修世俗。此八無間修世俗故。故別名之。由世俗智不治有頂故。治七地故。故不同

❺未來隨應修九修十文　麟云。言無學或十或九者。並約得修說。若論行修。二種皆唯修四。謂苦集類及盡無生隨一。以彼初心唯緣有頂四蘊故。問。無學初心如何得修世俗智耶。答。雖世俗智於彼無能。而無學位衆德具足。如王登位一切萬國皆來朝賀。故世俗智起得來朝

似見道故文　光有三解。寶無別釋。麟師於中依第三云。有學練根一無間道正斷見惑所引無智似見道中道類忍時斷非想惑。不修俗智。故但修六

學位修道至未來修七文　麟云。於六通中除漏盡也。心漏通如前初得應果說。更不復明。修七智者。通漏無漏。故兼世俗。無間道故無他心。有學位故無盡無❻性。故但修❼七

除微微心至唯修俗故文　光師唯引婆沙不辨。與此論正理別。寶師對辨三論。可謂得論旨矣

異生離染現修世俗文　光師釋異生不起他心有二義。寶師破之別立義理。破立皆極成矣

論曰諸道至此地有漏文　諸道者。光及圓暉唯言諸有漏道及無漏道。寶師細開以爲四道。謂有漏無漏加行・無間・解脫勝進

譬如大王至皆來朝貢文　祚者。玄應音義云。祚位也。國語云。天地之所祚。賈逵曰。祚祿也。朝貢者。又云。貢薦也。廣雅。貢上也

❽論曰至現具二修文　頌疏云若現若未俱有得。得皆名得修。法體現前名習修。亦名行修。法現前故。約世分別。於未來世唯有得修。起得得故。現❾修二修。有法俱得名爲得修。體現❿前名爲習修已上疏文　今謂。大乘亦立四修。如雜集第九等。或立十八種。如顯揚十六

阿毘達磨俱舍論指要鈔第二十七

分別智品第七之二

⓫論曰至不共法文　大乘所明十八不共法與此不同。雜集十四云。不共佛法者。卽十八不共佛法。乃至如經言。如來無有誤失。無卒暴音。無妄失念。無不定心。無種種想。無不擇捨。志欲無退。精進無退。念無退。⓬定無退。慧無退。解脫無退一切身業智爲前導隨智而轉。一切語業智爲前導隨智而轉。一切意業智爲前導隨智而轉。知過去世無著無礙。知未來世無著無礙。知現

❶〔今謂…故〕二十二字一(甲)(乙)　❷〔今謂…評〕二十一字(甲)(乙)　❸中＝十(甲)　❹行修＝二＝一行修一(甲)　❺大正藏經第二十九卷百三十九頁　❻性＝生カ(甲)　❼七＝一(甲)　❽大正藏經第二十九卷百四十頁　❾修＝具(甲)(乙)　❿前＝行(甲)(乙)　⓫大正藏經第二十九卷百四十頁　⓬〔定無…退〕十字一(甲)

在世無著無礙建立彼相如經廣說。攝論第九瑜伽七十九亦同又瑜伽四十九明❶百四十不共佛法此中有十力等不共法

餘八通依至名十一地文 麟云。謂不要在定地起故通欲界。餘地可知

皆依贍部男子佛身文 麟云。第二依身門雖即佛身亦是男子。然所對治故亦言之

如舍利子至多少等文 光寶兩❷師雖引智論。然智論等是大乘說。非小乘所用。小乘諸論皆依阿含定是阿含中說。今所翻❸傳經中此事逸矣

論曰至等那羅延文 那羅延者。嘉祥中論疏一末七紙右云。那羅延此云生本。以是衆生之本故也。麟云。那羅翻爲人延那爲生本即大梵王是也。外道謂一切人皆從梵王生故。故曰也麟文已上 今謂。麟記所釋全依❹應音義。恐玄應亦依嘉祥等說。玄應音義八二十二紙左云。普云鉤鎖力士華嚴音義一翻堅固。探玄十❺五云堅牢。又大日經一行疏第五云。❻毘瑟紐。舊譯謂之毘紐。此是那羅延天也。又第十云。毘紐天有衆多別名。即是那羅延天別名也

有餘師言至那羅延力文 大乘亦同此說。瑜伽三十七云。一一支節悉備足那羅延力

謂凡象至那羅延文 若依大乘菩提資糧論二云。菩薩有七種力。謂福報生力神道力信力精進力念力三摩提力般若力。 福報生力者。如十小象力當一龍象力十龍象力當一香象力。十香象力當一大香象力。如是大力❼士力半。那羅延力大那羅延力過百劫菩薩力過百千劫菩薩力得忍菩薩力最後生菩薩力。展轉十增。住此力已菩薩即於生時能行七步。十最後生時力當菩薩少年時力。住此力已趣菩提場成等正覺已。以過百千功德力故。成就處非處等十力

如是身力至外別有文 婆沙三十七紙左辨身力身劣中。總有五說。正理七十五十紙❽右亦有四說。然光師意。正理同婆沙。此論初說當婆沙初說。第二說當婆沙第四說。今謂。光師云正理同婆沙者。是通漫說。正理四說婆沙五義說既不同。何漫言同。 寶師別爲配❾當尤得雅當。又寶師意此論前釋同婆沙初二說。此與光師稍別。後❿釋二師全同。又解此論意光有三說。於中自許取第三說。謂論主意同經部宗。寶師不爾。論意各別。此論非以婆沙許家爲量也

理實無甚至體即是智文 光有二解。寶同第一

⓫種異至迦葉波等文 西域記二云。若夫族姓殊者有四流焉。一曰婆羅門。守道居貞潔白其操。二曰刹帝利。君臨仁庶爲志。三曰吠奢。商賈也。四云戍陀羅。肆力疇壠勞勤稼穡。凡玆四姓婚娶不通等。本⓬支名種末

*支名姓

二一切智三一切種智文 光有三解圓暉用第三解寶意亦同。然有差別。寶云⓭一切智者謂緣共相理至極故。二一切種智者。知一切種差別法故已上今謂。寶解爲優。此論已小乘⓮家記。爲高深則却不應

言無諍者至得無諍名文 麟云。又准婆沙。羅漢由修五因緣故則能令彼不起煩惱。一觀威儀。謂行住座臥不令他起嫌故。二觀應說法不應說法。三觀應受不應受。四觀察住處有處雖安穩堪住。有具若盡。於已起諍或亦名應住 五觀察里巷爲乞食故。將入城邑先觀里巷此中男女勿有因我起煩惱等記文已上 若依大乘與此不同。攝論第九云。能滅諸有情一切惑無餘。釋曰。此頌顯無諍世俗智爲性不同聲聞所得無諍將入城邑。先審觀察。若一有情當緣我身隨起一種煩惱諍者。即便不入。 如來觀見雖諸有情當緣佛身起諸煩惱。若彼堪任受佛化者即便往。彼方便調伏令滅煩惱。能滅諸有情一切惑無餘者。非如聲聞住無諍定方便遮避不令自身作少有情生煩惱緣。唯伏欲界有事煩惱非餘煩惱。諸佛不爾。方便能滅一切有情一切煩惱令無有餘。 又瑜伽六十九云。復次諸佛如來於無諍定而不數入。所以者何。有諸衆生勝利益事由起煩惱俱時成辦。如來於此勝利益事不能棄捨

⓯內起隨應總緣境故文 麟云。釋不能遮見惑也 謂見所斷惑唯於內門總相緣境。既不剩緣己身而起。何有己智能遮防哉

謂無退智至立爲第一文 言能詮者。玄應音義二十四十五紙右云。詮謂顯了義。說文。詮具也。案具說事理曰詮。淮南子云。詮言者謂譬

❶百＝有甲 ❷師＝解甲 ❸傳＝轉甲 ❹(玄)＋應甲 ❺五＝二甲 ❻毘＝徽甲 ❼士＝一甲 ❽右＝左甲 ❾當＝屬甲 ❿釋＝說甲 ⓫大正藏經第二十九卷百四十一頁 ⓬支＝文甲* ⓭(二)＋一甲乙 ⓮家記＝宗說甲，家說乙 ⓯大正藏經第二十九卷百四十二頁

類人事相解喩也。言法名句文身者。正理七十六(初紙左)曰。趣所詮義。說之為名。即是表召法自性義。辨所詮義。說之為句。即是辨了法差別義。不待義。聲獨能為覺生所依託。說之為文。即是迦遮吒多波等理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之為文❶。謂不能親目於義。但與名句為詮義依。此三能持諸所詮義❷。及軌生解故名為法。即三自性說之為身。自性體身名差別故。三與聲義極相隣雜為境生覺。別相難知。故說身言顯有別體(已下論文)寶釋云。聲雖是教。而於中此不名為法。軌生物解非聲(已上寶住)用故也今謂。寶師雖引正理。省略釋身字文。此是略法不善也。以此文與上連續別有意致故

法無礙解(至)無尋伺故(文)　光寶解別。於中寶師破立❸。實為允當。麟依寶意云。問。法詞以名言為境。何故依地一五不同耶。答。詞無礙解緣麁動。上地寂靜故無。法無礙解緣微細。上地寂靜許緣。法故二差別。問。法詞二種並依於聲。何緣麁細有別。答。雖同依聲。然世俗言詞是麁。名句是細也

云何是名(至)名至究竟(文)　惠暉云。九品一遍為下下。兩遍為下中。乃至九遍為上上品也(文)　今謂。此釋不詳。光寶❹等釋不明遍數故

於亦共凡德且應辨通(文)　麟云。亦共凡中漏盡通及三明三示導雖不共凡。然五通共故。依總相說故無有失

神境等四(至)五智(文)　神境等者。等取天眼天耳宿住。此四唯緣事境故世俗智。他心智通漏無漏故通五智。如前已辨。初❻三唯緣色者。麟云。謂神境變化色香味觸故。天眼觀色天耳觀聲故。此三通皆別緣色

❺諸有欲修(至)能如實知(文)　光引婆沙一百(十三紙右)會釋有三。於中第二為勝。以成漏言非必局故

從無色歿(至)初起此通(文)　寶師云。或可依自身修。今謂。寶解通自他身。光解唯局他身。無別釋故

如是五通(至)餘四亦爾(文)　若依大乘不局自下。廣章云。依聲同教隨諸依地。自下能化上則不能。今依大乘。若佛菩薩所起神通依隨何地上下皆能

即此五通(至)無數世界(文)　麟云。不言部行者應同聲聞說也。准摩耶經。那律見三千由佛威加也(已上麟意)若依大乘諸論異說。智論二十八云。凡夫他心通漏知四天下衆生心也。聲聞知千界。支佛知百千世界。十住第九云。大力聲聞天眼見小千國土。小辟支佛見十小千國土中。辟支佛見百萬小千土。大力辟支佛見三千大千界。瑜伽倫記云。云何凡夫天眼見四天下。梵王見小千界。聲聞見二千。辟支見三千耶。景云。天眼耳通五識中慧故。隔鐵圍故。見有遠近。宿命通意識故得八萬。有釋。唯菩薩種性異生知八萬劫。非餘凡夫。故婆沙一百。常見論者。辨三乘差別云。聲聞種性憶二萬劫。獨覺種性憶四萬劫。菩薩種性憶八萬劫

通緣五蘊一切境故(文)　光寶並引正理婆沙會其相違。於中寶意兩論與此論別。此論約得修故通四念住。今謂。寶釋難信。以此論等無明據故。光解為優。妙音所引經分明故。又此論非以婆沙評家為量。非適今也

或此依通(至)依四地故(文)　光寶並引正理破文。然寶師疏不救俱舍。光師細釋正理更作俱舍師救。其理極成。寶師此中不破光釋

品類足(至)謂善慧(文)　文出彼論第六(三紙右)

於中最後容有是眞(文)　寶疏云。兼述是眞無學有非眞無學。於中是無漏者。是無學法。即是漏盡一分。若有漏者。是非學非無學法。

即是宿住生死智明全漏盡一分(文)　麟云。言容有是眞者。謂於無學中若無漏者。是無學法故名眞。若有漏者。是非學法(即漏盡一分通有漏一分。是無漏故言容有。已上麟記)

如有呪術名健馱梨(文)　舊俱舍云乾陀梨。玄應音義二十五(二十紙右)云。健馱梨持呪女名也。從國為名。此女聲呼之男聲猶健馱羅國是也。又正理七十六(十四紙左)云。如有呪術名健馱梨。持此便能騰空自在。或有藥草具勝功能。若服若持飛行自在

復有呪術名伊剎尼(文)　舊俱舍云伊叉尼柯。玄應音義云伊剎尼此云占相觀察

此有二種謂行及化(文)　麟云。行謂不變本形。化謂變化異狀

❶(文)十謂㊥㊤　❷及＝故㊥　❸實＝義㊥　❹等釋＝乃㊥　❺三＝二㊥　❻大正藏經第二十九卷百四十三頁

❶三者意勢至唯世尊有文 光師引正理七十六十五紙左文會釋中間無斷總有三義。此中初義爲優。後之二義皆言現大身。以論文中無斷意故。又婆沙一百四十一六紙左 辨三乘行有具不具。有二說殊。此論及正理顯宗皆同婆沙後說光寶所解皆此意也

如依嚴具至唯化二處文 光師於三說中前說爲正。順婆沙百三十五二紙左評家說故。寶師不加評簡。又光師問答異界化❷成不引婆沙百三十二文 更辨卽離化成不。總有二義。於中前解爲勝。寶師云。今詳二釋前解爲非。若別作化人有成就得。不應道理。諸有爲法住現在世。有成就得必是有情。說別化人爲有情法不應理故。住現在世色觸二❸境。若是有情住散心位無非執受諸化人語聲應是執受大種所發。又婆沙評家云。自身化如莊嚴具而不成就。況異身化而成就也以此證知。前解爲❹非。婆沙依身發語者。化人身非化主身已上疏文 順者寶師前已曲釋離卽二化。今亦糅說。立破有理有教誰有智者無信順乎

佛則不爾至亦容有別文 光云。准婆沙百三十五卷九紙文。乃至諸佛化主及所化能發語心前後各別。於中迅速謂語俱時。理實前後。言一心發謂一相續心已上記文 智論第二十六云。如聲聞法。化人說法化主不說。化主說法化人不說。佛則不爾。化主化人俱能說法

由先願力至亦得發語文 光云。由先願力留所化身。後起餘通果心發語表業故。雖變化通果心發語通果心二心不俱。而依化身亦得發語。應知通果心寬。化心發語心皆名通果。以此故知。發語心非是化心。別有一類通果心能發語業。以化心不能化聲處故已上記文❺實師亦言。通果心中有是化事心有是發語心。二心用不同也。定非欲界威儀工巧心。以欲界通果心不生欲界威儀工巧心故。梵王作欲界語者。是通果心已上疏文光師破空法師及泰法師。引諸論文以成自義。寶師更不批評。恐應同準光師破立

卽如尊者至至慈尊世文 麟云。婆沙百三十五之八紙有說有留化事有說。無留化事。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。准此論及婆沙。感言入涅槃。然餘處言入滅盡定待慈氏出。與此不同付法傳并智論三云入無餘涅槃。增一阿含四十一云不涅槃。摩耶經云入滅定 惠暉云。大乘言入滅定。此論言。死後至慈尊再現十八變是本願故也

唯堅實體可得久留文 頌疏云。骨鎖身名堅實也

初習業者至多少化事文 光云。正理七十八之十八紙右云。初習業者。由多化心要附所依起一化事。習成滿者。由一化心能不附所依起衆多化事。解云。所依謂木石等已上記文 麟師依用此釋。然寶師意與此不同。引正理已云。所依謂非化物。寶解於理爲勝

修得眼耳至無翳無缺文 光寶析文不同。各有意致。不可輒判是非。然准舊論文勢。寶解爲優。彼論頌曰。等分具恒故遠細等境界。釋曰。天耳天眼無非等分。恒與識相應故。無不具根。無盲亂等失故。譬如色界衆生上細障遠等色及聲皆是彼境。若肉眼如偈說等

如生色界至見無遺文 惠暉云。肉眼見近不見遠。天眼遠近皆見。肉眼有同分彼同分。天眼唯同分。肉眼見前不見後及不見左右。天眼前後左右皆見。肉眼見障內不見障外。天眼內外皆見。肉眼見麁不見細。天眼二皆見。肉眼見晝不見夜。天眼晝夜皆見。肉眼見明不見暗。天眼明暗皆見。肉眼有翳缺。天眼❻皆無也

❼曼馱多王文 光寶並言。此云我養或云我育或云持養。卽頂生王也。具如世間品中

餘三名三謂修生業文 寶云。謂天眼天耳及宿住智力用有異。由因各別。由斯有同分也。諸法相因不可定準。如虎珀拾芥磁石引鐵作用各別已上疏文今謂。此釋意在攘斥光記芸云。光師辨釋六通。悉立因由反覆曲說。然諸論中無有皎處。一往似有其理。剋體而論則理或未盡。寶法師言諸法相因不可定準。蓋爲此也

❶大正藏經第二十九卷百四十四頁 ❷成=生㊂ ❸(二)十境㊂ ❹非=失㊂ ❺實師乃至已上疏文六十四字原本無今依甲本乙本補載之 ❻皆=卽イ㊂ ❼大正藏經第二十九卷百四十五頁

阿毘達磨[1]俱舍論指要鈔第二十八

分別定品第八之一

[2]分別定品文　新譯家曲辨七定差殊。如瑜伽略纂・倫記・及唯識述記・義燈等。此品來意光有二解。寶疏大同。第二

又由此故至於一境轉文　光師述自義已云。此文稍隱。應善思之。今謂論文甚略。義未分明。故致勸策。寶解不同。然寶師意似憑舊論文勢。舊論云。由此是三摩提。是故諸心共緣一境。汝何故不許此義

漸離前支至具離三種文　言離伺有二者。此中實亦離尋。但於前文唯說伺・喜・樂三。今於三中由有喜樂故言唯離伺也。言離二有樂者。以三禪離喜有樂故。雖二禪是輕安樂。三禪是樂受樂。樂名同[3]名故總說之。言漸離前支者。如二禪離伺。伺在前列。三禪離喜。喜在樂前也

離下地生至離下染義文　光寶稍有不同。光云。離下地染生彼上地。約生不同故分四種。寶云。言離生者有二義。一染法名生。能為過故。猶如生食在腹。二謂受生。離地染時二種生過俱能離故。名之為離。然此中生屬其喜樂已上疏文今謂。光意離生。是離下而生上之義。寶意雖有二義並是離染法生或受生義。然准舊論光解為勝。舊論頌云。寂離下地生。釋曰。空遍入從寂離第四定生。識遍入從寂離空遍入生。下皆同之

水細蟲極微亦應名無色文　事鈔釋用[4]蟲水戒云。僧祇虫細者三重漉。猶有者捨去[5]鈔文已上今謂水[6]虫細可以准知。總而言之。諸虫極細肉眼不及。故大集經云。畜生身細猶如微塵十分之一。多論。身子天眼觀空中虫如水邊砂器中粟。遂斷食。佛因制云。[7]肉眼所見漉囊所得

[8]下三無色至建立三名文　麟云。謂前三地加行心時。思空識等。然實根本亦緣餘法非常緣空。由[9]上立名。從其加行不從根本

謂無明勝想至名非非想文　慈恩義林章云。非猶無也。如上已引

無漏定者至非所味著文　光師援引婆沙百六十二紙右文。寶師亦引正理七十七十紙左文。兩師所引論雖不同。而意全同。但刹那位二五[10]不同

唯淨無漏至初具五支文　唯者簡味等[11]至。次下論十紙右云。如上所說諸靜慮支。染靜慮中非皆具有已上論文又言支者。正理七十七十四紙右曰。此中支名為[12]名何義。目顯成義。何所顯成。謂顯成此是初靜慮乃至此是第四靜慮。或此支名目隨順義。如拘[13]櫞等名為[14]餘支。謂十八支各順自地。或資具義說名為支。如祠祀支即牛馬等。謂尋伺等展轉相資。又云。然於相成及相防護義相似故。作如是言。如四支[15]章亦無有失

一行捨至四受樂文　受樂簡初禪樂對行捨言。以初禪樂是輕安故。然頌疏改云[16]受樂者不可也。對行捨而言故。故婆沙八十云評曰。初二靜慮是[17]輕安樂。第三靜慮別是[18]受樂。初[19]二靜慮樂行蘊攝。第三靜慮樂受蘊攝

第四靜慮至二念清淨文　明捨念清淨義中。婆沙八十一四紙右正理七十八三紙右說各不同。光引婆沙。寶引正理。兩論有異。對文可知

[20]於離生喜身作證具足住文　下明八解脫中。有身作證具足住之言。如光寶詳釋

由前因故文　光有二解。寶[21]疏同第二解

若爾正在至成違理失文　光有三解。第三為勝。以符論文故。光解下文。亦是第三解意。寶解與[22]此不同

許說身輕安至密意說故文　光有二解。寶疏大同第二

雖有一類至共施設故文　光有二解。寶同初解

相續清淨轉至如河有波文　光所覽本淨字作靜故。釋云寂靜轉名為內等淨。寶疏不爾。准舊俱舍淨字為善。舊論云。是故彼執應須思量。何法名內澄淨。覺觀散動滅離故相續清淨流。說名內證淨。何以故。如江有浪。曰覺觀散動故。此相續生起不得清淨

二阿笈摩分明證故文　阿笈摩此云傳。舊云阿含訛也。慈恩・玄[23]義・光・寶兩師・賢首等師皆同。然荊溪翻云無比法者非也。阿毘達磨舊云阿毘曇泰疏云。舊傳梵音云阿毘曇。眞諦師以來。傳梵音云阿毘達磨。梵音具說

[1]〔俱舍論〕－㊥　[2]大正藏經第二十九卷百四十五頁　[3]名＝故㊥，〔名〕－㊁　[4]蟲＝生㊥　[5]鈔＝論㊥　[6]虫＋（之）㊥㊁　[7]（但）＋肉㊥
[8]大正藏經第二十九卷百四十六頁　[9]上＝此㊥㊁　[10]不同＝已囚㊥　[11]至＝是㊥　[12]名＝因㊥，月㊁　[13]甲本乙本傍註曰櫞鮮本作椽　[14]原本甲本乙本俱傍註曰餘鮮本作飲　[15]章亦＝軍行㊥　[16]受樂＝樂受㊥　[17]輕安樂＝雖無禁㊥　[18]受＝愛㊥　[19]二＝一㊥*
[20]大正藏經第二十九卷百四十七頁　[21]〔疏〕－㊥　[22]此＝光㊥㊁　[23]義＝應㊥㊁

皆云達磨漢譯不了總謂云儀也　此云無比法。阿含與阿毘曇梵音相近。故致斯誤。字彙云。筊音笏。是釋典讀

然契經說至喜樂所動文　光二解中第二爲優。以依順正理故。寶師別立義理亦無妨害。寶云。若通欲界兼息風說卽有八。若❶對色界定內心所卽離尋伺喜樂

❷論曰生上三地至以下劣故文　此中光師學泰解破之。寶師亦破光師以耳識爲似威儀路心。寶爲的當。又云。借識是自性無記其理應然。寶解爲優

及從上地生自地時文　麟云。此以望所得定地故言自地。若望從上地來應言生下地。問何故受生要從上下。答。下得上。二定纔離染時卽得是前義攝。非待受生。受之時先已得故。要以上下受生方是受生初得

得順決擇分等文　光云。等謂等取順勝進分已上光記　此中所言順決擇分者。此非必謂煖頂忍等。具如次下論說十❸二紙左

諸淨等至至四順決擇分攝文　四種等至具出婆沙十一十紙右百六十五四紙右又四定中所立順決擇分非煖等四善根。如婆沙說

順退分能順煩惱文　光云。問。若順退分能順煩惱。如已離此地染退起此地染。退分旣捨從何生惑。解云。從住分生故。正理七十八十三紙左云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定可令現行。離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如先已說已上光記　然寶法師評此文云今詳此釋由❹未盡難。於住分中立退非理。於三分中例亦應然。此卽四分有雜亂失。今作一釋。此唯說退分順煩惱者據中下緣令起煩惱。若勝緣力起煩惱者。亦從下住分生煩惱也。如異生離惑。若全離地染以難退故卽容命終。分離地染有退分故。要還卻退不得命終　以易退故。聖分離染❺無漏得離欲者。容有不退不進而命終者。退與不退更有異緣。非❻皆退分。若起惑緣強。住分亦退。若起惑緣劣。有退分不退

❼諸近分定亦有八種文　麟云。謂根本各有方便以故亦有八。言近分❽者。卽是根本❾近之勢❿力已上麟文　然諸定近分亦名未至⓫是婆沙一說　泰疏第四亦學此說。又唯初近分名未至者。⓬至通方說。正理曲說由致正理七十八十八紙右曰。唯初近分名未至者。爲欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起⓭愛味。依如是義立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時已起味故。毘婆沙者作如是說。未至本地立未至名。是本地德未現前義已上論文　此中婆沙師說者。婆沙百二十九五紙右云。大種⓮造色依⓯四定滅者。謂依四靜慮。依未至滅者。謂依初靜慮近分及靜慮中間空無邊處近分。此中靜慮無色近分靜慮中間皆名未至。並未能入勝根本地而能現前斷煩惱故

中間靜慮至中靜不然文　光寶分科不同。寶屬上文。光入下章。正理顯宗全同此論。光科爲優。順文勢故

故契經復說至離上七近分文　光云。此卽第三明重空等三。依經起問及與頌答。重謂二也⓰已上光記　此釋意者。頌⓱重者。釋⓲等持總名。如空空等重疊二字。故名爲重。⓳頌疏亦依此解云。重二者標名也。緣無學下正辨釋也。空空等故名爲重二。麟記亦同。今謂。此等解釋皆非也。頌重者。重之一字是標總名。次言二者。此指三中初二非釋總名。下之後字卽指第三。以對初二故。此二種中初緣無學空三摩地取非常相。次緣無學無願三摩地取非常相。故云重二等。舊論頌曰。二定緣無學由空無常相

⓴契經復說四修等持文　四修之修。頌疏作種非也。正理顯宗光寶二記並爲修字。舊論云復有經說。有四三摩提修

阿毘達磨倶舍論指要鈔第二十九

分別定品第八之二

㉑論曰至感無量果故文　光云引無量福故。從等流果爲名。感無量果故。從異熟果爲名。寶云。引無量福因無量也。感無量果㉒者。以緣無量有情故。得無量福故。得無量果。以此四行有三無量故名無量。婆沙八十一更有三釋。一云。對治無量戲論煩

❶對色＝唯對是(甲)　❷大正藏經第二十九卷百四十八頁　❸二＝三(甲)　❹未＝不(甲)　❺(并)＋無(甲)(乙)　❻皆＝唯(乙)　❼大正藏經第二十九卷百四十九頁　❽〔者〕－(甲)　❾〔近〕－(甲)　❿力＝分(甲)　⓫是婆乃至未至四十九字原本無今依甲本補載之　⓬至通方＝是是通劣(乙)　⓭愛＝受(甲)(乙)　⓮造＝是(甲)　⓯四＝中(甲)　⓰光記＝記文(甲)　⓱重＋(二)(甲)*　⓲(重)＋等(甲)(乙)　⓳頌疏＝頌疏釋(甲)　⓴大正藏經第二十九卷百五十頁　㉑大正藏經第二十九卷百五十頁　㉒者＋(果無量也)(甲)(乙)

惱放逸煩惱故。二云。對治無量放逸煩惱。三云。如是四種。是諸界生廣遊戲處故。名無量已上寶疏　今詳。兩師解釋各別。光師後二唯約果解。寶師如次就因果釋。寶解爲勝。

對治四種多行障故文　麟云。多行謂性增多也。慈治瞋。悲治害。喜治不欣慰。捨治欲貪瞋。

喜卽喜受文　喜體諸論不同。何者爲正。光有二解。初以正理爲正。次以俱舍爲正。雖無正斷。光意次解爲勝。以次解中具會正理故。寶疏雖引正理不加會釋。寶師或用正理。

此加行位至能治四障文　光記云。會釋前文開二章門云云章門之法出于婆沙六十卷五紙右同四十六卷三紙

❶論曰解脫有八文　婆沙八十四十三紙右　正理八十五紙左明八解脫。稍有不同。光師依婆沙論。寶師用正理論。對文可知

一內有色想觀外色解脫文　瑜伽倫記四下八紙左曰。一標數釋名。二辨其行相。標數釋名者。一有色觀諸色解脫乃至滅盡解脫身作證具足住。依俱舍二十九云。初名內有色想觀外色解脫想。觀增故立想觀名。內未伏除見者。色想名內有色。但觀外境名外觀色。大乘不然。未離色界欲。或雖已離見者。色想安立現前名有色。通觀內外名觀諸色。問。顯揚論等名內有色想諸色解脫。何故此中不說內字。但言有色。三藏云。梵本經論。❷小若大無內字。譯加內字。義亦無妨。備云。初但解脫境體。未解脫境類。體謂欲界死尸等類。色謂色界色。第二解脫中體類俱脫故名爲外。悲云。古言內有色想觀外色。此名不當。❸共有色非唯內故。諸所觀非唯外故。今准顯揚。有色想者。依有色定意解思惟故。❹諸色者。觀內外諸色故。言無色想者。依無色定意解思惟故　外者除眼等根意解思惟餘色故。據實初二通觀內外而有兼正。❺欲顯第二解脫已離色欲故。別標內無色想。其初解脫未離色欲內外俱有色故。但言有色號內有色。於理何傷。內無色想觀外諸色者。彼小乘說。內已伏除色想名內無色想。唯觀外境名觀外色。今此論已依無色定離色界染名內無色想。卽此諸色已出染故名之爲外。觀此爲境名觀外色。上二言觀者。於諸色中爲變化自在故。意解思惟顯示彼想故。解脫者。謂❻能解脫變化障故。依對法說。內謂內身已依無色定。伏除見者色想名內無色。與此不同。此中備云。未離欲時自身名內色。他見非情名爲外。然已得離欲界欲貪在色界定內。都觀於色界欲界之色故。自他色合名爲外色。泰云。於二界色之上色❼界未離名內有色。若於此內身已得離欲時。卽說內身名曰外色。無色欲故不唯觀身外色名外。　淨解脫身作證具足住者。❽淨者。第四靜慮中離八種障捨念圓滿淸白名淨。此觀通觀淨不淨境。顯揚說。淨者一向意解思惟淨色者。基云。隨轉理門。或依彼觀相待相入故後成一味淨色爲論。對法論說。於內淨不淨色展轉相待等故。解脫者。謂能解脫淨不淨變化生起煩惱障。此卽變化時加行功用名爲煩惱。障礙心故。前二解脫隨於一事變化之障。此所解脫淨不淨中所有變化加行功用極自在障。身者意身。作證者。由於智斷得作證。故。諸根得境。唯身根親合身與證名。前二解脫意解思惟尚疎遠。故與其觀名。此第三解脫除障最勝名身作證。故對法說此八種名聖住。諸聖者多住第三第八。此二勝故。於二界中各在邊故。世尊經中說。身作證❾於色無色障斷無餘證得轉依。勝餘六故。具足住者。是第四靜慮根本圓滿。第八亦爾。有頂圓滿。餘名可解。今此文中但釋通名。前七解脫於已解脫生❿解脫者。七所觀法要離彼地煩惱障染方始修作。名已解脫。今觀彼境爲除定障。起神通功德而生勝解。故名解脫。第八解脫棄背想受者。前遠無間道雖滅想受障。今方得名解脫。正起解脫時但暫棄背想受立解脫名。非時方始解脫定障。先已離故

三淨解脫至具足住文　頌疏云。此淨解脫身中證得名身作證。具足圓滿得住此定名具足住

八中前三至皆五蘊性文　光云。問何故婆沙八十四卷八紙左云。欲界者。以四蘊爲自性。色界者以五蘊爲自性。解云。此論據勝。婆沙兼據似說已上記文　今檢婆沙論八十四卷八紙左彼約相應隨轉故言欲界四蘊。此論約助伴故通言五

❶大正藏經第二十九卷百五十一頁　❷小若大＝若小若大並㊄　❸共有＝有共㊄　❹諸色乃至故二十三字原本無今依甲本補載之　❺(但)＋欲㊄㊇　❻能＝欲㊄　❼界＝欲㊄㊇　❽[淨者]－㊄　❾於＝成㊄　❿解脫＝勝解㊄㊇

續。光師云據勝似。恐應不二論意。寶疏不辨

第三定中無色貪故文　三[1]字誤應作二字。麟云。有章本云。三禪無眼識引貪非。准論是[2]二禪故。又論曰。[3]初二解脫一一通依。初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故。既不言治二禪。故知是二禪無眼識引貪。若爾第三禪既無眼識引貪。何故[4]第四禪立解脫解云。第四禪立解脫者。由先離[5]欲方於彼地觀淨解脫。不由治眼識[6]所引貪立也。又論曰。由二緣故。諸瑜伽師修解脫等。一爲諸惑已斷更遠。二爲於定得勝自在故。能引起無淨等德及聖神通。由此[7]便轉變諸事起留捨等種種作用(准此爲現通等修解脫亦同大乘也)

[8]二由業力至生上地故文　光師准論唯言[9]順受業。寶師云通生後。麟云。准此及論唯順後受業以順生是因力攝故。若寶法師通取生後二業。彼意者謂先得定。由此定力感上界順生後。由退失由先定業力故復能起定也

世尊正法至住爾所時文　婆沙百八十三(八紙左)曰。此中有二種正法。一世俗正法。二勝義正法。世俗正法。謂名句文身。即素怛纜毘奈耶阿毘達磨。勝義正法。謂聖道。即無漏根力覺支道文。行法者亦有二種。一持教法二持證法。持教法者。謂讀誦解說素怛纜等。持證法者。謂能修證無漏聖道。若持教者相續不滅能令世俗正法久住。若持證者相續不滅能令勝義正法久住。彼若滅時正法則滅。故契經說。我之正法不依牆壁柱[10]等住。但依行法有情相續而住。問。何故世尊不決定說法住時分耶。答。欲顯正法隨行法者住久近故。謂行法者若行正法[11]但如佛在世時及如滅度未久時者。則佛正法常住於世無有滅殁。若無如是行正法者。則彼正法速疾滅沒。如佛告阿[12]難言。於我善說法毘奈耶中。若當不度女人出家者。我之正法應住千歲。或復過此。由度女人出家故。令我正法滅五百歲。問。[13]正法住猶滿千年。何故世尊作如是說。答。此依解脫堅固密意而說。謂若不度女人出家。應經千歲解脫堅固。而今後五百歲惟有戒聞等持堅固非解脫者。皆是度女人出家之過失耳。有餘師說。此依若不行八尊重法密意而說。謂若度女人出家不令行八尊重法者。則佛正法應滅五百歲住。由佛令彼行八尊重法故。正法住世還滿千[14]歲。問。如來正法云何滅耶。答。如來正法將欲滅時。此贍部洲當有二王出世。一王有法。二王無法。其有法者生在東方。威德慈仁伏五印度。其無法者生在達絮蔑戾車中。性皆頑嚚憎賤佛法。相與合縱從西侵食漸入印度轉至東方。志與佛法爲大衰損。隨所到處破窣堵波壞僧伽藍殺苾芻衆。多聞持戒無得免者。燒滅經典無有遺餘。時東方王聞彼達絮蔑戾車王侵食印度漸至東方。乃率兵士與之交戰。彼王軍衆即時退走擒獲二王皆斷其命。尋時遣使遍諸方維召命一切沙門釋子。請都集會住我國中。我當盡形供給奉施衣服飲食臥具湯藥及餘所須令無乏短。於是一切贍部洲中所有苾芻皆來集會憍餉彌國。時王曰日設五年會種種供養。然諸苾芻由多得利養故。及由多有先爲活命而出家故。不能精勤讀誦經典。不樂獨處靜慮思惟。晝則群聚談說世事擾動喧雜。夜則疲怠耽著睡眠。無所覺察。由此於佛所有教誡皆悉慢緩而不遵行。是時贍[15]部中惟有二行法者。一是阿羅漢名蘇剌多。二是三藏名室史迦亦名般株。而爲衆首。即於是日正法將滅日初分時。憍餉彌城中王爲上首五百淨信長者同時造立五百僧伽藍。以彼先聞法將滅故。擧手議言。佛涅槃時。以法付囑二部弟子。一者在家。二者出家。勿謂今由在家弟子不能給施諸出家人令乏短故。正法滅沒。但由仁等出家弟子無正行故。令正法滅。有說。如待客法初及後時皆設豐膳。如是正法初出現時及後將滅皆致豐厚資緣供養。有說。彼作此念乃至佛法未滅。世間猶有無量福田。佛法若滅。世間但有有量福田。我等幸因佛法未滅當共及時作所應作。有說。釋迦爲菩薩時。見過去佛。或由資緣闕故。或由遭疾疫故。令正法滅即時發願。願我成佛勿由此事令法滅盡故。法雖滅而資緣豐厚住處增廣。是夜僧伽藍內爲布灑他故無量苾芻皆共聚集。時悅衆者請

[1] 字＋(形)甲乙　[2] 二＝三甲　[3] 初＝卽甲　[4] [第]－甲　[5] 欲＝貪甲乙　[6] [所]－甲　[7] 便＋(能)甲　[8] 大正藏經第二十九卷百五十二頁
[9] 順＋(後)乙　[10] 等＋(而)甲　[11] 但＝担甲　[12] 難＋(陀)甲乙　[13] (若)＋正甲　[14] 歲＝年甲　[15] 部＋(洲)甲

眾首三藏室史迦為眾說般羅底木叉。三藏許之而欲略說時。阿羅漢蘇剌多從座而起。偏袒一肩頂禮三藏合掌白言。惟願上座為眾廣說。三藏答言。於此眾中誰能具行般羅底木❶叉而請我廣說。阿羅漢曰。如佛在世諸苾芻等於諸學處所行邊際我皆能行。若此名為能具行者。願為廣說。作此語時。三藏弟子生大瞋恚即叱之言。是何苾芻。故於眾前違反我師不受教誨。尋共害彼阿羅漢命。勝義正法從斯滅歿。時有敬重彼阿羅漢天龍❷夜叉。與大瞋❸忿殺彼三藏。有說。即彼阿羅漢弟子為執仇故。害三藏命。有說。王聞彼阿羅漢無事被殺。追戀懊惱而殺三藏。世俗正法從斯滅歿。爾時世間勝義世俗二種正法皆滅歿。已經七晝夜天地冥闇。而其世間猶故未知正法已滅。所以者何。由佛往昔為菩薩時好掩他惡亦不舉他所隱❹覆事。由此業故。法滅七日無有知者。過七日已。大地震動殞星雨火燒諸方維。空中大鼓發聲振吼甚可怖畏。天魔眷屬生大歡喜。於虛空中張大白蓋。空中復有大聲唱言。釋迦大仙所有正法從今永滅。更無能入正性離生。妙甘露門於斯永閉。大苦黑闇遍滿世間。更無救獲將導之者。有作此說。爾時一切律儀羯磨結界皆捨。如是說者。從此已後更無結界羯磨受戒。然先所有今時不捨。或有諸佛未般涅槃正法便滅。或有諸佛般涅槃後經於七日正法便滅。然我世尊釋迦牟尼般涅槃後乃❺至千歲正法方滅。彼未般涅槃及般涅槃已經於七日正法滅者。依更無有入正性離生。說名為滅。釋迦如來正法滅者。依甘露界斷說名為滅。雖天中猶有甘露界在。然依人中滅故名滅。問。何故過去諸佛有未般涅槃正法即滅。有於般涅槃後七日即滅。今釋迦佛千歲方滅耶。答。過去諸佛壽量長遠。於彼正教所應作者佛在世時多已究竟故。法速滅。今世尊釋迦牟尼出百年時壽量短促。正教所作雖佛涅槃多未究竟。乃至千歲於中有種善根者。有成熟者。有解脫者。是故經於多時正法方滅。有說。過去諸佛所有弟子愛重奢摩他非毘鉢舍那。由重奢摩他故恒住寂止。不樂傳說契經等十二分教故。法速滅。今世尊弟子愛重毘鉢舍那非奢摩他。由重毘鉢舍那故多住觀察。皆樂傳授契經等十二分教。是故正法多時乃滅。問。正法滅已無得聖者耶。答。亦有從預流果得一來果。從一來果得不還果。從不還果得阿羅漢果。而無從順決擇分入正性離生者。惟由此故名正法滅

聖教總言至復過於此文　寶師❼分為兩說。評取後說為正。麟云。聖教總言唯住千歲者。此意教證法並唯千年也。有說。教法復過於此者述異說。此意過千年後不得入聖故。聖法唯千年。千年已後雖無得聖亦有受持及說者。故兩說不同。新云。取後說。今時有教法故。今詳。若❽遍論。一期佛法總名正法。此證可然。若別論正像之正證則非理 ❾記文已上　光師云叙異說不判是非。今謂。論文不可謂必有兩說別。以初後同故。初不加細簡總言千年。後別分教證以為過局。總別雖異義則不殊。婆沙總言我之正法應住千歲或復過。此不謂別有二家。然正像末三時脩短。經論所說區別非一。此論唯約正法不言像末。寶師引幾經論廣明正法滅時。其中道五百❿歲及千年者多矣。大悲經・雜阿含經・悲花經・善見律等並說千年。又摩那經・賢劫經・涅槃經・正法念經・大乘三聚懺悔經・佛昇忉利為母說法經・加葉經・智度論等。皆言五百*歲。或言一千五百年。或言二千。或言三千。或言八千年五千年等。此就別處別人以說法滅。故不一準。

⓫破執我品第九之一

破執我品文　光寶兩師解此品題稍有不同。寶師分我為二。一五蘊假我。一別執實我。今破別執之我不破聚集之假。故云破執我品。此依下論破犢子部意。又光師意。不分二我廣破橫執。故云破執我品。寶意。破執之我。光之意。破我之執。兩師各指為所破處者別也。又所以次明此品者。光寶亦有差別。光師約三法印以明前後。寶師就自他辨。以寶為優。此論初唯製頌。後應迦濕彌羅國請。更製長行及破我品。若約初唯有頌。光解不通。具如懸譚中辨。又正理・顯宗二論並無此品。又此品多依經

❶叉＋(戒)㊙　❷夜＝藥㊙　❸忿＝恚㊙　❹覆＝報ィ㊥°㊙　❺[乃]－㊙　❻至＝經㊙　❼分＋(科)㊙　❽遍＝通㊙　❾記＝講㊙　❿歲＝載㊙*　⓫此前甲本有阿毘達磨俱舍論指要鈔十字

部。如光寶兩師至下點示
越此依餘豈無解脫文　光師判此二句以爲序分。寶師破之。❶實爲允當。光記云。依前一解判釋三分。就破我品中此初兩句名爲序分。寶疏云。準諸經例問非序分。不可分三已上疏文　然解此文寶疏不允。疏云。越上品所明無我之理別執實我。豈無解脫耶。光解爲優以符順舊論故。記云越此佛法依餘法中。豈無解脫。何故前言應求解脫此卽乘。❷前起問。舊俱舍云。離此法於餘法爲無得解脫耶
於彼所計至如五色根文唯識第二四紙左破有部等實有無爲云。諸無爲法離色心等決定實有理不可得。且定有法略有三種。一現所知法。如色心等。二現受用法。如瓶衣等。如是二法世共知有。不待因成。三有作用法。如眼耳等。由彼彼用證知是有已上論文　今此論文破離蘊我亦同。彼論但無第二現受用法。又離蘊我者。唯識第一五紙右云。又所執我復有三種。一者卽蘊。二者離蘊。三者與蘊非卽非離。慈恩❸釋云。第一世間異生皆爲此計。第二前說三計數論・勝論及獸主等　皆是此攝。離者異義。體異名離。不爾攝計便爲不盡。第三犢子部計偏破犢子。如俱舍論第二十九幷三十說。然薩婆多等敍外道計無離蘊者。以二十句等我見等中唯卽蘊故。如毘婆沙第八卷問爲有離蘊計爲我耶。彼答言。無。諸所執我一切皆緣五取蘊故。緣蘊外無不生心故。今者大乘說有離蘊計爲我者如瑜伽等說
然犢子部至不一不異文　宗輪論云。後卽於此第三百年中。從說一切有部流出一部名犢子部。述記釋曰。犢子者律主姓也。上古有仙居山。靜處貪欲起起不知所立。近有母牛。因染生子。自後仙種皆言犢子。則婆羅門姓也。佛在之日。有犢子外道歸佛出家。如涅槃經說。此後門徒相傳不絕。至此分部從遠襲爲名言犢子部。文殊問經云。犢子部注云。律主姓是也。眞諦法師云。可住子弟子部。謂羅睺羅舍利子弟子。皤雌子是羅睺羅弟子。弘舍利子所說因以部分名爲可住。可住仍言。上古有仙名可住。今此律主母是彼種。從母爲姓名可住子。此理難解。幸願詳之。唯識述記一本八十六左曰。筏蹉氏外道名犢子外道。男聲中呼。歸佛出家名犢子部。皤雌子部女聲中呼。是卽一也。玄應音義二十六十二紙右云。婆雌子云犢子。舊云跋私弗多羅。同二十四二十七紙右云。梵言跋私弗多羅。此云可住子部。舊云犢子者。猶不了梵音長短故也。長音呼跋私則是可住。若短音呼則言犢。從上座部中一切有部。❹出也已上音義　此品第二三紙左曰。有姓筏蹉出家外道。玄應音義云。筏蹉舊言婆蹉。則婆羅門姓也。舊俱舍曰。有跋沙同姓外道。言補特伽羅者。又音義二十四二十六紙右云。此云數取趣。❺趣往來諸趣也已上　言其體與蘊不一不異者。宗輪論云。其犢子部本宗同義。謂補特伽羅非卽蘊離蘊。依蘊處界假施設名。述記云。其犢子部。謂補特伽羅非。❻卽離蘊。謂實有我非有爲無爲。然與蘊不卽不離。佛說無我。但無卽蘊離蘊。如外道等所計之我。悉皆是無非無不可說。非卽蘊離蘊。我既不可說。亦不可言形量大小等。乃至成佛此我常在。依蘊處界假施設名者。謂我非卽離。蘊處界亦爾。然世說言。色是我。乃至法亦是我。但依蘊等假施設此我名我。實非蘊等已上記文　又唯識述記一本八十七紙右云。正量部等亦作此計。又云。經部本計我亦非離蘊。又宗輪論說。經部計云。執有勝義補特伽羅。述記釋云。執有勝義補特伽羅。但是微細難可施設。卽實我也。不同正量等非卽蘊離蘊。蘊外調然有別體故也已上記文　然犢子部等所計我者。准滔洲釋。實是法執。唯識義燈二餘八紙左云。今據情解妄謂爲我。故敍破之。實是法執已上燈文寶師亦言。　犢子部不染邪智。謂勝義諦是眞我體不同外道染污邪智執有實我是我見攝已上疏文　嘉祥云。入眞觀故卽見我空。出於俗諦別有人體。僧佉云犢子但計假名。異於外道。不妨是羅漢
❼又彼若計至非第五故文　此約五法藏破。寶云。此五法藏同大般若五種法海。謂三世無爲❽及不可說。不可說者是勝義諦❾已上疏文　今謂。般若所說五種法海。與犢子部所計名雖全同體❿卽天別。以彼部所言是妄計實物故。如唯識一五紙左廣破
又彼既計至由二緣故文　光有二解。寶師大

❶實＝寶㊥　❷前＝所㊥　❸(疏)＋釋㊥　❹出＝左㊥　❺趣＝謂數數㊥　❻卽＋(蘊)㊥　❼大正藏經第二十九卷百五十三頁　❽及＝乃㊥
❾〔疏文〕－㊥　❿卽＝則㊥

同第一。其中稍有異途。寶解不允

[1]頻毘娑羅契經亦說文　光云。頻[2]毘此云圓。娑羅此云眞實已上記文　玄應天別音義云。頻[3]毘婆羅或言頻婆沙羅亦言萍沙王一也。或云顏色端正或云色像殊妙

有阿羅漢至名世羅文　光云。世羅此云小山

爲婆羅門婆柁梨說文　光云。婆柁梨是西方小棗名。父母憐子以此標名。玄應音義云。此西方一類小棗名也。是苾芻從此爲名也

經說執我至不能淸淨文　光有二解。於中第[4]二爲優。以舊論中無不得解脫一句故。寶解不同

阿毘達磨俱舍論指要鈔第三十

破執我品九之一

[5]記論者生取明論故文　光云。毘伽羅論名爲記論。卽是聲明論已上記文　玄應音義亦同

頞勒具那羅契經亦說文　玄應音義云。頞勒具那此十二月星名也。是人從此爲名

昔有大德至有一畢隣陀王文　舊俱舍云。那伽斯那阿羅漢。又云。旻隣陀王梵網勝莊。述記云。那伽摩那此云龍軍

[6]依如是義至便壞善業子文　光云。經部中鳩摩邏多有是頌已上記文　光師此釋應定有明據。寶師不言誰造。牝虎之牝。光記作壯者非也。玄應音義云。牝說文畜母也。雌曰牝。詩曰。雉鳴求其牝非但畜也。舊論云雌虎

[7]以有外道名嗢底迦文　舊論云郁胝柯。玄應音義云。烏沒切。下借音。丁履切。人名也。光記云。嗢底迦此云能說。寶疏亦同

則應漸言文　光記漸字作微不是。以舊論云漸漸故

若執有我至去解脫遠文　舊論云。彼以我所爲堅實繫縛則於解脫轉成極遠

復有一類至體皆非有文　光記云空見水外道。今謂。水外道恐是內道二字寫誤。寶疏云。述佛法中有犢子部及撥一切法體皆非有外道執有別眞我性。舊論云。是故於如來正法中無因緣起見猶抱。謂有諸人撥無我起有我執。復有諸人撥有執一切無。是諸外道計執我實有別物。正法內人起有我執及執一切無。如是等人同不得解脫。由無差別故

若一切類至何能憶知文　此問難意亦在唯識第一八紙右彼云實我若無。云何得有憶識誦習恩[8]緣等事。慈恩疏云。犢子部我亦能記憶。與外合問

如是憶知至心差別生文　光有三釋。寶同第三

從有緣彼至心差別起文　寶釋麁光釋細。然多不穩言緣彼者。光云緣彼過去境界。寶云緣彼相似法。今謂。寶解爲勝。以上文言於久相似境憶知等故言相似者。光有三釋。一約過現境。二約今昔境。三約前後念。寶疏不釋。今謂。光師三釋不允。今言相似。此卽顯想等相非言境念。境已相似。取像亦同。故云相似。言相屬者。光有二釋。一屬自身義。二因果相屬義。此用下文意爲釋。下文云。謂彼二心互不相屬。非如一相續有因果性故。言不爲依止差別者。光云。所依止身不爲差別。寶云。是身異也。兩釋意同。如天授祠授等。是身異也。舊論文易。然與此文意不同。彼曰。由與於彼迴向覺觀同有相應及想等無依止差別愛悲散亂等損其勢力

[9]然世間所言至立制怛羅者文　光云。制怛羅是星名。正月出現。正月從此星爲名。於此月生故以此星爲名。寶釋亦同。玄應音義云。西國立名多此也。餘同光寶

爲依何義說第六聲文　自下論文寶光[10]分爲問答。互相齟齬。於中光解符順論文。今此二句光師以爲論主反問。寶師猶屬犢子難中。寶解不符論文。何者若以此二句爲犢子難則與下文相參商矣。次下十二紙左論主答勝論云。此前已釋。寧復重來。謂我於前已作此說爲依何義說第六聲乃至辨因爲果所屬已上論文准此論文。今此二句論主反問非犢子言。以此類例後分問答。一一皆以光解爲正。寶釋不允。初步既迷。後履何正

女心無間至光起非餘文　光有三解。寶同第二

由如是心至外緣差別文　光二解中第二爲

[1]大正藏經第二十九卷百五十四頁　[2]毘＝婆㊥　[3]毘＋(婆)㊥　[4]二＝一㊥　[5]大正藏經第二十九卷百五十五頁　[6]大正藏經第二十九卷百五十六頁　[7]〔以有…同〕四十六字一㊥　[8]緣＝怨㊁　[9]大正藏經第二十九卷百五十七頁　[10]分＝引㊥

優
(1)如藥事成至普莎訶言文　舊俱舍云部莎訶普莎訶者。光寶並翻此云吉祥。玄應音義二十五紙右二十一云。蘇和切普呪聲也莎訶此云善說也已上音義或云娑婆訶或云娑嚩(2)訶或云僧莎訶或云薩婆訶或云馺皤訶或唯云莎訶等。呼聲不同。安然菩提心義一云。古說梵語者呼二字似一聲。故讀摩地呼昧。例如沙嚩呼莎等也。又安然悉曇十二例云。七梵字漢注異呼例。上代多云(梵字)悉(梵字)呵(梵字)莎(梵字)呵(3)(梵字)折囉。近代多云(梵字)薩嚩(梵字)訶(梵字)娑嚩(梵字)訶(梵字)嚩(梵字)曰羅。娑嚩二合訶字反音不同。具出不空羂索經眞言注賢首心經略疏云。言薩婆訶者此云速疾也。謂欲令前所作速疾成就故。(4)良賁仁王疏下三二十九紙右云。娑嚩賀者。此云成就義。亦云吉祥義。亦云圓寂義。亦云息災增益義。亦云無住義。今取無住義。即是無住涅槃。依此涅槃盡未來際利益有情無盡期。故名娑嚩賀也已上疏文此釋全用不空仁王般若陀羅尼釋。又陀羅尼集十云。摩利支眞言娑婆訶者。云散(5)去。此呪求財物故無娑婆訶已上集文又金剛童子軌上云降伏羅刹王之文也其羅刹王悶絕至死。所住楞伽之城悉皆破燒○持誦者起慈愍心於眞言句中加娑婆賀。其羅刹等即得蘇息已上軌文羅什所譯摩訶般若波羅蜜大明呪經云。菩提僧莎呵。又玄奘所譯般若心經云。菩提莎訶。惠琳音義第十十九右二十左云。大明呪經前譯般若心經。又云。僧莎呵亦質樸不妙也。正梵音云娑縛二合賀。唐云滿足義圓遍(6)義寂滅義。今言。莎訶者訛略也已上音義宋僧傳三菩提流志傳云。流志運功最多。所慊者。古今共譯。一切陀羅尼末句云。(7)娑嚩訶。皆不竊考清濁。遂使命章有異。或云薩婆訶或馺皤訶等。凡呼不倫楷定梵音。悉無本旨。此非梵僧傳誦不的。自是執筆之誤。故剋取莎桑也切嚩無可切訶呼箇反為正矣已上僧傳又沈氏筆談曰。夔峽湖湘人凡梵呪語末皆云娑婆訶。三合而為些也。按些蘇箇切。說文語辭見楚辭宋王招魂

此但如地至四物所依文　唯識述記一末四十一紙左云。九實體者。若有色味香觸名地。以德顯地。具如十句論中

又若有我至果不恒生文　光寶所解不同。以寶為優。符順論文勢故

以有念等至實句義故文　德句有二十四。第二十一行有二種。一念因。二作因。現比智行所生數習差別名念因。即智種子。獖擲等業所生勢用名作因。行是勢用。十句多說作因名勢用。念因名行。具如因明唯識疏(8)并十句論

念等依餘理不成故文　若是覺・樂・苦・欲・瞋・勤勇・行・法・非法九德和合因緣能起智相名我。具如十句論中

辨法相者釋此相言文　光有二釋。一勝論師名辨法相者。一勝論師引用他釋。寶同第二

從依止我法非法生文　二十四德中第二十二三立法非法。法者有二種。一能轉(9)謂得可愛身因即得生死勝身之因。二能還。謂離染緣正智喜因即出世間之因正智正因也。能得生死不可愛身苦邪智因。名為非法。具如十句論中

若爾從何至方引果生文　初之一句勝論師問。下之七句論主答也。寶師分科麁略。光解為優

(10)若爾從何生於後果文　光寶所解不同。光師唯上一句為勝論難。寶師雙取二句。寶解為優。以順前後文勢故

如枸櫞花至更不生餘文　光云。其枸櫞子色黃。印度國人欲令子(11)赤獻國王故。塗汁其花令子赤也已上記文(12)准胝所持微惹布羅迦果。不空譯儀軌為俱緣果。但是梵音楚夏、不空譯准提陀羅尼經。經說。准胝畫像法曰。第五手掌俱緣果。第六手持鉞斧。又或說以吉祥果為俱緣果者非也。孔雀明王軌曰。右第一手持俱緣果。左第一手持吉祥果明知非一物矣金剛智譯微惹布羅迦漢言子滿果。此間無西方有。玄應音義云。枸櫞上俱(13)禹切。下以專切。廣志云。似橘而大。如飯筥音呂可以浣濯(14)葛紵也。今(15)出番禺以南。縷切蜜漬為糝。食之甚佳。紫礦下古猛切。謂彼羅奢汁也。其色赤用染皮氈也。其樹至大亦名甄叔迦一物也。花大如升。極赤。葉至堅靭商人纏以為袋者也音義二十四二十二紙右謂波羅奢樹此云赤花樹。(16)樹汁滓極赤。用之為染。今紫礦是也。瓢者。集韻云。

(1)大正藏經第二十九卷百五十八頁　(2)訶＝賀㊥　(3)(梵字)折囉乃至訶十七字原本無今依甲本乙本補載之　(4)良賁仁王＝良王仁賁㊂　(5)去＝云㊥　(6)〔義〕－㊥　(7)娑＝婆㊂　(8)并＝等㊥　(9)〔謂〕－㊥　(10)大正藏經第二十九卷百五十九頁　(11)赤＋(以)㊂　(12)〔准胝…西方有〕八行－㊥㊁　(13)禹＝屬㊥　(14)葛＝莒㊂　(15)出＝云㊥　(16)〔樹〕－㊥

瓜實也。玄應音義云。女良切。如瓜瓠中瓤瓣者也。又舊俱舍曰。復次由此譬更應知此義。譬如從勒荷汁所點摩東籠伽花相續轉異所生於果內赤色瓤得生從餘不生已善說此至成勝業文　寶師意謂。今此三頌如次勸學三學。光師不爾。總言讚道勸學。今謂。寶師意配屬三學者。文中未見明據捨舊❶論總有四頌。於第三頌引佛經文佛世尊告言椧那汝等正勤狩此法。若人依此修觀行。必定皆得五五德　准此寶❷解不允。爲開智者慧毒門者。光寶所解不同。光解爲勝。符順前後論文故。圓暉亦全依用❸

❶論=俱舍㊇　❷解=師㊂　❸此次甲本有末題阿毘達磨俱舍論卷第三十終十二字